Знание и Бессмертие

Библ. 69b

"Что не поставлено на служение Богу, то теряется. Приобретенное нами знание либо служит нам в следующей инкарнации, либо идет в пищу высшим духовным Существам. Но знание, не поставленное на слу­жение Богам, захватывается Ариманом, переходит в его распоряжение, образует его силу, через его служи­телей включается в мировой процесс и становится в нем препятствием".[170 (6)](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#170)

СОДЕРЖАНИЕ

Первая лекция 19 февраля, 1910 г. Знание и бессмертие

Вторая лекция, 24 мая 1910 г. [**Знание и бессмертие**](https://rsarchive.org/Lectures/GA069b/English/SOL2024/19100524p01.html)

Третья лекция, 27 ноября 1910 г. [**Знание и бессмертие**](https://rsarchive.org/Lectures/GA069b/English/SOL2024/19101127p01.html)

Четвертая лекция 14 ноября 1910 г. [**Природа ребёнка, его способности и образование**](https://rsarchive.org/Lectures/GA069b/English/SOL2024/19101114p01.html)

Пятая лекция, 6 февраля 1917 г. [**Развитие человека, его способности и предназначение в свете Духовной науки**](https://rsarchive.org/Lectures/GA069b/English/SOL2024/19110206p01.html)**.**

Шестая лекция, 12 февраля, 1911 г.[**Призвание, одаренность и воспитание человека**](https://rsarchive.org/Lectures/GA069b/English/SOL2024/19110212p01.html)**.**

Седьмая лекция 23 февраля 1911 г. [**Призвание, одаренность и воспитание человека в свете Духовной науки**](https://rsarchive.org/Lectures/GA069b/English/SOL2024/19110223p01.html)**.**

Восьмая лекция 11 декабря 1910 г.[**Заратустра, его учение и его миссия**](https://rsarchive.org/Lectures/GA069b/English/SOL2024/19101211p01.html)

Девятая лекция 13 февраля 1911г. [**Моисей, Его Учение и Его миссия**](https://rsarchive.org/Lectures/GA069b/English/SOL2024/19110213p01.html)

Десятая лекция 5 февраля 1911 г. Спиритуальные [**знания и повседневная жизнь**](https://rsarchive.org/Lectures/GA069b/English/SOL2024/19110205p01.html)**.**

Первая лекция. Знание и бессмертие

19 февраля 1910, Дюссельдорф

"Чем в большей мере человек в состоянии отказаться от себя и искать понимания общемирового, все общечеловеческого, тем больше находит он в познании целительное средство".[*174 (19)*](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#174)

"В нашем познании в нас развивается реальное семя будущего". Библ. [*170 (3)*](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#170)

Дорогие участники! Когда человек после тяжелого дня работы и трудов находит немного времени, чтобы поразмыслить, и пытается познать жизнь посредством душевной деятельности, возникает вопрос о том, как отдельные факты его жизни, его личный опыт связаны с судьбами всего человечества, с великой целью человеческой эволюции в целом. Один из вопросов, который тогда возникает у души, несомненно, касается смысла человеческого знания.

Когда мы говорим о знании, мы изначально подразумеваем знание, которое напрямую связано с практической жизнью, со всем, что позволяет нам познавать внешний мир так, чтобы мы могли использовать его в своих практических интересах. Вопрос становится несколько иным, когда мы рассматриваем знание, которое пытается проникнуть в глубинные основы жизни, в загадки бытия, — знание, которое не ведёт нас к непосредственной практической работе и деятельности. Говорят, что человек испытывает непреодолимое желание знать, и что знание ценно само по себе. Тех, кто смотрит глубже, вряд ли удовлетворит такой ответ. Какую ценность имело бы знание, если бы оно было лишь внутренним созерцанием, лишь повторением того, что находится во внешнем мире? Почему должно быть эффективным только то, что отражается в душе как в зеркале? Действительно ли только удовлетворение душевного стремления, интереса, толкает к знаниям, выходящим за рамки повседневности? Этот вопрос будет занимать нас сегодня: цель и предназначение, сущность и значение человеческого знания, в том числе спиритуального.

Если мы имеем в виду представление о знании, которое сегодня есть у многих людей и которое заключается в том, что знание должно давать нам отражение того, что происходит в мире, то будет непросто связать такое знание с великими целями и задачами человеческого существования. Нам придётся спросить себя: действительно ли знание — это лишь повторение чего-то внешнего? Возможно, это одна из сил, которая должна работать в нашей душе, чтобы продвигать её развитие присущими ей путями в реальном мировом свершении?

На этот вопрос не может ответить внешняя наука; на него можно ответить, только если рассматривать человека в его цельности. Внешняя наука даёт нам лишь сведения о том, что воспринимают наши органы чувств и постигает наш разум. Но помимо этой обычной науки есть нечто, что сегодня пытается стать частью всей нашей духовной жизни, и это можно назвать Духовной наукой или Антропософией.

Что стремится постичь Духовная наука? Она стремится постичь человека целиком. Давайте сначала разберёмся, что значит «целый человек»? Когда мы смотрим на человека, мы видим два строго разделённых состояния в рамках нормальной человеческой жизни в наши дни. Эти два состояния, которые преподносит нам жизнь, настолько привычны для человека, что он даже не замечает, что в них скрыты величайшие загадки бытия. Мы называем эти состояния бодрствованием и сном. Мы помним, что с незапамятных времён многие философы называли сон младшим братом смерти. Мы можем объединить эти слова с двумя другими, а именно со словами жизнь и смерть. В этих словах заключена большая часть того, что мы можем считать загадками бытия.

Давайте попробуем, отталкиваясь от того, что представляется нам самым обычным образом, понять, как меняются состояния бодрствования и сна. В состоянии бодрствования мы пытаемся постичь все впечатления, которые постоянно проникают в нашу душу, — впечатления, которые передают нам наши органы чувств, всё, что наполняет нас радостью, желаниями и болью, короче говоря, всё, что составляет то, что мы называем нашей душевной жизнью. Мы видим, как эти приливы и отливы побуждений, желаний, страстей и так далее погружаются в неопределённую тьму вечером. Во время сна мы переходим в другое состояние — бессознательное. Было бы абсурдно утверждать, что человек как существо с душой исчезает вечером и возрождается утром. Мы должны спросить себя: где то, что работает в нас в течение дня, где оно, когда мы позволяем нашей душевной жизни погрузиться в неопределённую тьму вечером? Мы сразу же приходим к ответам, которые невозможно дать с точки зрения обычных, чувственных представлений, потому что эта точка зрения не охватывает именно то, что скрывается за ночным состоянием. На вопрос о том, где находится душа ночью, может ответить только Духовная наука, потому что она поднимается от познания чувственного к познанию сверхчувственного, от видимого к невидимому.

Нам нужно понять, как Духовная наука может прийти к таким сверхчувственным озарениям, ещё раз взглянув на то, что на самом деле наполняет нашу жизнь в течение дня. Можно сказать, что днём мы живём своей душой благодаря внешним причинам, внешним впечатлениям. Вечером внешние восприятия исчезают, создавая пустоту в состоянии сна. Но поскольку человек в обычной жизни сегодняшнего дня может вести душевно - духовную жизнь только тогда, когда внешние восприятия пробуждают в его душе то, что мы переживаем, мы можем предположить, что внутренняя жизнь души замирает, угасает, когда нет внешних восприятий. Так ли это?

То, что это не так, можно увидеть, если пережить опыт ясновидящего сознания. То, что мы знаем о чувственном мире, приходит через восприятия чувственного мира. Сверхчувственное знание может прийти только через готовность души работать над собой, чтобы развивать силы и способности, даже когда нет впечатлений из внешнего чувственного мира. Возможность развивать такие внутренние силы даёт нам метод духовного обучения. Этот метод предназначен для тех, кто хочет проникнуть в сверхчувственный мир. Здесь можно лишь вкратце упомянуть об этом методе. Те, кто хочет узнать о нём подробнее, могут найти его в книге «Как достигнуть познания высших миров?» Здесь мы лишь вкратце укажем, как человек может найти в себе способности, необходимые для познания высших миров.

Человек учится сознательно вызывать с помощью сильной воли то, что в противном случае возникает только в состоянии бессознательности, и что человек испытывает, когда прекращаются чувственные восприятия. Он должен уметь отвлечься от всех внешних восприятий; все внешние восприятия вокруг него должны для него погаснуть, как это происходит вечером, когда мы засыпаем. Но этот момент должен наступать по его воле, в полном сознании. Он был бы подобен спящему, если бы не сохранял в душе осознанное состояние. Ведь хотя все внешние впечатления погашены, он учится сохранять активное сознание; тогда он постепенно извлекает из глубин своей души те способности, что там дремлют. Не нужно никаких внешних усилий, это сокровенные душевные процессы. Происходит погружение в сильные, энергичные мысли, которые не приходят извне, а формируются душой.

Это медитация или концентрация, как её называют, — концентрация на одном мыслительном содержании, или на образе . Без внешних впечатлений мы должны чувствовать радость, или печаль от этого созерцания. Духовный искатель позволяет мощным, сильным мыслям возникать в его душе, мыслям, которые не имеют ничего общего с внешним миром, и эти имагинации пронизываются также импульсами глубоких чувств. Они должны оказывать более сильное воздействие, чем внешние впечатления; они захватывают душу интенсивно и мощно. Если бы не добавлялся третий элемент, эти восприятия были бы подобны извергающимся вулканам. Это означает, что благодаря сильному волевому усилию можно обрести внутреннее спокойствие и равновесие, несмотря на эти сильные чувства. Тогда духовный искатель переживает — пусть даже спустя долгое время — великий момент, который можно сравнить с моментом, когда слепой человек внезапно обретает зрение после операции. Это происходит так же, как впечатления от внешнего мира обрушиваются на душу слепого человека после операции, и всё, что было ему недоступно, становится доступным.

Этот факт объясняет нам, что сверхчувственный мир может существовать для нас непосредственно только в том случае, если у нас есть орган восприятия этого мира. Когда этот орган пробуждается, открывается новый мир. Мы должны судить не о том, что мы не знаем, а только о том, что мы знаем. Эти органы, необходимые для восприятия сверхчувственного мира, развиваются посредством медитации или концентрации в душевном равновесии. Тогда возникают «духовные глаза» и «духовные уши» — по выражению Гёте. Теперь можно возразить: да, возможно, духовный исследователь и переживает высший мир, но знания о духовных мирах не имеет значения для других людей, которые не могут их воспринять непосредственно. — Это не так. Для распознавания, изучения, для восприятия [сверхчувственных миров] необходим духовный взор, но для понимания того, что говорит духовный исследователь, достаточно беспристрастного здорового разума, и поэтому это касается всех людей.

Тот, в ком пробуждены высшие духовные органы, может наблюдать такое явление, как сон. Это состояние сильно отличается от бодрствования. Во время сна в физическом мире остаётся только часть человека, другая часть, духовно-душевная, покидает физическое тело, когда человек засыпает, и возвращается в свой дом, в Духовный мир. Духовный мир не нужно представлять как какое-то другое место; он повсюду вокруг нас. Наша человеческая природа разделена на две части; во время бодрствования они вместе, а во время сна разделены. Но человеческая природа ещё не до конца изучена. Мы можем получить приблизительное представление об этих двух частях, одна из которых выходит наружу ночью, сравнив человека с животными, наиболее близкими к нему из всех видимых существ. Мы находим инстинкты, желания и чувства и у животных. Даже если они не присутствуют в таком же совершенстве, они всё равно в большей или меньшей степени есть у них, и только те, кто не может подняться до более высокого [созерцания], будут считать их такими же, как у людей.

Нам нужно лишь подумать о том, на что обычно не обращают внимания во внешней науке; нам нужно лишь вспомнить, что, например, в немецком языке есть слово, которое нельзя произнести извне, [это слово «я»]. Это слово не может звучать извне для нашего слуха, ведь оно означает нас самих; оно должно исходить из нашей собственной душевной жизни. Все истинные религии признают это. Это осознание того, что по сути одинаково в человеке и Боге. При правильном понимании «Я» означает невыразимое Имя Бога, потому что Яхве, при правильном переводе, означает «Я есмь», как бы ни интерпретировала это филология. Это не значит, что человек бог. Как капля воды не является морем, так и человек не является сегодня Богом.

Часть, которая уходит вечером, снова разделяется на две части: то, что является носителем желаний, страстей и т. д., и то, что позволяет всем этим восприятиям объединяться в нас и действовать самостоятельно, лично — это Я. Благодаря Я человек становится венцом всех существ на этой земле. Часть, что уходит ночью, состоит из Я и астрального тела. Что оставляет человек на земле после смерти? Физическое тело, и эта часть общая у нас с любым минералом, оно строится из тех же сил. Неживой минерал, кристалл, принимает свою форму под воздействием внешних природных сил; в случае с живыми существами это не так. У людей физическое тело подчиняется внешним химическим законам только в одном случае — после их смерти. После смерти мы видим, что чисто природные силы, воздействующие на минерал, делают с физическим телом человека, - они разлагают тело. В жизни физическое тело человека никогда не подчиняется этим природным силам. То, что остаётся в постели ночью, физическое тело, наполняется и пронизывается другим телом, которое мы называем эфирным или жизненным телом. Оно не позволяет физическому организму человека следовать чисто природным химическим и физическим законам; оно упорно борется с ними.

Теперь мы можем спросить: почему каждый вечер человек должен вернуться в свой духовный дом, так сказать? Почему он должен каждый вечер уходить в духовный мир? Вечером внешние впечатления ослабевают, нас одолевает усталость, человек засыпает. Тогда астральное тело и эго человека уходят в духовный мир, человек впадает в бессознательное состояние. Почему сознание исчезает из нашей душевной жизни? Как может быть, что сознательная душевная жизнь исчезает ночью? Вскоре мы поймём, почему так происходит. Астральное тело и «Я» являются носителями удовольствия и боли, восприятия и представлений. Но для того, чтобы это стало осознанным для человека, необходимо, чтобы они отражались в физическом и эфирном телах. Мы воспринимаем только то, что живёт в нас самих. Это похоже на своего рода эхо, которое создается в физическом и эфирном теле. Человек не воспринимает непосредственно то, что он чувствует, - то, что он переживает благодаря астральному телу и "Я", отражается через его эфирное и физическое тела. Но жизнь астрального тела включает в себя создание того, что мы называем своей душевной жизнью. Настоящее восприятие выполняется астральным телом, а не зеркалом — точно так же, как человеку необходимо быть активным перед зеркалом, чтобы создать тот или иной образ. Астральное тело должно активно работать с утра до вечера, чтобы извлечь из физического мира то, что мы можем назвать дневным содержанием нашей души. Силы, необходимые астральному телу для работы в течение дня, оно должно черпать из духовного мира. Когда эти силы истощаются, наступает усталость, человек засыпает, и астральное тело должно снова черпать новые силы из духовного мира, куда оно тогда направляется.

Сон имеет огромное значение. В духовном мире находится источник всего, что мы создаём в своей повседневной жизни. Если мы посмотрим на нашу повседневную жизнь с этой точки зрения, и спросим: в чём смысл нашей повседневной жизни, если душа должна черпать силы в духовном мире? Душа и Эго не приходят в астральный мир пустыми, но каждый вечер приносят с собой что-то из нашего внешнего мира. Дневная жизнь не проходит бесследно для жизни души. Нам нужно лишь взглянуть на то, что характерно для души в её глубочайшем смысле и что переносится из нашей дневной жизни в нашу ночную жизнь. Это можно увидеть косвенно, когда мы смотрим на свою душу в юности и в старости. Это даёт нам представление о развитии. В юности мы видим зачатки, но неразвитые, а позже мы видим, как наша душа преображается, наполняясь более богатым содержанием. Как мы можем преобразить, изменить себя? Душа каждый вечер формирует своего рода новый результат из полученных внешних впечатлений дня, из опыта дневной жизни, в том числе из наших сознательных усилий. Мы переносим дневные переживания в ночь, а утром то, что было только духовным, сознательным опытом души, входит в содержание души; оно присоединяется к тому, что уже есть, и таким образом душа развивается, обогащается.

Вам достаточно взглянуть на людей, которые не могут уснуть, и, если вы внимательный наблюдатель, вы заметите, как страдает развитие души, когда она не может получить достаточное количество сна. Мы можем запечатлеть что-то в своей памяти, только если выспались. Только так мы можем развить в себе силы, которые ведут нас всё выше. Мы запечатлеваем в своей душе то, что мир открывает нам в бодрствующем сознательном состоянии, и таким образом наша душа становится мудрее. Знания — это важный способ развития нашей души в период между рождением и смертью. Но давайте теперь зададимся вопросом, насколько мы можем измениться. Насколько узки рамки, в которых мы находимся? Мы видим, что можем развивать свою душу, приобретая новые способности. Мы можем наблюдать это в отдельных способностях, например, в умении писать. Письмо включает в себя целый ряд способностей. Оглядываясь назад, мы видим, какой широкий спектр способностей задействован, сколько труда, усилий и так далее потребовалось для освоения искусства письма. Или вспомните о первой попытке нарисовать первую букву, обо всём, что затем слилось в единый навык письма. Из того, что мы пережили тогда, мы извлекли суть, и благодаря такому объединению возникает душевный навык.

Всё, что оказывает более глубокое влияние на нашу жизнь, может развиваться только в очень узких пределах в период между рождением и смертью. Если кто-то ищет ответы на загадки мира, или кто-то пережил тот или иной жизненный опыт, причинивший ему сильную боль, тогда вы можете увидеть эти переживания даже в его чертах лица и движениях. С каждым десятилетием это проявляется всё сильнее, даже в физическом теле человека. Но мы можем развиваться в этом направлении лишь в ограниченной степени. Почему? Потому что наши души подобны податливому материалу, но мы не можем работать с тем, что наши склонности создали между рождением и смертью в плотном физическом теле, независимо от того, сколько опыта мы приобрели. Возьмём, к примеру, музыку. Если у нас нет тонкого слуха, если мы не музыкальны, мы не можем развить в себе способность, которая могла бы изменить нашу физическую природу в этом отношении между рождением и смертью. Мы сильны перед лицом души, но бессильны перед лицом фактов нашей физической природы. Мы знаем, что когда мы обращаемся к внешнему миру и вызываем в созерцании образы, идеи, они рождаются в нашей душе — но не пассивно, а благодаря её осознанной активности, она никогда не смогла бы вызвать такие образы, если бы что-то не было дано ей извне. И это «извне» включает в себя те же силы, которые составляют наше физическое тело. Оно кажется нам таким загадочным, потому что мы не можем проникнуть внутрь. Это что-то вроде завесы. Но за этой завесой находится нечто, что, если бы мы могли им овладеть сознательно, это дало бы нам возможность трансформировать наше физическое тело так же, как и душевное.

Мы можем получать знания, но не можем использовать их; мы не можем преобразовать наше физическое тело с помощью этих знаний. Но есть возможность преобразовать наше физическое тело так же, как и астральное. Даже если мы познаем действия сил, мы не сможем применить их напрямую, потому что наше физическое и эфирное тела даны нам как плотные материи. Здесь мы хотим обратиться к закону, который будет включён в современную духовную жизнь благодаря теософии.

В XVII веке не только люди, но и ученые верили, что черви и рыбы могут появляться из грязи. Если мы вернёмся в XVII век, то найдём научные труды, в которых описывается, как дикие насекомые появлялись из других животных — например, шершни из мёртвого быка, пчёлы из туши мертвой лошади, а осы — из туши мертвого осла. Именно [натуралист] Франческо Реди первым произнёс фразу: «Живые существа могут возникать только из живых существ». Чтобы возникло что-то живое, должен быть зародыш чего-то живого. Реди чуть не сожгли [как еретика] за эти слова. Сегодня любого, кто утверждает обратное, сочли бы отсталым. Духовная наука говорит: «Духовные существа могут возникать только из духовных существ». Как дождевой червь не появляется из грязи, так и духовное не появляется из наследия отца и матери.

Мы должны различать духовную среду и сам Дух. В Духовной науке это приводит нас к закону реинкарнации [того, что как Дух живёт в человеке]. Сегодня тех, кто признаёт этот закон, возможно, не называют еретиками — мода меняется. Сегодня [истинных] просветлённых людей объявляют фантазёрами, мечтателями. Но в не столь отдалённом будущем люди уже не смогут понять, как кто-то мог верить в обратное. Мы видим в том, что появляется на свет в результате рождения, наследие более раннего земного существования. А та часть, что находится между смертью и рождением, — ведет чисто духовное существование. Когда мы смотрим на ребёнка с его еще неразвитыми чертами лица, мы видим, что он принёс с собой из предыдущих жизней на Земле, и можем понять кое-что очень важное.

Почему мы можем развивать умственные, интеллектуальные способности только в течение жизни? Потому что для развития этих способностей нужно физическое тело, как отражательный аппарат. Когда мы просыпаемся, мы воспринимаем свое тело с его органами. Но когда человек проходит через врата смерти, наступает великий момент, когда он расстаётся со своим физическим телом, и остаётся только то, что является духовным и душевным. Теперь он больше не привязан к телу. Условия сильно отличаются от тех, что были во время сна. Утром, когда мы просыпаемся, мы видим прежнее свое физическое тело; мы не можем разрушить его и создать новое. Но когда физическое тело умирает, то, что мы познали за свою жизнь, соединяется с нашей душой. Теперь, опираясь на полученные знания и опыт, мы можем полностью использовать их и включить в новое тело, как новые способности.

Таким образом, в каждой жизни мы строим своё тело в соответствии с тем, что приобрели в опыте прошлой жизни; мы созидаем новое тело в соответствии с нашим опытом в прошлой жизни. Жизненный опыт, знания в нынешней жизни — это наши способности в следующей жизни. Вот как знание работает в нас; это одна из важнейших сил развития, формирующая саму себя. Мы благодарны за знания, полученные в прошлой жизни; они создали наше тело в нынешней жизни и сохраняют то, чем мы обогатили себя в нынешней жизни, и это приведёт нас к большему прогрессу в следующей жизни. Теперь мы также понимаем, почему между разными людьми могут быть огромные различия, если рассматривать их с точки зрения силы и слабости их душевных способностей.

Теперь вы спросите: почему человек не помнит свои предыдущие жизни? Это тоже вопрос развития. Четырёхлетний ребёнок не умеет считать. Но было бы неверно утверждать, что он не человек, потому что все люди умеют считать. Подождите, пока ему не исполнится десять лет. У каждого человека наступает время, когда он начинает вспоминать. Сегодня можно помнить только то, что пережито в непосредственном настоящем. Фихте был прав, когда сказал, что большинство людей предпочли бы считать себя куском лавы на Луне, чем личностью. Осознание того, что такое личность, всё ещё отсутствует. Точно так же, как цвета можно распознать только с помощью чувственных впечатлений, духовное можно распознать только с помощью духовных исследований. Из спиритуального познания следует, что личность должна осознать себя индивидуальностью, ясно и глубоко понять истинную идею реинкарнации, тогда у человека появляется возможность вспомнить свои предыдущие жизни. Только когда мы осознали идею личности, мы можем задуматься о вечном индивидуальном Я. Таким образом, знание как самопознание побуждает нас развивать свою память так, чтобы мы сознательно расширяли границы нашей земной жизни за пределы того, что заключено между рождением и смертью. Если мы хотим продолжать совершенствоваться от жизни к жизни, если именно с помощью знаний мы формируем себя, тогда нам необходимо пробуждать в себе вечное, то истинное спиритуальное знание о человеке, которое помогает нам восходить в эволюции в вечности, в бесконечности. Истинное познание – это сила нашего преображения. Теперь мы осознанно посвящаем себя познанию и видим в этом смысл своей жизни. Благодаря нашему истинному спиритуальному знанию, которое мы стяжаем в жизни, мы становимся причастны своему истинному бессмертию.

Бессмертие и знание идут рука об руку. В каждой конкретной жизни наше тело является тем, что было создано из предыдущей жизни. Мы часто не можем использовать свои знания в этой жизни, но они нужны нам, чтобы создать новое тело. Эта уверенность придаёт Духовной науке практический смысл в жизни. Она не должна оставаться простой теорией, мы должны полностью проникнуться ею. Тогда мы увидим смерть в новом свете. Прошлые знания создали наше нынешнее тело. Распавшись на части, наше тело освобождает нас, и мы получаем возможность создать новое. Таким образом, даже если мы смотрим на смерть с болью, когда она касается других, или со страхом, когда она приближается к нам, она предстаёт перед нами в совершенно ином свете. Если мы можем подняться на более высокий уровень сознания, то можем сказать, что благодарны смерти, ведь она даёт нам возможность создать для себя новое тело — для более совершенной жизни. Древние посвященные всегда признавали это и говорили об этом. Гёте так прекрасно описывает, как мы привносим в новую жизнь то, ради чего трудились в прошлой:

Как в тот день, когда ты был дан миру,
Солнце приветствовало планеты,
Ты сразу же расцвёл и процветал,
Согласно закону, по которому ты вошёл в мир.
Таким ты и должен быть, ты не можешь убежать от себя,
Так говорили Сивиллы, так говорили пророки;
И ни время, ни сила не могут разрушить форму,

Которая была создана и развивается благодаря себе.

Вторая лекция. Знание и Бессмертие

24 Мая 1910 года, Гамбург

«*Познание ближайшего окружения есть первый шаг в самопознании, познание семьи, расы — второй". У того, кто в своих чувственных и волевых импульсах попытался освободиться от всего, во что он постав­лен в народе, расе, семье и т.д., у такого человека аура становится широкой, подвижной, в ней видны виб­рации, тогда как ранее она была мертвой, неподвижной*».[108 (2)](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#108)

«До Мистерии Голгофы в существенном дело обстояло так, что способности познания в определен­ном отношении зависели от наследственных отношений; и в том именно состоит прогресс человеческого раз­вития, что познание через представление стало независимым от всех естественных отношений наследственности».[148 (10)](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#148)

Уважаемые участники! Слово «знание», несомненно, вызывает у людей ощущение, что это нечто важное и несомненно связано со всей человеческой судьбой. И с этим ощущением тесно возникает осознание того, что, благодаря приобретению знаний, человек обеспечивает себе соответствующее место во всём человеческом развитии, свою судьбу.

Сегодня в областях знаний, связанных с изучением природы, с изучением некоторых аспектов человеческой жизни, мы видим, что они дают нам законы, что они показывают нам определённые силы, естественные или иные, с помощью которых мы можем вмешиваться в жизнь. Нам нужно лишь подумать о том, как в некоторых отношениях наши знания о природе делают нас хозяевами природных сил. Законы природы, которые мы познаём, позволяют нам создавать инструменты и устройства, которые улучшают жизнь и способствуют развитию человека. И когда мы используем самым отдаленные области знания, мы чувствуем некую связь между законами, которые мы приобретаем благодаря познаниям, и действиями, посредством которых мы улучшаем нашу жизнь полезным, целенаправленным образом. Таким образом, когда речь заходит о знаниях, которые могут быть непосредственно реализованы в нашей деятельности и жизни, мы легко понимаем, что они не просто удовлетворяют наше любопытство, не просто соответствуют определенному побуждению действовать, но что они проистекают из гораздо более высокого побуждения формировать жизнь и бытие все более совершенно. Таким образом, у нас возникает ощущение, что эти идеи выполняют определённую миссию, задачу в нашей жизни.

Всем известно, что существуют и другие области знаний, о которых, когда мы думаем об их миссии, мы можем сказать, что они исходят из знания о именно человеческом достоинстве и ценности, и поэтому развивают общечеловеческие качества и способствуют развитию человека. Но это идеи, которые не имеют прямого отношения к целям и задачам практической внешней жизни. Это идеи, которые, как говорят, приобретаются ради них самих. Человек чувствует, что у него есть стремление исследовать и постичь тайны своего собственного бытия; он чувствует, что эти знания просто просветляют его душу. Это то, что удовлетворяет душу, даже если она не может напрямую применить эти знания, так сказать, не может преобразовать их во внешние инструменты и приспособления, или включить их действия в повседневную жизнь, связанную с внешними целями человека.

Познание ради самого познания, познание, которое вырастает из глубокой потребности человеческой души и должно удовлетворять человека само по себе, — к такому познанию стремится человек, и он стремится к нему тем больше, чем глубже развиваются его внутренние потребности. Возможно, он стремится к нему меньше, когда чувствует себя погружённым во внешнюю жизнь, которая течёт от события к событию, от ощущения к ощущению, от работы к работе в повседневной жизни. Возможно, он стремится к ним меньше, когда жизнь отвлекает его и полностью поглощает его внешними потребностями и заботами. Но особенно в те моменты, когда человек — возможно, даже не по своей воле, а из-за событий и переживаний, которые вырывают нас из повседневной жизни, — когда он может побыть наедине с собой, именно тогда в нем пробуждается стремление к таким глубоким познаниям. Возможно, бывают часы, когда человек терпит большие потери в жизни, моменты, когда у него отнимают самое дорогое, когда он считает, что его надежды на жизнь рушатся. В такие моменты в душе пробуждается тоска, которую никогда не утолить внешней жизнью. И именно люди, испытывающие потребность в знаниях, постепенно углубляют свою душевную жизнь. Тогда такие люди начинают понимать, сначала на уровне чувств, ощущений, что идеи, далёкие от повседневной жизни, могут служить источником мужества и силы там, где человек слабеет, и что такие идеи могут служить эликсиром там, где душа опустошена и полна боли. Да, тогда душа может развиться до такой степени, что почувствует, что не хочет больше жить без таких знаний, что без них ее существование кажется бессмысленным и мрачным.

Размышляя о таком опыте человеческой души, можно прийти к мысли, - если человек уже чувствует, что повседневные знания, например, о природе или о законах человеческого сосуществования и тому подобное, служат своей истинной цели только тогда, когда они не только удовлетворяют любопытство нашего разума, но и вдохновляют, чтобы мы приложить усилия в земной жизни ради получения самого знания. Тогда можно задаться вопросом: с какими задачами человека, с какими его перспективами связаны эти другие, например, спиритуальные знания, которые, как кажется, существуют сами по себе и не находят прямого практического применения? Неужели у таких знаний вообще нет задачи — действовать в человеческой жизни и способствовать тому, что ведёт к поступкам, к действиям? Это главный вопрос, который можно задать себе о знании и его предназначении в жизни.

Если человек осознаёт, что душа в состоянии неудовлетворённости внешним существованием ощущает потребность в спиритуальном знании, если он приходит к определённому пониманию того, что это сокровенное знание может стать необходимым для внутреннего существа его души, то он почувствует, что такое знание, выходящее за рамки непосредственной внешней жизни, должно быть связано с высшими качествами, с высшими стремлениями нашего Я, другими словами, с сущностью самого человека. И вскоре вы заметите, что нужно искать связь между спиритуальным знанием в высшем смысле, и истинной сущностью человека. После того, как вы обретёте такое понимание, вам придётся искать именно такое спиритуальное знание. Вы скажете себе, что должны искать такие знания, которые могут учитывать самую глубокую, сокровенную природу человека. Любой, кто считает, что всё сущее исчерпывается только внешним чувственным миром, что вся наука исчерпывается знаниями, которые мы получаем посредством рациональной обработки внешних чувственных явлений, короче говоря, любой, кто считает, что внешнее наблюдение за жизнью и наука, направленная на внешнее бытие, могут быть единственной наукой, будет плохо подготовлен к тому, чтобы дать ответ на только что поставленный вопрос о значении познания.

Другая наука, так называемая Духовная наука или «теософия» — если использовать этот часто употребляемый и неправильно понимаемый термин, — даёт нам возможность постепенно ответить на этот вопрос. Эта наука относится к духовному постижению, к тому, что выходит за пределы чувственного мира; она посвящена исследованиям, которые одни могут привести нас к сути человека. С помощью этой науки можно почувствовать, что сокровенное существо человека происходит из Духа и что лучшее в нас — наше истинное руководящее начало — духовно. Только Духовная наука может исследовать эту сокровенную часть нашего существа, и поэтому мы можем надеяться, что с помощью этой Духовной науки мы сможем познать истинную природу человека и таким образом найти таинственную основу, которая в противном случае проявляется в жизни лишь в виде тёмного чувства, говорящего: «Я хочу знания, которое даст мне то, чего не может дать ничто другое».

Духовная наука, безусловно, использует другие методы и идёт другими путями, чем обычная внешняя наука, но в наше время мало кто склонен рассматривать её всерьез, в основном - как заблуждения эксцентричных или странных отдельных личностей. В широких кругах ещё не осознают, что эта Духовная наука использует те же строгие методы познания, что и естественные науки, но только в другой области, то есть не во внешней природной жизни, а в духовной жизни. В ходе этой лекции мы сможем указать на некоторые факты, которые ведут человека в духовный мир, и на методы, с помощью которых человек может получить представление о другом, сверхчувственном мире. Но мы хотим начать с повседневности. Благодаря рациональному восхождению от повседневной жизни, а значит, и от простого здравого рассудка, можно получить некое представление о возможности познания духовного мира.

Как это проявляется во внешней жизни человека? Давайте рассмотрим человека в четырёх важных аспектах, о двух из которых мы обычно не задумываемся, потому что воспринимаем их как нечто само собой разумеющееся. Но есть ещё две вещи, которые влияют на нашу жизнь: одна вызывает вопросы, а другая шокирует. Эти четыре вещи называются бодрствованием и сном, жизнью и смертью. В этих четырёх словах заключена вся тайна человеческой жизни. Те, кто способен получить удовлетворительные объяснения, увидят, что тьма жизни становится светлой и ясной. В нашей повседневной жизни чередуются бодрствование и сон. От пробуждения до засыпания в нашей душе возникают впечатления, которыми мы обязаны своему разуму и органам чувств. Мы знаем, что во время сна мы отключаемся от удовольствий и страданий, от инстинктов и желаний. Таким образом, мы видим, как наша жизнь разворачивается от пробуждения до засыпания. Затем, когда мы засыпаем, мы видим, как все переживания и действия души погружаются в неопределённую тьму. Все ощущения и представления угасают. Мы словно впадаем в транс, перестаём ощущать связь с окружающим миром. Мы чувствуем себя перенесенными из сознательного в бессознательное.

Что на самом деле происходит, когда человек засыпает? Только мнение, не соответствующее законам логики, может утверждать, что весь мир, погружающийся в темноту вечером, рождается заново утром, что всё, что человек оставил ночью, заново рождается утром. Каждый должен задать себе вопрос: куда девается то, о чём мы думаем, что мы планируем и чувствуем в течение дня, что мы ощущаем как волю? Нетрудно заметить - то, что мы можем назвать настоящим внутренним «Я» человека, то, что мы чувствуем как внутреннее чувство, не может просто исчезнуть [когда мы засыпаем] и возникнуть заново [после пробуждения]. Поэтому нетрудно понять, что должен сказать духовный исследователь, основываясь на своих наблюдениях. Он говорит: то, что остаётся в постели, этот человек, — не весь человек. Этот человек, который спит ночью, освобождается от того, что днём составляет его внутреннее «Я». Как получается, что человек не видит и не может наблюдать за тем, что уходит? Каждый может дать ответ: вы можете наблюдать за этим процессом так же, как слепой может воспринимать цвет. Тот, кто утверждает, что ничего не покидает тело и не находится вне тела ночью, подобен слепому, который говорит: «Ах, что ты говоришь о своих глупых фантазиях, о красном и синем цвете; этого не существует!» То, чего вы не воспринимаете, для вас не существует.

Конечно, только Духовная наука может исследовать то, что ускользает от внешних чувств. Но определённое осознание иногда возникает в повседневном сознании, хотя только в определённых ненормальных состояниях человеческой жизни. Есть переживания, которые на самом деле может испытывать каждый человек, и он испытывает их чаще, чем осознаёт, но они длятся недолго и поэтому их не замечает большинство людей, потому что внешние впечатления слишком сильно воздействуют на душу. Чтобы у человека были такие моменты осознания, нужна определённая практика и внутреннее спокойствие души, специальная подготовка к духовным исследованиям. Есть люди, у которых иногда бывают такие моменты, и они описывают, как в момент засыпания они могут испытать то, что обычно не испытывают. Точно так же, как химики описывают какой-либо химический процесс, наблюдатели в этой области описывают то, что они испытывают в момент засыпания.

Они испытывают своего рода отчуждение от всего, что делают в чувственной жизни. Они ощущают бессилие двигать руками, чувствуют, что не могут пошевелить языком; они ощущают, как постепенно теряют способность взаимодействовать с внешним миром. А затем, в глубоком сне, человек с сильным чувством вины осознаёт все совершённые им ошибки и проступки днем. А затем наступает момент, когда возникает своего рода опыт, в котором осознаёшь, что свободен от необходимости внешнего чувственного восприятия, но не бессознательно, а сознательно переживая, что душа находится в духовном мире: это субъективно – объективное ощущение. Возникает просветление сознания, большая ясность, более высокая осознанность, чем когда это бывает во внешней чувственной жизни. Наступает блаженный момент ощущения свободы. Затем для тех, кто является духовным наблюдателем, осознается воля, о которой человек знает: теперь то, что в течение дня проходило через руки и ноги, чтобы они могли двигаться, что жило в глазах, что жило в мозге, теперь отделилось. Но затем происходит то, что можно назвать переходом в сверх-сознательное состояние. Возникает кратковременное сильное чувство в сочетании с желанием: «О, если бы этот момент длился вечно!»

Эти переживания являются такими же фактами, как и любые другие. Их не следует отвергать, говоря, что лишь у немногих людей бывают такие переживания, что в их душе есть некий субъективный экстаз, потому что у них ненормальная душевная жизнь. Эти сомнения нельзя опровергнуть, если не сказать: « Духовная наука знает благодаря своим собственным средствам и методам, что она права, когда говорит: я не могу это доказать, это ощущают только некоторые люди; вы тоже можете пережить это восприятие сверхчувственного, если будете методично выполнять упражнения, сохраняя внутренний покой в душе, используя совершенно обычные средства познания». Однако не стоит слишком полагаться, если можно сослаться только на редкие случаи наблюдения сна человека. Единственное, что может привести к исследованиям и науке в этой области, так это методическое обучение, с помощью которого человек действительно может достичь того, что делает его способным сознательно переживать засыпание почти как бы естественно. Если такая наука должна появиться на свет, должна быть возможность не только полагаться на аномальные редкости, но и действительно переживать, систематически и с полным сознанием души то, что естественно происходит во сне , а далее переживать это и днем, по своему желанию. То есть должна быть возможность увидеть, почувствовать и исследовать духовный мир, во сне, и далее и днем, по собственному желанию.

Так как же можно воспринять то, что человек переживает только бессознательно, — духовный мир, в котором он оказывается во время сна? Если это сравнить с опытом слепого от рождения человека, который обретает зрение с помощью операции, человек приобретает новую способность восприятия на более высоком уровне сознания, ибо в его душе есть силы, которые не могут проявиться сами собой, но которые человек может пробудить с помощью определённых методов, — используя самодисциплину, и обучения души. — Тогда может наступить момент высшего, духовного видения, и тогда человек может испытать то, о чём он сможет сказать: «Я знаю, что существует духовный мир».

Такая возможность существует, если человек продолжает делать то, на чём мы акцентировали внимание как на естественной предпосылке: обретать в душе спокойствие и внутреннее равновесие. И если мы всё больше и больше работаем над своей душой, чтобы дать ей возможность получать опыт, который она не получает через внешние впечатления, то мы даём душе возможность воспринимать самостоятельно духовный мир. Я могу лишь вкратце описать всё здесь, но в моей книге «Как достигнуть познания высших миров?» и в моей книге «Тайноведение» вы найдёте более подробное описание. Это, конечно, не сказка, но те, кто этого достиг, могут подтвердить, что человеческая душа способна сознательно переживать момент засыпания в повседневной жизни. Это можно охарактеризовать так: мы можем пережить этот момент, когда сознательно и намеренно подавляем внешние впечатления, когда отстраняемся от того, что производит на нас впечатление света, цвета и звука, тепла и холода, даже давления и удара, боли и радости. Если мы способны с помощью сильной воли приказать всем внешним впечатлениям замолчать, не замечать их, тогда мы способны сознательно сделать свою душу такой же пустой, какой она становится, когда мы погружаемся в бессознательное состояние сна. Действительно тот, кто пробуждает в себе сильную волю, чтобы сознательно отключиться от внешних впечатлений, начинает осознанно жить в состоянии, в котором, хотя оно и лишено движения души, но тем не менее, пронизано и переплетено изнутри тем, что мы можем назвать внутренней активностью, внутренним осознанием того, что мы есть. Что достигается такими усилиями, приводит к пустой душе, которая не бессознательна, но активна, и чьё сознание сведено к основному ощущению: ты есть, но стоишь перед ничто.

Чтобы человек мог проникнуть в духовные миры, необходим второй шаг. Необходимо, чтобы его душа перестала быть пустой. Если бы ничто не могло проникнуть в его душу, то не было бы никаких средств, с помощью которых человек мог бы прийти к убеждению в существовании духовного мира в научном смысле. Если бы в ходе такого эксперимента, исключающего внешние впечатления, душа оставалась совершенно пустой, то это было бы реальным доказательством того, что внешний чувственный мир — это всё и конец всему. Но каждый, кто хочет стать духовным исследователем, продолжает свою деятельность по самодисциплине и воспитанию своей души и теперь старается с помощью сильной воли вызывать такие идеи, которые можно назвать символическими и которые не изображают внешние предметы, а обладают другими свойствами. Когда человек посвящает себя медитации и концентрации, он чувствует и переживает, что определенные идеи вызывают чувства и ощущения из глубин его души так же, как внешние впечатления вызывают удовольствие и неудовольствие.

Когда человек остаётся наедине с собой, когда он позволяет сильным, мощным образам жить в его душе, которые не означают ничего внешнего, при достаточном терпении — иногда на это уходят годы, — тогда он может на собственном опыте почувствовать, что в его душу вторгается нечто, что, как он точно знает, является реальностью. Тогда он начинает познавать другой, более высокий мир, тогда он входит в сверхчувственный мир. И он будет продолжать наблюдение всё дальше и дальше. Когда он засыпает, он может наблюдать за тем, как покидает физическое тело и входит в духовный мир и духовную реальность, и с момента засыпания и до пробуждения его окружает его исконная родина, — его окружает духовный мир. Затем, благодаря его методичному исследованию, направляемому его душой, приходит осознание того, что человек со своим истинным «Я» отделяется от своего внешнего «я», когда засыпает, что он продолжает жить в духовном мире и что, когда он просыпается, он снова возвращается во внешнее физическое тело.

Когда исследователи в области духовности представляют нам эти факты, точно так же, как нам представляют химическую или физическую истину, мы можем спросить: «Есть ли в жизни что-то, что могло бы прояснить это более конкретно?» Давайте рассмотрим жизнь, чтобы понять, подтверждает ли она то, что говорят спиритуальные исследователи. Конечно, большинство людей сегодня имеют право сказать: «Ну, мы не исследователи в духовной области; может быть, кто-то и может так утверждать, но всё равно нужно найти подтверждение сказанному в жизни». Поэтому давайте рассмотрим жизнь, предполагая, что что-то может помочь подтвердить утверждения духовного исследователя.

Мы видим, что жизнь устроена таким образом, что человек появляется на свет в результате рождения и уходит из жизни в результате смерти. Мы видим, что жизнь чередуется между сном и бодрствованием. Мы спрашиваем: есть ли внутренний смысл в закономерном ритме, при котором состояния человека постоянно чередуется между сном и бодрствованием? Что ж, обычные явления повседневной жизни могут заставить человека задуматься о том, что в этом должно быть какое-то значение. Я не принимаю во внимание гипотезы естественных наук, но и не выступаю против них. То, что можно вывести из Духовной науки, находится в полной гармонии с фактами самой современной естественной науки. Это всегда может доказать исследователь в области Духовной науки. Только не следует **путать гипотезы естественной** науки **с фактами** естественной науки. Гипотезы часто резко противоречат фактам. К сожалению, сегодня у нас нет времени, чтобы рассмотреть это более подробно. Одно явление, которое может указывать на значимость сна, очевидно для нас каждый день: это явление усталости. Люди устают и чувствуют, что их силы иссякают. Когда они просыпаются, они чувствуют, как силы, которые позволяют им жить с момента пробуждения и до засыпания, словно вливаются в них. Человек никогда не смог бы восполнить то, что он теряет из-за усталости, если бы всегда оставался в своём физическом теле. Только ночью, попадая в духовный мир, в изначальный дом своей души, он может черпать из этого изначального дома силы, которые он вливает в своё физическое тело утром, чтобы уравновесить силы, которые он использовал накануне. Научная гипотеза об усталости здесь не рассматривается. Если мы хотим восполнить то, что теряем в физическом мире, в мире чувств, мы должны черпать силы только в духовном мире. Мы никогда не сможем найти эти силы в самом мире физических чувств. Человек может столкнуться с тем, что он никогда не сможет получить силы жизни из мира чувств, тогда он поймёт, что значит отсутствие уравновешивающего эффекта от сна. Поэтому нам нужен сон, чтобы погрузиться в духовные резервуары, из которых мы черпаем силы для жизни.

Мы видим, что человек приносит с собой, когда просыпается. Но что он уносит с собой во время сна? Это опыт, который мы получаем между рождением и смертью и который мы включаем в свое становление, мы развиваемся, обретая всё новые таланты, всё новые способности. Что позволяет нам развивать новые способности в более поздние периоды жизни? Возьмём, к примеру, тот факт, что мы можем писать, выражать свои мысли в письменной форме. Помним ли мы, как мы учились держать ручку? Было бы плохо, если бы мы сознательно помнили обо всех усилиях, необходимых для достижения этого. За нашими плечами целая совокупность переживаний, которые больше не присутствуют в нашей жизни, а только в той форме способности, которая позволяет нам писать. Переживания, наши усилия вылились в способность писать. То, что мы пережили в физическом мире, — сократилось, — сформировало способность, которая теперь проявляется изнутри. Как это произошло?

Это можно понять на примере простого явления, которое проявляется у тех, кому по необходимости приходится много учить наизусть. Каждый заметит, что можно выучить наизусть очень мало, плохо, если пытаются запоминать и заучивать как можно больше подряд. Но всё пойдёт лучше, если здоровый сон прервёт этот процесс; это окажет укрепляющее действие и дополнит то, что мы выучили и запомнили ранее. Когда речь идёт о чём-то столь близком нашей душе, как запоминание, мы замечаем, насколько сильно влияет на это состояние сна. Тот, кто это заметит, больше не сможет сомневаться в словах духовного исследователя. Во время сна, пережитое за день преобразуется в душевные способности и силу. Духовный исследователь показывает нам, что это происходит во всех сферах жизни. Мы бы не научились писать, если бы не могли снова и снова вбирать в себя опыт обучения письму и превращать его в способности в промежутке между засыпанием и пробуждением. В своём изначальном духовном доме человек находит в себе силы превращать жизненный опыт и знания в способности, чередуя сон и бодрствование.

Мы видим, что человек действительно переносит что-то из повседневной жизни в свой сон. Он переносит то, что присваивает в чувственном мире – знания и опыт, чтобы активизировать свои сильные стороны, чтобы плодотворно развиваться, потому что именно так опыт превращается в способности. Сегодня мы мало что знаем об этом. Но в истории человечества были времена, когда наставники человечества знали такие секреты и выражали их в мантрах, которые не являются обычными словами, но доказывают свою ценность своим воздействием на протяжении тысячелетий. В таком высоком искусстве, которое действительно достойно этого названия, работает глубочайшее, наиболее правдивое знание.

Предположим, что поэт, зная, что опыт физической жизни во время сна преобразуется в способности, хотел бы выразить, как кто-то мешает душе обрести определённую способность, определённую силу. Он хотел бы показать, например, как можно помешать развитию способности любить. Он описал бы человека, который действует так, чтобы то, что внешние события дня посылают [в сон] и что сплетается с ночью, снова разрушалось, растворялось. Гомер хотел дать такое описание, когда показал, как Пенелопа, жена Одиссея, была окружена женихами, которые делали всё, чтобы она полюбила их. Но она мешала этому, распуская то, что соткала днём.

Я прекрасно понимаю, что легкомысленный современный эстет, считающий, что он может постичь все тайны искусства с помощью некоего очевидного понимания, воспримет это как вершину интерпретации. Но дело не в этом. Скорее, дело в другом: любой, кто проникает в человеческий дух, признает, что великие художники вложили в свои произведения великие тайны и что эти произведения искусства оказывали влияние на души и сердца людей из эпохи в эпоху. Вот вам и иллюстрация того, что было сказано о значении бодрствования и сна.

Таким образом, мы должны сказать, что человек развивается в жизни, когда он способен приобретать во сне способности, которых у него раньше не было и которые теперь он может использовать в чувственном мире, чтобы жить более сознательной и активной творческой жизнью. Таким способом человек наделяется новыми способностями для своей деятельности. Опыт преобразуется благодаря тому, что он может переместиться в духовный изначальный дом души, в который можно войти через врата сна. Все совершенства, способности зависят от того, насколько человек преобразует опыт чувственного мира в способности благодаря своей связи с духовным миром, чтобы затем утром наполнить этим опытом своё существо.

Всё, что было описано выше, естественно, имеет свои ограничения. Мы можем вспомнить об этих ограничениях, когда думаем о некоторых склонностях и качествах, которые человек приносит с собой в этот мир при рождении, о его внешней физической и телесной оболочке. Что касается определённых сил, связанных с нашим внутренним миром, мы можем совершенствовать себя с помощью того, что мы переживаем. Однако природа нашего тела накладывает на это развитие ограничения. И независимо от того, насколько развитыми становятся наши способности благодаря нашему опыту, мы не можем преобразовать этот опыт, если обнаруживаем ограничения нашего внешнего тела, потому что способности, развитые душой как силы, связаны со всей конфигурацией тела, с его предрасположенностью. В конце концов, тело всегда одно и то же, когда мы просыпаемся утром. Мы можем проявлять только те способности, которые связаны, заложены во внешнее тело. Мы можем влиять на них в определённой степени.

Вы можете осознать это, если подумаете о том, что становится очевидным, когда вы наблюдаете за человеком в течение десяти лет и следите за тем, как он развивается в течение этих десяти лет. Всё, что можно назвать внутренними битвами и победами, а иногда и внутренним крахом, живёт в нем. В ком-то, кто, например, за десять лет достиг самореализации, можно увидеть, как такое преобразование души проникает во внешнее тело, как это проявляется в чертах лица, во взгляде и как, по сути, человек способен преобразовать свое тело, когда душа, благодаря развитию, так сильно пронизывает тело. Но если кто-то видит, что у человека, например, была возможность получить опыт в области музыки, и мы будем ждать, что он мог бы просто использовать этот опыт для развития не только музыкального чувства, но и музыкального понимания и музыкальной деятельности, то нужно сказать, что он не сможет развить эту способность с помощью душевного опыта, если у него нет музыкального слуха. Здесь мы видим ограничения, наложенные на нас тонкой структурой органов нашего внешнего тела; они существуют, потому что каждое утро мы зависим от того, что спускаемся в одно и то же тело.

Возникает вопрос: имеются ли такие переживания в жизни, такой опыт который преобразуется во внешние способности вплоть до физического тела? Мы не можем утвердительно ответить на этот вопрос, если остановимся на жизни между рождением и смертью. Мы можем ответить на него, только если воспользуемся глубокими познаниями Духовной науки и отправимся за таинственные врата, через которые мы проходим после смерти. И точно так же, как мы поняли с помощью Духовной науки, что человек уходит не в бессознательное ничто [во время сна], а в духовный мир, мы можем спросить: что происходит с человеком, когда он проходит через Врата смерти и уже не возвращается в своё тело? Внешняя наука не сможет последовать за ним, но Духовная наука может. Это приводит к закономерным выводам, которые даже сегодня действуют на многих людей так, что они считают это фантазией, безумием, возможно, безудержно смеются – к закону перевоплощения, закону повторных жизней на Земле — это не что иное, как осознание того, что душа и Дух могут рождаться только от души и Духа.

Несколько веков назад учёные мужи утверждали, что дождевые черви и рыбы могут появиться из речного ила. С такой же уверенностью ещё раньше, в VI и VII веках, учили, что новая жизнь может появиться из разлагающейся материи, если вы доведете тушу лошади до соответствующего состояния гниения, то из неё могут появиться пчёлы, а если вы сделаете то же самое с тушей быка, то из неё могут появиться шершни и осы. Только в XVII веке Франческо Реди доказал, что живые существа могут возникать только из других живых существ. Это означает, что если кто-то утверждает, что живые существа возникают из речного ила, то это может быть лишь результатом неточного наблюдения. Но то же следует сказать, если мы видим, как человек появляется на свет, и считаем, что он приобретает только качества и черты своих предков, - это происходит лишь из-за неточного наблюдения. Внимательное наблюдение показывает, что душа и Дух человека возникают только из души и Духа, которые в процессе воплощения притягивают вещества и субстанции из окружающей среды, тем самым развиваясь. Таким образом, душевно-духовная сущность человека происходит от его душевно-духовного более раннего воплощения, и не имеет ничего общего с унаследованными характеристиками тела. Поэтому, когда появляется ребёнок, его душевно-духовное существо связано с его индивидуальным предыдущим воплощением. Это не имеет ничего общего с линией предков. Ребёнок получает внешние черты лица и так далее от отца и матери, внешнюю оболочку для своей внутренней сущности. Но мы относим духовно – душевную сущность ребёнка к его предыдущему воплощению, а не к унаследованным качествам предков. Таким образом, Духовная наука возвращает нас к нашей прошлой жизни человека на Земле.

Итак, мы говорим о повторных жизнях на Земле. Эта нынешняя жизнь является очередным перевоплощением, итогом бесчисленных предыдущих жизней и является предпосылкой для будущих. Этот закон о повторных земных жизнях играет сегодня ту же роль, что и закон Реди в XVII веке. В то время Реди едва избежал участи Джордано Бруно. Сегодня любой, кто говорит о законе перевоплощения, считается таким же еретиком, каким был Реди для тех, кто хотел придерживаться старых обычаев. В то время было модно сжигать еретиков. Сегодня модно осуждать как глупцов и фантазёров тех, кто учит новым законам. Но с законом о повторных земных жизнях будет то же самое, что и с законом Реди. Настанет время, когда люди не смогут понять, как кто-то мог верить в то, что человек наследует свои способности только от своих предков. Гёте говорит о себе:

От отца мне достались телосложение,
серьёзное отношение к жизни,
от матери — весёлый нрав
и желание рассказывать истории.
[...]
Что же тогда во всём существе человека
можно назвать индивидуальным?

Попробуйте понять, можете ли вы отделить то, что является оригинальным, индивидуальным у Гете, от того, что он унаследовал, чтобы развивать те свои качества, благодаря которым он что-то значит для человечества как личность.

Мы видим, что у нас есть закон, который стремится объединить науку и религию, — закон, который сегодня всё ещё можно назвать фантастическим, но о котором позже скажут: «Невозможно понять, как люди могли верить во что-то другое, кроме этого закона реинкарнации в развитии человечества». Если мы понимаем жизнь так, то можем спросить: что происходит с опытом, который мы не можем преобразовать в способности нашего физического тела в течении жизни? Что нам делать, если мы хотели развить свои музыкальные способности с помощью музыкального опыта в нашей жизни, но обнаружили, что у нас нет музыкального слуха? Когда мы умираем, мы покидаем своё физическое тело и живём в чисто духовном мире, где мы проводим время между смертью и новым рождением, готовясь к тому, чтобы в новом рождении обрести совершенно другие, более высокие способности. Теперь у нас есть возможность создать для себя новое тело, создать и пластично формировать его в соответствии с нашим опытом предыдущей жизни, создать новую физическую форму. Мы должны позаботиться о формировании нашего нового физического тела так, чтобы в новой жизни мы приобрели новые способности. Что мы не смогли реализовать в предыдущей жизни, мы осуществляем в изменившихся условиях после смерти, чтобы преобразовать в более высокие формы то, что мы не смогли сделать в земной жизни. Мы действительно прогрессируем от жизни к жизни. Хотя мы можем сталкиваться с регрессом из-за других факторов, но жизнь в целом всё равно прогрессирует, и то, что мы приобретаем в последующих жизнях, является продуктивным, творческим и созидательным для нашего существа.

Мы можем спросить: какие самые важные, значимые способности может приобрести человек? Мы смотрим на жизни тех людей, которые более заметны, чем другие, на гениев. Рассмотрим творения великого художника Рафаэля, или Микеланджело. Их творения возникли в результате взаимодействия с внешним миром. Это победа над материей, которая говорит с нами со стен, возвышая наши души и принося нам удовлетворение. Но затем мы обращаем свой взор на другие факты, например, на картину Леонардо «Тайная вечеря». Гёте видел её во всей красе в юности, но теперь она постепенно разрушается. Когда мы размышляем об этом, нам приходит мысль, которая, несомненно, верна. Всё, что великие люди создали в таких работах, обречено на уничтожение, обречено на разрушение. И настанет время, когда все эти работы будут повержены в прах. Но если всё обречено на разрушение и исчезнет, то сохранится ли что-нибудь из того, что имело значение на земле, в вечности?

Нам нужно лишь осознать, что Рафаэль и Микеланджело стали другими после того, как создали эти работы. Возникает не только нечто, что сообщается внешнему миру, но и нечто, что проникает в человеческую душу. Работая во внешнем мире, мы соприкасаемся с материей и преобразуем её. То, что переработано, связано с душой художника, и если мы действительно проникаем в суть принципов перевоплощения, то говорим себе: пусть работы, которые Рафаэль принёс в физический мир, исчезнут — его творческая способность останется и пробудит новые способности в новом воплощении, и они будут вести людей дальше, шаг за шагом в их развитии. Таким образом, мы видим, что плоды нашего труда возвышаются через различные воплощения. Даже если плоды нашей внешней деятельности исчезнут, то, что связывает их с душой, будет жить вместе с этой душой. Души сохранят плоды своих творений. Творения погибнут, но плоды этих творений будут жить в душах. Но что такое самые глубокие, самые сокровенные способности? Это те, которые позволяют людям создавать то, что доставляет художественное наслаждение миллионам душ, и может быть преобразовано в произведения искусства в жизни. Такие способности связаны с внешними сторонами нашего физического тела в жизни.

Но в человеческой жизни есть что-то, что переплетается с внутренней сущностью нашей души; есть что-то, что, как мы знаем, оказывает на нас иное воздействие, что можно было бы назвать побуждением или импульсом, благодаря которому Рафаэль писал свои картины. Особые инстинкты действуют в нас, но мы чувствуем, что в этих инстинктах есть что-то, что можно назвать талантом. Творческие способности непостоянны, они что-то таинственное для человека, где человек не является полностью только самим собой. Никто не может стать художником, если у него нет особых способностей. Но есть одна способность, которую нельзя приобрести извне: это то, что исходит из нашей самой глубокой, сокровенной сущности. Эта истинная сущность человека не может ограничиваться только внешней деятельностью, она должно стремиться к сущему, к вечному, и стремление к знанию — стремление, которое живёт в нас [самым глубоким образом]. Если душа хочет действовать [в мире], нам нужны внешние материалы; для того, что мы называем стремлением к знанию, нам нужна только сама жизнь. И только это стремление может побудить нас развивать ту силу мышления, которая позволяет нам проникать в мир имагинации и инспирации, и соединять его тайны с нашим существом. Здесь мы ощущаем переход между дневным мышлением и инстинктом, с одной стороны, и спиритуальным познанием — с другой.

Тот, кто считает, что простое размышление может привести к знанию, сильно ошибается. Только те, кто наполняет свои мысли содержанием, которое не дано во внешнем мире, познают то, что находится за пределами внешнего мира. То, что человек приобрёл в жизни, связано с его истинным Я, которое является его сущностью. Дух [в мире] — тот же самый, что и Дух внутри нас; Дух во внешнем мире связан с духовным началом, которое мы носим в себе. Мы извлекаем наивысшую пользу из того, что можем приобрести в нашей бодрствующей жизни, стяжая Дух, духовные познания. Познание — это та человеческая деятельность, с помощью которой мы извлекаем наивысшую пользу из нашего опыта; это человеческая деятельность, которая преобразуется в способности из жизни в жизнь, для чего мы выходим за пределы земной жизни, чтобы воплотить эти способности во внешней форме тела для будущей жизни. Знание позволяет нам переносить свои способности через Порог смерти [в духовный мир]. И в посмертной жизни, поскольку это главная духовная способность, знание не только даёт уверенность в том, что мы переносим плоды нашей нынешней жизни к дальнейшему совершенству, которое должно пробуждаться снова и снова, но и даёт уверенность в том, что мы приобретаем новые способности, которые сохраняются так же долго, как и сам Дух, —потому что они обладают теми же качествами, что и Дух. В знании мы соединяемся с Духом, и из этой связи возникает не только уверенность в знании бессмертия, но и сила, позволяющая обрести бессмертие — обрести его в себе, — так что с помощью спиритуального истинного знания мы обретаем силу сохранять своё сущностное ядро в воплощениях. Таким образом, обретение сил, которые мы считаем бессмертными, тесно связано с тем, что мы называем духовным знанием. Именно осознанная деятельность между рождением и смертью даёт нам бессмертие нашего наиболее индивидуального «Я», нашего Эго за пределами смерти, поскольку именно это наиболее индивидуальное «Я» должно приобретать знания через своё внутреннее, развиваемое им самим стремление.

Для людей знание и бессмертие внутренне взаимосвязаны. Верно то, что Посвященные всегда передавали из поколения в поколение: у человека есть жизнь, которая длится вечно, но только благодаря тем силам, которые получены им в течение жизни в материальном мире. Верно то, что говорят духовные наставники: нигде в космосе вы не найдёте ничего, что могло бы гарантировать вам бессмертие. Только когда вы на земле проникаете, благодаря спиритуальному знанию в то, что живёт в вас как центр вашего существа, как Дух, вы обретаете тесную связь между с тем, к чему вы стремитесь в самом благородном смысле, и тем, что знание создаёт в вас для вечного возвышения вашего существа. Таким образом, мы видим, что спиритуальное знание не только удовлетворяет любопытство, но и воздействует на наше тело, душу, преобразует её, подобно тому, как внешнее знание преобразует силы природы. Знание — это именно то, что делает истинным то, что духовные исследования передают нам в следующих словах:

Бытие следует за бытием в пространстве,
Бытие следует за бытием во времени.
Если вы хотите проникнуть из царства преходящего
в царство вечного,
подружитесь с истинным знанием,
ибо только так вы обретёте вечное
в себе, вечное вне себя,
за пределами всего пространства,
за пределами всего времени.

Третья лекция . Знание и Бессмертие

27 ноября 1910, Бремен

"Когда мы имеем мертвые мысли, природа становится могилой. Но если с этими мертвыми мыслями мы подходим к минералам, к животным, к миру звезд, к миру облаков, гор, ручьев и нас при этом сопрово­ждает Христос в смысле: "не я, но Христос во мне", тогда в современном посвящении, погружаясь в кристалл кварца, мысль из природы, из кристалла кварца восстает как живая. Как из минеральной могилы, вос­стает живая мысль. Минеральный мир дает восстать в нас Духу. И если Христос ведет нас через раститель­ную природу, то повсюду, где раньше жили только мертвые мысли, восстают мысли живые". Мы бы в конце концов, почувствовали себя больными, погружаясь в мир, только с мертвыми мыслями, а болезнь привела бы к смерти. Но с Христом мы созерцаем природу живой, "...и восстает, как из могилы, из всех существ живое: целящий нас, пробуждающий нас от смерти Дух, Святой Дух. И, сопровождаемые Христом, мы чувствуем, как живой, целящий Дух говорит к нам из всех существ мира".[*214 (10)*](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#214)

Уважаемые участники! Говоря о человеческих знаниях, в первую очередь нужно иметь в виду две вещи. Во-первых, это знания, которые человеческая душа, человеческий разум приобретают ради самих себя; во-вторых, эти знания являются источником прогресса для всего человечества. Стоит только подумать о знаниях, связанных с наблюдением за природными явлениями и с использованием сил природы на благо человечества, чтобы понять, что знания в этой области не только приносят удовлетворение отдельной человеческой душе, но и хотят быть бескорыстными слугами всего человечества. Легко заметить, что знания о силах природы в значительной степени служат благу человечества. Мы видим, как знания, полученные благодаря мышлению исследователей и изобретателей, применяются в повседневной жизни, и любой, кто задумается об их ценности, легко поймёт, что знания, полученные в результате изучения материи, призваны служить всему человечеству.

Но помимо этого знания существует ещё одно знание, которое по своей природе не допускает такого практического применения. Это знание должно существовать само по себе. Человечество нуждается в нём и не может жить без него. Но и в отношении этого знания мы можем задаться вопросом, действительно ли это то, чего человеческая душа ищет только ради собственного удовлетворения, или же это знание, о котором мы часто говорим, что оно существует само по себе, также служит человеческому прогрессу. Если попытаться понять, почему человеческая душа жаждет и стремится к таким знаниям ради них самих, почему она стремится к познанию тайн мира, нужно углубиться в суть и исконные импульсы самой человеческой души.

В настоящее время область человеческих исследований, которая называется Духовной наукой или Антропософией, стремится познать сущность человеческой души, исследуя эту человеческую душу в её самых глубоких основах, и пытаясь изучить сущность человеческой души на основе знаний, выходящих за рамки того, что предлагают органы внешних чувств человека, и чего может достичь разум, связанный с мозгом. Духовная наука считает, что на основе своих исследований она может сказать нечто о человеческой душе, что имеет особое значение для стремящейся к совершенству человеческой души. Однако она должна подходить ко всему, что произвела интеллектуальная культура последних столетий, независимо. Духовная наука ни в коем случае не выступает против великих достижений человеческой культуры, особенно естественных наук; но в наше время она должна делать то же самое, что естественные науки делали много раз за последние несколько столетий, — она должна проверять все предрассудки, все убеждения людей в свете своих открытий. Духовная наука рассматривает то, что является одним из важнейших источников знаний в наше время, — то, что появилось в науке относительно недавно.

Люди очень забывчивы. Многие истины, которые сегодня общепризнанны, были открыты человеческим разумом только в XVII веке, потому что до XVII века, например, и простые люди, и учёные-натуралисты считали, что дождевые черви, рыбы и другие низшие животные могут развиваться из речного ила. В книгах того времени, например, обсуждается, как живые существа развиваются из трупов. Только в XVII веке Франческо Реди впервые произнёс фразу о том, что живые существа могут происходить только от зародышей других живых существ того же вида. То, что живые существа могут происходить только от других живых существ, было большой ересью в XVII веке по сравнению с наукой того времени, и Франческо Реди с большим трудом избежал участи Джордано Бруно.

Ситуация для исследователя Духа сегодня аналогична, когда, например, он сосредотачивает своё внимание на свойствах человеческой души, которая появляется на свет в результате рождения. Сегодня, рассматривая различные свойства детей, можно легко сказать, что эти свойства наследуются от отца и матери. Сегодня считается, что структура человеческой души состоит из того, что приходит из физической среды, точно так же, как в XVII веке считалось, что живые существа состоят только из того, что приходит из физической среды. Но духовный исследователь должен сказать: духовная душа может произойти только от духовной души. Он наблюдает за чудом того, как человеческий зародыш, появляющийся на свет, развивается в течение жизни от стадии к стадии, и он ясно осознаёт, что человеческая сущность, которая так таинственно развивается, может произойти только от себе подобных. Он знает, что для того, чтобы понять, как развивается душа человека, нужно обратиться к сфере духовной души, к сфере Духа. По мере того как мы переходим от животного к человеку, нам приходится различать общее и индивидуальное. Мы не можем приписать человеческому существу то же самое, что мы называем групповой душой у всех животных. Мы должны сказать: то, что развивается в ребёнке с течением времени, ведёт не к групповому, а к индивидуальному существу, которое появляется на свет в результате рождения. И если довести эту мысль до логического завершения, то это научное исследование происхождения души и Духа приводит исследователя к идее перевоплощения, к идее повторных жизней на Земле для людей. Для любого, кто беспристрастно смотрит на все факты жизни, повторные жизни на Земле являются реальностью, как бы ни восставали против этого чувства людей сегодня. Конечно, еретиков больше не сжигают на кострах, но то, что является ересью с точки зрения современного обыкновенного сознания людей, высмеивается. Но к этой истине будут относиться так же, как к другим истинам и законам, которые человечество приобрело в ходе своего развития. Через какое-то время уже невозможно будет понять, как могли жить люди, которые не верили, что Дух происходит от Духа.

Гёте указал на то, что его сущность почерпнула из окружающей среды. Он сказал:

От отца я унаследовал телосложение,
серьёзное отношение к жизни,
от матери — весёлый нрав
и желание рассказывать истории.

А затем, указав на то, что он унаследовал от своего окружения, он скромно спрашивает:

Что же тогда из всего существа человека
можно назвать индивидуальным?

Любой, кто, как и я, изучал всё, что связано с Гёте, безусловно, проникся уважением к родителям Гёте. Но если вы попытаетесь собрать воедино все их качества, то тщетно будете пытаться выявить то, что является индивидуальным в маленьком человеке. Именно то, чего мы не можем найти в наследии отца и матери, — это тот Гёте, которого мы знаем и которым он всегда будет в нашей культуре. Для педагога самая главная задача — знать, что в процессе воспитания ребёнка в нём зарождается таинственное ядро личности, которое находится за пределами всех законов наследования, и что в каждом юном человеке эта загадка должна быть решена заново. Если мы действительно применим эту истину о повторных земных жизнях к ребёнку, то мы больше не будет считать, глядя на внешнюю форму ребёнка так, будто она сформирована не из духовно-душевного ядра личности. Мы наблюдаем за неопределёнными чертами лица в первые дни жизни ребёнка; мы видим, что они становятся всё более чёткими, и постепенно всё тело ребёнка принимает всё более определённую форму. Мы видим, как душа, пришедшая из предыдущего воплощения, превращает эти смутные черты во всё более отчётливые. Становится видно, как внутреннее ядро человека формирует физическую оболочку.

Если мы внимательно рассмотрим это, то нам не составит труда распознать восходящие и нисходящие линии человеческой жизни. Мы видим, как сначала неопределённые силы пробиваются из внутреннего мира человека на поверхность, и в определённый момент времени мы видим, как всё, что присуще человеку, проявляется в навыках и способностях, которые он приобретает. Затем случается так, что человек делает одну сторону своей натуры доминирующей. Мы видим своего рода противостояние с окружающей средой посредством усвоения знаний и мудрости, и мы можем сказать: это то, что добавляется к тому, что было принесено из предыдущих воплощений. Затем в жизни наступает нисходящий период, когда мы больше не можем преобразовывать свои знания в то, чем мы являемся внешне и физически. Мы поймём эту реальную деятельность индивидуального ядра нашего существа над внешними оболочками человека, только если рассмотрим человеческую жизнь в целом. Эту работу над человеком можно разделить на два чётко различимых состояния. Человек попеременно пребывает в двух состояниях сознания: бодрствующем и спящем. Чтобы рассмотреть жизнь в целом, мы должны спросить себя: чем мы обязаны спящему состоянию и чем — бодрствующему? Во время сна душа должна набираться сил для новой бодрствующей деятельности, и мы видим, что во время сна душа восстанавливает свои силы. Пример: люди, которые по роду своей деятельности вынуждены много учить наизусть, могут заметить, что их запоминание ухудшается, если они не высыпаются между занятиями. Сегодня научные наблюдения также подтверждают важность сна для снятия усталости. В научных кругах преобладает мнение, что люди устают, потому что мышцы, нервы и т. д. изнашиваются и нуждаются в новой порции энергии. Однако это не учитывает тот факт, что мышцы могут работать и без признаков усталости. Например, сердечная мышца работает без устали. Почему так происходит?

Задавая этот вопрос, вы проявляете большую заботу в здоровом образе жизни. При ближайшем рассмотрении становится ясно, что усталость возникает только при определённых условиях. Сердце не устаёт, но мельчайшие мышцы пальцев могут уставать до такой степени, что возникают судороги, как, например, при синдроме запястного канала. Изучая эти вопросы, вы понимаете, что усталость связана с нашей повседневной, обыденной деятельностью. Мы начинаем понимать, что усталость возникает, когда мы не оставляем части своего тела в покое, а вместо этого наполняем их энергией для внешней работы, которую мы выполняем. Законы Вселенной заложены в нашем теле; они действуют в нём, и благодаря их действию тело не устаёт. Усталость не возникает, когда законы Вселенной действуют в теле человека, но он этого не осознаёт. Усталость возникает только тогда, когда человеческое сознание наполняет организм обыденной деятельностью.

Натуралист Томсон утверждает, что душевная жизнь независима от телесной. Он говорит, что душевная жизнь так же отделена от тела, как всадник от своей лошади. Признано, что в человеке есть нечто, что находится в таком же отношении к его телу, как всадник к своей лошади. Мы утомляем своё тело, говорит Томсон, так же, как всадник утомляет свою лошадь, потому что мы находимся вне лошади и используем её. Не возник ли этот древний образ в те далёкие времена, когда люди смотрели в духовный мир с помощью природного ясновидения? Там они видели кентавра, человека, соединённого с лошадью. Конечно, «умная» внешняя наука сегодня говорит, что люди в древние времена были подобны детям, они якобы видели диких варваров, сидящих на своих конях, и выходящих из тумана с севера, и что в тумане они не могли различить, где человек, а где конь; из-за этого у этих древних детей и возник образ кентавра. Но на самом деле кентавр — это реальность, которая с точки зрения ясновидения показывает отношения, возникающие между душой и телом, подобно отношениям между всадником и лошадью.

Таким образом, факт усталости вынуждает нас признать определённую независимость души от тела. То, что протекание определённых процессов в человеческом теле не приводит к усталости, объясняется тем, что там действует универсальный закон, но человек не присутствует в нём своим сознанием. Человек устаёт, потому что присутствует только своим обыкновенным сознанием в процессах своего тела. Но в состоянии сна человек подчиняется универсальному закону. Человеку необходимо это погружение в иную стихию, которое происходит каждую ночь во время сна, и мы считаем сон полезным, ибо тогда мы следуем истинной природе человека, живущего в духовном мире, в который он погружается, когда засыпает.

Теперь я должен рассказать об опыте духовного исследователя. Духовное исследование не означает, что можно получить знания о тайнах мира как что-то чуждое, но что мы пробуждаем дремлющие, зародышевые силы восприятия внутри себя. Когда эти дремлющие силы духовного восприятия пробуждаются, они дают нам духовные глаза и уши, и мы оказываемся в положении слепого, который вновь обретает зрение после операции. Мы можем осознать столько миров вокруг нас, сколько у нас есть органов для их восприятия. Мы можем воспринимать мир света и цвета, только если у нас есть глаза, чтобы видеть их, и мир звуков, если у нас есть уши, чтобы слышать их. Духовным исследователем становится тот, кто пробуждая дремлющие в нём силы, создает свои духовные глаза и уши. Он проводит определённую подготовку души, то есть выполняет определённые упражнения, благодаря которым душа обретает духовные органы, с помощью которых она может видеть и воспринимать новые миры, тогда духовный мир становится не предположением, а реальностью.

Когда человек начинает изучать эти духовные миры, он получает новый опыт, и я хотел бы обратить внимание на один такой опыт, который может пролить свет на природу сна и бодрствования. Задача духовного исследователя — изучить определённые вопросы обычной жизни, а затем осветить их духовным светом. Например, вы можете размышлять о какой-то жизненной задаче и не знать, как её решить; инструмент обыкновенного мышления оказывается бесполезным. Тогда духовный исследователь действительно чувствует себя отделённым от своего физического тела как мыслящее и познающее существо. Он ощущает свою телесность так же, как ощущаешь молоток или другой инструмент, находящийся вне тебя. Точно так же, как можно почувствовать, что молоток слишком тяжёлый, можно почувствовать, что отдельные части мозга не прозрачны: чувствуешь, что не можешь видеть работу мозга в этих частях.

Исследователь духовного мира может ощущать разделение тела и духа в каждом своём действии. Но когда духовный исследователь осознает процессы пробуждения от сна, наблюдает эти процессы, так что впечатления, которые он получил непосредственно перед пробуждением остаются с ним, и они имеют индивидуальный отпечаток. Потом он может описать свои сознательные восприятия, которые он пережил перед пробуждением, в очень конкретных образах . Но есть разница между этой деятельностью и обычными повседневными занятиями. Обычные повседневные действия таковы, что вы продумываете их заранее, поэтому вы действуете как бы по шаблону и ограничены его строгими рамками.

Духовная деятельность, [которой человек занимается во время сна], происходит так, как если бы вы следовали указаниям вашего Духа, исходящих из внутренних законов души. Во время сна духовный исследователь ощущает, как его душа воздействует на физическое тело, на мозг. И он чувствует, как эта деятельность, которой он посвящает себя во время сна, наполняет его тело теплом, силой, чтобы оно могло соответствовать требованиям дня. Он переживает: вы износили свой инструмент, свое физическое тело за день, и эта деятельность во сне подобна ремонту инструмента, она восстанавливает физическое тело для дневной деятельности. Подобно архитектору, мы работаем над своим физическим телом во время сна, и духовный исследователь делает это осознанно. В течение дня физическое тело постоянно изнашивается, и мы приносим с собой из другого, духовного мира силы, необходимые для восстановления физического тела. Мы делаем это неосознанно во время сна. Если мы сознательно задумаемся о том, что мы делаем во сне , то поймём, что во время сна наша душа пребывает в мире, отличном от физического. С того момента, как мы засыпаем, и до того, как мы просыпаемся, душа действительно попадает в духовный мир, и это тот мир, из которого происходит человек. Каждую ночь мы должны погружаться в это море духовности, чтобы черпать из него силы, необходимые нашему физическому телу, и только это позволяет нам выживать между рождением и смертью.

Так и идёт наша жизнь: мы снова и снова во сне переходим к духовному существованию и видим, как духовная сущность человека каждый день заново появляется из духовного мира, подобно небольшому перевоплощению. Мы видим только одно различие между перевоплощением и пробуждением: когда мы просыпаемся утром, мы всегда видим одно и то же тело, которое мы создали с момента своего рождения. Однако, когда мы перевоплощаемся для новой жизни, мы должны сначала заново создать своё тело.

Когда мы размышляем о ходе жизни, мы видим, что мы сталкиваемся со множеством разнообразных знаний, которые мы можем принять в свою душу, но которые мы не можем воплотить в жизнь нашего тела. Мы развиваемся, постоянно черпая новые силы во сне, но существует определённый предел для воплощения этих сил в нашем физическом существе. Например, душа может воспринимать музыкальные впечатления, только если у неё есть музыкальный слух. Душа сталкивается с пределом в физическом мире. Многое из того, что есть в нашей душе, что она хочет приобрести, как новые способности, она не может включить во внешнее физическое тело. Это приводит к определённой дисгармонии, которая больше, чем обычная усталость, заставляющая нас спать. Это постепенное несоответствие тела тому, чем является наша душа, становится всё более заметным по мере того, как человек развивает более богатую душевную жизнь. Душевная жизнь становится всё менее приспособленной к жизни внешнего тела. И здесь мы должны спросить себя: откуда у нас это тело? Когда мы видим, как это тело развивается из неопределённости в определённую форму в физиогномике и жестах, мы рассматриваем тело, которое имеем в этой жизни, как результат предыдущих жизней. Мы используем это тело как инструмент. Мы обогащаем свою душу в течение жизни и обнаруживаем, что то, что мы приобрели в этой жизни, достигает пределов нашего физического тела, и в конце концов разрушает его.

Итак, у нас есть нисходящая линия жизни. Мы должны быть судьбе благодарны за то, что снова отделяемся от этого тела, что приближаемся к смерти, что обладаем душой с богатым содержанием, которая выходит за пределы возможностей нашего тела вплоть до самой смерти. Те, кто глубже вникает в эти вещи, понимают, что богатая душевная жизнь должна выходить за пределы физического мира, и что мы не должны удивляться тому, что в старости, особенно у людей с богатым интеллектуальным содержанием, физический мозг больше не может служить инструментом души. Кант, например, в старости стал слабоумным, несмотря на высоко развитый интеллект. Внешние инструменты тела больше не подходят для души; она обогащается тем, что приобрела в этой жизни, и в конце концов разрушает тело. То, что мы называем смертью, у людей отличается от того, что происходит у животных. Постоянно обогащающаяся душа человека разрушает телесность и проходит через смерть. Затем эта душа создаёт новое физическое тело для нового воплощения в соответствии со способностями и знаниями, приобретёнными в течение жизни.

Теперь можно было бы сказать, что мы не помним свою прошлую жизнь. Это возражение было бы таким же обоснованным, как если бы кто-то сказал: «Четырехлетний ребенок не умеет считать, значит, ни один человек не умеет считать». — Мы хотим понять, как можно обрести способность помнить прошлые жизни. Чтобы прояснить это, я должен напомнить, что в обычной человеческой жизни тоже бывают моменты, когда человек не может ничего вспомнить. Это первые годы детства, которые человек не помнит, хотя он уже был там в то время. Точка во времени, до которой доходит память, связана с другой точкой во времени. Вы, конечно, знаете, что в самый ранний период своей жизни человек не осознаёт себя. В определённый момент у ребёнка возникает осознание себя, и с этим совпадает начало воспоминаний. То, что было до этого момента, не запоминается. Почему так происходит? Духовные исследования показывают, что в своей обычной жизни сегодня, развивая дневное самосознание, с помощью которого человек достигает наивысшего в этой жизни, он возводит вокруг себя нечто вроде границы. Память человека возвращается до момента, когда возникает обыкновенное сознание. Это граница. На этой границе обыкновенное сознание останавливается и перестаёт воспринимать то, что происходило раньше.

Мы можем научиться видеть за этой границей, если будем выполнять упражнения, которые должен делать духовный ученик, чтобы заглянуть в духовный мир. Наступает момент, когда человеку удаётся выйти за пределы своего повседневного «я». Это момент, когда человек отключает обычное я -сознание, которое формирует границы памяти. Тогда человек входит в духовный мир. Ему нужно лишь научиться отключать обычное я -сознание. Ощущение себя возникает в результате взаимодействия с телом. Когда человек преодолевает это, как преодолевается это во сне, и когда он учится сознательно входить в мир, в котором он бессознательно пребывает во сне, появляется возможность оглянуться на прошлые жизни.

Этого можно достичь, только если человек сознательно обратит свой взор на другую сторону жизни, на ту сторону, которая находится за вратами смерти. Мы должны искоренить в душе всякий страх и трепет перед тем, что ждёт человека в будущем. Как же человек сегодня боится и тревожится обо всём, что ждёт его в будущем, и особенно о часе смерти. Человек должен обрести самообладание в отношении всех чувств и ощущений, связанных с будущим, с абсолютным спокойствием смотреть в будущее, ожидая всего, что может произойти, и думать только о том, что всё, что может произойти с нами, происходит под мудрым руководством мира. Это нужно снова и снова воспринять в душе. Это приводит нас к получению в дар способности вспоминать прошлые земные жизни.

Так мы можем развивать свою душу до тех пор, пока не осознаем, что прошлые земные жизни — это не гипотезы и не фантастика, а то, что предстаёт перед душой как факт, как нечто, что душа может научиться наблюдать. Наши современники не хотят признавать, что в душе есть возможность пробудить дремлющие силы, чтобы новые миры, до сих пор скрытые в бесконечной глубине бытия, могли стать частью того, что душа может испытать. Но мы стоим на пороге времени, когда люди будут постепенно развивать всё более тесные связи с тем, что можно исследовать в тёмных глубинах прошлого и будущего. Мы движемся к будущему, в котором всё больше и больше людей будут стремиться к знаниям, к пониманию того, что представляет собой человеческая душа и её предназначение. Таким образом, мы наблюдаем расширение способности к познанию, которая вступает в союз с духовным миром.

Все высшее, спиритуальное знание, говорит Гёте, — это расширение обычного знания. Такое расширенное, такое высшее знание — это не абстрактное размышление о вещах. Такое высшее знание — это соединение того, что является сущностью нашей души, с духовным и подобным душе окружающим миром. Платон в качестве доказательства бессмертия души, приводит ее связь с вечными идеями, с тем, что вечно вне пространства и времени, в то время как вещи в пространстве и времени возникают и исчезают. Если серьёзно относиться к такому высшему знанию, то оно противоречит всему, что в противном случае воспринимается как усталость. Усталость возникает от знания, которое стремится исследовать окружающие нас вещи. Но когда человек позволяет спиритуальным знаниям, которые он приобрёл, воздействовать на его душу, когда в его жизни наступают моменты, когда то, что он видит своими глазами, становится идеями, и он может позволить этим идеям действовать в нём, когда он может преобразовать возвышенное царство звуков в идеи, и позволить им продолжать звучать в его душе, тогда он учится бодрствовать в состоянии, которое можно сравнить со сном. Спиритуальные знания даются нам в той же мере, в какой начинает угасать сознание нашего обычного «я». Иллюзорность этого обычного эго-сознания разрушается, и человек обретает истинное знание, чувствуя, что он должен соответствовать законам духовного мира своим истинным Я.

В то время, как человек ограничен своим физическим телом пространством внешнего мира , он постоянно утомляет тело в течение дня, и он всегда должен компенсировать этот износ во время сна, он чувствует, что когда душа действительно находится «сама с собой», она может черпать силы из духовного мира и во время бодрствования. Он ощущает, что для души открывается источник, через который к нам из духовного мира поступают целебные воздействия, чтобы он мог стать хозяином своего тела. Он чувствует, что мы можем сознательно войти в духовный мир, как мы неосознанно делаем это каждую ночь во время сна. Он чувствует, что тогда мы сможем сознательно войти в царство вечности, тогда наше познание соединится с жизнью. Тогда это станет чем-то совершенно новым, чем-то, что не может быть доступно обычному сознанию современного человека. Платон говорил, что в древности люди развивали высшие знания из энтузиазма. Даже если сегодняшние люди утратили эту способность к энтузиазму, они не утратили того, что знание мира идей может стать для них жизненной силой, что они могут почувствовать, как они связаны с источником своего существования в вечности, проникая в суть вещей своим духовным «Я» посредством знания.

Таким образом, мы познаём познание как живое существо, как процесс исцеления, который распространяется на физическое тело. Проходит много времени, прежде чем мы приобретаем это знание, то есть этот источник жизни в нашей душе. И мы также познаём связь с совершенно иным фактором нашей культуры. Все наши знания должны быть исполнены живым Христом. Что же это за живой Христос в человеческой душе? Это не что иное, как то, что мы можем испытать, когда знание и истина оживают в нас, как только что было объяснено, когда мы чувствуем, что наша личность как будто наполняется второй личностью, чем-то, что является самой истиной. Это живой Христос, который есть истина и жизнь в человеческой душе. Когда человек постигает Христа таким образом, Он становится не абстрактной идеей, а живым Существом, которое в определённый момент времени вмешалось в эволюцию человечества, Существом, которое свершило Мистерию Голгофы и тем самым вошло в жизнь человеческих душ.

В прошлом, на заре человеческой эволюции, люди познавали человека иначе, чем после Мистерии Голгофы. В древние времена люди смотрели на происхождение человека и чувствовали: человек не ценен для развития человечества как чувственное существо. Как духовные существа, мы спустились из Духовного мира в этот чувственный мир, чтобы жить в физическом теле, после того как раньше пребывали в океане Божественной духовной жизни; через нашу душу мы можем вернуться к этому источнику общечеловеческого происхождения.

Это уже не соответствует нашему времени; нашему времени соответствует нечто иное. В древности человеческая душа искала истоки человечества, чтобы осознать, что объединяет людей. Сегодня мы смотрим в будущее, чем может стать человек, на общую цель для всех людей. Стремясь к этой цели, люди должны быть в состоянии сказать себе: это касается каждого человека; что-то должно ожить в глубине души каждого человека — это живой Христос. В будущем человеческие души объединятся во Христе. Земля, физическое тело — оно распадётся в своём материальном существовании. Но человеческие души, в которых есть живой Христос, поднимутся на другие уровни существования. Когда тело всей планеты распадётся, всё человечество снова станет единым, но не таким, каким оно было до того, как спустилось на землю, а таким, в котором Христос будет жить как общая душевная кровь этого человечества.

Все наши знания должны быть обращены к великому моменту в эволюции человечества, когда человеческая душа может обратиться к Богочеловеку, совершившему Мистерию Голгофы. Когда мы смотрим в будущее человечества, мы ищем Христо -сознание в каждом человеке, Христологию. Это имеет совершенно иной смысл, чем когда буддийское учение говорит о нирване и подразумевает под этим отделение души от всего земного. Нет, душа не должна отделяться от земного. Мы обращаемся к живому Христу, который может наполнить наши души Своей жизнью, и к тому, как душа может становиться всё более богатой благодаря жизни Христа в ней, благодаря погружению в источник мудрости и истины в новых воплощениях.

Таким образом, мы видим, что Духовная наука не противостоит тому, без чего невозможно представить нашу культуру, — Христианству. Она не хочет бороться с Христианством, а стремится углубить его, указывая на живого Христа. Мы, жители Запада, смотрим на событие Мистерии Голгофы как на точку во времени, которая также известна из истории, но обретает для нас глубокую ценность и смысл только благодаря тому, что мы получаем представление о Христе не только как об историческом событии, но и углубляем это представление о Христе с помощью Духовной науки. Только когда мы наполняем наши души знанием, Светом и Духом через мудрость Христа, Он становится для нас тем, через кого нам всё более явственно открывается истинная идея бессмертия. И когда мудрость от Христа в нас становится нашим собственным светом знания и жизнью знания, тогда мы соединяемся с силой, благодаря которой мы проходим через множество смертей и множество жизней. Мудрость от Христа — это путь, по которому человек может впитать в себя силы, ведущие его к истинному бессмертию, то есть к победе над смертью.

Эта идея может быть постигнута только с помощью высшего, спиритуального знания, а не обычного знания, которое имеет дело только с материальным, внешним. В наши дни человек стремится только к внешнему, материальному, а это самое быстротечное, самое преходящее. Слова Гамлета, например, указывают на это, показывая, как смерть должна представляться ему в его меланхоличном сознании, в котором ещё не сияет Свет Христа. Он говорит о великом Александре Македонском:

«Александр умер, Александра похоронили, Александр превращается в прах; прах есть земля; из земли делают глину; и почему этой глиной, в которую он обратился, не могут заткнуть пивную бочку?» «Гамлет», Шекспир

И он говорит о великом Цезаре:

Державный цезарь, обращенный в тлен,

Пошел, быть может, на обмазку стен.

Персть, целый мир страшившая вокруг,

Латает щели против зимних вьюг! «Гамлет»

Но Гамлет говорит лишь о теле Цезаря, которое соединилось с землей, и куда потом могла использоваться эта земля. Он размышляет о мимолетном, преходящем материале вместо того, чтобы задуматься о том, куда ушли великие, богато одаренные души великого Александра и великого Цезаря. Вы не увидите, что важно в человеке, если будете смотреть только на преходящее, на материальное и думать о том, что может с ними случиться. Чтобы понять, что такое истинное бессмертие, нужно смотреть дальше того, что проходит через смерть и рождение.

В последние столетия, когда знания о материальном мире достигли таких высот, мы всё больше привыкаем считать материю, которая сковывает Дух, чем-то важным. Но материя погибнет, распадётся; земное тело, состоящее из материи, распадётся. Исследователь в области духовности, например, смотрит на сегодняшние исследования радия так, что знает: вот начало распада атомов, из которых состоит земное тело. Материя земли погибнет, но вечное, которое строит земное теле, соединится с вечной сущностью Сущего. Сегодняшнее стремление к знаниям познает только материю, подчиняя душу своим чарам. Считается, что можно говорить о вечности, о неразрушимости материи. Перед лицом таких слов, как те, что произносит Гамлет, следует сказать, основываясь на осознании истинной природы человека и в то же время на осознании истинной природы материи: не только великий Александр, великий Цезарь, но и все человеческие души являются частью вечности; они строят физическую форму из земных субстанций в новых жизнях, они проходят через новые жизни, которые являются лишь шагами на пути к бессмертию. Это относится к каждому человеку:

Самый скромный человек на земле
— сын вечности.
И в каждой новой жизни он
будет побеждать смерть.

Четвертая лекция

14 Ноября 1910 года, Нюрнберг

Характер, способности и образование ребенка

"Что наиболее подвижно у ребенка? — Мозговая деятельность! От нее излучаются пластические образования всего тела. Наибольшей эта подвижность бывает до смены зубов. Со сменой зубов эта стро­ящая деятельность переносится на систему дыхания и сердца, и до половой зрелости человек имеет с этим дело, и здесь можно действовать художественно, не теоретически. Мускулы образуются внутренне, сообразно ритмической системе, между 7-ю и 14-ю годами. И когда приближается четырнадцатилетие, то­гда впервые душевно-духовное охватывает всего человека; и интересно исследовать, как вначале мышцы ориентируются на сердцебиение, пульс и дыхание. Затем через сухожилия они начинают сдружаться со скелетом и подстраиваться под внешние движения. Изучите, только точно наблюдая, как меняется ребе­нок в этом возрасте... позже человек начинает сдружаться с силами умирания, пока они его не побе­дят в момент смерти".[*210 (4)*](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#210)

Уважаемые участники, если сегодня, будучи сторонним наблюдателем, рассматривать отношение и образ мыслей Духовной науки — или, как её принято называть, Антропософии, — и пытаться составить мнение об особенностях этой Духовной науки, основываясь на общепринятых представлениях нашего времени, то сторонний наблюдатель может очень легко составить в некотором смысле обоснованное мнение о том, что Духовная наука пробуждает в человеческой душе высокие идеалы, которые стремятся к ясновидческим прозрениям. — Вероятно, сторонний наблюдатель скажет, - *к предполагаемым* прозрениям, — о человеческой душе, о природе и Духе. И посторонние люди скажут : что ж, эти идеи, эти озарения очень прекрасны, они удовлетворяют человеческую душу, которая жаждет внутренней уверенности, и поэтому понятно, что многие исповедуют Антропософию из этой жажды. И когда те, кому есть что сказать в Духовной науке, говорят то, что они знают о мире явлений и что выходит за рамки того, что может сказать наша естественная наука, успехами которой Духовная наука восхищается, сторонний наблюдатель может сказать себе: «Да, то, что может сказать духовный исследователь о природных явлениях, звучит фантастично». Фантастический элемент — это то, что сторонний наблюдатель должен заметить в первую очередь. Те, кто погружён в Духовную науку, сочтут вполне понятным, что сторонний наблюдатель находит в Духовной науке так много фантастического. Те, кто действительно хочет опираться на естественные науки, могут лишь сказать: я ничего не могу с этим поделать. Это вполне понятно. Если же мы, напротив, рассмотрим человека, который глубже проник в Антропософию, который ознакомился с тем, что на самом деле представляет собой ищущая душа, и который сам воспринял истину из источника души и Духа, то в нём возникают чувства совершенно иного рода. Такой человек может обратить свое внимание на то, что наш нынешний век, исходя из своих научных взглядов, говорит о задаче, цели и ценности духовной, познавательной жизни и её участии в практической работе. И здесь человеку, знакомому с Духовной наукой, порой кажется по-настоящему фантастическим то, что материалистическое мировоззрение говорит об отдельных аспектах духовной жизни. Достаточно лишь прислушаться к тому, что предлагается в области образования и педагогики. Исследователю духовной жизни это кажется набором пустых фраз и слов. Можно оглянуться вокруг и увидеть, насколько разнообразны образовательные и культурные начинания, и найти множество прекрасных слов. Кто не слышал слов о том, что всего спиритуального, что внедряется в человеческую душу, следует избегать, потому что речь идёт об образовании человеческой индивидуальности. Но кто может сказать что-то, кроме фантастических, пустых слов, если они не могут постичь истинное представление о том, что такое человеческая индивидуальность. По сравнению с Духовной наукой материалистическая наука представляется совокупностью абстракций; она оказывается чем-то нереальным. И если вы не можете убедить себя в том, что Духовная наука не только должна развивать жизненную практику, но и способна реалистично докопаться до сути вещей, вы неправильно понимаете важность действительных спиритуальных знаний для жизненной практики.

Когда мы размышляем о растущем ребёнке, в отношении которого у нас есть воспитательная задача, с точки зрения Духовной науки, когда этот ребёнок начинает свой жизненный путь, нас охватывает чувство, что перед нами священная тайна, которую мы можем разгадать только с глубоким почтением. В каждой растущей душе мы чувствуем, что в ней есть что-то, что отличается от всего, что мы видим. Мы чувствуем в развивающемся человеке нечто неизвестное, и мы правы. Наш трепет и благоговение не могут быть достаточно глубокими, когда мы сталкиваемся с воспитанием ребёнка, и наше смирение перед каждым существом, которое всегда предстаёт перед нами как новая загадка, тоже не может быть достаточно глубоким. Я бы не осмелился говорить об этом, если бы занимался только Духовной наукой. Но я осмеливаюсь говорить об этом, потому что за пятнадцать лет работы педагогом я сам ощутил эти священные загадки.

С точки зрения современного человека, это детская забава — не только высмеивать, но и опровергать с помощью дневного разума якобы фантастическую идею перевоплощения человека, идею возвращения человеческой души в новую жизнь. Сегодня мы упомянем эту идею перевоплощения лишь в той мере, в какой она указывает, что наша душа, которая сегодня живёт в нашем теле от рождения до смерти, уже проходила через предыдущие жизни, и что мы проживаем нынешнюю жизнь как причину, чтобы позже, в следующей, пережить ее последствия и плоды. Теоретически эту идею легко опровергнуть. Дело обстоит иначе, когда человек занимается практической образовательной деятельностью и видит, как душа ребёнка растёт и развивается от недели к неделе, от года к году с действительным пониманием. Если человек исходит из предпосылки, что он хочет правильно воспитывать, он должен сказать себе: ты должен вмешаться в то, что было заложено тысячелетиями. И если вы посмотрите на каждое достижение ребенка с этой точки зрения и соответственно поможете подготовить их, тогда вы увидите, насколько плодотворным является воспитание. Любой, кто знаком с принципом так называемого логического опровержения, знает, как мало значит теоретическое опровержение. И если вы работаете в духе этой точки зрения, то вы почувствуете её истинность.

Теперь перед нами действительно стоит непростая задача, если мы ясно видим, что зреет в душе развивающегося ребёнка. Всем известны чисто внешние факты. Но кто из нас не сталкивался в жизни с тем, как бессилен педагог, когда определённые задачи ставятся внешними законами или требованиями родителей, как он чувствует себя бессильным, когда поставленные задачи противоречат способностям и талантам ребёнка. Кто из нас не чувствовал и не видел в жизни, что мы часто не можем ничего добиться, даже приложив все усилия, если способности, талант ребёнка не идет нам навстречу. Как часто жизнь показывает нам, насколько мы бессильны не только из-за отсутствия способностей у ребёнка, но и из-за недостатка нашего понимания.

Мы пытались воспитать ребёнка, но не сразу замечаем, что воспитываем его неправильно. Если мы наблюдаем за ребенком в дальнейшей жизни, нам часто становится ясно, что ему приходится вымучивать из своей души талант и способности, преодолевая трудности. И мы понимаем: если бы мы это заметили, то смогли бы помочь ему, избавили бы его от многих невзгод, которые появились позже. И мы понимаем, насколько важно сосредоточиться на этом сложном вопросе: как определить способности и таланты ребёнка и как подходить к образовательным задачам?

Даже сегодня существует вполне объяснимая путаница в отношении этих фундаментальных вопросов, потому что до сих пор существуют влиятельные авторитарные идеи и концепции, которые, по понятным причинам, оказывают на людей огромное воздействие, и такие концепции определяют всё человеческое мышление. Одной из таких концепций является идея наследственности. Говоря о характере и талантах ребёнка, кто бы не подумал в первую очередь: что было унаследовано от родителей и предков? Я уже отмечал, что Гёте однажды выразил эту проблему с вполне объяснимой скромностью, но они основаны на более глубоких представлениях:

От отца мне достались телосложение

и серьёзный подход к жизни,

от матери — весёлый нрав

и желание рассказывать истории.

И после того, как он выразил еще несколько отношений наследования, он заключает словами:

Что же тогда из всего существа человека
можно назвать индивидуальным?

Потомки уже частично ответили на этот вопрос, и более поздние потомки тоже ответят на него. Человек, который изучал Гёте больше двадцати лет, имеет право говорить о нём без предвзятости. При всём уважении к члену Франкфуртского городского совета, от которого Гёте унаследовал «способность вести серьёзную жизнь»! И когда видишь, как душевно и с любовью его мать смотрит на жизнь, общается с людьми, то понимаешь, что Гёте имел в виду, говоря о том, что он унаследовал от матери, — «жизнерадостный характер и желание рассказывать истории». Попробуйте сложить всё это вместе и посмотрите, что получится. Если сложить всё, что было унаследовано, и поразмыслить над этим, то можно прийти к выводу: Гёте не мог унаследовать именно то, что было самым значительным, — самого Гёте, то, что позволяло его индивидуальным силам проявляться. Они использовали доставшееся им наследство, чтобы выразить то, что было в нём индивидуального.

И это относится к каждому человеку, так и к великим и значимым личностям. Вы не сможете справиться с воспитанием ребенка, если будете сводить всё к наследственности и не принимать во внимание индивидуальность, которая развивается по своим собственным законам. Для тех, кто беспристрастно смотрит на эту жизнь, вопрос о том, как то, что мы можем проследить в наших предках, и что явно присутствует в них, соотносится с нашей личностью, ни в коем случае не упрощается. Духовная наука не отрицает наследственность. Но как Духовная наука соотносится с тем, что входит в состав того, что наследуется? В конце концов, наследование можно наблюдать повсюду. Есть люди, которые говорят, что когда появляются новые черты, которых мы не находим у наших предков, мы всё равно можем говорить о наследственности, потому что качества, которые мы унаследовали, могли присутствовать у других наших предков, но ранее не было возможности их развить. Об этом часто говорят. Если вы так говорите, то у вас действительно очень смутное представление о качествах. Это нереально; придумывать концепции можно где угодно. Такие люди кажутся мне теми, кто говорит: "каждый кирпич может упасть кому-нибудь на голову". Но там должен быть кто-то конкретно, на кого [упадет кирпич]. Те, кто мыслит реалистично, не могут говорить о врожденных способностях только так, что они наследуются от предков.

Задача истинного образования состоит в том, чтобы отделить наследуемое от индивидуального. По сути, можно было бы — поскольку сегодня популярно изучать животный мир — получить представление о наследственности. Куриное яйцо содержит то, что наследуется, но тепло должно быть привнесено извне. Таким образом, мы видим, что необходимым условием является тепло, которого нет в самом зародыше. Тем не менее, уже поверхностное рассмотрение показывает, что у животных наследуются одни инстинкты, а у людей мы, безусловно, должны говорить и о ненаследуемых вещах. Подумайте о том, что у животных то, что мы называем инстинктом, несомненно, присутствует с самого начала и проявляется явно, поскольку оно должно передаваться по наследству; и животное является родовым существом в том смысле, что оно наследует все качества, которых у него больше, чем у человека, например, в отношении навыков. В этом отношении человеку хуже, чем животному. Когда человек скромен, он склонен отражать понятия в соответствии со скромностью, а когда горд — в соответствии с гордостью. А когда он горд, то склонен говорить, что животные намного ниже человека. Это не так в абсолютном смысле. Каждый может прочитать о том, как развивалась культура, например, о том, сколько времени потребовалось человеческому разуму, чтобы изобрести бумагу. Осы уже изобрели бумагу задолго до этого. Поэтому, когда мы смотрим на животный мир, мы видим, что их интеллект просто проистекает из инстинктов. Из этого можно сделать вывод, что люди на самом деле не умнее животных.

Есть некоторые вещи, которые люди не могут унаследовать. Все согласятся с тем, что способность строить осиное гнездо передаётся по наследству. Но никто не должен сомневаться в том, что у человека, оказавшегося на необитаемом острове, никогда не разовьётся речь или самосознание. Речь и самосознание человека не могут передаваться по наследству; они не передаются следующему поколению, их всегда нужно развивать заново, самостоятельно. Таким образом, внешний опыт учит тому, что о самых важных вещах не следует судить так, как в животном мире. Тем не менее, кто бы стал отрицать, что действительно есть вещи, которые передаются по наследству? Кто бы стал это отрицать? Когда Гете говорит, что он унаследовал большую часть своей мыслительной природы от матери, а большую часть своей волевой природы — от отца, кто бы стал отрицать, что в этом есть нечто важное и правдивое, даже если это выражено в стихах? Таким образом, мы видим, что человек на самом деле появляется на свет с унаследованными чертами, и наша задача — отличать в этих унаследованные чертах то, что не наследуется от предков. Это показывает опыт. Теперь кто-то может сказать: «Мы с радостью признаём, что язык и самосознание не могут передаваться по наследству, но нам не нужно проводить такое тонкое различие, потому что это происходит само собой: если человек рождается в определённой языковой среде, то [он говорит на этом языке]».

Но что, если есть ненаследуемые характеристики, которые мы сначала должны извлечь из глубинных источников человеческой индивидуальности? В этом случае не так просто отличить способности и таланты, лежащие в основе личности, от унаследованных характеристик от предков. Когда семь музыкантов происходят из семьи Бахов, это, безусловно, вопрос наследственности. Тем не менее, любой, кто подходит к образованию с практической точки зрения, не сможет отделить внутреннюю сущность человека от того, что он унаследовал. Здесь нужно иметь полное представление о том, как условия наследственности проявляют себя в жизни. Когда появляется на свет ребенок, мы видим, что он больше похож на отца или мать, что у него есть определенные качества, которые указывают на мать, и определенные качества, которые указывают на отца. Любой, кто смотрит на жизнь непредвзято, вскоре заметит, что действительно существует разница между тем, что передается от отца, и тем, что передается от матери детям. Конечно, обстоятельства складываются по-разному, но все же можно провести различие между тем, что является материнским, а что - отцовским. И если копнуть глубже, становится ясно, как распределяются эти две части: оказывается, что всё, что мы видим в унаследованных чертах и что связано с качеством интеллекта или суждения, с гибкостью интеллекта или суждения, можно проследить в чертах матери. А те качества, которые можно обобщить, сказав, что сила характера, сила и способность противостоять жизни, всё, что является волевым в сыне и дочери, можно проследить в чертах отца. Я не говорю, что интеллект ребёнка зависит от интеллекта матери, но я говорю, что интеллект ребёнка зависит от качеств интеллекта матери, а сила характера ребёнка зависит от качеств характера отца.

Если мы посмотрим на эти вещи внимательнее, то вскоре станет очевидно, что существуют большие различия в том, как протекает родительская жизнь, что отражается и в жизни ребёнка, особенно в зависимости от того, является ли ребёнок, так сказать, первенцем в браке или поздним ребёнком. Если ребёнок рождается позже, то он демонстрирует воспитателю совершенно иные отношения с родителями, чем если бы он родился в их юном возрасте. Наблюдения показывают, что у детей, рождённых в позднем браке, те качества матери или отца, которые уже проявились определённым образом в их профессии, как правило, проявляются сильнее, и у таких детей гораздо заметнее отпечаток родителей. У них гораздо более гибкий интеллект, а характер гораздо менее чётко выражен. Интересно рассмотреть эти факты применительно к ребёнку, потому что мы должны принимать их во внимание и задаваться вопросом: что именно наследуется?

Наследование — это процесс, происходящий в физическом мире. Что наследуется? Наследуется то, что фактически вошло в физическое тело. Если мы говорим, что качества интеллекта наследуются, мы должны понимать, что то, что проявляется у ребёнка, связано с физическим телом, например, с мозгом. Поскольку мы получаем его как инструмент, так сказать, вполне естественно, что мы проявляем наследственные черты. Мы наследуем более тонкое строение органов и должны приспосабливаться к ним. Таким образом, можно объяснить, что мы зависим от этих органов, потому что они достались нам по наследству. Грубое сравнение: если вы родились без руки, то видите, насколько вы от неё зависите. Когда мы говорим о наследственности, как я только что сделал, мы в первую очередь обращаем внимание на физическое тело. И от этого отличается то, что проявляется в практическом наблюдении за жизнью как индивидуальное ядро, которое мы не понимаем, если прослеживаем его связь только с условиями физического наследования.

Ребёнок появляется на свет с определённой сообразительностью и рассудительностью. Мы смотрим на мать и видим истоки. Мы изучаем характер ребёнка, глядя на отца, и таким образом получаем представление о характере ребёнка. Но затем остаётся что-то тайное — и это самое важное для педагога. Только когда он приводит это в гармонию с наследственностью, всё [происходящее в процессе обучения] может быть успешным. Развивающиеся суждения обладают качествами, указывающими на мать. Но в рамках этого типа суждений есть указания на очень специфические сферы жизни, которые нельзя связать с матерью. Например, один ребёнок может проявлять склонность к музыке, а другой — к математике. Было бы серьёзной ошибкой направлять интеллект ребёнка в какое-то конкретное русло. Природа интеллекта может быть унаследована, но конкретное направление, склонность к тому или другому ещё может быть обусловлена природой интеллекта, но не может быть унаследована. Нам, педагогам, остаётся только смотреть на мать и понимать, например, почему ребёнок может думать медленно или быстро. Но нам всё равно нужно понять, к чему он склонен, к чему конкретно.

В других отношениях сила характера и воля явно проявляются как черты, унаследованные от отца, и мы понимаем это в ребёнке, когда смотрим на отца. Но есть одна вещь, которую мы не можем понять. Что-то возникает, кристаллизуется, как ядро: это направление интересов, к которому стремится этот ребенок. Мы видим одно направление интересов у одного ребёнка и другие стремления интересов у другого — это сугубо индивидуально.

И если мы умны как педагоги, то спросим: каковы качества характера матери и отца? Но если мы хотим правильно воспитывать, нам нужно знать, в каком направлении развивается характер и интеллект. Эти два аспекта очень легко спутать. Вот почему в семье, где ребёнок похож на отца, отцу трудно его воспитывать. И наоборот, если ребёнок похож на мать, матери трудно его воспитывать. Детей, похожих на отца, матери легче воспитывать. Детей, ориентированных на мать, легче воспитывать отцу. Если ребёнок ориентирован на отца, то у него есть волевые импульсы отца; но отец не может влиять на направление интересов ребенка, таланты проявляются в сфере матери. Одно из следствий этого заключается в том, что отец мало что понимает в этой области; ребёнок будет похож на отца по характеру, а мать лучше всего сможет развивать его таланты. Если же ребёнок похож на мать, то матери будет трудно направлять его интересы; это может сделать отец:

Талант развивается в уединении,
а характер — в потоке жизни.

Таланты развиваются в нежном материнском уходе, а характеры — в твёрдом отцовском. Это золотое правило. Как правило, люди не подходят к детям таким образом, чтобы мы могли чётко представить себе смесь качеств, унаследованных от отца и матери; как правило, на первый план выходит либо отцовское, либо материнское влияние. Это приводит к чрезвычайно важным для педагога выводам. Если мы предположим, что преобладает материнская составляющая, то часто можно заметить, что ребёнок обладает прекрасным характером, и легко угадать его особый талант в этом изобилии интеллекта. Но если отцовский элемент подавлен, то нам становится очень трудно найти особое направление интересов в подавленном отцовском наследии. В таких случаях мы, как педагоги, должны восполнить то, чего не дала наследственность. Мы должны обратить особое внимание на отца, чтобы понять, расслаблен он или твёрд, а затем восполнить то, чего не было в наследовании. Мы можем сделать это, взглянув на противоположную сторону. Вскоре мы находим таланты и способности, но то, чего нет в наследовании, мы должны восполнить с помощью образования.

Что должен делать воспитатель? Здесь есть нечто бесконечно важное: если он видит, что то, что может быть унаследовано от отца, недостаточно ярко выражено, то он должен работать над тем, чтобы таланты не остались без внимания, из-за нетвердого характера. Он должен работать над тем, чтобы направить внимание ребёнка на такие занятия и увлечения, которые соответствуют его талантам. Таланты должны быть связаны с внешними занятиями. Интересы должны быть пробуждены. Ребенка, который склонен к материнской заботе, мы должны особенно приучать к тому, что в окружающем мире есть предметы, соответствующие его талантам, на которые мы обращаем его внимание. Но мы не должны слепо следовать принципу: у ребенка есть свои способности, поэтому мы позволяем ему следовать им.

Теперь давайте предположим, что ребёнок пошёл в отца, тогда нам будет трудно угадать его таланты, способности и склонности. Ведь направление интересов сталкивает нас с необычайно сильным волевым импульсом. Этот интерес будет проявляться в интенсивности желаний. И мы должны быть особенно внимательны, чтобы не предполагать, что простое направление интересов всегда указывает на истинный талант. В таком случае мы должны уделять особое внимание правильному изучению интересов. Но если мы позволяем развиваться интересам, для которых нет дара, мы причиняем вред ребёнку. То, что проявляется как стремление души и не соответствует какому-либо дару, отражается обратно в душу. Это постоянный источник болезней, которые нарушают работу нервной системы. Многие такие нарушения можно объяснить тем, что интересы не согласуются со способностями и талантами. Это покажет — и это чрезвычайно поучительно — как некоторые интересы проявляются импульсивно, но приводят к неуклюжести, в то время как другие приводят к мастерству. Этому уделяется слишком мало внимания. Но следует тщательно различать интересы. А затем, как педагог, вы должны оградить ребёнка от того, что может привести к неуклюжести.

Лучший способ найти общее понимание — спросить себя: «Какой у меня отец и какая у меня мать?» — а затем внимательно изучить то, что является стержнем в наследии отца и матери. В этом смысле можно сказать, что образование действительно должно основываться на знаниях, а не на пустых фразах вроде «воспитывать гармонично» или «учитывать индивидуальность». Как мы можем воспитывать гармонично, если не знаем, каковы интересы? Как мы можем подчеркнуть индивидуальность, если не знаем, как найти то, что является именно индивидуальным?

Итак, это лишь одна сторона образования. Человек появляется в этом мире не ради себя, а ради человечества. Мы не можем просто принимать во внимание то, что проявляется в ребёнке как унаследованное. Педагог вскоре поймёт, что закон кармы — это великая, гармоничная взаимосвязь, выраженная в духовно-научных терминах. Вы можете легко наблюдать [в природе], как существо оказывается там, где ему положено быть. Эдельвейс растёт не в низинах, а на горных вершинах. Каждое существо развивается в своей среде и не может процветать там, где оно не на своём месте. То же самое происходит с человеческой сущностью, которая вписывается в «среду», к которой она принадлежит. Всё взаимосвязано лучше, чем можно было бы подумать. Вот почему таланты хорошо сочетаются с матерью, а направление интересов — с отцом. Тем не менее, мы должны обратить внимание на кое-что ещё. Человек не создан для того, чтобы говорить на своём языке, а не на языке сообщества, в котором он родился. Это общее правило. Таким образом, через общий язык в душу проникает весь образ мыслей и чувств сообщества.

Это можно наблюдать в определённой степени. Попробуйте сравнить душу франконца с душой жителя Западной Пруссии и понять, как в них проявляется различный образ мышления и чувств. То же самое происходит во всем, когда человек попадает в среду, в соответствии со своей принадлежностью к народности. Если мы воспитываем сознательно, мы должны знать, что воспитываем человека не только индивидуально. Точно так же, как мы не можем дать ему его собственный личный язык, мы не можем сделать что-то особенное для каждого ребёнка как воспитатели. Человеческая природа устроена так, что человек вписывается в то, что есть в культурном процессе. Человек должен быть воспитан в соответствии с тем, что принадлежит человечеству; это должно укорениться в нём. Если мы будем помнить об этом, то скажем себе: перед лицом этих элементов мы чувствуем себя совершенно бессильными. Если мы посмотрим на таланты и требования жизни, то нам может показаться, что невозможно привести их в гармонию.

[Только пристальное наблюдение за человеком может помочь нам в этом]. Я расскажу вам о двух детях, [приведу их в качестве примера]. Один из них родился в среде, где говорили на определённом языке. Он выросли с этим языком; он стал частью его души — частью всего внутреннего мира человека. Любой, кто размышлял о связи между языком и человеком, знает, что с помощью языка человек не только учится логически мыслить, но и чувствовать. Например, то, как в любом языке звучит звук «а» или «у», оказывает огромное влияние на способность души чувствовать. Язык создаёт «скелет» для чувств и ощущений. Если мы поставим рядом с ребёнком, который полностью погружён в свой язык, он не только научился думать на этом языке, но научился и «жить» с языком, - другого ребёнка, который по воле судьбы вынужден изучать и говорить на другом языке, после того, как едва выучил свой родной язык. Мы увидим, что его душевная жизнь гораздо более подвижна, гораздо менее приземлена. Я бы хотел сказать, что язык, который действует как «скелет» души, даёт более устойчивые натуры. Язык, который облекает нашу душу, как «платье», делает душу более текучей, менее цельной. В результате на душу такого ребёнка гораздо легче повлиять; она не может противостоять внешним жизненным воздействиям с такой же стойкостью.

Для образования очень важно, когда то, что впоследствии станет интересом и целью в жизни, было связано с более ранними этапами образовательного развития ребенка. Всякий беспорядочный подход к образованию в огромной степени разрушает душевную жизнь. Один из величайших ущербов, наносимых душе, заключается в том, что человек не опирается на то, что было раньше. С другой стороны, сознательное построение воспитания с опорой на прошлое, дает замечательный эффект. Если у вас ребёнок со слабым характером, и вы время от времени садитесь с ним и начинаете очень мягко говорить о том, что он сделал три года назад, вы можете сделать гораздо больше для исправления ситуации, чем если бы вы сосредоточились на настоящем. Вы можете совершить самые большие ошибки, если в гневе наброситесь на ребёнка с наказаниями и дисциплинарными мерами. Когда поступок ещё свеж в памяти, легко совершить ошибку. Жизнь не лишена противоречий, вы не можете не совершать ошибок, но их можно исправить. Если вы склонны наказывать, лучше сядьте с ребёнком и поговорите о его предыдущем проступке; ребёнок уже повзрослел и не так сильно переживает из-за предыдущего поступка. Чувства притупляются; они идут совершенно по другому пути, нежели мысли и воспоминания. Оказывается, мы можем объективно обсуждать прошлое, и чем чаще мы это делаем, тем больше мы можем освежить свою память и обратить внимание на прошлое, и тем больше мы можем сделать для развития своего характера.

Это индивидуальные правила, которые возникают у беспристрастного наблюдателя. Однако для того, чтобы правильно сгруппировать детали, нужна точка зрения Духовной науки. Но тогда можно увидеть общую картину и извлечь из неё важные принципы. Нужно смотреть не только на отдельного человека, но и на целое его окружения. Однако затем нужно искать гармонию между отдельной, индивидуальной природой и общей человеческой природой. Возвращаясь в прошлое, можно почувствовать определённую симпатию. Вам будет очень трудно примирить эгоизм ребёнка с требованиями окружающей среды, но если вы вернётесь к прошлому опыту, то увидите, как ребёнок на него реагирует. Педагог должен примирить прошлое с настоящим. Он должен позаботиться о том, чтобы то, что отдельный человек должен согласовать с требованиями всего человечества, происходило с опорой на прошлое. Чем больше вы опираетесь на прошлый опыт ребёнка, тем лучше вы его воспитываете.

Поэтому вы должны собрать воедино всё, что полезно для воспитания детей. В частности, неправильно оставлять ярко выраженные таланты неразвитыми и тем самым ставить ребёнка в постоянное противоречие с окружающей средой. Всё это является причиной болезней. Подавленные таланты и интересы проникают в человеческую душу и впоследствии могут проявиться в виде психических заболеваний. Мы совершаем грех против здоровья человека, когда оставляем таланты человека неразвитыми, а его интересы — нереализованными. И мы также поступаем неправильно, когда не учитываем необходимость адаптации к окружающей среде. Если мы этого не сделаем, тогда возникает некое противоречие между душой ребёнка и требованиями жизни, которое как будто загоняется обратно в душу и ощущается как глубокая неудовлетворённость жизнью. И для всех людей, которые идут по жизни и постоянно жалуются: «У меня на душе так тяжело», — судья души должен сказать: «Да, есть интересы, которые следовало бы развивать, есть таланты, которые следовало бы развивать, но вы этого не сделали». И именно поэтому человек не может справиться с тем, чтобы найти себя в жизни, и чувствует себя неудовлетворённым.

Можно было бы легко сказать: то, о чём вы говорите, основано на более сокровенных свойствах души, которые можно обнаружить в разуме и направленности воли. Но именно это и является самым важным для педагога; это ядро души, и именно здесь он может причинить наибольший вред. Почему? Интересы и таланты, которые мы развиваем, изначально приводят к определённой гибкости суждений, а в тридцать лет это ловкость пальцев и рук. Если кому-то тридцать лет, и он что-то делает неуклюже, отсылает нас к тому времени, когда ему было около семи лет, и он ещё не научился быстро соображать. Апатия, которая наступает, когда мы не развиваем свои интересы и таланты, проявляется в небрежном отношении ко всем практическим задачам. Прежде всего, следует отметить, что именно в этих качествах проявляется индивидуальность ребёнка.

Духо- испытытель порекомендует занять ребёнка, но так, чтобы это происходило в процессе игры. Почему ребёнок играет и почему он должен играть? Я упомяну кое-что из более поздней жизни. Вы знаете такое явление, как усталость. Откуда берётся усталость? Вам часто будут отвечать, что она появляется вечером, когда мышцы устают. Правда ли, что мышцы могут уставать только благодаря своей природе? Если бы это было так, то мышцы, которые двигают ваше сердце, должны были бы отдыхать от усталости. Мышцы не устают по своей природе. Мышца делает то, для чего она предназначена, и не устаёт. Сердечная мышца не подвержена влиянию усталости. Усталость возникает только тогда, когда вы направляете свои мышцы сделать что-то, что связано с внешним миром, с вашим сознательным действием. Можно сказать, что усталость возникает из-за несоответствия между нашими мышцами и требованиями внешнего мира. Это правда: усталость возникает из-за того, что внутренняя организация не соответствует внешнему миру. Это показывает, что между внешним миром и внутренней организацией существует определённое противоречие.

Я лишь хочу обратить внимание на одну вещь: мы должны чётко понимать, что процесс развития человеческой культуры не может протекать только в соответствии с заложенными в нас законами, так что он соответствует лишь органической [физической] организации. Суть жизни человеческой души направлена не на сохранение вида, а на развитие духовно-душевного ядра человека. Здесь различаются два течения: прогресс духовно-душевного развития, и совершенствование органической физической организации. В вечных законах бытия записано, что человек должен жертвовать чисто органическими законами ради духовных. Тот, кто понимает это, не будет жаловаться. Но он поймёт, что с другой стороны, необходим баланс. Мы должны быть готовы к здоровой жизни, чтобы мы могли брать внешние предметы своими руками и думать о них своим собственным разумом. Необходимо создать баланс, и это будет достигнуто только в том случае, если мы сможем в определённые моменты заниматься деятельностью, которая не направлена на внешний мир, а сосредоточена на самой душевно-духовной деятельности.

Когда дело доходит до игры, наша внутренняя природа следует тому, что от неё требуется. Мы оказываем нашему ребёнку величайшую услугу, когда формируем игру индивидуально, и тем самым укрепляем его внутренний мир. Если вы формируете игру стереотипным образом, вы можете увидеть последствия. Сегодня люди хотят подогнать всё под шаблон; они даже не хотят признавать, что одежда должна быть подогнана под конкретного человека. Основная черта современной культуры заключается в том, что даже те люди, которые являются самыми ярыми последователями Ницше [то есть самыми ярыми индивидуалистами], всё равно получают общие идеи, «едят» вместе за «общим гостеприимным столом». Мы не должны позволять стереотипам влиять на наше воспитание, особенно в играх. Мы должны организовывать игры таким образом, чтобы индивидуализировать их, уделять пристальное внимание талантам и интересам того или другого ребёнка, иначе мы совершаем грех.

Это должно привести нас к осознанию того, что нам, как практическим педагогам, необходимо верить в духовную составляющую ребёнка, а не в его мышцы, которые, как предполагается, должны быть достаточно крепкими, чтобы противостоять износу. Душу нужно предоставить самой себе во время игры, а материальному не следует вмешиваться, чтобы ребёнок мог освободиться от «утомительного» влияния внешнего мира. Если мы не верим во внутреннюю душу, которая освобождается, то мы не можем заниматься практическим воспитанием. Но если мы подойдём к этому вопросу по-настоящему практично, то увидим кое-что ещё важное: мы можем осознать, что в детстве необходимо быть свободным от грубых материальных законов внешнего мира. Чем раньше эти законы начинают влиять на ребёнка, тем сильнее они его захватывают, и это не позволяет ему свободно играть. Детство нуждается в истинах, которые не привязаны рабски к тому, что есть во внешнем мире; ему нужны истины, которые оно может принять всем сердцем и душой. Вот почему сказки и мифы должны проникать в душу ребёнка; таким образом, внутренние истины освобождают душу. Раньше люди делали это инстинктивно, а в наше время нужно будет уделять этому больше внимания осознанно.

Теперь вы можете спросить: как педагог обретает свои особые способности? На самом деле это не так уж сложно, потому что то, о чём я уже упомянул, на самом деле является главным, что присуще педагогу, и в очень широком смысле: благоговейное отношение к тому, что хочет развиться на свободе как индивидуальное ядро человека. Если мы испытываем благоговение перед тем, что готовилось тысячелетиями и в развитии чего мы должны принять участие, тогда возникает чувство ответственности, которое благословляет нас, то есть одаряет нас определённым качеством: оно делает нас гениями в нашей профессии. Педагог часто не понимает, почему он поступает правильно. Ребёнок сам говорит ему, что ему нужно. В профессии педагога необходима любовь, которая характеризуется тем, что мы учимся любить расцвет способностей ребёнка, и мы увидим, что любовь может сделать с Духом. Во внешней жизни любовь часто может быть слепой. Когда любовь направлена на внутреннее становление, она открывает душу, потому что за этой любовью всегда стоит сильная вера — вера, которая действительно позволяет нам смотреть на жизнь правильно, и показывает нам, что человек находится в русле духовной и чувственной физической жизни, и что мы должны установить связь между ними. В ребёнке мы видим нисхождение Духа, соединение Духа с телом. И когда мы видим в ребёнке, как Дух соединяется с телом, тогда наша воспитательная деятельность может стать выражением того, что мы можем назвать настоящей верой в жизнь, которая может быть выражена словами:

Он проникает в человеческий разум
Из глубин мира, полных тайн,
От изобилия материи,
Он нисходит с высот мира
В глубины души, полные смысла,
Освящая его Дух.
Они находят друг друга в человеческом сердце,
Создавая реальность, полную мудрости.

ПЯТАЯ ЛЕКЦИЯ

6 февраля 1911г. Дюссельдорф

Развитие человека, его способности и предназначение в свете Духовной науки

"Импульсы наследования заложены в человека и образуют прямолинейную эволюцию от его рождения до его смерти. Они исходят от Отца, от Отца, пребывающего в основе всех вещей. Но импульсы Сына не входят в силы наследственности; их нужно воспринять в душу и душой переработать; они должны быть способны так расширить душу, чтобы она стала свободной от жизненных сил, от сил наследственности. Импульсы Сына входят в свободу человека... в свободу души, которая освобождается от сил наследственности. Это они позволяют человеку душевно родиться заново. Это они делают человека способным во время данной отцом жизни взять себя в руки. Так в древних Мистериях рассматривали человека-отца и человека, который является сыном отца, который есть брат Христа, который берет себя в руки... способен нести в себе новое царство... царство Духа". Библ. [*343, с. 105-106*](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#343)

"Если мы не в состоянии воздействовать на чувства и волю ребенка нашим собственным авторитетом учителя, воспитателя, нашим примером, то мы не даем ребенку того, что он должен получить в физическом мире, и мы портим его жизнь после смерти... мы портим вечную жизнь ребенка, если не формируем его чувства и волю. Мышление, которое мы приносим с собой через рождение, находит здесь, в чувственном мире, свое завершение. Оно умирает с нами. Но выработанное через чувства и волю, что бессознательно вновь пронизывается мыслями, — это мы берем с собой за врата смерти".[*209(3)*](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#209)

Дорогие участники! Духовная наука, или теософия, благодаря тому, что она даёт нам, людям, в качестве знаний, в то же время является основой для жизненной практики. Тот факт, что мы способны видеть за пределами чувственного, за пределами того, что постижимо для внешнего разума, делает эту Духовную науку инструментом, позволяющим нам почувствовать, что мы являемся частью сверхчувственного мира. Таким образом, теософия даёт нам пищу для размышлений, которая, подобно духовной крови, течёт по всей нашей духовной организации, и мы обретаем уверенность и силу в жизни, постигая сверхчувственный мир. Но это возможно только в том случае, если мы стремимся привнести спиритуальное в наше знание. Совсем другое дело, когда мы сталкиваемся с развивающимся человеком, с ребенком, когда он появляется на свет, затем он должен в ходе нормальной жизни шаг за шагом развивать свой физический организм благодаря тому, что коренится в таинственных глубинах его Духа. И далее в ходе развития, всё больше и больше выходят на первый план его способности. Здесь мы находимся в иной ситуации, чем когда приобретаем внешние знания, потому что мы стремимся вывести Дух из тайного в реальное существование не только с помощью наших знаний, но и с помощью нашей помощи и действий. Эта перспектива перехода от воздействия на внешне физическое к духовному воспитанию должна возникнуть в нашей душе, когда мы рассматриваем вопрос, который является предметом нашей сегодняшней лекции.

С самого начала следует подчеркнуть, что для ответа на вопрос о воспитании ребенка, необходимо осознать предварительные сведения из Духовной науки. Духовная наука выходит за рамки того, что предстаёт перед нами в человеческой жизни между рождением и смертью как индивидуальная жизнь. Она проникает в суть человека, в духовную душу, которая существует до рождения и остаётся после смерти, — в ядро, которое можно проследить от жизни к жизни с помощью духовных исследований, потому что мы действительно говорим о повторных жизнях на Земле. Мы проводим строгое различие между этими жизнями, которые человек неоднократно проводит на земле между рождением и смертью, и жизнями, которые лежат между ними в чисто Духовном мире. Когда духовно-душевный человек появляется на свет через рождение, это означает, что он приносит с собой в эту жизнь все следствия тех причин, которые можно найти в предыдущих жизнях. Когда мы смотрим на развивающегося человека, мы видим, как раскрывается подобно священной загадке то, что он приобрел в предыдущих жизнях и привносит в эту жизнь. Человек приходит в эту жизнь и живёт духовно, но он приобретает качества, характеристики и способности, которые передаются по наследству. Таким образом, человек приносит в свою жизнь духовную и душевную сущность и определённым образом ощущает сильные стороны и возможности, которые могут дать ему качества, характер и другие особенности его предков. То, что человек приносит с собой из духовного мира, и то, что он наследует от своих предков, объединяется в его развитии. Чтобы по-настоящему ответить на вопрос о воспитании в более широком смысле, мы должны понять взаимосвязь между унаследованными чертами и духовно-душевным ядром человека.

Если мы будем рассматривать эти повторяющиеся земные жизни, влияние предыдущих жизней на последующие как духовно-научный факт, это вызовет сопротивление многих людей, которые не хотят подробно узнавать о доказательствах, которые может предоставить Духовная наука. Невозможно убедить себя в том, что эта истина действительно существует, каким-либо другим способом, кроме практики. Можно долго спорить о том, действительно ли кусок железа, который называют магнитом, является магнитом. Можно привести множество доводов против этого; можно сказать, что человек, делающий такое заявление, кажется заслуживающим доверия, и так далее, и так можно спорить бесконечно. Но доказательство реально, если взять маленький кусочек железа и посмотреть, притягивается ли он магнитом. Доказательство можно получить на практике. Точно так же можно убедиться в истинности Духовной науки.

Педагог может сказать: то, с чем я сталкиваюсь в ребёнке, озадачивает меня; я должен попытаться понять, верно ли то, что утверждает Духовная наука, действительно ли что-то приходит в этот мир как духовно-душевное ядро человека. Будет доказано, что такой принцип приносит пользу в образовании, позволяя нам обогащать жизнь ребёнка и раскрывать и развивать его или её таланты. Мы должны сосредоточиться на том, как формируются индивидуальные таланты, если хотим отличить духовно-душевное ядро бытия от того, что ребёнок унаследовал. Для этого мы должны позволить предрасположенности человека — всему, что постепенно проявляется в нем в виде качеств, способностей, талантов и так далее, — выйти на первый план, и тогда мы обнаружим, что для человеческой души характерно взаимодействие отдельных сил так, что они поддерживают и укрепляют друг друга в едином организме. Но всё же мы видим, что душевные силы человека, например, мышление, чувства и воля, проявляются независимо друг от друга в своей силе, да, настолько независимо, что мы встречаем, например, людей, у которых сила мышления настолько развита, что они могут быть хорошими мыслителями, в то время как сила воли - слабая. Другие, — волевые люди и в равной степени готовы к действию, но не всегда способны собраться с мыслями и последовательно их развивать. Они действуют, но не особо задумываются. Есть и другие люди, которых чувства побуждают делать то или иное, не слишком задумываясь. Таким образом, мы видим, что индивидуальные способности могут быть развиты в разной степени. Например, человек очень музыкален, а другие способности у него развиты слабо, некоторые люди не способны к сложным вычислениям и так далее.

Таким образом, способности не зависят друг от друга, но объединяются в целостный организм. Когда мы визуализируем душевные силы человека, становится ясно, что он или она вступает в жизнь с очень специфическими склонностями и характером, которые приводят душевные силы во взаимодействие и связь. Если мы обратим внимание на то, что наследуется, то есть на линию наследования, а затем на то, что приходит из прошлой жизни, мы увидим, как связываются силы и способности. На самом деле то, что человек приносит с собой в результате предыдущих жизней, является его способностями, талантами и он встраивает их в целостный организм. Эмоциональные склонности, качества характера, интеллекта и так далее указывают нам на линию наследования. Нет более интересного наблюдения, чем то, как, с одной стороны, духовное индивидуальное ядро существа работает, соединяя душевные силы и формируя целостный организм, а с другой стороны, как групповые силы наследуются от предков.

Духовная наука способна указать на очень чёткие законы, определяющие взаимосвязь между этими двумя элементами. Их можно понять так же, как и законы природы, но на более высоком уровне. Когда такие законы сформулированы, не стоит пытаться опровергнуть их с помощью случайных наблюдений. Это детская забава, даже в области химической физики. Предположим, что физик установил, что траектория брошенного в воздух камня представляет собой параболу. Если кто-то проследит за этой линией снаружи, он может увидеть, что она не точно совпадает с параболой. Траектория меняется из-за сопротивления воздуха и других внешних обстоятельств, но к истине можно прийти, только вернувшись к закону. К тому, что лежит в основе духовной жизни как закон, можно прийти, только заглянув за кулисы бытия.

Итак, в душевной жизни человека проявляются два типа сил; один из них можно назвать интеллектуальным принципом, а также принципом фантазии. Всё, что есть в жизни человека, — это идеи, то, как он что-то воспринимает, медленно ли он переходит от одной идеи к другой или может быстро сопоставлять мысли, может ли он ясно различать плодотворные мысли, и так далее. Мы должны различать людей, которые легко создают образы, способны быстро облекать факты в образы, созданные фантазией, короче говоря, у которых особенно активен интеллектуальный и творческий элемент, которые изобретательны и способны думать о многих вещах, — мы должны рассматривать их как представителей одной стороны душевной жизни. С другой стороны, есть сторона чувств, страстей и побуждений, то, как человек быстро увлекается тем или иным, есть ли у него много интересов или он скучен и так далее. Последнее больше связано с тем, что мы называем элементом характера, а первое — с рефлексией, социализацией. Мы должны строго различать эти две стороны, потому что, если мы наблюдаем за жизнью, законы развития открываются нам только тогда, когда мы можем проследить, как духовно-душевная сущность человека, переходя от жизни к жизни, приобретает ту или иную особенность.

В целом мы видим, что ребёнок наследует от отца ту сторону, которая связана с волей к собственным интересам, характером и сосредоточенностью; духовно-душевное ядро человека заимствует эти элементы у отца, где оно находит то, что является собственным характером, что противостоит жизненным событиям, что вмешивается во внешнюю жизнь. Когда человек хочет воплотиться, его как магнитом тянет к отцу, который может передать ему качества, связанные с силой стремления, силой характера, физической организацией и так далее, подходящие для его индивидуальности. Они ищут отца, который может дать им это. Интеллектуальные и творческие способности, чаще всего, передаются от матери. В целом, если не принимать во внимание более специфические особенности, можно сказать, что психический характер ребёнка формируется так, что духовное ядро ребенка создаёт нечто вроде смеси интеллектуальных и творческих способностей матери с темпераментом и стремлениями отца. То, как смешиваются эти качества, зависит от общего характера духовного ядра человека. Мы можем увидеть, какие элементы относятся к природе воли и страсти, взглянув на отца. Мы должны смотреть на мать как на источник фантазии и интеллекта. Дети одних и тех же родителей настолько разные, потому что духовная составляющая их сущности по-разному смешивает отцовские и материнские элементы.

Но мы должны рассмотреть это более подробно и провести различие между потомками мужского и женского пола. Реальные наблюдения за жизнью также подтвердят этот закон — при условии, что оговорка сделана так же, как и в случае с физическими законами, и второстепенные обстоятельства не являются главным. То, что заложено в душе матери, легче наследуется сыновьями и в определённой степени трансформируется в сыне. Если мать обладает богатой фантазией, что проявляется в душевном аспекте, то душа матери работает таким образом, что как бы спускается на ступень ниже в сыне и даёт ему предрасположенность к образованию внешнего органа, чтобы он выражал эту предрасположенность в большей степени. Мать остаётся в элементе души в ограниченной области; сын проявляет то, что есть в её душе, и отпечатано у него в мозге как его инструмент. Он обладает физической способностью к тому, что она проявила в самом внутреннем существе души. Таким образом, может проявиться талант, к которому у матери есть душевная предрасположенность. И то, что больше связано с физическим складом, наследуется от матери и смешивается с тем, что унаследовано от отца. Так происходит с сыновьями.

С дочерьми всё по-другому. Здесь можно увидеть, как то, чем живёт отец в своей профессии и так далее, больше проявляется в его личности в целом. То, что является предрасположенностью физических свойств отца, отражается в душе дочери. То, что было у отца в качестве внешних качеств, реализуется в душе дочери. В дочери мы встречаем в одухотворённой форме то, что было в физических способностях отца. Особенно интересно, и это можно почти назвать законом природы, что мать в сыне нисходит по отношению к свойствам своей души, и они проявляются в физическом теле, в то время как отец восходит в душе дочери теми качествами, какие он проявляет физически.

Это можно продемонстрировать на сотнях и тысячах примеров, и жизнь подтвердит это во всех случаях. Здесь это будет объяснено только на одном особенно характерном примере — на примере Гёте, в котором этот общий закон проявляется особенно ярко: то, чем восхищались в ближайшем окружении матери как ее духовными качествами, проявилось в нисходящей форме у сына, и было воспринято им как проявление, способности гениального творчества физически. У фрау Гёте было желание рассказывать истории, которые могли оказывать оживляющее воздействие в ближайшем окружении. В случае Гёте это стало в дальнейшем его гениальными способностями, благодаря которому он стал личностью, повлиявшей на мир.

Мы также видим противоположное в его сестре Корнелии. Советник Гёте был чрезвычайно симпатичен благодаря своему сильному характеру и серьёзному образу жизни. Он был твёрдым и серьёзным человеком во внешней жизни. Давайте посмотрим, как Гёте относился к своему отцу. Примечательно, что внешние черты характера, темперамент, основательность и так далее наследуются сыном. Когда люди с одинаковым характером живут рядом друг с другом, они иногда отталкиваются друг от друга. Между отцом и сыном Гёте никогда не было близких отношений. Но сестра впитала в себя основательность отца как глубину души и серьёзность, смешанные с благородством, как это часто бывает, когда внешние качества превращаются в душевные и тем самым возвышаются. Вот почему брат и сестра были такими верными друзьями, потому что качества, которые Гёте не любил в своём отце, проникли в душу его сестры, стали душевными.

Разве мы не видим повсюду это своеобразное сохранение качеств материнской души во внешних органах чувств сына? На протяжении всей мировой истории мы видим отношения сыновей к матерям, например, у поэта Геббеля. Он был сыном каменщика. Если бы вы знали его и были с ним знакомы, то поняли бы, что его угловатый, педантичный характер проявлялся уже во внешности. Его руки были слишком длинными, ноги — ещё длиннее, а движения — угловатыми. Он унаследовал всё это от своего отца, но они с отцом не ладили. С другой стороны, он унаследовал чуткую душевную натуру своей матери, о которой он так прекрасно рассказывает. Мы видим, как её душа, опустившись на один уровень, вновь появляется в свойствах его поэтической личности. Так они смогли понять друг друга, и только благодаря матери он избежал участи стать каменщиком. Куда бы мы ни посмотрели, в повседневной жизни и в истории, мы видим, что этот закон универсален.

Но как нам, педагогам, следует действовать, когда мы видим это сложное взаимодействие между унаследованными чертами и индивидуальным духовно душевным ядром? Мы должны как можно больше обращать внимание на то, что определённые черты, которые мы видим у детей, могут быть присущи их родителям на другом уровне существования. Но мы не должны рассматривать ребёнка как копию [родителей], потому что в таком случае мы не будем учитывать метаморфозу, то, как душевные качества матери трансформируются в физическое тело сына и как, наоборот, физическая природа отца трансформируется в душевные качества дочери. Сегодня люди склонны признавать преобразования природных сил; например, естественные науки показывают, как природные вещества превращаются в тепло, повышают свое действие. Но не признаётся, что эти законы применимы и к духовному. Настоящее искусство образования может появиться только тогда, когда люди осознают, что Духовная наука может проникать в такие сферы жизни, как образование.

Мы всегда говорим об индивидуальности. Но что такое индивидуальность? Сегодня мы используем это слово лишь в очень абстрактном смысле. Однако, если мы знаем, как преобразуется индивидуальность, как духовно-душевное ядро ребёнка не только впитывает в себя качества отца и матери, но и преобразует их, мы сможем применить это на практике. Тогда образование переходит от абстрактного знания к конкретному воспитанию, от материалистической абстракции к истинной реальности. Теперь кто-то может возразить: вы говорите нам, что духовно-душевное ядро существа окутывает себя тем, что дано ему в унаследованных способностях. Но мы видим человека как единое существо, и как мы можем отличить унаследованное от духовного ядра существа?

Если мы будем рассматривать развитие лишь поверхностно и видеть только личность, мы не добьёмся никакого прогресса. Но жизнь даёт нам доказательства, достаточные доказательства того, что духовно-душевное ядро нашего существа окружено и пронизано тем, что исходит от наших родителей и предков. Великие умы, такие как Ньютон или Гумбольдт, которые многого достигли, не особенно преуспевали в школе и считались слабоумными. Можно назвать и многих других людей с громкими именами, которые тоже развивались медленно, в то время как вундеркинды прогрессировали быстро. В случае с Ньютоном, Гумбольдтом и другими - они привнесли в эту жизнь богатое ядро индивидуальных качеств, в душах которых многое прорастало и преобразовывалось, и эта работа над тем, что было унаследовано от родителей, должна была происходить медленно. Богатое внутреннее индивидуальное содержание требует больше времени, потому что сначала оно должно отшлифовать, преобразовать, точно градуировать и так далее то, что оно унаследовало в виде способностей. Поэтому богатые натуры, призванные давать многое, должны дольше работать над освоением унаследованного материала.

Это становится всё более очевидным, потому что сегодня человеку, который несёт в себе сильные душевные силы, приходится бороться со многими серьёзными препятствиями, потому что наследуются очень жёсткие, трезвые, специфические наследственные черты, которые не очень гибки, поэтому требуется много времени, чтобы приспособить их именно к индивидуальному ядру существа. Вундеркинды быстро перегорают, истощаются, потому что они быстро осваивают способности, которые лежат в основе наследственности, и односторонне их усваивают. Но вскоре становится очевидным, что их таланты иссякают и увядают. Когда мы смотрим на эти самые крайние случаи, мы видим медленно развивающегося гения или быстро развивающегося вундеркинда и все промежуточные стадии, на которых духовно душевное ядро индивидуальности лично преодолевает препятствия.

Этот медленный процесс нахождения своего пути также можно найти у Гёте. Если вы, как и я, потратили три десятилетия на детальное изучение его творчества, то сможете скромно сказать о Гёте, не рискуя быть непонятым: если рассматривать жизнь Гёте, то можно заметить медленное развитие его способностей и талантов. Мы видим в нём склонность к тому, чем он стал, ещё в детстве, когда он приносил жертвы великому Богу, но сколько усилий он приложил за всю свою жизнь, чтобы воплотить то, что было в нём, несмотря на многочисленные препятствия, связанные с его физическим состоянием. Мы узнаём его, когда он выражает свои великие мысли, например, во второй части «Фауста», как зрелого человека, в отличие от молодого Гёте, который по сравнению со старым Гёте написал много незрелых вещей. Как то, что здесь сказано, противоречит суждениям нашего времени, когда особенно высоко ценятся издания юношеских работ — считается, что там он достиг величайших высот. Говорят, что молодой Гёте создал великие и мощные произведения. Его восхваляют до небес. А о старом Гёте некоторые говорят, что он написал вторую часть «Фауста» в преклонном возрасте, когда его гений стал менее ярким. Мало кто понимает, что он развивался и углублялся медленно и постепенно, что итальянский мир внутренне способствовал его развитию, и что его внутренняя сущность всё больше устраняла внешние препятствия. Короче говоря, они не понимают умудренного Гёте, потому что он слишком возвышен для них. Даже при жизни ему приходилось страдать от того, что его поздние работы осуждали как плоды старости. Первую часть «Фауста» многие восхваляют, а вторую не принимают. Он выражает это в следующих строках:

Они восхваляют «Фауста»,
И чтут
В моих произведениях,
Что им по душе;
Старый Мик и Мак,
Это им очень нравится;
Кучка дилетантов думает,
Что так будет всегда!

В случае с Гёте особенно очевидно, что гениальная и интеллектуальная составляющие его личности достигла своего расцвета во второй половине его жизни, и никто из тех, кто считает, что Гёте был таким с самого начала, не понимает его. Люди лучше понимают молодого Гёте, но они объясняют это не тем, что не понимают старого Гёте, а тем, что он деградировал. Таким образом, мы можем увидеть в этом великом гении, как духовное ядро его личности проникает во внешние оболочки.

Кто-то может возразить, что мы говорим здесь о сущностном ядре, которое должно присутствовать для группировки и систематизации способностей. И нам могут указать, что наиболее важные качества, тем не менее, лежат в линии наследования и могут быть объяснены исходя из нее. Например, за последние несколько столетий в семье Баха было от 25 до 28 музыкантов. Итак, как вы можете утверждать, - могут нам сказать, - что главное, - это духовное сущностное ядро? Точно так в семье Бернулли в Базеле был целый ряд выдающихся математиков. В этих случаях особенно ясно видно, как проявляется, казалось бы, простое физическое наследование, потому что некоторые из них, возможно, были предназначены для чего-то совершенно другого, но, тем не менее, в дальнейшей жизни привело их к математике.

Чтобы правильно понять эти случаи, нужно рассмотреть взаимосвязь между духовно-душевным ядром человеческого существа и унаследованными склонностями и талантами. Чтобы быть музыкантом, нужно иметь музыкальный слух, но это относится к физической организации, то есть к оболочке. Точно так же, как человек наследует форму носа, рук и так далее, он наследует и более тонкие внутренние органы, скрытые под поверхностью физического тела. Духовно-душевное ядро индивидуальностей, стремящееся получить физические инструменты для проявления музыкальности, будет притягиваться к семьям, которые могут передать музыкальные способности, вплоть до структуры физического тела. На чём основан музыкальный талант? Не на мозге, который является органом логики, а на форме слуховых каналов, строении уха. Необходимо очень внимательно изучать индивидуальные особенности. Такие слуховые каналы, строение определённой формы передаются из поколения в поколение. То же самое происходит с Бернулли. Те, кому нужна предрасположенность к геометрии, могут искать такую семью, где они смогут развить математические таланты. Таким образом, то, что жизнь показывает нам здесь, снова совпадает с тем, что утверждает Духовная наука. Мы можем лучше понять и осветить жизнь, если осознаем связь между наследственностью и предрасположенностью, а также возникающую из этого гармонию или дисгармонию.

Если мы проведём различие между духовно-душевным ядром нашего существа и окружающей средой, в которую оно погружено, то жизнь будет означать взаимодействие между этими двумя элементами. Давайте посмотрим на ребёнка в первые недели его жизни. Его черты ещё не сформировались, органы ещё не полностью функционируют, он ещё не может ходить и так далее. Но если мы хорошенько подумаем, то поймём, что там, где черты и способности ещё не сформировались, сущностное ядро всё ещё находится в состоянии покоя и лишь постепенно выходит на поверхность, чтобы сформироваться. То, чем человек станет в будущем, проявляется в неопределённости движений, жестов и так далее. Оно пробивается из таинственных глубин на поверхность, и внешняя оболочка всё больше становится выражением того, что живёт внутри человека. В более позднем возрасте гораздо больше проявляется то, чем человек является на самом деле. В юном ребёнке индивидуальные силы, которые однажды проявятся в чертах его лица, жестах, движениях рук и так далее, ещё дремлют. В более позднем возрасте человек демонстрирует отпечаток внутреннего характера своей души в физическом теле. Внешнее, похожее на оболочку, становится всё более и более [зеркальным] отражением самой личности; физическое показывает, каким он является как духовно душевное человеческое существо.

В первый период жизни человек больше работает над своим физическим телом. С этим фактом связано нечто очень интересное, и он связан с той же закономерностью, что и физический закон. Что касается наследования, то необходимо проводить различие между тем, что наследуют дети, рождённые в первые годы брака, и тем, что наследуют дети, рождённые в последующие годы брака. Первые дети удивительным образом демонстрируют способность формировать унаследованные черты самым свободным образом; они могут делать это в индивидуальном стиле, не зависящем от их родителей. Более поздние дети в большей степени вынуждены считаться с сильном элементом наследственности; они в большей степени становятся отпечатком своих родителей. Детям, рожденным в первые годы брака, легче сочетать унаследованные черты друг с другом; наследственность менее деспотична по отношению к ним. Тем, кто родился в более поздние годы брака, приходится прилагать более энергичные усилия, потому что в их случае сила наследования больше. Таким образом, мы видим, как эти дети становятся все больше и больше похожими на своих родителей. Конечно, это может быть нарушено самыми разными обстоятельствами, но с точки зрения современных научных исследований это закон.

Когда мы рассматриваем эти законы наследования, становится очевидной правильная взаимосвязь между характером человека, его талантами и воспитанием. Такие законы могут быть полезны для жизни души только в том случае, если они не остаются простыми теориями и догадками, а превращаются в чувства и интуицию. Удивительно, как чувства, пробуждённые знаниями, дают нам возможность тактично угадывать, какие качества стремятся проявиться в человеке. Если у нас есть добрая воля и чутье, мы стоим лицом к лицу с развивающимся человеком, как со священной загадкой. Секрет воспитания заключается в том, что мы подходим к ребёнку с таким чувством, потому что тогда он сам разгадает для нас эту загадку. Он показывает нам, какие способности в нём можно развить. Тогда не нужно много размышлять; такт подскажет нам, как не обременять ребёнка тем, что в нём нельзя развить. Это помогает воспитателю установить правильные отношения с ребёнком. Тогда мы стоим перед человеком, которого должны воспитывать, как перед священной загадкой, а не — как часто поступает воспитатель — как перед сосудом, и можно обсуждать, что в него лучше всего налить. Это очень поверхностная точка зрения! Мы не должны забывать, что жизнь часто вынуждает нас приобщать ребёнка к чему-то, что, по нашему мнению, не соответствует его индивидуальности, чтобы он мог продвинуться в жизни. Но в целом все разговоры об образовании обычно касаются не столько того, к чему ребёнок более или менее предрасположен, сколько семейных отношений и образования, соответствующего его положению в обществе. Но мы должны понимать требования жизни и индивидуальности в конкретном смысле, гармонизировать сочетание духовно-душевной сущности и унаследованных предрасположенностей и стараться решить загадку в соответствии с обстоятельствами жизни. Загадку можно решить разными способами, но нужно её распознать, тогда можно позволить ребёнку стать кем-то, иначе, несмотря на все предосторожности, часто можно ошибиться.

Именно в таких областях [как образование] становится очевидной плодотворность духовной науки для жизни. Духовная наука — это не просто теория, а то, что может и будет доказывать свою эффективность в жизни каждый день и каждый час — для прогресса всего человечества и каждого отдельного человека. Она помогает нам жить так, чтобы мы обрели безопасность, силу и уверенность, необходимые для жизни. Таким образом, эта глава о характере, таланте и образовании доказывает нам, что, действительно, пройдя через множество жизней, человек несёт в себе загадку, и что жизнь в самом широком смысле должна быть решением этой загадки.

Чем лучше мы сможем разгадать загадку внутри себя, тем счастливее, безопаснее и плодотворнее будет жизнь человека — мы должны взять это за девиз.

Духовно душевная сущность, которая проходит через множество рождений и смертей, — это загадка, и жизнь — это её решение.

И благословен тот человек, чья духовная сущность является очень глубокой загадкой и у кого есть возможность её разгадать. Потому что чем глубже загадка, тем больше возможностей сделать жизнь богаче, тем более осмысленной будет наша жизнь, тем сильнее и счастливее будет наша жизнь в целом, и тем эффективнее мы будем помогать другим людям.

ШЕСТАЯ ЛЕКЦИЯ

12 Февраля 1911 года, Мюнхен

Привязанность, одаренность и образование человека

*"Благодаря тому, что за человеком в определенном смысле стоят Архай, Архангел, Ангел, он принадлежит к определенной человеческой группе (расе, народу, семье). Благодаря этому он стоит в наследственной линии, в наследственных отношениях. ... Но Христос желает большего, иного: ...ты должен, рассматривая человека, понимать, что его действительность приходит не просто от Архая, Архангела, Ангела, но от еще более высоких духов, которые уже не принадлежат земному развитию, планетному развитию. ... Так через майю человека выступает нечто сверхземное".
     "В каждом человеке присутствует сверхземная природа, и земными человеческими средствами ее не понять. ... Но перед приходом Мистерии Голгофы люди стали терять свое сверхчеловеческое, низошли до человеческого... когда стали римского цезаря почитать как бога. Человек тогда утратил свою человечность и погрузился в подчеловеческое. ...С приходом Христа за каждым земным человеком стоит Христос, и для каждого земного человека истинны слова: "Что сделал ты для меньшего из Моих братьев, то сделал ты для Меня". — Это нужно ощутить, только тогда можно прийти к полной истине".*[*172 (10)*](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#172)

"Своей принадлежностью к мыслящему духу эф.тело человека отличается от эф. тела растений и живот­ных. — Подобно тому, как своим физ.телом человек принадлежит к минеральному миру, так своим эф.телом он принадлежит к миру жизни. После смерти физ.тело растворяется в минеральном мире, тело эфирное — в мире жизни".[*9 (6)*](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#9)

Что делает человека подобным другим, заложено в его эф. и астр. телах. Они происходят из материнского элемента. Физ.тело и "Я" наследуют от отца.[*112 (11)*](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#112)

Дорогие участники! Если мы стремимся к знаниям с помощью духовной науки, то это означает, что мы чувствуем в себе потребность заглянуть в духовный мир, который лежит за пределами нашего чувственного мира и в котором можно лучше понять загадку жизни человека, чем в нашем чувственном окружении. Если мы позволим результатам Духовной науки воздействовать на нашу душу, то они станут не просто абстрактными, теоретическими знаниями, а пищей для нашей души и силами, которые поддерживают нас, раскрывают нам наше предназначение, дают нам надежду и уверенность в жизни и заставляют нас осознать, что мы, люди, нуждаемся в этих духовно-научных результатах в нашей жизни. Через всё, что человек видит вокруг себя и более или менее осознаёт свое существо, он приходит к Духу, который должен жить в его знаниях.

Мы по-другому относимся к миру, когда перед нами стоит задача не только проникнуть в Дух с помощью знания, но и вывести живой, реальный, активный Дух из его скрытости на поверхность или, по крайней мере, облегчить ему путь из скрытости к проявлению, из тайного стать явным. Таким образом, мы стоим в таком отношении к миру и к жизни, когда перед нами предстает Дух эволюции в развивающемся человеческом существе. — Это поначалу та неопределённая духовность, с которой человек вступает в жизнь при рождении, и которая поначалу предстаёт перед нами размытой, словно возникающей из непроглядной тьмы, в ещё неопределённых чертах человеческого лица в начале его становления на земле. Перед нами человеческий Дух, который, словно скрытый в глубинах, проявляет себя от недели к неделе, от месяца к месяцу, от года к году, пронизывает материальный организм, с которым мы сталкиваемся с самого начала в растущем ребёнке, и Он постепенно превращает это материальное существование в свой образ.

Как педагоги, стремящиеся к знаниям, мы призваны искать Дух, пребывающий в глубинах существа ребенка, не только для того, чтобы удовлетворить свой душевный интерес, но именно как педагоги, мы призваны воплощать в реальность всё, что ещё является более или менее интеллектуальным в процессе образования, чтобы привести сам Дух к жизни, как реальную развивающуюся силу. С этой точки зрения Духовная наука становится основой для непосредственной практики жизни в совершенно ином смысле, чем если бы она просто помогала нам понять тайны бытия.

Теперь, из лекций, которые я имел честь прочитать здесь ранее, уже стало ясно – и это должно послужить для нас необходимым условием сегодня, поскольку мы имеем дело с очень специфической темой, – что на основе Духовной науки мы имеем дело с внутренним духовно-душевным ядром человека, которому мы теперь не только следуем в его путешествии между рождением и смертью, но и видим, как он вступает в физико-чувственное существование через рождение из другого мира, сверхчувственного мира, и снова переходит в другой мир, когда он проходит через врата смерти, чтобы пережить новые стадии развития в этом другом мире . Да, мы не просто говорим о том, что это духовно-душевное ядро человека существовало до рождения и будет существовать после смерти, но мы также приписываем ему повторяющиеся земные жизни, так что из нашей нынешней жизни мы оглядываемся на множество земных жизней, которые мы прожили раньше, и смотрим в будущее, где нам предстоит прожить множество земных жизней. Таким образом, во всей жизни человека мы должны различать время, проведённое в физическом теле между рождением и смертью, и промежуточное время, время между смертью и новым рождением, в течение которого духовно-душевная сущность человека пребывает и существует в чисто духовных мирах. Когда мы смотрим на жизнь так, нам становится ясно, что в физическом мире мы должны занять иное отношение к развивающемуся человеческому существу, чем если бы мы рассматривали духовно-душевное в его фазах развития между рождением и смертью, как находящееся под влиянием только физически-материального. Когда мы смотрим на повторяющиеся жизни на земле и промежуточные стадии духовного развития человека, мы видим нечто вроде священной загадки в человеке, который появляется на свет через рождение. Мы видим, как духовный элемент пробивает себе путь к существованию через неопределённую природу движений и физиогномики, через неопределённую природу способностей и наклонностей, и как он всё более и более мощно проявляется в жестах, физиономии, талантах, способностях и всё более овладевает всеми внешними средствами выражения и способностями человека, так что мы видим в человеке — даже если в конечном счёте признаём единство его природы, — двойственность.

Сначала мы видим то, что он унаследовал в плане качеств своего тела и души от своих родителей и предков, короче говоря, от предыдущих поколений, от которых он произошёл. Но затем мы обращаем внимание на истинный духовно-душевный центр человека, на его духовно-душевное ядро, которое изначально не имеет ничего общего с характеристиками и свойствами, с которыми мы сталкиваемся у наших предков, но происходит из предыдущей жизни человека, и теперь только осваивает унаследованные характеристики, так сказать, окутывается ими, чтобы выразить себя в них. Поэтому мы должны различать то, что человек приносит с собой из предыдущих жизней как глубочайшее ядро своего существа, и то, что он получает по наследству. И мы можем обрести правильное отношение к развивающемуся человеку, только если будем искать взаимодействие между силами, которые переходят из одной жизни в другую, и силами, которые наследуются непосредственно от родителей и предков. Если мы хотим понять это должным образом, мы должны сначала ознакомиться с двумя фундаментальными характеристиками нашей душевной жизни, которые должны предстать перед нашим духовным взором во всей своей ясности, если мы хотим постичь всю суть человека.

Прежде всего, важно то, что, когда человек предстаёт перед нами как личность в этом мире, все его способности — душевные качества, темперамент, черты характера, волевые импульсы, эмоции и так далее — взаимодействуют, образуя единое целое. Но наряду с этим мы должны признать и другой важный факт, а именно то, что эти полностью развитые способности и силы, с которыми мы сталкиваемся в личности человека, даже когда они взаимодействуют, тем не менее в определённых аспектах независимы друг от друга с точки зрения их проявления, так что одно не обязательно является условием другого.

Это становится нам сразу понятно, когда мы смотрим на жизнь и видим, например, что у человека есть особые способности, возможно, к музыке, но нет ни малейшего таланта к математике или к практической жизни. У другого человека вообще нет музыкальных способностей, но есть определённые способности к практической жизни или к математике. Это означает, что способности и склонности людей могут возникать совершенно независимо друг от друга, но они также могут взаимодействовать. Теперь даже поверхностному наблюдателю ясно, что многое, чем обладает человек, будь то способности, таланты, склонности, навыки или физические характеристики, указывает на его родителей и предков. И вскоре мы увидим, как именно характеристики ребёнка указывают на его родителей и предков.

Однако при рождении также появляется нечто, не имеющее отношения к физической наследственности, нечто, что переносится из предыдущих жизней как истинное ядро человека. Это важнейшее ядро, ускользающее от прямого наблюдения, открывается нам, когда мы, как истинные наставники, наблюдаем за становлением человека и видим, как он словно вырастает из неопределённой тьмы, подобно основному цвету, подобно главному тону его развивающейся личности. Мы не можем проследить только до родителей и предков то, что возникает в ребенке, что сочетается, группируется и взаимодействует со способностями человека, его предрасположенностями, его желаниями и создаёт из них единое целое. В то время, как отдельные черты, скажем, предрасположенность к той или иной науке или навыку, обычно можно проследить в тех или иных чертах предков, мы с самого начала признаём, что то, как эти способности, эти различные силы предков смешиваются в личности, зависит не от наследственности, а от духовно душевного ядра человека.

Мы можем сказать, например, что кто-то унаследовал тот или иной темперамент от своего отца и те или иные способности, как дар воображения, от своей матери. И теперь он развивается как человек с определённым темпераментом и даром воображения, которые определенным образом сочетаются друг с другом. Мы можем проследить, что его индивидуальный темперамент и дар воображения унаследованы от отца или матери. Но то, как эти дары смешиваются, как они взаимодействуют, мы должны проследить до духовно душевного ядра человека. И теперь становится очевидным, что это духовно-душевное ядро ребенка притягивается к определённой паре родителей ещё до рождения, так сказать, чтобы перенять качества одного родителя и качества другого, чтобы получить именно ту смесь, которая соответствует тому, что человек приносит с собой из предыдущих жизней. Мы можем указать на вполне определённые законы, согласно которым духовно душевная сущность человека смешивает унаследованные черты друг с другом, берёт что-то от отца, что-то от матери и смешивает это в индивидуальном соотношении, присущим человеку при рождении.

Если мы хотим указать на вполне определённые законы в этом направлении, то необходимо согласиться с тем, что такие законы следует понимать так же, как физические законы. Если, например, физик учит нас, что брошенный в воздух камень движется по траектории параболы, мы можем понять это из соответствующих физических условий. Если кто-то придёт и не учтёт, что эта общая траектория броска может измениться, скажем, из-за трения о воздух или других условий, он может сказать нам: «Вы установили ложный закон, потому что камень движется не по параболе». Но для физика важно не включать в закон внешние, изменяющие его обстоятельства, а находить закон, исходя из основных условий. Мы должны применять тот же принцип к законам, применимым к духовной жизни. Мы должны сказать себе: духовные законы, которые возникают в нашем сознании, имеют такое же значение, как и законы физики; следовательно, их можно опровергнуть так же легко, как и законы физики, но такое опровержение не означает ничего особенного.

Если сейчас будут разработаны очень чёткие законы наследования, то, конечно, может возникнуть тысяча и одно обстоятельство, влияющее на эти законы, точно так же, как на траекторию полёта камня влияет сопротивление воздуха. Но эти изменяющие условия случайного характера не отменяют действие закона. И мы можем понять происходящее в мире, только если сможем выразить суть вещей — как в физической, так и в духовной сфере — в законах. Наше наблюдение за духовным миром может быть таким же точным, как и наблюдение за физическим миром. В сотнях и тысячах случаев можно наблюдать, что у непосредственных потомков их сильные душевные свойства и таланты передаются по материнской линии наследования, а волевые черты характера — по отцовской линии. То есть духовно-душевная сущность человека наследует сильные душевные склонности и таланты по материнской линии, и волевые черты характера, упорство, стремление - по отцовской линии, которые затем смешиваются у детей.

Таким образом, мы можем разделить сферу нашей душевной жизни на две чётко различимые части. В нашей душе мы в первую очередь имеем то, что можно назвать сферой наших интересов, нашего стремления, нашей симпатии к тому или иному. Люди различаются в зависимости от того, к чему их ведёт интерес, симпатия их души. Один человек такой, другой — иной, в зависимости от основного характера их интересов, в зависимости от основных черт характера их души. Область души, которую мы только что охарактеризовали, чётко отличается от того, что мы можем назвать интеллектуальной областью, к которой мы также относим воображение, дающее нам возможность представлять окружающую среду и саму человеческую жизнь в образах. Дар воображения, интеллектуальный дар, — это другая часть.

Если мы проанализируем таким образом всю душевную жизнь человека, то станет ясно, что в целом область интересов, общий характер личности восходит к отцовской линии наследования. Это означает, что духовно душевное ядро личности в основном наследует по отцовской линии то, что составляет темперамент, чувства и страсти. То, что касается нашей интеллектуальности, а именно подвижности нашего восприятия, возможности представлять внешний мир в виде определённых образов, визуализировать его с помощью идей, обычно передаётся по материнской линии. То, как эти две области смешиваются в духовно душевном ядре человека, зависит от характера и особенностей его личности. Но мы должны рассматривать не только этот очень общий характер наследования; мы должны углубиться в него и рассмотреть его более детально. И здесь становится очевидным, что черты родителей не только наследуются в общем смысле, но и трансформируются в процессе наследования, претерпевая весьма специфические и существенные изменения. Было доказано, — и вы можете найти сотни и тысячи подтверждений этому, — что то, что живёт в матери как интеллект, как подвижность души, как склонность души обрабатывать идеи, образы, концепции и тому подобное, имеет больше шансов перейти к сыну, чем к дочери, и обычно, переходя к сыну, как бы опускается на один уровень [в физический мир]. Так бывает, например, что в душе матери присутствует определённая подвижность идей, особая способность придумывать то или иное, развивать это художественно в области поэзии, но она действует только в узком кругу ближайших знакомых и ближайшего окружения и не имеет или не развивает нужных средств для применения этих способностей во внешнем мире. Таким образом, мы можем сказать, что у матери есть эти качества, но у неё нет инструментов, связанных с внешним телом, чтобы в полной мере использовать то, что у неё есть, и позволить этому влиять на окружение.

Если это так в случае с матерью, то эти предрасположенности можно обнаружить в физических системах органов ее сына, которые в определённой степени развиты и преобразованы в физические инструменты. У матери может быть та или иная душевная предрасположенность, но не структура органов, то есть не развитый соответствующим образом мозг или другие системы органов, чтобы в большей степени то, к чему она предрасположена душевно, сделать видимым для мира. У сына предрасположенность матери переходит в систему органов, в мозг и в другие комплексы органов, так что определенные способности могут принести плоды для более широких сфер жизни. С другой стороны, отцовские качества, которые в большей степени присущи волевой природе и коренятся в системах органов, имеют тенденцию подниматься до уровня души в дочерях и встречать нас там преображенными душой. Таким образом, мы можем выразить это как прекрасный закон развития человеческой жизни в поколениях: душа матери стремится жить в физических способностях и навыках сыновей, а вся волевая конфигурация личности отца восходит и живёт в душе дочерей или, по крайней мере, стремится к этому. Таким образом, отец будет продолжать жить в душе своих дочерей, насколько его физическая личность проявила себя во внешней жизни. Душевная жизнь матери, которая проявляется в более узкой сфере и имеет мало возможностей для реализации своих душевных способностей, продолжается в системах органов сыновей, которые будут действовать во внешнем мире.

Этот закон, чрезвычайно важный для понимания жизни, конечно, невозможно обосновать здесь за один час с помощью сотен примеров. Его можно только объяснить, как это делается в физике. И я хотел бы начать с объяснения на примере хорошо известного случая - с Гёте. Всё, что было заложено в Гёте как предрасположенность, что он смог реализовать с помощью своего мозга и других органов, он сам возвёл к «желанию матери рассказывать истории». Гете жил в тесном общении, в круге живого разума матери, со всем её желанием рассказывать истории, у неё были все творческие задатки, кроме предрасположенности к определённым физическим органам. Но то, что жило в душе матери, ее способности передавались и сформировали соответствующие системы органов сына. Мы можем говорить не только о матери Гёте, но и о его отце, старом советнике из Франкфурта Каспаре Гёте. Когда мы узнаём его как способного, амбициозного человека, нас особенно впечатляет его основательность, а иногда и его спокойная уверенность. Но, с другой стороны, мы должны чётко понимать, что все его качества позволили ему подняться на несколько ступеней социальной лестницы, но этого было недостаточно, чтобы обеспечить ему большое влияние и широкие возможности, которые он искал во Франкфурте, так что в каком-то смысле он был обречён на праздную жизнь.

В характере отца Гёте было что-то от силы и упрямства, что-то от трезвости, но основательной трезвости, определённой гармонии этих качеств. Если мы сопоставим эти качества отца Гёте с качествами его сына, то легко поймём, что в некоторых отношениях они не ладили, отталкивали друг друга. Как известно, так оно и было. Но давайте представим эти качества отца одухотворенными, - если можно подобрать это слово, - возвышенными в душе дочери. Давайте представим, что определенная основательность души, то спокойствие, которое было у отца Гете, и которое не позволяла ему многого достичь, оживает в душе его дочери Корнелии. Мы легко можем найти в душе Корнелии, дочери отца Гете, определенную мягкость характера, одухотворенно смешанную с определенным упрямством, острый ум, смешанный с определенной снисходительностью к чувствам, потребность отдавать себя, отдавать себя другим, миру и в то же время не иметь возможности по-настоящему интересоваться чем-то. Вся ситуация в жизни отца Гёте, который стремился занять значимое положение в обществе, но не мог этого сделать, смогла отразиться в душе его дочери так, что она испытывала потребность следовать супругу, но не могла найти удовлетворения, счастья в браке. Нам нужно лишь перенести черты характера отца Гёте, вплоть до строения его органов, в душу, и мы получим душу сестры Гёте Корнелии. И всё, что отталкивало Гёте, что, так сказать, отвращало его от отца, — это глубоко привлекало его в душевности сестры, которая так прекрасно дополняла его в течение их короткой совместной жизни, и которую он так сильно любил. Всё отцовское в этом «одушевлении» сестрой оказывало такое благотворное влияние на молодого Гёте.

Попробуйте взглянуть на то же самое глазами Геббеля. Прочитайте его дневники. Попытайтесь понять их, они сами по себе являются сокровищем немецкой литературы, они повествуют, как Геббель унаследовал от своего отца волевую сторону характера, интерес к миру, но то, что с ранней юности побуждало его стремиться к тому, чтобы поняли его талант поэта, указывает на душу его матери, даже если она была всего лишь женой простого каменщика. В исторических наблюдениях мы повсюду видим, что всё, с чем мы сталкиваемся в способностях, талантах человека, можно проследить вплоть до влияния матери. Посмотрите на мать Александра Македонского, на мать Маккавеев, на мать Гракхов — где угодно, вы увидите это повсюду. Любой, у кого есть инстинкт, позволяющий по-настоящему разобраться в человеческих характерах, найдёт подтверждение этому повсюду, как и в случае с физическими законами.

В Духовной науке мы понимаем, что означает факт, что духовно душевная сущность человека наследует отцовские и материнские черты, не только смешивая их, но и преобразуя, поднимая их на более глубокий или высокий уровень. Иными словами, качества, связанные с физическими строениями органов у отца, «духоподобны» у дочерей, а душевные качества, которые ещё не преобразились в системы органов у матерей, преобразуются в системы таких органов у сыновей. Таким образом, наследование происходит не напрямую, а так, что мы иногда видим его скрытым, замаскированным, и нам остаётся только понять, как духовно душевная сущность человека на самом деле использует качества, унаследованные по отцовской и материнской линии, чтобы пластично формировать их в соответствии со своей индивидуальностью и проявлять их в мире.

Теперь может легко случиться так, что если кто-то просто основывает свои убеждения на нескольких жизненных наблюдениях или на предрассудках, то сможет легко опровергнуть отдельные утверждения Духовной науки. Поэтому следует отметить, что только всестороннее истинное наблюдение за жизнью может подтвердить то, что Духовная наука даёт как общий закон для жизни человека. И здесь мы видим , как это духовно-душевное ядро человека как бы окутывает себя унаследованными качествами, которые оно включает в себя и смешивает их. Кто-то может сказать: «Да, покажите нам, как работает это духовно-душевное ядро, как оно облекается унаследованными чертами». Важно, чтобы в такой демонстрации мы выбрали правильный путь. В отдельном человеке, которого мы видим перед собой как самостоятельную личность с рождения, мы видим развитие способностей. Мы видим гармоничное единство — конечно, нам не нужно напоминать об этом, — мы видим единство в том, что постепенно развивается в той или иной способности. И в каждом отдельном человеке трудно различить, что и в какой степени является духовным ядром его существа, а что он приобрёл извне как физически унаследованные склонности.

Но если вы расширите сферу своих наблюдений за жизнью, если вы оглянетесь вокруг, то увидите, как по-разному люди проявляют себя в зависимости от духовно душевного ядра своей сущности, которое появляется при рождении. Оно является более богатым по содержанию, более значимым и глубоким, или менее глубоким и значимым, имеет более богатое содержание, полученное в предыдущих воплощениях, благодаря которому оно призвано достичь многого для человечества в новом воплощении, или имеет бедное содержание. Как будет развиваться ядро сущности человека?

Ему предстоит пройти долгий путь, прежде чем он преодолеет все препятствия, которые встречаются на его пути по линии наследования; ему придётся дольше работать над этим, внешние наследственные черты не сразу впишутся в ядро его сущности. Это чудесным образом подтверждается, когда мы видим, что великие умы человечества, такие как Ньютон, Гумбольдт или Лейбниц, на самом деле были плохими учениками, потому что их богатое духовно-душевное ядро требовало долгой работы, чтобы развить то, чем они себя окружали и во что включались. Поэтому тот, кто смотрит на жизнь только предвзятыми глазами, может считать величайших людей тупицами или недалекими личностями, потому что поначалу они могут даже показаться глупыми, поскольку им требуется много времени, чтобы выявить индивидуальную богатую духовно душевную сущность. Но то, кто не знает жизни и судит о ней, не имеет значения; важна только истина. В своих дневниках Геббель сделал прекрасное наблюдение о том, что было бы, если бы учитель вёл занятия по изучению Платона со своими учениками в старших классах, а сам перевоплощённый Платон был бы среди учеников, и не понимал бы, что учитель преподносит, как правильную точку зрения на творчество Платона, так что перевоплощённому Платону пришлось бы постоянно это заучивать.

Теперь мы видим, как духовно душевное ядро человека проявляется во внешне унаследованных качествах; и мы видим, как оно, особенно если оно богато, сталкивается с величайшими препятствиями, которые ему приходится преодолевать. Такие люди иногда довольно поздно заканчивают должным образом преобразовывать внешне унаследованный материал. Вундеркинды редко обладают богатым духовно-душевным ядром и поэтому испытывают меньше трудностей с освоением внешне унаследованного материала. Они быстро развиваются, но мы также знаем, что эти способности, которые поначалу кажутся удивительными, быстро угасают. Если мы посмотрим на жизнь более широко, то увидим, что то, что проявляется как личность в одном человеке, - ядро его существа преобразует наследственные качества одним способом, другой человек это осуществляет иначе. Да, мы можем подтвердить и проверить это на примере Гёте и его сестры.

Однако я должен нечто сказать, что, возможно, будет неправильно понято. Но любой, кто, как и я, посвятил себя изучению наследия Гёте с любовью и вниманием на протяжении более тридцати лет, имеет право говорить такие еретические вещи. Наше понимание Гёте и наша преданность его величию не пострадают, если мы признаем, что индивидуальная сущность Гёте очень медленно пробивала себе путь сквозь внешние физические препятствия. Если мы захотим углубиться в то, чего Гёте удалось достичь, — если мы не будем страдать от предрассудков некоторых его исследователей, — мы увидим, что его ранние работы ни в коем случае не являются завершёнными. Что касается ранних работ Гёте, мы можем признать: это всё ещё становящийся Гёте, который ещё не преодолел внешние препятствия, стоящие на пути к его сути. То, чем Гёте должен был стать, всё ещё скрыто. Никто не усомнится в величии первой части «Фауста», если укажет на то, что это всё ещё становящийся Гёте, что его богатое внутреннее содержание всё ещё находится в глубине и должно еще проявиться.

Действительно, сегодня у ценителей по-настоящему великих умов, отличительной чертой является склонность отдавать предпочтение, например, юношеским произведениям поэтов в литературе. Можно заметить тенденцию: да, мы должны обращаться к поэтам в их ранний период, там мы находим то, что льётся прямо из души, там мы находим то, что на самом деле составляет их величие. И для Гёте тоже нашлась аудитория, которая говорит: «Ну, старый Гёте немного сдал, он уже не на пике формы во второй части «Фауста», его не понять; первая часть «Фауста», да, она по-прежнему сильна». Те, кто так рассуждает, конечно, не задумываются о том, в чем истинная причина, и не лучше ли им попытаться все-таки понять произведение такого рода, как вторая часть «Фауста», которую Гёте написал в расцвете своего творческого потенциала.

Гёте придерживался именно такого мнения по этому вопросу. Он указывал на первую часть «Фауста» как на юношеское произведение, в котором его духовная и интеллектуальная сущность ещё не проявилась в полной мере. Гёте оставил после себя несколько строк, в которых он высказывается именно по этому поводу, где он говорит — и он имеет в виду первую часть «Фауста»:

Они восхваляют «Фауста»,
И чтут
В моих произведениях,
Что им по душе;
Старый Мик и Мак,
Это им очень нравится;
Кучка дилетантов думает,
Что так будет всегда!

Сам Гёте придерживался этого мнения. Мы видим в Гёте, как на протяжении почти всей его жизни богатая душа, которую мы не можем вывести из наследственных черт, борется с противоположными элементами наследственности и с внешним сопротивлением. Год за годом мы можем наблюдать, как его богатая душа гармонично раскрывается, мы видим, как он становится всё более зрелым во время своего путешествия по Италии и как он полностью раскрывает главные качества своей духовно душевной сущности.

[Черты характера] человека проявляются в ходе развития его личности в его оболочках; способности же, которые в основном связаны с внутренним миром, действительно могут ярко проявиться в юности. Поскольку оболочка ещё не сформировалась, существующий талант к музыке, математике или поэзии уже должен проявиться. Но когда дело доходит до навыков, необходимых для практической жизни, мы знаем, что они и всё остальное, что нужно для взаимодействия с внешним миром, должны быть приобретены в дальнейшем. И только в конце появляется настоящие [духовные] способности — истинный мистицизм, взгляд в духовный мир, новое ясновидение. Тогда важно не только стремление к духовным фактам, но и развитие способностей, и тренировка органов духовного зрения, чтобы достичь гармонии между знанием того, что воспринимается снаружи, и тем, что человек переживает и ощущает в глубине своего существа.

Можно быть последователем мистики, можно интерпретировать спиритуальное учение, но достичь чего-то в этой области можно не ранее среднего возрасте. Поэтому, если вы хотите найти возможность гармонизировать себя со всеобщим Духом мира, вам должно быть около сорока лет, так как раньше это невозможно. Нужно дать себе время, нужно до этого занять себя чем-то другим – освоить какую-либо профессию, это должно быть связано с тенденцией следовать за духовным мировым течением и тем самым создавать гармонию между собственным внутренним ядром и органами, которые нужно развивать. Тот, кто не нарушает такие законы, на которые здесь можно лишь намекнуть, лучше всего найдёт свой путь в жизни и будет всё больше отделяться от сил, которые лежат в естественной, природной для него наследственной линии, препятствуя ему, и преодолевать их. При дальнейшем рассмотрении естественных условий наследования мы видим, что должна существовать разница между детьми молодых супругов и детьми от союза, который существовал в течение более длительного периода времени, или был заключён в преклонном возрасте. Поскольку человек находится в состоянии восходящего развития до определённого момента в своей жизни, по мере взросления последствия работы, проделанной внутренним ядром существа, становятся всё более заметными в жестах, внешности и, следовательно, во внешней личности. Примерно к двадцати годам часть этой работы уже проделана, но вы можете заметить, что не все качества духовного ядра человека проявляются, часть всё ещё находится в глубине. Только постепенно настоящий человек полностью раскрывается в своих способностях и выходит на поверхность. Только тогда у него появляется больше возможностей передать свои наследственные черты потомству, потому что он уже достаточно повзрослел. Поэтому ядро души, которое хочет жить как можно более независимо, опираясь на собственную внутреннюю силу, будет испытывать магнитное притяжение к молодому отцу, который оказывает меньшее сопротивление его индивидуальности; с другой стороны, более слабая личность будет испытывать притяжение к отцу постарше, у которого полностью сформировался характер. С этой точки зрения становятся понятными некоторые из величайших загадок жизни. Такие взаимосвязи, конечно, наиболее наглядно проявляются в типичных случаях, хотя часто встречаются самые разнообразные вариации.

Теперь мы видим, как отдельные характеристики души могут быть независимы друг от друга и как они наследуются, как все качества объединяются, формируя основной тон личности, обрабатываются его духовно-душевным ядром. Так, например, высокомерие может быть унаследовано от матери, а неуклюжесть — от отца, и они объединяются душой. Качества души игнорируют многое из того, что могут предложить родители, и отдают предпочтение чему-то другому. Многие сложные теории внешней науки часто бывают очень нелогичными. Например, утверждается, что гениальность можно проследить до ее истоков в качествах предыдущих поколений; те замечательные качества, которые уже присутствовали в отдельных предках, можно увидеть в гении, который произошел от этой линии предков, как бы собранными и усиленными в фокусе. Это используется, чтобы попытаться доказать, что не существует такого факта, как духовно-душевное ядро человека. Но было бы ошибкой предполагать, что благоприятные черты человека могут быть накоплены и усилены только в результате естественного процесса наследования. Напротив, если в этом отношении и есть какое-то наследование, то обстоятельства таковы, что гениальность стоит в начале, а не в конце линии наследования. Внешней особенностью индивидуальной гениальности является только то, что она нуждается в физической линии наследования — так же, как человек становится мокрым, когда падает в воду.

Мы можем применить всё вышесказанное на практике, если сделаем это основой образовательной задачи, которая стоит перед нами, и позволим ей стать своего рода познавательной загадкой жизни. Мы уже говорили, что должны разгадать священную тайну человека, стремящегося к существованию, и должны стремиться понять содержание, которое развивает и содержит в себе ребенок. Мы должны постараться развить в себе чуткость, чтобы правильно наблюдать за тем, как духовно душевная сущность человека пытается овладеть своими силами, способностями. Мы должны обращать пристальное внимание на то, какие качества развивающегося молодого человека связаны с отцом, а какие — с матерью, — в системах органов, в душевных качествах, и в их взаимодействии, как под влиянием индивидуальных сил преобразовываются внешние оболочки.

Хотя сегодня часто говорят об индивидуальности, всё это остаётся пустой болтовнёй, пока не вдаёшься в детали и их происхождение. Если не делать этого и, отталкиваясь от этой фразы, судить и заявлять, что ребёнок, которого нужно воспитывать, должен делать то-то и то-то, тогда это останется чистой теорией. Иногда воспитатель не соответствует индивидуальному ядру личности, которому он должен помочь сформироваться. Ему не нужно быть равным ученику, но он должен сохранять должный уровень образования. Необходимо воспитывать человека так, чтобы он мог самостоятельно войти в жизнь и умело ею распоряжаться. Не всегда возможно, и это зависит от педагога, знакомить ученика со всем понемногу и всегда вовремя, основываясь на теоретических наблюдениях и размышлениях; часто вмешиваются обстоятельства, которые возникают внутри самой семьи или извне и мешают. Иногда взрослеющей личности даже лучше, когда то или иное предписывается неизбежными внешними обстоятельствами, потому что тогда — даже при таких обстоятельствах, — индивидуальная загадка решается не теоретическим образованием, а всем тем, что приходит из тёмных глубин прошлого, из предыдущих жизненных условий, и гармонично взаимодействует с нынешними обстоятельствами.

В Духовной науке мы можем найти спиритуальное знание не только для собственного удовлетворения; Духовная наука также может быть проводником, помогающим духовному ядру, которое хочет проявиться в растущем ребёнке, воплотиться в жизнь, чтобы оно могло найти свой путь в живом взаимодействии людей. Таким образом, мы можем, по-своему скромно, стать спасителями людей, то есть их духовной сущности, которая скрывается за их внешним обликом. Таким образом, благодаря такому подходу Духовная наука будет всё глубже укореняться в человеческой жизни, потому что она ведёт к наполнению жизни практическими целями. Мы видим это в Гёте, в его стойкости, в том, что он опирается на прочную внутреннюю основу жизни, в которой мы ощущаем Дух, никогда не останавливающийся на достигнутом, но который также доказывает нам, что в будущем Он постоянно эффективен и созидателен, если мы позволяем Его словам оказывать на нас нужное воздействие:

Если вчерашний день был ясен и благоприятен для вас,
если сегодня вы энергичны и свободны,
вы также можете надеяться на завтрашний день,
который может быть не менее счастливым.

И мы можем надеяться на то же самое для себя, а также для людей, чьё умственное развитие и духовное здоровье доверено нам как педагогам.

СЕДЬМАЯ ЛЕКЦИЯ

23 Февраля 1911 года, Базель

Призвание, одарённость и образование человека в свете Духовной науки.

*Дух непреходящ; смерть и рождение, согласно законам физического мира, господствуют над те­лесностью; душевная жизнь, подчиненная судьбе, является посредником между духом и телом в течение земной жизни".
  "Тело подчинено закону наследственности; душа — судьбе, созданной ею самой. Эту самим человеком созданную судьбу, согласно древнему выражению, называют кармой. Дух же под­лежит закону перевоплощения, закону повторяющихся земных жизней".*[*9 (7)*](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#9)

"Не форма головы, но согласно форме, которая из космических далей проникает в тело матери, об­разуется человеческая голова. ... На эту форму осаждается физическая материя, и затем, естественно, она становится видимой. Материя известным образом кристаллизуется вокруг невидимых строящих сил. Ко­нечно, при этом играют роль и силы наследования, но основные строящие силы головы космического про­исхождения, они — кристаллизующие силы, на которые в теле матери оседает материя".[*170 (4)*](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#170)

Уважаемые участники! Когда Духовная наука ставит перед собой задачу проникнуть в духовный мир, который лежит за пределами нашего чувственного мира, который мы воспринимаем с помощью органов чувств и можем понять с помощью разума, связанного с нашим мозгом, — тогда эта Духовная наука стремится обрести для жизни человека силу и уверенность, опору в духовном мире, в котором зародилось само человечество. И при этом Она стремится принести пользу человеку, открывая ему то, что лежит в основе всего сущего.

Мы сталкиваемся с духовным миром совершенно по-другому, когда ищем источники духовной жизни не только ради знаний, но и когда имеем дело с искуплением Духа, настоящего Духа, стоящего за материальным существованием, и тогда задачей этого настоящего Духа может стать помощь человеку в преодолении физического и материального, преходящего. Как часто мы не замечаем, как в развивающемся человеке с раннего детства пробивается Дух из скрытых глубин его существа, Дух, который всё больше овладевает физическими инструментами и духовно-душевными способностями, связанными с внешним инструментом — телом. Когда мы, как педагоги, имеем дело с этим настоящим Духом, который заключён в тайниках самого человека, и который нужно раскрыть, мы имеем дело с более высоким смыслом поиска Духа, чем просто знания, которые мы ищем, так сказать, как удовлетворение для нашей жаждущей души.

Сегодня духовный исследователь находится в особом положении, когда он хочет наблюдать за развивающимся человеком, который постепенно раскрывает свои таланты и способности и требует, чтобы мы посвятили себя его духовному развитию. Духовный исследователь находится в особом положении, когда сталкивается с развивающимся человеком, потому что он должен сразу же указать на один из важнейших фактов Духовной науки, касающихся этой реальной духовной жизни, которая сегодня отнюдь не пользуется особой популярностью в образованном мире. Этот факт должен быть очевиден внимательному наблюдателю за жизнью, когда он видит, как с первого момента существования человека в его глубинах покоится индивидуальное духовное ядро, как оно затем изо дня в день, из недели в неделю, из года в год, проявляется в более детальных чертах лица, жестах, движениях отдельных частей тела и способностях, которые находятся глубоко внутри человека. Мы видим, как в растущем человеке из скрытых глубин на поверхность пробивается то, что мы называем талантом, и мы должны спросить себя: где мы находим истоки этих предрасположенностей, этих способностей, которые постепенно проявляются? Что касается этого поиска, то современный человек ни в коем случае не склонен обращаться к фактам, на которые должно указывать духовное исследование. Мы по-разному освещали этот факт. Сегодня он может быть использован только как основа для нашего рассмотрения. На более высоком уровне этот факт является повторением другого факта, который не был известен на протяжении долгого времени развития человечества.

Я часто указывал на то — о, человеческая память в этом отношении, как правило, очень коротка, — что в XVII веке не только обычные люди, но и учёные-натуралисты были убеждены, что материя, например, грязь, может сама по себе, без зародыша жизни, находящегося в этой грязи, порождать животных, рыб и тому подобное. Это стало огромным поворотным моментом для науки, когда в XVII веке — только подумайте, только в XVII веке! Великий натуралист Франческо Реди первым выдвинул предположение, которое открыло новые, всемирные перспективы для научных знаний: живые существа могут происходить только от живых существ. Если вы верите, сказал он, что живые существа могут возникать из речного ила, то вы недостаточно внимательно изучили его, иначе вы бы обнаружили, что источник жизни находится в зародыше и что этот зародыш притягивает к себе материю, чтобы появиться на свет. Так часто бывает с истинами, как это было с Франческо Реди. Он едва избежал участи Джордано Бруно, потому что тоже считался еретиком. Сегодня мы можем перейти от самых радикальных сторонников Геккеля к его противникам: в определённых пределах утверждение «Живые существа могут происходить только от живых существ» признаётся повсеместно. Это считается само собой разумеющимся. Такова судьба великих истин. Сначала их считают ересью, а затем, спустя какое-то время, принимают как должное. Люди не могут понять, как кто-то мог верить в обратное.

Задача Духовной науки сегодня состоит в том, чтобы отстаивать этот принцип на более высоком уровне. Неверно утверждать, что то, что борется за существование в развивающемся человеке как нечто сокрытое, и всё более отчётливо проявляется в жестах и чертах лица, происходит просто из унаследованных черт отца, матери и так далее. Если подходить с научной точки зрения, это нельзя объяснить унаследованными чертами, как нельзя предположить, что дождевой червь появился из речной грязи без зародыша дождевого червя. Сегодня Духовная наука показывает, что в человеческой жизни то, что появляется в качестве ядра человеческого существа при рождении, должно быть связано с другим, полностью подобным душе Существом, в лоне которого находится его духовно душевный зародыш. И точно так же, как зародыш дождевого червя использует внешнюю физическую субстанцию для увеличения своего размера, так и в человеке этот духовно-душевный зародыш использует качества и силы родителей и предков для своего развития с их помощью.

Мы должны проследить путь зародыша души человека к его полностью развитой душе. Мы должны проследить путь совершенствования души, которая существует в человеке, точно так же, как мы должны проследить путь Духа, который развивается в душе человеке, к будущему духовному зародышу . И если мы примем это, то это приведёт нас к факту повторяющихся земных жизней, который сегодня не только раздражает многих людей, но и воспринимается многими как сон или фантазия, как нечто совершенно неприемлемое. Учение о повторных земных жизнях говорит нам о том, что жизнь, которую мы сейчас проживаем и в которой раскрываются наши способности и качества, является результатом предыдущих земных жизней, и основой для последующих. Этапы жизни, в течение которых мы находимся в физическом теле, сменяются другими формами существования, чтобы привнести в духовный мир то, что мы приобрели в течение нынешней жизни, то, что мы прошли в школе жизни, а затем, после этого, снова войти в новое физическое существование, в котором зародыш жизни снова черпает из субстанции то, что ему нужно с точки зрения качеств и способностей, чтобы воплотиться в теле.

Таким образом, мы можем сказать: мы смотрим на человека духовно, когда видим, как он развивается из сокрытых глубин своего существования, из духовного ядра своей души, которое раскрывается в соответствии с его прошлой жизнью и развивается в нынешнем существовании, опираясь на унаследованные черты отца, матери и их предков. Это ещё одна истина, которая постепенно станет частью человеческого образования. Сегодня, конечно, еретиков больше не сжигают, но люди по-прежнему говорят, что те, кто утверждает подобное, ничего не смыслят в точных науках, в то время как Духовная наука основана на самой точной науке из всех. Нас клеймят как еретиков так же, как клеймили еретиков раньше. Но истина о реинкарнации будет признана и утвердится, и люди, способные рассуждать, больше не будут сомневаться в ней, а будут воспринимать как данность.

Таким образом, мы должны смотреть не только на то, что проявляется в ребёнке как развивающиеся способности от родителей, но и на то, что человек приобрёл в предыдущих жизнях на Земле и как воплощает в этой жизни. Если мы рассмотрим современную науку, то должны сказать, что во всех областях преобладает определённая неясность. Наука считает, что ей нужно лишь указать на то, что исходит от отца и матери, от бабушек и дедушек и так далее, и она счастлива, если может показать, что качества ребенка, которые проявляются здесь или там, также присутствовали в той или иной форме у отца или деда.

Давайте рассмотрим всю ситуацию в целом: то, что кристаллизуется в центре человеческого существа, перешедшего из предыдущего существования; давайте рассмотрим связь этого ядра с унаследованными чертами. Если мы рассмотрим всё, что человек привносит в мир с точки зрения качеств и талантов, то увидим в человеческой душе два взаимосвязанных факта. Первый — это то, что происходит в человеке с точки зрения его умственных качеств, и способностей. Большинство умственных качеств и способностей в некотором смысле независимы друг от друга, так что одно не зависит от другого. Это подтверждается тем простым фактом, что кто-то может быть очень музыкальным, но при этом не иметь способностей к математике или в любой другой области науки. Способность может сиять в нашей душе, но мы не можем сказать, что вместе с ней присутствуют и другие способности. В этом отношении отдельные способности независимы друг от друга. Но то же самое можно сказать и о [душевных] качествах. Человек может обладать определённой гордостью наряду с другими вполне приятными качествами души. И опять же, гордость не зависит от других качеств. Это одна сторона дела, когда мы хотим заглянуть в человеческую душу.

Второй факт заключается в том, что способности и качества, которые есть в душе человека, объединяются определённым центром, который мы называем Эго, и находятся либо в гармонии, либо в дисгармонии друг с другом. Все способности и качества, которые работают вместе через Эго, в определённой степени независимы друг от друга и работают вместе благодаря тому, что у каждого человека есть высшая сущность. Если мы будем опираться на эти два факта, то, наблюдая за жизнью, сможем получить чёткое представление о том, как качества и способности родителей и предков наследуются детьми и потомками. Некоторые качества и способности действительно передаются от предков к потомкам. С одной стороны, это показывает нам, что если мальчик высокомерен, то он унаследовал это высокомерие от своей матери; если он музыкален, то мы находим такую же способность у его отца или матери. Но то, как он развивает эти качества, как он их сочетает, как мы видим, явно зависит от его личного внутреннего мира. И чем внимательнее мы изучаем эту человеческую жизнь, тем более очевидной становится природа этой зависимости. Мы можем лучше понять это, если скажем: такие качества как — гордыня, смирение, сострадание и так далее, — наследуются человеком от его предков, в том числе и таланты, но то, как он сочетает их в своей душе, отсылает нас к его предыдущему существованию, к его духовно душевной сущности и ко всему, чего его душа достигла в предыдущем существовании. Тогда мы можем гораздо яснее увидеть, каковы условия, когда наблюдаем за этим особым способом работы с унаследованными чертами. Я также должен упомянуть, что законы наследственности — это законы, которые могут быть исследованы Духовной наукой так же, как физические и химические законы. Поэтому я прошу вас иметь в виду, что возражение против законов Духовной науки подобны возражением против закона физики, если вы скажете: «Да, если вы посмотрите на жизнь, то увидите, что наследственность проявляется не так, как здесь сказано». Но мы должны воспринимать духовные законы так же, как физические законы. Например, физика учит, что траектория брошенного камня представляет собой параболу; камень падает по параболе. Но из-за сопротивления воздуха траектория брошенного камня не является точной параболой. Если кто-то придёт и скажет, что траектория брошенного камня не образует параболу, это будет неверно. Физический закон действителен, и мы можем понять траекторию камня, только приняв общий закон. И если кто-то скажет: «Да, но камень летит в сторону, его унесло порывом ветра», то наличие ветра не противоречит физическому закону как таковому. В этом смысле законы Духовной науки должны быть приняты во внимание; они могут быть изменены в зависимости от обстоятельств, но они по-прежнему применимы таким образом, что мы можем понять процессы только с помощью этих законов, если мы их изучаем. Давайте теперь рассмотрим человека с точки зрения его характеристик, разделив человеческую душу на две области, которые можно чётко отделить друг от друга в человеческой жизни. Куда бы вы ни посмотрели в человеческой жизни, вы везде найдёте чёткие различия. Одну область можно описать как область интересов человека, на которую направлено его внимание, симпатия и антипатия, его чувства, стремления и страсти. Эта область природы воли и чувств является одной из областей. Другая область — это то, что можно назвать интеллектуальной, рациональной сферой, то есть то, как человек формирует идеи, богат ли он концепциями и образами или беден ими, насколько они гибки, может ли человек создавать символы или он лишён воображения, есть ли у него интеллектуальные элементы для той или иной области. Эти две области следует изначально различать в развивающемся человеке. С той же точностью, с которой мы открываем физические законы, наблюдая за жизнью, мы можем найти законы для этих двух областей, которые раскрывают связь между предками и потомками.

Мы видим, что всё, что касается сферы интересов, привязанностей, симпатий и антипатий, страстей, то есть инстинктивного направления человека, всегда можно проследить только в отцовской линии наследования, в то время как всё, что касается формирования элементов интеллекта, рационального элемента, можно проследить в материнской линии наследования. Такие законы являются результатом тщательного наблюдения за жизнью. Конечно, невозможно привести сотни примеров, которые можно было бы легко найти при внимательном наблюдении за жизнью. Можно лишь отметить, что жизнь повсюду подтверждает, что интеллектуальные и творческие способности мы получаем от матери, а энергичность, интерес к тому или иному, активны мы или пассивны, в большей степени передаётся от отца.

На данном этапе я не могу вдаваться в общие рассуждения, подтверждающие сказанное, но могу лишь проиллюстрировать сказанное примерами. Следует упомянуть один замечательный пример: Гёте, который так прекрасно охарактеризовал себя словами:

От отца мне достались телосложение

и серьёзный подход к жизни,

от матери — весёлый нрав

и желание рассказывать истории.

Мы можем найти это в сотнях случаев, когда наблюдаем за мировой историей или жизнью. И поскольку внимательное наблюдение за жизнью подтверждает эти слова повсюду, они делают жизнь такой полной света.

Но мы по-прежнему подходим к этому вопросу слишком абстрактно, рассматривая жизнь лишь в общих чертах. Я сказал, что в целом интеллектуальный элемент можно проследить по наследству со стороны матери. Но всё не так просто. Вместо этого унаследованные качества претерпевают метаморфозы. Духовная наука до сих пор не получила должного признания, иначе люди уже могли бы увидеть, какую пользу она может принести естественным наукам. Достаточно поучительно наблюдать, как одна природная сила преобразуется в другую, например, тепло в электричество, но Духовная наука распространяет этот способ наблюдения и на другие области жизни. Она говорит, что, например, в области наследования можно докопаться до сути, только если рассматривать преобразование наследственных характеристик.

И здесь можно увидеть, как материнские и отцовские качества преобразуются, когда передаются детям. Мы видим, как материнские качества, когда они передаются, как правило, переходят к сыновьям. Если мы посмотрим на душевные качества матери, то можем сказать: эти душевные качества, как правило, передаются сыновьям, но в процессе они, как правило, преобразуются. То, что является базовым [с точки зрения души] у матери, она может быть не в состоянии развить в определённые способности, потому что ей не хватает развитых органов. В конце концов, для этого нужны соответствующие физические предрасположенности. В то время как мать должна оставаться в узком кругу своих душевных переживаний, мы видим, как предрасположенности матери как бы проникают в физический мир на шаг дальше, так что те же способности возникают снова у сына, как физические задатки. И тогда сын имеет в своих способностях, с помощью которых он может работать в мире, то, что было заложено в душе матери. У матери это проявляется как душевная предрасположенность; у сына это проявляется таким образом, что он может направить это в физические органы, чтобы вынести это в мир, чтобы принести это в мир в виде достижений. Мы видим, как душевные качества матери трансформируются в сыновьях вплоть до физического проявления.

Итак, у нас есть утверждение: душевные качества матери имеют тенденцию проникать в физические органы сыновей и, в свою очередь, развиваться в их душевных силах, связанных с этими органами. Достаточно здраво взглянуть на жизнь и на общее развитие человечества, чтобы убедиться в этом. Мы можем снова обратиться к Гёте или к другим личностям, например, к Геббелю. Этот своеобразный драматург-самоучка, Геббель, который так и не смог наладить отношения со своим отцом, обладал великим поэтическим даром; он демонстрирует нам этот дар так, что у него была простая естественная способность к нему, унаследованная от матери, которая была всего лишь женой простого каменщика. Мы можем проследить это в его дневниковых записях. И этот дар проявляется в нём так, что душевно -духовная природа матери преобразовалась в систему органов, перешла в физическую систему сына, где и проявляется таким, например, поэтическим образом.

Примечательно, однако, что внимательное наблюдение за жизнью выявляет противоположную тенденцию в отцовских качествах, тех, что более интегрированы в физический мир, они в большей степени присущи волевой природе личности, включая физические способности. Качества отца, как правило, возвышаются на одну ступень в дочери, и проявляются в душе дочери как преобразованные в духовно-душевные качества. Таким образом, то, что в отце проявляется трезвым и педантичным образом, в душе дочери кажется милым.

Я хотел бы привести пример того, как эти отношения проявились у Гёте. Можно отметить, что на самом деле у фрау Катарины, матери Гёте в душе было развито искусство повествования; ее душевная жизнь была подвижной, она обладала даром воображения, и мы видим, как этот особый дар проявлялся в кругу ее друзей. Мы видим, как этот дар был преобразован её сыном, вплоть до того, что стал основной предрасположенностью, которая привела к потрясшему мир творчеству. С другой стороны, мы видим отца, старого Гёте. Тот, кто, как и я, посвятил более тридцати лет изучению Гёте и всего, что с ним связано, не ошибётся, если скажет о нём: «От отца я унаследовал телосложение и серьёзное отношение к жизни». Сын перенял этот характер от отца без изменений.

Старый Гёте — очень трезвый, бдительный, честный человек, даже великий в определённых пределах, но человек, который, я бы сказал, из-за того, как он себя преподносит, не может преуспеть в жизни, не может достичь ничего стоящего; он не может получить достойное место во Франкфуртском совете, он останавливается на полпути. Его характер влияет даже на его физические способности. Давайте теперь представим, что это перенесено в душу: как бы это отразилось в душе — это остановка на полпути, эта неумелость? Это могло бы проявиться в душе таким образом, что, с одной стороны, она испытывала бы потребность присоединиться к другим, но никогда не хотела бы принимать самостоятельные решения и постоянно уклонялась бы от них. Здесь мы видим в качестве душевных качеств то, что мы называем интеллектуальной трезвостью в характере Гёте. Но мы также можем наблюдать трезвость в её сентиментальной, душевной трансформации. Легко найти, где внешние качества старого Гёте продолжают жить в душе: в сестре Гёте Корнелии, которая, к сожалению, умерла молодой. В ней мы видим, как качества старого Гёте трансформируются в качества ее души. И теперь мы также понимаем, почему Гёте, унаследовавший от отца внешние качества, но получивший от матери то, что действительно было важно для него, на чём основывалось его величие, не мог по-настоящему ладить со своим отцом, как они отталкивались друг от друга. Однако в его сестре эти качества — превратившиеся в доброту, страсть и лёгкое тщеславие — произвели такой эффект, что она стала для него дорогой спутницей, в которой [качества отца], превратившиеся в душевные, помогали ему. То, как Гёте описывает свою жизнь в родительском доме, показывает, как именно способности, связанные с активными, волевыми системами органов, передаются от отца, преобразуясь в душевные качества дочери.

Можно также отметить, что в расчёт принимается не только отец, но и всё отцовское поколение, а с другой стороны — материнское. Мы видим, как Гёте повторяет солнечное воображение и мистический характер своих предков по материнской линии, преобразованные в более высокие дары. А в характере его сестры, которую Гёте так высоко ценил и о которой он должен был сказать, что ей не хватало веры, надежды и любви, поскольку она была болезненной натурой и рано увяла, мы видим отцовское наследие. Но здесь мы должны думать о качествах, которые были присущи сестре, как о перешедших из физического в духовное. Мы, конечно, знаем, что один из дядей Гёте оказался никчёмным человеком. О нём можно было сказать, что он ни на что не годился и поэтому ничего не мог достичь. Мы видим всю дилетантскую натуру этого рода, который только в лице отца Гёте достиг определённого величия, воплотившись в душе болезненной натуры сестры Гёте.

Если бы кто-то захотел, то мог бы найти матерей в истории, которые передают то, что есть в их душах, в физические способности своих сыновей. Вот почему матерей так часто изображают, чтобы мы могли понять сыновей. Так, в четвёртой книге Маккавеев мать семерых убитых сыновей изображена именно в том особом душевном состоянии, которое у сыновей проявляется как пониженная вплоть до физического способность. Чтобы оценить этот факт, нужно действовать в соответствии с законами, точно так же, как это было бы при исследовании динамической силы порыва ветра, в случае с падающем камнем. И здесь часто можно показать, что способности сына, при всей их интимности, восходят к природе душевных сил матери. Пожалуй, мало найдется столь интересных случаев, как отношение души матери Конрада Фердинанда Мейера - через ее характер, через ее печальную судьбу - ко всему поэтическому пути ее сына. И когда мы задумываемся о том, насколько тесно Конрад Фердинанд Мейер был связан с личностью своей матери, мы видим в его удивительно благородной, скромной религиозности, в его деликатном отношении к жизни и в его полном понимании трагических ситуаций то, что осталось как наследие от души его матери.

Таким образом, можно было бы привести в пример сотни великих умов в истории и интеллектуальной жизни, а также людей, которых мы знаем в нашей повседневной жизни, и везде можно было бы найти подтверждение этому закону. Поэтому можно сказать, что то, чем человек является как отец, проявляется в душе дочери, а то, чем является как мать, проявляется в способностях сыновей. Когда мы рассматриваем этот закон, многое в жизненных обстоятельствах становится понятным, и мы многое узнаём о связи и мотивах разных людей.

Что духовные исследования говорят нам о наследственности? Они говорят нам, что было бы ошибкой искать в человеке только унаследованные черты. Скорее, мы должны вернуться к центральному духовному ядру человека, которое формируется в предыдущих жизнях и интегрирует и включает в себя наследственные черты предков, подобно тому, как зародыш дождевого червя интегрирует внешнее вещество, поглощает его и увеличивается в соответствии со своей природой. Таким образом, мы видим в человеческом ядре то, что притягивается, словно магнитом, в семью, где качества отца, матери и других предков подходят для этого ядра души, чтобы посредством правильного сочетания этих качеств и их преобразования душа могла выразить своё индивидуальное «Я». Душа, которая в прошлых жизнях обрела способность, скажем так, к поэтическому творчеству, для которого нужен дар воображения, притягивается к матери, обладающей даром рассказчицы — даром мыслить образами и с лёгкостью может преобразовывать эти образы. Но когда эта способность передаётся от матери к сыну, эти качества имеют тенденцию проявляться в физическом теле, а духовная и душевная составляющие должны объединять то, что они находят в виде предрасположенностей. Черты характера отца, волевые качества передаются в душу, в души дочерей, где они преобразуются, но когда они проявляются непосредственно в сыновьях, они не преобразуются.

Если мы хотим объяснить связь между тем, как истинное человеческое существо притягивается к качествам определённых людей, которые затем становятся его родителями, и тем, как это существо смешивает и гармонизирует эти качества, чтобы проявить в них свою сущность, нам нужно рассмотреть более сложные отношения. Однако Духовная наука не только видит, что смешивается и преобразуется из качеств и склонностей предков, но и обращает наше внимание на духовную сущность человека, которую мы видим реально существующей, и которая должна восходить к более ранним формам существования, в которых она приобрела то, что позволяет ей смешивать качества и склонности, которые она может получить по наследству.

Теперь можно сказать, что Духовную науку чрезвычайно легко опровергнуть; достаточно применить самые банальные концепции, и её можно с лёгкостью опровергнуть. В послесловии к небольшой брошюре «Теософия и христианство» я сам указал, как легко опровергнуть некоторые представления о теософии, если исходить из предрассудков современности. Приведённые там примеры можно легко умножить. Что касается того, что считается наследственными чертами, теософия должна указывать на индивидуальность человека. В ней должно быть сказано: здоровый человеческий разум проявляет такой же интерес к каждой отдельной человеческой индивидуальности, к каждой духовно-душевной сущности человека, как и к животному виду в целом. Мы проявляем такой же интерес к каждому отдельному человеку, как, например, к виду львов. Мы проявляем такой же интерес к человеческой индивидуальности, как и к видам животных. Вам достаточно неправильно понять это предложение или, если оно написано, неправильно его прочитать, чтобы с лёгкостью его опровергнуть.

Кто-то может возразить: но что утверждают эти исследователи духовности? Они, кажется, не знают, что вы можете с такой же лёгкостью написать биографию собаки или кошки со всеми их индивидуальными особенностями, как и человека; вы также можете перечислить все различия между отдельными животными. Очень легко привести такой пример в противовес Духовной науке. Но никогда не утверждалось, что это невозможно в Духовной науки. Я сам был в школьном классе, где учитель пытался написать биографию стальной пружины. Вы можете нафантазировать всё, но какое отношение это имеет к истине? Но можно сказать одно: интерес, который мы проявляем к отдельной кошке и так далее, — это не тот же интерес, что к другому человеку. Интерес, который мы проявляем к отдельному представителю вида животных, может быть даже сильнее, чем интерес к отдельному человеку. Но это другой интерес, не тот же самый; он возникает из других психологических корней. Духовная наука требует чёткого определения понятий. Если кто-то этого не делает, то он может выдвигать такие опровержения, которые можно найти на улице. Мы имеем дело с духовно-душевным ядром человека, и Духовная наука не просто прослеживает его происхождение от родителей и их предков, но и говорит: «Он перенимает качества этих родителей, подобно тому, как зародыш дождевого червяка поглощает вещество, необходимое для его роста». Теперь можно спросить Духовную науку: есть ли что-то, что доказывает, исходя из человеческого жизненного пути, что такое духовно-душевное ядро бытия действительно существует? Наблюдая за жизнью отдельного человека, трудно понять, что является оболочкой, а что — сутью. Что касается отдельного человека, мы считаем, что взаимодействие оболочек и сути происходит постепенно. Мы не можем легко различить это в отдельном человеке, но если мы посмотрим на более широкую основу, на человека в целом, то увидим, что люди сильно отличаются друг от друга с точки зрения своего развития. Предположим, что это знание из Духовной науки верно. Тогда в человеке есть ядро личности, которое восходит к жизни, в которой этот человек обрёл сильную индивидуальность. Такому сущностному ядру будет очень трудно преодолеть сопротивление, которое оказывают ему унаследованные черты. Ему будет очень трудно развить эти черты таким образом, чтобы они соответствовали его духовным индивидуальным способностям. Сильному сущностному ядру требуется много времени, чтобы интегрировать и развить способности, переданные по наследству, в соответствии с индивидуальным складом. С другой стороны, духовное ядро, которое ещё не приобрело много собственных способностей, легко сольётся с унаследованными характеристиками предков.

Это означает, что люди, которые являются более сильными личностями, у которых есть сильное внутреннее ядро, и которые в прошлой жизни обладали богатым внутренним миром, лишь постепенно могут преодолеть сопротивление, вызванное наследственностью. И здесь мы вспоминаем тот факт, что великие умы — это не так называемые вундеркинды, которых учителя часто принимают за туповатых. Достаточно вспомнить Александра фон Гумбольдта, которого в юности считали глупым. Его внутреннему ядру просто потребовалось много времени, чтобы раскрыть заложенные в нём способности. В нем было заложено богатое ядро сущности, и ему потребовалось много времени, чтобы переработать наследственные черты в соответствии с содержанием его души. Но благодаря этому содержанию души, которое долгое время работало над наследственными чертами, было достигнуто нечто, что может привести к великим свершениям в человечестве. С другой стороны, мы видим души, которые, так сказать, мало что принесли с собой из прошлых жизней. Они быстро находят свой путь в новых оболочках и легко развивают наследственные черты. Это вундеркинды, которые кажутся самыми талантливыми в юные годы жизни, но вскоре перестают ими быть.

Давайте предположим, что духовное ядро существа должно пройти через то, что предлагается ему извне. Достаточно лишь внимательно наблюдать за жизнью, чтобы понять, что физические характеристики, в частности, основаны на наследственности. Мы можем увидеть форму наследования в отпечатках пальцев. С другой стороны, то, что заложено в душе в виде зародыша способностей, можно объяснить унаследованными внешними физическими предрасположенностями, чем больше эти качества укоренены внутри души. Вот почему то, что относится к субъективной сфере души, — музыкальные, математические и другие таланты — проявляется в самые ранние годы, как показывают многочисленные случаи детских вундеркиндов. С другой стороны, таланты, для развития которых требуется большая метаморфоза наследственных факторов, проявляются позже. Короче говоря, всё, что приходит к нам в ходе правильного наблюдения за жизнью, доказывает, что основная сущность человека проявляется во всём, что стремится охватить качества унаследованных способностей. Если мы внимательно понаблюдаем за людьми, то увидим, как величайшие личности очень медленно преодолевают сопротивление внешней наследственности. Сегодня мы не хотим заострять внимание на этих фактах, но их можно увидеть у величайших людей.

Я хотел бы ещё раз напомнить вам о Гёте. Если мы действительно понимаем его величие, то можем увидеть в нём умудренного возрастом Гёте - на пике творческой жизни, на пике достижений в искусстве и мудрости; мы можем увидеть, что он использовал всю свою жизнь, чтобы отстоять свою индивидуальность перед лицом противостоящих ему сил. И только недальновидный человек мог бы сказать [о поздних работах Гёте], что Гёте состарился. Сегодня, оценивая великих личностей, мы можем наблюдать тенденцию преувеличивать их творчество в молодости и принижать в позднем возрасте. Мы даже слышим, как говорят, что произведения, написанные в старости, — это неинтересные, скучные вещи, а произведения, написанные в молодости, — свежие. Сегодня издаются книги, в которой истинные поэты, истинные личности представлены читателям по их юношеским работам.

Люди на самом деле не задумываются о том, что только благодаря своей развитости они способны лучше понять молодёжь. Им было бы лучше принять во внимание высокое развитие великих индивидуальностей, о которых идёт речь, и не предполагать, что в старости индивидуальность становится скучнее. Это уже случилось с Гёте при его жизни. Люди читали первую часть его «Фауста» и говорили: в ней бурлит молодость; но то, что Гёте написал в старости, таково, что нужно быть снисходительным к его возрасту. Но любой, кто посмотрит на то, что Гёте представляет с этой точки зрения, скажет: там, в первой части «Фауста», индивидуальность Гёте ещё не проявилась в полной мере; мы видим, как он всё ещё прокладывает себе путь, и мы видим, как эта сильная индивидуальность, которая развивается на протяжении всей жизни, прокладывает себе путь, преодолевая сопротивление своих внешних наследственных одежд. Вот почему Гёте говорит о критиках второй части своего «Фауста», и которые хвалят только первую часть:

Они восхваляют «Фауста»,
И чтут
В моих произведениях,
Что им по душе;
Старый Мик и Мак,
Это им очень нравится;
Кучка дилетантов думает,
Что так будет всегда!

Любой, кто знаком с развитием человеческой природы, знает, что чем сильнее индивидуальность, тем больше времени требуется для её развития.

Мы уже можем видеть разницу между тем, что является внутренним ядром существа человека, истоки которого мы должны искать в других, духовных мирах, и тем, что является внешней оболочкой, которая окружает это ядро, как наследственные черты. Мы видим эту разницу, в частности, когда рассматриваем отношения между родителями и детьми. На протяжении всей жизни человек развивается. Это развитие бывает восходящим и нисходящим. Первое включает в себя время до тридцатого, сорокового, пятидесятого года, когда ядро нашего существа работает изнутри, так что то, через что мы проходим с болью и страданиями, становится жизненным опытом и выражает себя в нашей телесности, в наших выражениях и жестах. На этих этапах жизни мы всегда видим, как внутреннее ядро существа работает над внешними оболочками и, наконец, пластично формирует их, так что мы можем говорить о том факте, что в восходящей линии человеческое существо становится все более и более похожим на свое внутреннее ядро. Если мы посмотрим на человека в возрасте сорока лет и обратим внимание на внешнее проявление, над которым он работал в течение сорока лет, то можем сказать, что внешнее проявление в творчестве, в поступках больше соответствует его внутреннему миру, чем это было в двадцать лет, когда он был ещё неразвитым, и что было лишь скрытой способностью, и стремилось проявиться во вне. Таким образом, в физическом теле, в поступках человек больше похож на себя в более позднем возрасте, чем в более раннем. Он больше похож на себя в сорок лет, чем в двадцать. Это объясняет важный факт из жизни, который, в свою очередь, важен для многих внешних фактов. Что это за факт и почему существует такая разница [между разными возрастами]?

Для наблюдателя за жизнью существует разница между детьми, рождёнными родителями в более молодом возрасте, и теми, кто родился позже. Только те, кто не является наблюдателем за жизнью, не замечают этой разницы. Ядро личности ребёнка, который появился на свет в молодой паре, не встретит особого сопротивления в своих наследственных оболочках, потому что родители ещё не вложили много сил в свою физическую оболочку. Индивидуальность сможет вложить больше индивидуальных сил в эти оболочки; они ещё не приобрели такого сильного пластического качества, которые воспроизводятся по наследству в более позднем возрасте родителей. Поэтому мы можем сказать, что дети, зачатые молодыми родителями, лучше способны сформировать целостную личность из своей собственной индивидуальности. Дети, рожденные позже в браке, - это те, чья собственная суть слабее, и поэтому их привлекают наследственные черты, которые были запечатлены отцом или матерью. Таким образом, мы видим, что дети, рожденные позже, обычно несут в себе больше свойств от своих отца и матери, чем те, кто родился раньше, потому что качества, которые передаются по наследству, уже полностью проявились в качествах родителей. Мы видим, как работа родителей над собой по-разному проявляется у детей. Сильные личности, которые меньше похожи на своих родителей, — это дети, рождённые в начале брака. Менее сильные личности, которые больше похожи на своих родителей, — это дети, рождённые в более зрелых парах.

Духовная наука проливает свет на такие факты точно так же, как естественная наука проливает свет на естественные факты. И если у нас есть этот закон, у нас есть средства для обучения людей практическим навыкам, необходимым в жизни. Тогда мы приобретаем очень нужное для воспитания знание, которое ставит учителей в иное отношение к людям. Тот, кто, будучи учителем детей, приобретает такое знание, основанное на Духовной науке, всегда говорит себе: «Мы должны смотреть на то, что появилось на свет в результате рождения и развивается всё больше и больше, как на священную загадку, которую нужно решить; это то, что пришло из предыдущих жизней». Для этого нужно посмотреть на родословную, откуда берутся эти черты и способности ребенка. Из этого для педагога вытекает задача гармонично уравновесить интересы и способности, иметь чувство ответственности за развивающегося человека, видеть в нем священную загадку, которую нужно разгадать. Когда мы постигаем такую мудрость, которая ставит нас в такое положение по отношению к ученику, в нас возникает серьёзность, которая — без теоретизирования — находит педагогический такт, чтобы действительно разгадать загадку в каждом конкретном случае. В каждом отдельном случае мы должны действовать в соответствии с этим чувством такта, чтобы должным образом вдохновлять разум. Затем мы прощаемся с популярными, абстрактными фразами из педагогики.

Какую фразу сегодня можно услышать чаще, чем эту: «Вы должны развивать индивидуальность человека. Вы должны развиваться индивидуально, а не стереотипно, и вы не должны делать ничего, что противоречило бы индивидуальности». Но любой, кто по-настоящему наблюдает за жизнью, задаётся вопросом: что же такое индивидуальное развитие? Это слово остаётся просто фразой до тех пор, пока человек не знает, как душевно –духовное скрытое ядро человека соотносится с тем, что его окружает. Вот почему то, что говорят об индивидуальном развитии, — просто пустые слова. В большинстве случаев мы мало что можем с ними сделать. Мы должны обучать так, как того требуют реалии жизни. Мы должны понимать, что не можем обойтись этими пустыми словами, а должны говорить: мы должны обучать тому, что нам предстает в человеке. Прежде всего, мы призваны дать человеку то, что сделает его полезным членом человеческого общества. Он должен уметь делать то, что требуется в определённых кругах, что требует от него его время и обстоятельства. Фраза об индивидуальности не должна поколебать это требование. Те, кто видит, как Духовная наука понимает связь между человеком и всем миром, вовсе не бессильны перед лицом жизненных требований. Например, может быть необходимо, чтобы сын, обладающий тем или иным качеством, занял то или иное положение в жизни; этого требуют семейные обстоятельства. Тот, кто по-настоящему изучает законы бытия, знает, что люди не настолько односторонни, чтобы можно было сказать, что они полезны только в том или ином качестве. Они могут быть полезны, если развита не только одна сторона их индивидуальности. Люди более многогранны, чем принято считать. И любой, кто по-настоящему смотрит сквозь сочетание унаследованных черт на духовно –душевное ядро человека, способен связать различные чрезвычайно поучительные примеры с тем, что представлено реальными законами духовного исследователя. Если кто-то ищет индивидуальность ученика, то практические требования жизни заставляют смотреть на индивидуальность иначе, чем обычно, стереотипным образом. Следует сказать, что любой, кто позволяет себе вдохновляться духовно-научными знаниями, словно впитывает их в себя, обретает прекрасное чувство такта и не только чувство ответственности, но и все необходимые навыки, чтобы поступать правильно в нужный момент. Примечательно, что всякий раз, когда вы делаете такие усилия с полной ответственностью, вы всегда знаете, что нужно делать в нужный момент. Приведу пример: мне [дали на воспитание] ребёнка, которому отказывали во всех талантах, потому что до одиннадцати лет он развивался странным образом, так что можно было сказать: «Из этого негодника ничего не выйдет, он даже не научился толком читать и писать!» Когда этого ребёнка доверили мне, и я начал оказывать на него определённое влияние, я мог сказать: «Всё это лишь обманчивая видимость». Единственная трудность заключалась в том, чтобы прорваться сквозь внешнюю оболочку, обрести доверие и так раскрыть внутреннее богатство существа ребёнка. Ядро его сущности нужно было раскрыть. С тех пор прошло двадцать лет, и было доказано, что я был прав. За короткое время можно было помочь духовному ядру человека прорваться наружу сквозь наследственные оболочки, и доказать то, что здесь было сказано.

Таким образом, изучение развивающегося человека показывает, насколько важно не ограничиваться внешним, физическим телом, а смотреть глубже, на духовное сущностное ядро человека, которое повсюду скрыто за чувственным и которое мы можем увидеть, если обретём такую способность. Для наших знаний в этом направлении также важно, если мы можем усвоить концепции и идеи, подобные тем, что встречаются в Духовной науке.

Для нашей практической жизни важно верить в Дух и искать его за физической материей. Это становится для нас очевидным, когда мы стоим перед развивающимся человеком и должны решить реальную образовательную задачу: как Дух проникает в физическую материю. Духовная наука существует не только для того, чтобы теоретизировать о трёх понятиях — теле, душе и Духе, но и для того, чтобы обогащать практическую жизнь таким образом, чтобы с помощью правильного образования можно было достичь практического результата.

Когда мы смотрим на человека так, то участвуя в его развитии посредством духовно научного образования, мы наполняем человеческую душу высшей истиной о миссии человека в его земном существовании. Тогда мы начинаем понимать, что, хотя мы, люди, полностью погружены в физически-чувственный мир, мы призваны привнести в этот физически-чувственный мир то, что мы можем почерпнуть из Духа. Исходя из этого осознания, мы можем сказать: мы окружены физическими и чувственными явлениями, но за ними стоит активный Дух. В развивающемся человеке мы видим физическое существо с неопределёнными талантами и неопределённой внешностью, но в то же время мы видим Дух, которому приходится пробиваться сквозь физическую материю и которому мы должны помочь появиться в физическом мире из скрытого состояния. Куда бы мы ни посмотрели в нашей практической жизни, человек призван воплощать Дух в материи. Слова, которыми мы можем подытожить сегодняшние размышления, верны везде. Дух, борющийся за существование, также показывает нам истину, которую можно выразить этими словами:

Он взывает к человеческому разуму
Из глубин мира, полных тайн, и
Материального изобилия.
Он проникает в человеческие души
С высот мира, полных смысла,
Проясняя духовным светом.
Они встречаются в человеческом сердце
В наполненной мудростью реальности.

ВОСЬМАЯ ЛЕКЦИЯ

11 Декабря 1910 года, Мюнхен

Заратустра, Его учение и Его миссия

Астральная оболочка человека содержит свойства, определяющие его национальность. В 14 лет она отпадает и соединяется с оболочками, сброшенными предками, в одну цепь. Таким образом, то, что человек имеет в себе до 14 лет, связано с цепью предков. Эта цепь идет до 42 звена, до 6 х 7-го звена. У египтян душа после смерти предстает перед 42 судьями (книга мертвых). Чтобы выработать какое-либо качество, свойственное народу, его должны развивать 42 колена. Поэтому Матфей показывает Заратустру воплотившимся в 42-м колене после Авраама. По этой причине он обладал всеми свойствами народа.[*117 (2)*](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#117)

Если вернуться назад на 42 поколения, то наступает полное преобразование наследственности, и она уже совсем не сказывается; там возникает нечто совершенно новое в отношении физ. и эф. тел. Это начало их нисхождения из сфер духовного. Поэтому требовались эти 42 поколения, чтобы подготовить тело, в котором воплотился Заратустра как Иисус Ев. от Матфея. Астр. тело и Я были подготовлены другим путем, о чем рассказано в Ев. от Луки.[*123 (5)*](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#123)

Дорогие друзья! Во многих отношениях сегодня уже чрезвычайно трудно с определённым пониманием проникнуть в [жизнь и творчество] великих представителей прошлого, которые не так уж сильно отстают от нас во времени. Но трудности становятся особенно значительны, если мы пытаемся проникнуть в глубины души и деятельности таких людей, которые в очень, очень далёком прошлом — можно сказать, в доисторические времена — внесли свой весомый вклад в развитие культуры и человечества. И такая фигура, такая индивидуальность должна предстать перед нашим духовным взором сегодня в образе часто упоминаемого древнего персидского основателя религии и мировоззрения Заратустры, или, как его ещё называют, Зороастра.

Я сказал, что сегодня нам относительно трудно по-настоящему объективно понять мышление и чувства людей, которые не так уж сильно отстают от нас по времени. В наши дни у человека возникает сильное ощущение, что когда он считает, что что-то понял, и рассматривает свои знания как истину, то в каком-то смысле это и есть единственная истинная правда, а всё остальное — неправильно, по сути, бессмыслица. Тот факт, что истина и само человеческое знание подвержены развитию, что каждая эпоха вынуждена по-своему смотреть на загадки мира и в определённой степени решать их, что каждая эпоха должна говорить об этих загадках мира на своём языке, — всё это сегодня недостаточно хорошо понимается. Мы можем только надеяться, что потомки современного человечества не будут относиться к нему так, как мы относимся к своим предкам.

Кто бы сегодня не заявил со своего строгого, скажем так, научного трона, что такой ум, как Парацельс, который жил и работал совсем недавно, был полон предрассудков давно минувшей эпохи со всевозможными суждениями, которые, конечно, сегодня давно устарели. Никому не приходит в голову, хотя это было бы естественно, что то, что мы сегодня считаем, казалось бы, незыблемым в отношении нашей науки, безусловно, будет так же исправлено, и в определённой степени преобразовано, когда пройдёт столько же времени после нас, сколько прошло между Парацельсом и нами, как идеи Парацельса были преобразованы нашими знаниями. Мы можем только надеяться, что будущие поколения будут справедливее нас, что они будут знать, **что истина находится** в процессе развития и что, по сути, любой способ выражения истины — это лишь форма выражения того, что мы хотели бы назвать изначальной истиной или изначальной мудростью. Короче говоря, то, что мы, люди, называем истиной, находится в постоянном процессе изменения, и поэтому мы должны рассматривать стремление человека к истине только как процесс развития. Если мы примем эту точку зрения и спросим себя: как думали наши предки? Что в них может произвести сильное впечатление на наши души сегодня? — тогда мы также сможем без предубеждения оглянуться на умы, жившие задолго до великого, сияющего Заратустры.

До сих пор нет единого мнения о том, в каком веке жил Заратустра. Есть даже учёные, которые утверждают, что Заратустра, вероятно, жил всего за шесть веков до нашей эры; другие учёные указывают на период за 1000 лет до нашей эры, а третьи уходят в прошлое ещё дальше. То, что говорит о нём Духовная наука, будет упомянуто здесь лишь вкратце, потому что для нас важно не столько установить исторические факты, сколько осветить душу этой великой личности. Поэтому следует лишь вкратце упомянуть, что Духовная наука должна вернуться как минимум на пять тысячелетий назад, в шестое тысячелетие до н.э., если она хочет взглянуть на эту сияющую фигуру Заратустры.

Хотя можно спорить о том, в какую эпоху жил Заратустра, на самом деле не стоит этого делать, потому что ход развития человеческой культуры говорит сам за себя. То, что связано с именем Заратустры и что возникло благодаря Заратустре как культурное движение, оказало глубочайшее, наиболее значимое и даже необычайно продолжительное влияние на развитие человечества. Если бы мы могли постичь душу Заратустры, если бы мы могли осознать миссию, которую эта уникальная личность выполнила в ходе развития человечества, то мы должны были бы попытаться понять задачу Заратустры в более широком масштабе. Мы должны осознать, что можем приблизиться к тому, кем он был, только если поставим перед ним решение задачи первостепенной важности в развитии человечества после великой атлантической катастрофы, как её видит Духовная наука. Об этой катастрофе много говорят; о ней сообщают религиозные записи, религиозные традиции всех народов земли — христианская традиция говорит о ней как о Великом потопе.

Сейчас мы не можем вдаваться в подробности того времени, когда эта катастрофа охватила нашу Землю; но даже внешняя, геологическая наука сегодня всё больше склоняется к тому, что такая великая катастрофа когда-то произошла, и что в результате этой катастрофы облик Земли сильно изменился. Если в результате своих исследований Духовная наука вынуждена признать, что там, где сегодня находится Атлантический океан, когда-то была суша, на которой жили люди в то время, когда большая часть современных континентов — Азии, Африки и Европы — ещё находилась под водой, то можно сказать, что сегодня естественные науки уже близки к признанию того, что фауна и флора в западных регионах Европы и восточных регионов Америки действительно указывают на то, что когда-то между западом Европы и востоком Америки была суша, которая опустилась на дно моря во время той великой катастрофы. И то, что наши нынешние континенты неоднократно поднимались и опускались, уже стало общеизвестным фактом даже в геологических кругах.

С точки зрения Духовной науки, такие великие катастрофы, такие изменения на поверхности Земли связаны со значительными процессами в развитии человечества. Сегодня я могу лишь намекнуть на то, что я уже более подробно объяснял слушателям своих лекций ранее. Я могу лишь намекнуть, что человеческая раса, жившая на Атлантическом континенте в ту эпоху, имела совсем другое душевное состояние, чем современные люди, которые являются потомками тех древних атлантов. Если мы хотим вкратце рассказать о том, какая культура существовала в те первобытные времена, мы можем, если не будем злоупотреблять этим словом, назвать её культурой ясновидения. Однако слово ясновидение не следует употреблять в том смысле, в котором его очень часто употребляют сегодня. О чём нам говорит культура ясновидения?

Да, если вы хотите говорить с точки зрения Духовной науки, то вы должны искренне верить в развитие человека, вы должны искренне быть убеждены в этой эволюции человека, вы не можете просто восхищаться внешним развитием, о котором сегодня говорят популярные дарвинисты. Мы оглядываемся на более раннее человечество, которое обладало совершенно другими знаниями и способностями. Мы можем вкратце составить представление об этом древнем состоянии сознания, вспомнив, что осталось от того времени в качестве унаследованного остатка в сознании сновидений, где человек видит отголоски дневной жизни в символических образах. Сегодня эти образы сновидений больше не имеют для нас никакой реальности; они являются отголосками того, что было пережито в течение дня, — некими образами того, что произошло. Однако сознание сновидений похоже на древнее наследие, на угасающий остаток доисторического человеческого сознания, когда люди не видели и не осознавали своё окружение так непосредственно, как современные люди, которые осознают всё только с помощью органов сенсорных чувств и разума, связанного с мозгом. Люди того времени видели то, что объясняло и решало для них загадки мир, таким способами, которые с сегодняшней точки зрения называются аномальными состояниями души. Они имели своего рода образное сознание, но эти образы не были фантазиями, как наши сновидения. Человек не размышлял о загадках мира с точки зрения концепций и идей, а переживал определенные состояния — аномальные состояния по сегодняшним меркам, — в которых появлялись образы, не похожие на сновидения, но изображавшие сами основы существования.

И у этого человечества, обладавшего таким сознанием, были наставники и учителя, которые привели это сознание на особую высоту и с помощью ясновидения очень глубоко заглянули в духовную подоплёку существования. Сегодня я могу лишь упомянуть об этом во вступлении. Эти древние учителя, обладавшие ясновидением и постигавшие духовный мир, относились к человечеству так же, как те, кто сегодня в своём обычном сознании приходит к гениальным озарениям, идеям и концепциям. Точно так же, как это относится к человечеству в целом, это относится и к великим провидцам древности, потому что у них было знание о том, как заглянуть в духовный мир, потому что они обладали природным ясновидением. Развитие знания о человеке начинается с того факта, что человек действительно имеет духовное происхождение. Сегодня мы уже не так хорошо осознаём это; осознание [духовного происхождения людей] фактически утрачено, хотя в первые века христианской эры всё ещё сохранялось ясное понимание древней, унаследованной мудрости, пришедшей от прародителей человечества, от которой не осталось ничего, кроме традиций, основанных на древнем ясновидческом понимании духовного мира. Платон, например, говорит о людях из царства Кроноса, утверждая, что они могли видеть духовный мир и были хранителями изначальной мировой мудрости. Платон знал, что большая часть этой мудрости просто передавалась из поколения в поколение. И Платон, философ, который прошёл долгий путь в своих исследованиях, понимал, что эта изначальная мудрость могла проникать глубже в самые основы мира, чем всё, что он сам мог дать своим ученикам с помощью обычных человеческих способностей. Мы также находим величайшее уважение к изначальной мудрости мира у других мыслителей. Мы должны искать эту изначальную мудрость в её первозданном виде до атлантической катастрофы, о которой говорилось выше.

Развитие человечества заключается в том, что в эту пост - атлантическую эпоху, в которой мы живём сегодня, человек постепенно, так сказать, наблюдал за угасанием этой первобытной мудрости, он утратил древнее, элементарное ясновидение, потому что должен был развивать способность судить о вещах самостоятельно, исходя из внешних, чувственных восприятий, и проникать в тайны мира, насколько это возможно, с помощью разума, привязанного к мозгу. Сегодня недальновидные люди, естественно, будут считать, что сегодняшние современные знания — это совокупность всей мудрости, что никакой другой мудрости быть не может. Но любой, кто смотрит на развитие человека в целом, знает, что даже знания, связанные с интеллектом, которые человечество обрело в нынешнюю эпоху (предыдущая была эпохой детства), — это лишь переходная эпоха, лишь точка перехода в развитии человека.

Духовидцы знают, что люди снова поднимутся к ясновидению будущего и что они возьмут с собой то, что приобрели благодаря полученным знаниям о физическом мире. Необходимой переходной точкой являются такого рода интеллектуальные знания. И поэтому мы можем сказать: то, что мы сегодня, как обычные люди, называем своими знаниями, и тем более то, что мы приобрели под влиянием этих знаний в плане нравственных и эстетических идеалов, в плане нравственных суждений о мире, — всё это было приобретено совсем недавно. Всё, что мы считаем характерными чертами современного человека, основано на древнем ясновидении, которое люди на какое-то время утратили. Но это современное интеллектуальное сознание настолько характерно для нашей эпохи, что мы должны сказать: пост-атлантическое время, время, когда Земля имеет нынешнюю физиономию, призвано развивать именно такое мышление и чувства и, так сказать, закрывать двери для всякого ясновидения в нормальном человеческом состоянии, чтобы человек был вынужден сосредоточить свой взгляд на чувственной реальности, чтобы пройти через эту эпоху свободы в своём развитии знаний.

В эту пост -атлантическую эпоху появились два культурных течения, которые действительно должны были вывести человечество из-под влияния инстинктивной древней мудрости предков к сознательной мудрости из самостоятельного понимания и разума, как я только что охарактеризовал. Появились два новых течения. И, как ни странно, истоки этих двух течений довольно близки друг к другу географически и с точки зрения мировой истории. Мы должны искать одно основное течение пост –атлантического периода в поселениях, сформировавшихся после атлантической катастрофы в Индии, земле древнейшей культуры. Мы должны искать другое основное течение к северу от него, в области, которая была оплодотворена великим, сияющим Духом Заратустры. И хотя эти два течения духовного развития человечества настолько близки, и хотя на первый взгляд они кажутся такими похожими, что иногда в древних языках эти два течения характеризуются одними и теми же словами, мы должны, если копнём глубже, увидеть в этих двух течениях пост -атлантических культур совершенно противоположные способы постижения тайн мира.

Понимаете, когда духовный искатель оглядывается на древнюю культуру почтенной временем древней Индии, которую можно увидеть только духовным взором, — потому что то, что содержится в великих, чудесных Ведах, является лишь поздним отголоском изначальной мировой мудрости индийцев. Тогда мы возвращаемся к тому, что предшествовало всей ведической культуре, и это настолько возвышенно, что человек, обладающий чувством преобразования и развития духовной жизни, с глубочайшим почтением склоняется перед этой древней священной культурой Индии. И есть доля правды в том, что обычно считается легендой: эта древнеиндийская культура восходит к ряду великих мудрецов, к семи Риши Древней Индии. Если мы рассмотрим эту древнеиндийскую культуру с духовной научной точки зрения, какой она нам представляется?

Мы не можем описать это точнее, чем сказать, что это представляется нам своего рода древним наследием, которое могло быть передано от той мудрости, которая существовала как общая мудрость человечества до Атлантической катастрофы. Нам нужно лишь представить себе правильный способ наследования древнего хранилища мировой мудрости. Подобно тому, как она всё ещё присутствовала в атлантическом человечестве как изначальная мировая мудрость, эта мудрость, основанная на ясновидении, конечно, не могла быть напрямую передана человечеству, чьи душевные способности были устроены совершенно иначе. Древняя мудрость была воспринята индийской культурой так же, как традиция, которую нужно адаптировать к новым способностям души. По сути, лишь немногие люди смогли развить в своих душах то, что указывало на область, которую в древние времена можно было увидеть с помощью живого ясновидения за пределами мира чувств. Тот, кто хотел подняться в своём внутреннем мире до видения, которое когда-то было естественным для человечества, должен был стать так называемым Посвящённым. Ему нужно было развить определённые способности души, которые обычно не проявляются; ему нужно было пройти определённые упражнения, определённую тренировку души, чтобы развить способность, которая в противном случае дремлет в его душе. Тогда он мог узнать из собственных наблюдений то, что провозглашали великие индийские учителя, семь Риши. К чему это его приводило? Он как бы возвращался в более раннее состояние развития; он мог видеть то, что человечество в нормальном состоянии больше не может видеть, но что оно могло видеть раньше.

По сути, именно так мы понимаем эту древнюю, до-ведическую индийскую культуру, которая затем находит отражение в Ведах. Это также источник того настроения, которое пронизывает эту древнюю и священную индийскую культуру, словно прощальный взгляд в прошлое, говорящий: «Было время, когда люди могли видеть духовный мир, когда было понятно происхождение людей. То время прошло. Теперь органы чувств способны видеть только внешнюю, физическую реальность. И только развив в себе особую способность, можно перенестись в те древние времена; тогда можно снова увидеть духовное, скрытое от человека его способностью к познанию, интеллектом, который привязан к мозгу». Так чувствовал себя тот, кто, согласно мировоззрению древних индийцев, жил с осознанием того, что человек оторван от созерцания своего духовного происхождения и тоскует по этому происхождению. Таким образом, древние индийцы считали, что истину можно найти только за пределами того, что человечество могло видеть в то время. Они считали, что над всем, что человечество могло видеть в то время, простиралась великая иллюзия, «маха маджа», великий обман, «маджа», великая иллюзия. И за этим скрывалось истинное бытие, которое люди когда-то видели.

Мировоззрение, подобное тому, что было у древних индийцев, невозможно понять, просто взглянув на то, что кажется догмами. Его можно понять, только поставив себя на место людей того времени, которые чувствовали себя изгнанными из своего духовного дома в мир майи, иллюзий, и стремились вернуться из этой внешней, чувственно-физической реальности в тот древний, изначальный мир. И это удивительно трогательно в высшем смысле слова — поместить себя в эту древнюю индийскую душу с её пессимизмом, который не так легкомыслен, как иногда кажется сегодня, но является героическим пессимизмом, который не жалуется на этот великий обман, а говорит: чувственный мир — это просто не реальность; реальность можно найти, отвернувшись от этого чувственного мира и вернувшись в более ранние эпохи развития своей души, в прошлое.

Что же мы на самом деле обнаруживаем, когда возвращаемся к тому, что могли видеть древние жители Индии? Я уже отмечал, что вся Духовная наука приводит нас к тому факту, что душа, которая сейчас живёт в нас между рождением и смертью, часто жила на земле и будет жить ещё много раз. Таким образом, Духовная наука приводит нас к осознанию того, что мы неоднократно жили на земле, и когда мы оглядываемся в прошлое, мы видим не другие души, а свои собственные, то есть самих себя в прежних воплощениях. И душа такого древнего индийца могла бы сказать себе: «Поскольку я сейчас живу между рождением и смертью, я привязан к иллюзии. Сейчас я больше связан с телом чувств, чем в прошлых жизнях, например, когда я переживал изначальную мудрость». По сути, такой представитель древней индийской культуры оглядывался на свои прошлые состояния души. Его душа жила так, что могла смотреть на сам духовный мир. Он спустился в мир чувств и больше не может видеть духовный мир. Если приверженец древнеиндийской веры хотел вернуть себе это более раннее видение, он, по сути, возвращался к своему более раннему воплощению; он полностью погружался в себя. Примерно так можно охарактеризовать настроение в Древней Индии.

В каком-то смысле культурное влияние, оказанное Заратустрой на севере Древней Индии, в Бактрии, Мидии, Персии, было прямо противоположным. Если мы можем назвать древнеиндийскую мудрость своего рода наследием древних времён, которое также пробуждало тоску по тем древним временам, то мы должны сказать, что то, что было дано людям через Заратустру, то, что он оставил в развитии человечества, указывает на будущее так же ясно, как древнеиндийское учение указывает на изначальную мудрость. Между учением Заратустры и древнеиндийскими учениями есть заметная разница. Если мы позволим не догмам, не учениям, которые на самом деле мало что значат для развития человека, а настроениям и чувствам встать во главе нашей души, то мы можем сказать: настроение древнеиндийского мировоззрения, которое мы только что описали, — это настроение искупления: из этого тела, которое больше не может видеть истину, в более раннее видение! Таково было настроение древних индийцев: искупить тело, которое стало зависеть от майи. Поэтому в лучшем смысле этого слова всё, что появилось в древнеиндийской культуре, вплоть до буддизма, является своего рода религией искупления.

По мнению Заратустры, сначала должна появиться не религия искупления, не мировоззрение искупления, а скорее мировоззрение Воскресения, мировоззрение пробуждения. И в этом отношении учение, возникшее на севере, является полной противоположностью учению, возникшему на юге. Заратустра должен был стать первым великим лидером человечества, который радикально указал на то, что для человека необходимо развивать чувства, чтобы воспринимать то, что предстаёт перед ними, и развивать разум, чтобы мыслить логически, понимать сознательно. Однако великий Заратустра не останавливается на материалистическом уровне внешнего чувственного мира. Как Посвящённый, он говорит по-своему: «Конечно, перед пост -атлантическим человечеством стоит задача обострить чувства, чтобы воспринимать то, что предстаёт перед глазами, ушами, всем чувственно воспринимающим человеческим существом. Перед пост – атлантическим человеком стоит задача постичь явления чувственного мира в соответствии с разумом и интеллектом, но по мере того, как мы овладеваем познаниями чувственного мира, мы должны стать способными, если разовьём определённые дремлющие силы в нашей душе, не останавливаться на том, что предлагают нам внешние чувства, а проникать сквозь чувственную оболочку к тому, что лежит за этим чувственным миром, к духовному».

В этом заключается большой контраст между индийским мировоззрением и мировоззрением Заратустры. Древний индиец говорит: если я смотрю на мир, который предстаёт передо мной в цвете, форме и со всеми его чувственными качествами, то это не истинный мир, а майя. Я могу войти в истинный мир, только отвернувшись от этого внешнего чувственного мира; поэтому я отворачиваю свои глаза, уши и другие органы чувств и позволяю разуму остановиться в познании внешнего мира, поскольку он объединяет идеи и концепции интеллектуально, абстрактно. Если я хочу увидеть истину, я не обращаю внимания на этот чувственный мир, но погружаюсь в человеческую душу, переживаю себя в том «Я», которое было там в предыдущих воплощениях; я обращаюсь к лестнице воплощений, чтобы обрести способность видеть истину. В каком-то смысле основной настрой древних индийцев заключался в том, чтобы бежать от мира чувств и стремиться к истине через глубокое погружение в собственное «Я», в то, что может жить в душе, когда она не обращает внимания на окружающее. Это было мистическое погружение во внутреннюю жизнь души, отрешённой от внешнего мира, которая ничего не хочет знать о «маха мадже», великой иллюзии: такова была тенденция древней Индии.

Радостное принятие метаморфозы наших душевных способностей, которая показывает нам мир со всем, что он может предложить открытому глазу, со всем, что он может предложить всем внешним человеческим возможностям, а также разуму, связанному с чувственным миром; радостное принятие всего, что простирается перед чувствами как внешний покров: таково было настроение Заратустры! Если бы индеец посмотрел на растительный покров, на животных, на облака, на воздух, на горы и звёзды, он сказал бы себе: «Всё это лишь внешняя иллюзия». Осмельтесь взглянуть на того, кто выдохнул эту великую Майю, на Брахму, которого можно найти только внутри себя!» А Заратустра говорит: «Обрати свой взор на то, что предстаёт перед твоими внешними чувствами, используй силу души, которая подходит для нынешнего века человечества. Но не останавливайтесь на этом; развивайтесь вместе с чувственным миром, проникайте в него, проходите через него, и если вы пройдёте через этот чувственный мир и не позволите себе остановиться, тогда вы обнаружите за его пределами духовный мир — за звёздами, за миром минералов, растений и животных. Не только когда вы погружаетесь в себя, но и когда вы выходите в мир чувств, вы развиваетесь вместе с духовным миром благодаря своим новым способностям!».

Что прекраснее всего выражает индивидуальность Заратустры — возьмите это в качестве сравнения, — так это когда о нём говорят: когда он родился, первое, что случилось с ним как чудо, — это то, что он улыбнулся при первом взгляде на мир — улыбка Заратустры! Нужно уметь поставить себя на место того, о ком говорят с такой поистине волшебной глубиной, характеризуя такую индивидуальность. Предполагается, что в Заратустре рождается личность, которая смотрит на весь чувственный мир, но проникает в него, словно ясновидящим оком, и видит за ним духовное, и что в сознании превосходства человека над тем, что его окружает, он позволяет себе ликовать, и улыбка Заратустры является символом этого ликования.

Таким образом, мы видим, что в зороастризме царит совершенно иное настроение, чем в индуизме. Следовательно, этот зороастризм может указывать на то, что человеческая душа должна принять, с чем она должна объединиться. Тот факт, что люди смотрят на мир чувств и обычно больше не видят божественные образы, их нет в мире чувств, означает, что они чувствуют свободу, их не принуждает инстинктивное ясновидение, следовательно, они перенесут в будущее чувство свободы, и это станет новым компонентом человеческой души в будущем. Благодаря этому новому компоненту она переживёт Воскресение: в будущем человеческая душа будет не только такой, какой она была в прошлом, но и обретёт этот новый элемент, который можно получить только в чувственном мире. Вот почему эта глубокая идея Воскресения живёт в учении Заратустры. Сегодня я не могу подробно остановиться на этом, обосновывая свои взгляды тем или иным отрывком; я лишь кратко опишу их, и каждый сможет увидеть из обычных сообщений, что то, что сегодня будет представлено как характеристика зороастризма, хорошо обосновано.

Заратустра сказал : «В принципе, это несовместимо с правильным развитием человечества, когда в качестве высшего ценится только древнее наследие человечества. Почему люди должны возвращаться к более ранним воплощениям и к тому, как они смотрели на мир тогда? Они должны принимать то, что предлагается им как новое, они должны обогащать и расширять своё мировоззрение, придавать ему больший размах». Так говорил Заратустра людям: «Смотрите в будущее, принимайте новое, смотрите вверх, на тот духовный мир, который предстаёт перед вами, когда вы ощущаете мир чувств как прозрачную оболочку». Вот что он должен был сказать миру, и, говоря это, он испытывал глубокое почтение к духовному миру, стоящему за всем миром чувств. Он чувствовал, что это похоже на начало нового восхождения [в духовный мир], когда мы стремимся проникнуть за чувственный мир, чтобы войти в духовный мир, подобно тому, как древний индиец хотел войти в духовный мир, спустившись в своё внутреннее «Я». Он чувствовал, что человечество на самом деле опустилось с более высокой, духовной точки зрения на более низкую, физическую, и что оно осознало своё желание вернуться к прежней точке зрения, цепляясь за старую, унаследованную мудрость.

Заратустра был глубоко убеждён в том, что с человеческой душой нечто происходит, что-то ведёт её вниз и запутывает в мире чувств. Но он также понимал, что эту человеческую душу может захватить что-то, что приведёт её на истинный путь к духовному миру. Это, так сказать, предстало перед духовным взором Заратустры: противостояние двух сил, одна из которых ведёт человечество вниз, в мир чувств, а другая поднимает его в духовный мир. Этот контраст очевиден там, где мы читаем, что Заратустра говорит об одной силе, которая ведёт человека вверх, — об Аура-Маздао, который позже стал Ормуздом, — и противопоставляет её другой силе, которая ведёт человеческую душу вниз: Ариману.

Таким образом, нужно сначала понять эти две силы и то, как они действуют: одна ведёт человеческую душу вниз, в чувственный мир, а другая ведёт её вверх, в духовный мир. Но Заратустра совершенно последователен в глубочайшем смысле, в том, что он не принимает внешний, чувственный мир как целое и не говорит, что за ним стоит что-то духовное, как сегодня говорят пантеисты, но он говорит: отдельные формы чувственного мира различаются; одна проявляется одним образом, а другая — другим. Одно кажется могущественным, сияющим и действенным для остального чувственного мира, другое — маленьким и незначительным. И всё, что являет нашему миру великую и могущественную силу, благодаря своему значению во внешней природе, Заратустра воспринимал в том мировоззрении, которое разделял и его народ, как Ауру Солнца — того Солнца, которое каждый год заново создаёт растительный мир, необходимый человеку, того Солнца, без которого на земле не было бы жизни.

Но даже в отношении Солнца, которое, по его мнению, оказывало самое сильное влияние на землю, Заратустра понимал, что оно тоже принадлежит внешнему миру чувств, что то, что внешняя наука может постичь в этом Солнце, — это лишь внешнее проявление того, что живёт за этим Солнцем. И он воспринял это так, что сказал: подобно тому, как весной на земле волшебным образом появляются растения благодаря силе солнечных лучей, так и то, что живёт как духовная сила за Солнцем, — это то, что выводит человека из мира чувств, то, что может создать для человека силы, с помощью которых он может проникнуть за мир чувств. Таким образом, за Солнцем для Заратустры живёт та могущественная Духовная Сущность, которую он назвал Аура Маздао, Ормузд. Но что это такое?

Мы можем составить представление о мыслях, которые жили в Заратустре, только если вспомним, что в Духовной науке мы не рассматриваем физическое тело человека как единственное, что есть в нём, когда он стоит перед нами, но говорим: это физическое тело является внешним выражением его Духовного Существа. И когда глаз становится ясновидящим, он видит эту Духовную Сущность, и мы называем то, что ясновидящий глаз видит как духовное содержание, аурой человека. Мы воспринимаем за физическим телом явление человеческой ауры, малой ауры. А Заратустра говорит: подобно тому, как у человека есть его аура, подобно тому, как у него есть духовное за физическим, так и Солнце является внешним телом Духовного Существа, а именно Великой Ауры, Великая Аура — это слово всегда означает одно — Солнечная Аура. — Там мы видим Аура Маздао, Великую Ауру, в отличие от малой ауры человека.

Таким образом, Заратустра указал людям на то, что живёт во Вселенной как могущественное Духовное Существо и имеет своё тело в Солнце, подобно тому, как тело человека пронизано существом души, малой аурой. Это [также] Ормузд, это то, что может высвободить все силы человека, направленные на духовное. Ибо этот Дух, воспринятый Заратустрой, этот Аура Маздао, эта Великая Аура, был истиной, реальностью, доступной ясновидческому взору. И он сказал своим ученикам, тем, кого он мог посвятить в свои тайны, примерно следующее: «Послушайте, если вы ищете то, что побуждает и ведёт человека к добру, то вы должны обратить свой взор к тому, что духовно стоит за Солнцем. Человек действительно призван подниматься всё выше и выше по мере своего развития на земле. Аура Маздао поможет ему в этом». Но не всегда, говорит Заратустра, то, что является Духом Солнца, будет видно только там, за телом Солнца, но оно будет становиться всё больше и больше, приближаться все ближе и ближе к земле и, наконец, распространится на всю Землю. Дух Солнца однажды станет Духом, действующим на Земле.

Если мы посмотрим на время [жизни Заратустры] и на развитие человечества, то увидим, что они гармонируют друг с другом. То, что Заратустра видел за физическим солнцем, в его время можно было найти только на солнце в космическом пространстве; однако сегодня оно расширилось до такой степени, что мы находим его в самой земной ауре. И событие, в ходе которого Аура Маздао, Великая Аура, спустилась на Землю, мы видим, если стоим на почве истинной Духовной науки, в том, что произошло благодаря Импульсу Христа, который проявился на земле в событиях в Палестине.

С точки зрения Духовной науки мы можем понять, что однажды Заратустра сказал своим ученикам: «Я буду говорить; теперь подойдите и послушайте меня, вы, кто жаждет этого - далеких и близких, — теперь я буду говорить, и тот, кто ведёт людей к заблуждениям, больше не сможет своим языком отравлять развитие человечества. Я буду говорить о том, что Бог открыл мне в мире, о том, что Он Сам открывает мне — Он, Великий Аура. И тот, кто не хочет слышать мои слова такими, как я их понимаю, испытает на себе всё плохое, когда круги развития Земли приблизятся к завершению». — Когда Заратустра говорил о Духе Солнца, мы, стоящие на почве современной Духовной науки, говорим: он говорил о том же Духе, который в его время можно было найти только в необъятности небес, а сегодня мы находим его, когда изучаем тайну происхождения Христианства во всей ее истинности, как оно возникло из религии Моисея. В христианскую эпоху Аура Маздао, как бы спустился с Солнца, и христиане называют его Христом. А тот, кто препятствует развитию мира, чтобы остановить прогресс человеческой эволюции, вызванный великой силой Аура Маздао, — это Ариман.

Заратустра не смотрел на развитие мира и человечества с такой односторонней точки зрения, что мог бы спросить, как это делают многие современные люди: «Да, как я могу верить во всемогущего, великого Бога, когда в мире так много зла?» Сегодня так обычно говорят; не хочется верить в мудрость, которая пронизывает мир и живёт в нём, когда приходится замечать так много зла. Заратустра так не говорит, и он также учил своих учеников не говорить так. Заратустра ясно понимал, что то, что исходит от Аримана, является противником всего живого, и что это должно быть допущено мудростью мира, чтобы люди, которые должны развиваться, могли укреплять себя через сопротивление и постепенно преобразовывать плохие качества в хорошие. Так достигается более высокое развитие человека, чем если бы он просто пребывал в комфорте во всём хорошем и не преодолевал ничего плохого.

Таким образом, хотя Ариман воспринимался Заратустрой и всеми теми, кто называл его врагом Аура Маздао, он воспринимался как необходимая часть развития мира. Если мы хотим понять внутреннюю структуру учения Заратустры, мы должны обратить внимание на отдельные факты, которые действительно могут вызвать сильное раздражение у современных умных людей, которые считают, что они твёрдо стоят на почве самых современных взглядов на мир. Но что толку в том, чтобы снова и снова тщательно скрывать правду? Мы должны погрузиться в зороастрийское ясновидение и подробно объяснить структуру системы мышления, которую я только что охарактеризовал в общих чертах. Здесь следует чётко понимать, что Заратустра был одним из тех мыслителей, которые, хотя и обращали свой взор к чувственному миру, тем не менее искали истину в духовном мире и, по сути, видели суть всего мирового содержания в духовном. Такие силы, как Ормузд и Ариман, являются духовными силами; они противостоят нам в этом мире как духовные сущности.

Но что же такие возвышенные души, как Заратустра, думали о внешнем устройстве мира перед лицом этих духовных сил? Подобно тому, как Заратустра смотрит на Солнце и говорит: «Это внешнее тело Духовного Существа», так он смотрел на звёздное небо и на всё, что мог охватить внешний, чувственный взгляд, и он и его ученики воспринимали то, что было разбросано в пространстве, как письмена, как символы, как метафоры, выражающие переплетение и сущность духовных сил. Это чрезвычайно важно. Заратустра и его ученики смотрели на внешний мир звёзд не так, как мы привыкли смотреть сегодня с нашей материалистической точки зрения. Они видели в этом мире звёзд выражение духовных сущностей и духовных процессов, а в расположении звёзд они видели символы того, что делали духовные сущности, стоящие за ними. Звёздное небо было для них звёздным письмом, выражающим деяния духовного мира, которые происходили за ним. Ни в направлении современного материалистического мировоззрения, ни в направлении современной материалистической астрологии, которая хотела бы видеть причину судьбы человечества в самих звёздах, в то время как они являются лишь знаками, — ни в том, ни в другом направлении не развивалось мышление Заратустры. Для него то, что он видел в звёздных письменах, было чем-то вроде предложения для нас, которое мы записываем буквами. Для него звёзды были космическими буквами. И что имело для него значение, так это духовные сущности, стоящие за ними.

Заратустра видел в Ормузде и Аримане высшие духовные сущности. Для него они были едины, даже несмотря на то, что один из них был врагом другого. Они, так сказать, произошли от единого великого Духовного Существа. В персидском языке это изначальное существо можно назвать Заруана Акарана или, как часто говорят, «вечность, окутанная Славой». Сегодняшнему человеческому разуму трудно проникнуть в те высоты, на которых стояли последователи Заратустры и где они постигали то, что должно быть постигнуто, если кто-то хочет увидеть Ормузда и Аримана в одном лице. Лучший способ достичь этого — постепенно прийти к мысли, что если я оглядываюсь назад во времени, всё дальше и дальше, то прихожу к тому, что существовало в доисторические времена и в чём кроются причины настоящего. Я сам тоже происхожу из того, что развилось из этого прошлого. Но в противоположном направлении есть течение будущего, и если человек может осознать, что будущее — это то, что приближается к нам с другой стороны, к чему мы идём, то он постепенно приходит к истинному пониманию того, что Заратустра видит как единство Ормузда и Аримана.

Представьте себе изогнутую линию, которая движется вперёд и назад таким образом, что образует маленький круг. Если вы сделаете круг больше, линия станет менее изогнутой; сделайте круг ещё больше, и линия будет всё больше и больше приближаться к прямой. Если вы увеличите диаметр круга до бесконечности, то дуга круга постепенно превратится в прямую линию, которая простирается до бесконечности. Таким образом, мы можем предположить, что каждая прямая линия, если проследить её взад и вперёд, представляет собой круг бесконечного размера. И поэтому мы также можем сказать: если мы вернёмся в прошлое, то окажемся в точке, где прошлое и будущее соединяются в круг. Это вечный поток, на который указывал Заратустра — Заруана Акарана. Прошлое и будущее переплелись в вечном круговороте мира, и из этого сплетения возник Бог Солнца, света, всего доброго — Ормузд, Аура Маздао, — а также бог, благодаря сопротивлению которого должны развиваться добрые силы, — Ариман. Оба они происходят от змея вечности: Заруана Акарана. Нужно лишь почувствовать свой путь в этих представлениях о вечности, и тогда вы поймёте, какое настроение преобладало среди тех, кто был рядом с Заратустрой, и ощутите всю полноту чувств, которые проистекают из учения Заратустры, продолжающего действовать в человечестве и по сей день.

И вот, например, Заратустра сказал своему ученику: «Теперь у тебя в сознании образ замыкающегося круга мира, одна часть мирового круга есть высшая сила света, Аура Маздао, а другая часть — тёмной силы, Аримана. То, о чём мы только что говорили, записано в Звёздных письменах, и в Звёздном письме ты видишь этот круг, замыкающийся сам на себя как символ Зарана Акарана: круг Зодиака, замыкающегося вокруг небесного свода». Это символ внешнего круга мира, и когда вы стоите на земле и обращаете свой взор к зодиакальному кругу, представьте, что Солнце — это великий Ормузд, проходящий через этот круг. И то, что происходит в круге света, предстаёт перед вами как царство творения Ормузда, а то, что находится в ночи, что погружено во тьму для человека и стоит на другой половине земли, — это то, что символизирует Ариман. Семь знаков зодиака в дневном движении Солнца с одной стороны и пять знаков в ночном движении Солнца с другой стороны — это символы Ормузда и Аримана.

Таким образом, звёзды воспринимались как письмена на небе, которые рассказывали о том, кем были Ормузд и Ариман. Считалось, что такие сущности, стоящие за чувственным миром, влияют на человеческую природу, но было понятно, что они не являются единым целым, а состоят из обособленных духов, иерархий духов. И в отдельных знаках зодиака теперь ощущались символы семи или шести служителей Ормузда. Это были подчиненные духи, которых на древнеперсидском языке называли Амшаспандами. Лучший рассказ — тот, который Гёте выбрал для своего «Фауста», когда сказал:

Но вы, настоящие Сыны Богов,
наслаждайтесь жизнью, богатством и красотой!

Сыны Богов! Шесть из них — на светлой стороне Зодиака — были связаны с Ормуздом, а остальные пять духов, которые примыкали к Ариману, назывались Дэвами. Это звучит странно и показывает контраст с индуизмом, с тем, чему индийцы поклонялись как высшим силам, — Дэвам. В то время как для Заратустры высшие духовные силы заключаются в проникновении сквозь покровы внешних чувств — это силы асуров, действующие во внешнем мире, — для индийцев высшие силы заключаются в проникновении в мистическую внутреннюю сущность человека. Самое простое объяснение тому факту, что древняя Индия видела в Дэвах высшее начало, в то время как персидская религия, напротив, видела в них что-то опасное, и что, кроме того, индийцы видели в Асурах нечто, о чём они не хотели ничего знать, в то время как персы почитали их, заключается в следующем: в понимании Заратустры следует оставить тот мир, который опирается только на внутреннее и может стать соблазнительным для человека, если он не хочет одновременно постигать внешний мир чувств. Таким образом, для персов погружение во внутренний мир, в мир Дэвов, стало чем-то опасным, в то время как для индийцев это было чем-то высшим.

Таким образом, пять духов Аримана символизируются пятью тёмными зимними созвездиями зодиака. Всего существует двенадцать духовных сущностей: Ормузд со своими слугами и Ариман со своими слугами. По сути, мы должны рассматривать миры Ормузда и Аримана таким образом, что эти двенадцать [духов] работают вместе в духовном мире — Заруана Акарана! Как они работают? Передавая человеку то, что, по мнению Заратустры, является выражением цели мира, вливая в человека то, чему он позволяет течь через себя во Вселенную. Заратустра чувствовал, что человек, как маленький мир, является средоточием того, что распространяется в виде великих космических сил по всей Вселенной. Так он чувствовал. Поэтому было бы вполне естественно, если бы Заратустра не видел в человеке того, что сегодня можно обнаружить с помощью анатомии, физиологии и так далее. Мудрость Заратустры не анализировала человека, но обладала проницательностью, которая показывала, как духовные силы воздействуют на человеческую природу и формируют её. Заратустра говорит: «Во Вселенной двенадцать сил исходят от двенадцати духов Ормузда и Аримана; они составляют человеческое тело. Подобно оттиску печати, человеческое тело в миниатюре выражает то, что распространено в великом мире в Амшаспандах, Сынах Богов. Там оно продолжает оказывать влияние на человека в виде потоков извне.

Что на самом деле имеет в виду ученик Заратустры, говоря о том, что продолжает оказывать на него влияние? То, что я собираюсь сказать, несколько тревожит современную науку. Современная наука по-своему заново открыла то, что течёт в виде двенадцати потоков, то, что делает человека существом, способным стремиться в духовный мир, обладающим мозгом, интеллектом; она заново открыла это в двенадцати основных нервах головы. Но для современной науки это нонсенс, почти верх безумия, когда говорят, что эти двенадцать нервов — кристаллизованные, сгущённые духовные потоки, которые, согласно Заратустре, двенадцать Амшаспанд направляют в человеческий организм. Таким образом, в материалистических исследованиях мы видим в человеке то, что Заратустра — сияющая, ясновидящая личность — открыл как духовную тайну. В то время люди видели в Духе то, что было важно. И задача нашего времени — увидеть в материальном то, что является своего рода сгустившимся Духом.

Заратустра продолжил: «Да, вы видите, как сегодня человек, благодаря своей духовности, связанной с мозгом, стремится в более высокий мир, к более высокому развитию, так и в прежние времена он стремился к чему-то другому. Как сегодня человек связан с Ахура Маздао, так когда-то он был связан с лунным развитием. Это тоже раздражает современную науку. Тем не менее, это духовная истина. Это лунное развитие выражается в дальнейшей стадии конденсации духовности. Здесь в игру вступили низшие духи. Точно так же, как двенадцать великих Амшаспанд работали над человеком, до этого другие духовные сущности вызывали низшую духовную активность. Сегодня мы бы сказали: когда человек сознательно размышляет, это высшая духовная активность; когда он рефлекторно отгоняет комара от лица, не задумываясь, это низшая инстинктивная активность. Мы считаем, что эта низшая активность связана с нервами, которые находятся **в** спинном мозге. То, что вторглось в человеческую организацию как низшая деятельность, Заратустра приписывал более раннему духовному притоку.

Он сказал, что двенадцати великим духам противостоят 28 других, которых он назвал Изедами**.** Эти Изеды влияют на человеческое тело и пронизывают его. Он также сказал, что это подразумевает определённую нерегулярность, поскольку лунное правление сменилось солнечным. В дополнение к 28 Изедам, которые соответствуют 28 лунным дням, есть ещё три, которые добавляются [более длинным] солнечным циклом — до трёх дней, добавленных произвольно. Таким образом, вы можете насчитать от 28 до 31 изэда. Это приближает нас к тому, что современная наука называет изэдами: это от 28 до 31 нерва в человеческом теле, идущих к спинному мозгу**, —** это кристаллизованные изэды. Таким образом, вы видите, что мудрость Заратустры кристаллизовалась в анатомии человека, так сказать. Никому бы и в голову не пришло направить человеческое мышление, чтобы оно могло исследовать и искать так, как это происходит сегодня, если бы Заратустра не дал ему толчок.

Он указал на высшие духовные силы, которые излучались в человеке. И в той мере, в какой они были Амшаспандами, они стали двенадцатью мозговыми нервами в физической организации человека; в той мере, в какой они были Изэдами, они стали спинномозговыми нервами. Это кажется ещё более странным, чем то, что я вчера сказал о реинкарнации. Но люди постепенно осознают, что человечество изначально придерживалось духовного мировоззрения и только потом опустилось до материализма. Люди постепенно поймут, как полезно снова обратить внимание на тех великих гениев, которые, так сказать, считали своей миссией дать людям как дар духовную мудрость, которая может вывести их из этого чувственного мира. От того, что человечество раньше видело в Духе, оно спустилось к чувственным вещам.

Сейчас люди не склонны считать подобные вещи чем-то, кроме как раздражающим фактором, но только потому, что некоторые факты легко забываются. Например, каждый скажет: Как мы должны представлять себе структуру мира после законов Кеплера, кроме как в виде совокупности чисто механических процессов? Что ж, нужно просто помнить, что Кеплер пришёл к своим законам именно благодаря духовному мировоззрению и сделал заявление: «Поэтому я перенёс священные сосуды египетских тайн на север и перевёл их на язык современности». Те, кто был по-настоящему великими духовными водителями, знали, как приспособить органы восприятия к тому времени, когда ещё можно было заглянуть в духовный мир. Таким образом, по сути, Заратустра предстаёт перед нами как тот, кто в своём духовном мировоззрении чувствует себя обязанным указать человеку, у которого есть инструмент в виде физического тела для работы в мире, но который всё равно указывает на физический мир духовными средствами. Вот почему Заратустра так невероятно важен. О нём всегда говорят в связи со всеми его инкарнациями, в которых он воплощался.

Глубоко символично, что легенда, рассказанная так чудесно, повествует о том, как этот народ, в котором жил Заратустра, мигрировал с севера. Легенда, которая правдивее истории, рассказывает нам следующее: этот народ когда-то жил далеко к северо-западу от мест, куда они позже переселились. До того, как Заратустра жил там, этот народ мог жить в этих северо-западных землях, потому что условия там были благоприятными. Но затем произошли странные изменения — так гласит легенда: наступила зима, которая длилась десять месяцев; люди больше не могли там оставаться, и царь Джемшид увёл их [в более южные районы]. Он получил [от Ахура Маздао] золотой кинжал, который вонзал в землю в разных местах. В результате в тех районах стало расти зерно, и люди поселились там.

Если мы переведём то, о чём рассказывает эта легенда, на язык самой трезвой истины, то должны будем сказать: этот народ, к которому был приведён Заратустра, зависел от возделывания земли; он зависел от того, чтобы своими руками выполнять настоящую работу жизни. Миссия Заратустры для этого народа — это, прежде всего, распространение духовной мудрости, но в то же время это руководство в непосредственной чувственной реальности, на практике. Отсюда их неприятие того мировоззрения, которое ничего не хочет знать о внешней практики жизни, которую нужно выполнять в чувственном мире, и которое воспринимает как майю то, на что должна быть направлена работа рук человека. Нет, для тех, чьим учителем был Заратустра, земля не была майей. Она была реальностью такой, какая есть.

И это была реальность, которую нужно было преобразовывать всё выше и лучше, извлекая плоды деятельности из почвы. Работая, человек был связан с тем, чего хотел Ормузд. Работа была служением Ормузду. И каждый чувствовал, как в его жилах течёт кровь Заратустры, когда он работал на земле: «Я не должен поддаваться настроению, которое заставляет меня тосковать по другому миру; нет, здесь я буду слугой Ормузда. Вонзая лопату в землю, я работаю как слуга Ормузда». И человек должен жить здесь, на земле, в истине. Поэтому в тех, кто был последователями Заратустры, была самая возвышенная и прекрасная вера в истину и правдивость, в нравственную чистоту. И это одно из самых прекрасных следствий, связанных с миссией Заратустры, — что чувство истины и правдивости развилось благодаря этой связи с внешним миром, в котором нужно чувствовать истину.

И поэтому мы также видим, что среди всего того, что считалось чем-то плохим, принадлежащим Ариману, — обман, лож, клевета, — эти качества в учении Заратустры виделись худшие пороки.

На самом деле, многое из того, что современное человечество считает добродетелью правдивости, отвращением к обману, лжи и клевете, является следствием того, что чувствовал ученик Заратустры. Обман — это то слово, которое появилось в персидском языке для обозначения одного из самых злых демонов. То, что миссия Заратустры принесла человечеству и что, подобно духовной крови, распространилось по всему миру, и сегодня остаётся одним из самых драгоценных даров, которые перетекали с Востока на Запад и постепенно становились частью западной человеческой культуры.

Таким образом, взгляд Заратустры и его народа был направлен на внешнюю реальность, но таким образом, что за ней они искали духовный мир. В этом духовном мире человек надеялся обрести своё воскресение, свой будущий союз с Аура-Маздао, пройдя через мир чувственности. Религия Воскресения, первая религия Воскресения, — это учение Заратустры. Таким образом, это стало мировоззрением, которое с добротой, любовью и доброжелательностью смотрело на то, что на юге считалось лишь великой Маей. В религии Заратустры развивались инстинкты, связанные с реальностью, с работой над реальностью и с общением с реальностью. Поэтому в этой религии не было стремления наказывать тело, чтобы дух мог как можно легче выйти из него, а был инстинкт, который хотел формировать тело так, чтобы чувства могли стать как можно более тонкими, а мышление — как можно более острым. И это должно было развиться вплоть до инстинкта. Таким образом, мы видим, как развивается замечательная совокупность здоровых правил жизни, начиная с таких здоровых правил питания, что позже Платон восхищался религией Заратустры именно в этом отношении.

Да, насколько долго люди ценили миссию Заратустры — до тех пор, пока материалистическое время не сделало это невозможным, — мы можем судить по тому факту, что Пифагор, как говорили, изучал геометрию у египтян, астрономию у халдеев, другие науки у греков, но поклонялся Богам и познавал мудрость природы у магов религии Заратустры. Поэтому мудрецы почитали тех людей, последователей Заратустры, которых называют магами, которые понимали, как увидеть духовный мир сквозь мир чувств, которые знали, что к духовному можно прийти не только через мистическое погружение в собственное «Я», но и сделав внешний покров чувств прозрачным. Короче говоря, те, кто говорил о Пифагоре, что он научился поклоняться Богам у Заратустры, видели в последователях религии Заратустры — если можно так выразиться — специалистов с правильным взглядом на духовный мир, с правильным поклонением Богам. Так люди думали о том, что Заратустра дал человечеству. Но придёт время, когда люди снова будут с почтением взирать на Заратустру, и тогда с помощью Духовной науки они получат возможность постичь такую великую духовность, которую можно найти у Заратустры.

Полезно и важно обратить свой взор на истоки человеческих культур. Когда мы это делаем, то среди ярких фигур, на которых мы оглядываемся, чтобы понять, кем мы стали и как постепенно формировалась наша нынешняя культура, всегда будет тот, кто был там, «Золотая звезда» — Зороастр, Заратустра, потому что это почётное имя можно с некоторым основанием перевести как Золотая звезда. Золото всегда считалось символом мудрости, а для последователей Заратустры мудрость была чем-то действенным, а не абстрактной, мёртвой наукой. Поэтому для людей, считающих, что Амшаспанды были абстрактными идеями для Заратустры и его последователей, это огромное заблуждение. Любой, кто хотя бы бегло взглянет на это культурное движение, поймёт, что имелись в виду живые духи.

Последователи Заратустры чувствовали, что, когда он говорил о духах внутри человека, например, о Вахумано, об отношении, которое приближает человека к духовному миру, лежащему за завесой чувственного мира, об истине живой духовности, пронизывающей пространство, которая жила в нём, как оттиск печати. Они поняли, что Заратустра должен был дать человечеству из глубин своей души, когда услышали его слова: «Всё, что движется и живёт в мире как Дух Света, как сила Света и Огня, может действовать и разжигать внутренний огонь в людях. То, что рассеяно в пространстве, может собраться в центре, чтобы человек почувствовал себя частью Макрокосма». И когда ученики Заратустры смотрят на Дух Макрокосма снизу вверх, они говорят: нечто в нас звучит как эхо того, что течет к нам как тайна [из макрокосма]. Мы чувствуем внутри себя, во что может превратиться сила Света - Существа, облаченное в Славу, - если мы позволим звучать внутри нас тому, что течет к нам со всех сторон. - Ученики назвали то, что они пережили внутри, Ахуна Вайрджа, что позже стало Словом, Логосом. И это ощущалось как молитва, отделяющаяся от души и смиренно возвращающаяся к тайнам мира — как живое эхо, которое человек может посылать во Вселенную в качестве молитвы во все стороны, как образ изначального света.

Только когда человек способен понять, что Заратустра, сияющий Дух, смог пробудить такие возвышенные чувства в своих учениках, а через них и в значительной части потомков вплоть до наших дней, только тогда он начинает понимать миссию Заратустры. Это невозможно почувствовать, если опираться только на догмы и имена, но только если ощутить живую силу чувств, которые вспыхивают в живом взаимодействии между Ахура-Маздао, светом, заполняющим пространство, и Логосом, Святым Словом, которое звучит как эхо изначального Света. Если человек ощущает это взаимодействие и понимает всемирно-историческую миссию Заратустры, то он правильно смотрит в прошлое на то существо, которое воплотилось в человеческом теле примерно за 5000 лет до Христа и стало необходимым для всего человечества.

То, чем Заратустра был для человечества и в чём заключалась его миссия, сегодня можно описать в нескольких словах. Следует отметить, что Заратустра — один из величайших водителей человечества, который из эпохи в эпоху провозглашал древние, нынешние и будущие истины, дающие человеку утешение, безопасность и силу во всех жизненных ситуациях. И мы можем обобщить это в следующих словах:

Они говорят с человеческим разумом
О вещах в пространстве
Они меняются со временем.
Человеческая душа живёт
В пространстве
Бесконечно и вечно во времени.
Она находит в духовном мире
Глубочайшую причину своего существования.

ДЕВЯТАЯ ЛЕКЦИЯ

13 Февраля 1911 года, Мюнхен

Моисей, Его учение и Его миссия

*"Мы идем путем развития вновь, так сказать, назад. Во времена Авраама божественное сознание вошло в человеческий мозг; а теперь, когда мы опять вступаем в эпоху Авраама, божественное сознание вновь высвобождается из мозга".
     Второе тысячелетие Кали-юги можно назвать Моисеевой эпохой. Тогда Бог Ягве — открывавшийся в эпоху Авраама как мировое Я, — как таинственное водительство человеческой судьбой, как Бог одного народа открывается, как Бог элементов, в пылающей Купине. "И это было огромным шагом вперед, когда в учении Моисея мировое Я, Бог ощущался так, что можно было сказать себе: элементы бытия, все, что можно увидеть физическими глазами: молния, гром и т.д., — все это есть истечения, деяния единого мирового Я". И следует заметить, что в предыдущие эпохи человек переживал множество духовных существ, но не поднимался (кроме посвященных) до их единства.
     Третье тысячелетие Кали-юги, перед основанием Христианства, — это Соломонова эпоха. В конце этой эпохи Существо, о Котором в эпоху Авраама и Моисея говорили как о Ягве, приняло человеческий облик. "Мы должны видеть между Ягве и Христом лишь то различие, которое существует между Солнечным светом, отраженным Луной, и прямым солнечным светом".
     Первые три эпохи Кали-юги стали повторяться с основания Христианства, но в обратном порядке, "...так что существенные черты Соломоновой эпохи повторились в I-м тысячелетии по Р.Х. и таким образом, что дух Соломона жил и ткал в выдающихся личностях этого I-го тысячелетия". Во втором тысячелетии по Р.Х. повторилась Моисеева эпоха. Дух Моисея пронизывает лучших представителей этого времени. Но повторение имеет вид некой полярности, и если Моисей искал Мировое Я, Ягве, во внешней физической природе, то теперь взгляд направляется внутрь человека и возникают мощные внутренние откровения (христианские мистики). Мировое Я говорило в них изнутри с той же мощью, с какой оно говорило Моисею извне, из элементов. Начиная с нашего времени встает задача обновить Авраамову эпоху; теперь мы должны из физически-чувственного воззрения, из комбинации физически-чувственных признаков, к которым низошел Авраам, подняться к духовному познанию. И в течение 2500 лет определенное число людей вновь придет к естественному ясновидению.*[*118(7)*](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#118)

*Необходимая эзотерикам имагинация, если их дела не подвигаются вперед: "ученик представляет себе учителя, майстера в облике Моисея — если даже имеет лишь неопределенное представление об этой индивидуальности, — и тот спрашивает его: итак, ты хотел бы знать, почему ты не можешь двигаться дальше на твоем эзотерическом пути? — Да.
     — Я хочу тебе сказать: потому, что ты поклоняешься золотому тельцу. — После этих слов ученик видит рядом с Моисеем золотого тельца. Моисей вызывает огонь из земли, который пожирает золотого тельца, так что от него остается лишь тонкая пыль. Эту пыль (порошок) он бросает в чистую воду, которая стоит тут же, и дает ученику воду с размешанным в ней порошком выпить".
     Еще несколько столетий назад каждый эзотерик мог понимать этот образ. Теперь его нужно истолковывать.
     Ответ Моисея нужно ждать в молчании, и очень часто он дается не таким, каким его ожидает получить спрашивающий..*[*266-2, с. 349-351*](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#266)*Из упражнений, дававшихся Р.Штайнером отдельным лицам.*

Уважаемые участники! Когда несколько недель назад я имел честь выступать здесь с докладом об индивидуальности Заратустры, моей целью было показать, какое значение такая выдающаяся личность имеет для духовной жизни человечества в целом. Можно сказать, что мы в большей степени ощущаем это значение в личности, влияние которой до сих пор так сильно ощущается в настоящем, как в случае с личностью Моисея. Ибо кто станет отрицать, что большая часть нашей эмоциональной и интеллектуальной жизни, а также большая часть того, что происходит в обществе и условиях нашего окружения благодаря нашим мыслям, по-прежнему находится под сильным влиянием последствий тех событий в развитии человечества, которые связаны с именем Моисея. Хотя мы возвращаемся почти на полтора тысячелетия назад, до основания христианства, мы можем сказать, что последствия этого события ощущаются в самых сокровенных уголках нашей души. Поэтому для нас очень важно понять, что эта миссия, это учение Моисея означают для эволюции человечества в целом.

Сейчас не так просто говорить о личности Моисея. С одной стороны, это не то же самое, что личность Заратустры или Зороастра, чьи исторические очертания для нас размыты и о которых мы едва ли можем сказать что-то определённое, опираясь на внешние документы; скорее, личность Моисея предстаёт перед современным человеком в чётких и ярких очертаниях благодаря библейским записям Ветхого Завета. С другой стороны, однако, нельзя отрицать, что в самом широком смысле, особенно среди тех, кто занимается так называемыми критическими исследованиями Библии, к этому описанию личности Моисея примешиваются всевозможные сомнения — сомнения, которые не только ставят под сомнение то, что Библия говорит нам о Моисее, но и заходят так далеко, что ставят под сомнение само существование Моисея.

Теперь, как мы уже неоднократно показывали в других описаниях, настоящий научный подход к религиозным документам доказывает, что мы не можем так просто отмахнуться от того, что написано в этих документах, потому что более точные исследования часто показывают, что утверждения в старых религиозных документах гораздо, гораздо точнее, чем принято считать. Но именно когда мы придерживаемся образа Моисея, данного нам в Библии, нам трудно проработать этот образ духовно — трудно по той причине, что нужно понимать, как он описывается в тех частях Библии, где упоминается Моисей. Эти описания очень своеобразны; они настолько своеобразны, что мы можем охарактеризовать их в нескольких словах следующим образом.

В ветхозаветных частях Библии внешние физические события, внешние факты, которые когда-то происходили на глазах у людей, постоянно переплетаются с аллегорическими описаниями. Мы не можем сразу и легко распознать этот переход, и исторические внешние факты сливаются с аллегорическими описаниями внутренних процессов души. В Библии, например, персонаж может быть представлен как совершающий то или иное путешествие, совершающий то или иное действие, и по мере развития истории, может показаться, что описываемые события являются внешними событиями, тогда как на самом деле описания этих событий используются для описания внутренних душевных конфликтов, внутреннего развития души, стадий развития души. Таким образом, описание внешних событий служит лишь для иллюстрации внутренних процессов души в определенных частях. Как я уже говорил, в библейском описании переход от одного к другому не всегда легко распознать. Только та мера понимания, которую можно обрести, опираясь на принципы Духовной науки, позволяет нам осознать: здесь, в библейском повествовании, автор перестаёт описывать чисто внешние, физические процессы и начинается последовательность символических действий, которые наводят нас на мысль, что личность, которая до этого делала то или иное внешне, теперь переживает душевные события; она переходит от одного переживания к другому, и обретает развитие своей душевной жизни. Но описывается не душевная жизнь, а даются символы.

Это привело даже к тому, что великий богослов и философ, живший примерно во времена зарождения Христианства, Филон Александрийский, рассматривал все события, описанные в древнейших частях Ветхого Завета, как символы душевных процессов [еврейского народа]. Однако такое мнение заходит слишком далеко; оно не учитывает, что в библейском повествовании внешние события смешаны с внутренними душевными процессами. Сегодня мы постараемся представить образ Моисея, который можно почерпнуть из Библии, так, чтобы можно было различить два разных потока описания.

Чтобы познакомиться с личностью Моисея, нужно рассмотреть всю культуру, из которой выросло деяние Моисея. Поэтому я должен сначала в нескольких словах охарактеризовать древнеегипетскую культуру с точки зрения Духовной науки — ту культуру, из которой, в конце концов, с точки зрения внешних событий, выросло то, что мы можем назвать миссией Моисея. Теперь можно понять эту древнеегипетскую культуру в ее развитии и следствие деяния Моисея [из этой культуры], только если знать важные духовно-научные законы, и эти духовно-научные законы должны быть основой нашего рассмотрения. Один закон упоминался здесь несколько раз. Это тот факт, что вся природа и конфигурация человеческого сознания и строения человеческой души не всегда были такими, как сейчас, но что они значительно изменились за тысячелетия человеческого развития. Мы уже знаем — и здесь лишь вскользь упоминается, — что чем дальше мы углубляемся в историю развития человечества, тем чаще сталкиваемся с другим состоянием сознания, другим уровнем сознания у людей, нежели то, что считается нормальным сознанием сегодня.

Там, где предыстория переходит в историю, то есть в те времена, о которых у нас есть исторические документы, старое мировоззрение уже сменяется новым. Вот почему сегодня людям так трудно представить, что слово «развитие», которое сегодня, в своей внешней форме, оказывает на людей такое магическое воздействие, прежде всего должно применяться к процессу становления человеческой души. И чем дальше мы углубляемся в прошлое, тем больше обнаруживаем, что сегодняшний взгляд на вещи, который мы воспринимаем с помощью органов чувств и связываем с обычным разумом, привязанным к физическому мозгу, что этот способ восприятия вещей, при котором мы просто чередуем бодрствующее сознание со спящим сознанием, которое прерывается в лучшем случае нерегулярными сновидениями, существовал не всегда, а эта форма сознания развивалась постепенно.

Чем дальше мы углубляемся в прошлое, тем ближе мы подходим к другой форме человеческого сознания. Хотя то, что мы называем нашим нынешним сознанием в состоянии бодрствования и сна, уже сформировалось в те тысячелетия, о которых мы говорим сегодня, в те древние времена, которые до сих пор относятся к самым ранним периодам египетской культуры, и о которых внешняя история мало что может рассказать, существовало своего рода древнее ясновидящее сознание, своего рода образное сознание. Именно это сознание утвердилось как третье состояние сознания, промежуточное между бодрствованием и сном. Бодрствующее сознание, каким оно является сегодня, и на котором основан наш современный взгляд на мир, формировалось постепенно, и наше «спящее бессознательное» тоже уже существовало. Но у людей была ещё одна форма сознания, которая не была пронизана теми мыслями, концепциями и идеями, с помощью которых мы сегодня познаём окружающую среду. Она была наполнена образами, символами которых являются сегодняшние сновидения. Но в этих образах, которые возникали, не было ничего случайного, и эти образы можно было чётко соотнести с сверхчувственными фактами и сущностями, стоящими за нашим чувственным миром, так что в этом состоянии человек, обладавший древним ясновидением, проникал в духовный, в сверхчувственный мир и на основе непосредственного опыта, на основе древнего, похожего на сновидческое, образное сознание, получал знания о том, что происходит в духовном мире.

Дальнейшее развитие человечества заключается в том, что одна душевная сила развивается за счёт другой. Наша современная интеллектуальность, то, как мы связываем внешние объекты, воспринимаемые нашими органами чувств, с помощью наших концепций и идей, могла развиться только за счёт затемнения древнего ясновидящего сознания, которое погрузилось в тьму подсознания человека и преобразовалось в нынешнее интеллектуальное сознание. Позже это снова соединится с определённым видом ясновидящего сознания, но тогда оно будет сплавлено с нашим интеллектом, в то время как в старом ясновидящем сознании интеллектуального элемента как раз не хватало.

Теперь нам нужно ознакомиться с тем фактом, что это древнее сознание должно было принимать самые разнообразные формы. И для того, чтобы это стало возможным, каждый из древних народов, — в соответствии со своим национальным характером, — был призван развивать это древнее сознание особым образом. Можно совершенно точно сказать, что у каждого народа была миссия развивать сознание особым образом. Например, египетский народ, чья древняя священная мудрость, на которой основана древнеегипетская письменность, и которой мы можем восхищаться и сегодня, получила свою мудрость в древние времена от своих водителей благодаря такому ясновидческому сознанию, то есть непосредственному видению духовных миров. И эта традиция сохранялась вплоть до более поздних времён египетского народа. То, что мы находим в более поздние времена в виде исторических свидетельств о духовных мирах, по сути, является отголоском того, что вожди египетского народа ясно видели в духовных мирах в былые времена.

Однако теперь мы должны чётко понимать тот факт — и это ещё один закон, который мы должны представить сегодня с точки зрения Духовной науки, — что для каждой формы душевного состояния человека, для каждой формы сознания, есть определённая эпоха, и когда она проходит, на смену старому должно прийти новое. Нация, которая сохраняет это старое душевное состояние после того, как старое должно смениться новым, должна столкнуться с упадком своих духовных сил, с декадансом. И мы видим это, почему нации приходят в упадок? Потому что они были воодушевлены определённым душевным настроем, присущим их национальному происхождению, и теперь, из-за определённого консервативного элемента, они хотят сохранить его. Но мировое развитие говорит: до сих пор, с прежним душевным настроем это было возможно, а теперь должен прийти новый импульс! Нации могут сохранить прежнюю форму сознания, но тогда они придут в упадок, потому что пришло время для нового душевного настроя.

Теперь, когда происходило дальнейшее развитие Египта, наступала новая эра. Часы старой, ясновидящей культуры остановились, и в рамках этой культуры древних народов должна была возникнуть интеллектуальная культура, направленная на понимание, на разум в обычном смысле, на интеллектуальное объединение и постижение фактов внешнего мира. Эта интеллектуальная культура, этот образ мышления, до сих пор существует. У нас самих есть особенность: мы до сих пор храним в своих душах то, что должно было войти в египетскую культуру в то время, а именно то, что мы считаем своим интеллектом, своим осознанным пониманием мира. То, что должно было прийти на смену древнеегипетской культуры в то время, распространяется и на нас. Личность Моисея была призвана привести [человека] к интеллектуальному пониманию окружающего мира — в отличие от древней, инстинктивной ясновидческой культуры. Поэтому неудивительно, что деяние Моисея доходит до нас, проникая в наши души. Поскольку это сделало плодотворным именно то состояние человеческой души, к которому мы сами до сих пор принадлежим, мы всё ещё чувствуем себя в каком-то смысле причастными к деянию Моисея. Моисей был поставлен среди египетского народа, и на основе египетской культуры он должен был основать современную интеллектуальную культуру. Он основал Новое, к чему были настроены космические часы, а древнеегипетская культура упустила этот время и пришла в упадок. Моисей принёс то, что должен был дать людям, к которым пришёл по собственной воле, и вывел их из Египта, где зародилась рациональная культура человечества.

Люди, призванные осознать ход мировой истории, всегда описываются нам таким образом, что в связи с их рождением происходит что-то, имеющее символическое значение для развития их души. В библейской истории описывается, как дочь фараона нашла Моисея в хорошо известной корзине, в которую его поместили. Вопрос о том, является ли это достоверным описанием, здесь не обсуждается. Это описание просто должно показать нам, что в Моисее изначально были заложены силы, которым суждено было привнести в мир нечто совершенно новое, совершенно новый тип душевного склада. Поэтому нужно было символически показать, что эта душа, в которой был зародыш чего-то нового, должна была какое-то время оставаться совершенно незатронутой своим окружением, замкнутой в себе, а затем оказаться в той среде, в которой должно было проявиться новое. И далее перед нами факты другой, физической реальности, где библейская история рассказывает нам о том, что на самом деле происходило во внешнем мире, где события можно увидеть глазами современников, и проследить за ними исторически.

Далее мы узнаём, как Моисей, совершив определённый проступок, был вынужден бежать. Он бежит в Мадиам к священнику Иофору. И в этом переходе от чисто внешних событий, которые нам представлены, — от убийства египтянина и бегства Моисея — мы плавно подходим к событию, которое выглядит как физическое продолжение фактов, но является не чем иным, как символическим изображением событий, которые Моисей переживает душевно, и которые он может пережить, только оказавшись в присутствии Посвященного, носителя всеобъемлющей космической мудрости. На это слегка указывается, и этого достаточно, чтобы быть ясным для тех, кто понимает образы, которые используются снова и снова для описания определенных духовно -душевных процессов.

Нам говорят, что Моисей, когда бежал к священнику Иофору, сначала наткнулся на колодец. Колодец всегда указывает на источник мудрости, на источник человеческой культуры, духовных познавательных идей, которые кто-то находит. А затем мы идём дальше очень сокрытым путём. Нам показывают, как Моисей находит семь дочерей Иофора, семь душевных сил человека, или Муз, священника также называют Рагуэль. На то, что он был жрецом божества, которое в те древние времена стояло выше всех остальных Богов, указывает тот факт, что нам говорят — судя по его имени, — что он принадлежит к служителям этого высшего Божества. На это всегда указывает суффикс «-эль», как в именах Габриэль, Михаэль, которые принадлежат высшему Богу. Таким образом, Иофор-Рагуэль был жрецом высшего Бога. И нам говорят с помощью символических образов о душевных процессах, т.е. Моисей должен был не просто встретиться со священником, Посвященным. Душа Моисея должна была наполниться самой могущественной мудростью, силой. Это была такая мудрость, что его душа наполнилась светом и силой, уверенностью, чтобы он мог выполнить свою миссию — принести человечеству новое состояние души, новое сознание.

Итак, в древности о душе думали несколько иначе, чем сегодня, и поэтому мы должны понимать, как на самом деле мыслила древняя психология. Сегодня мы более или менее говорим о человеческой душе как о чём-то едином, и в наше время мы совершенно правы, поступая так. Мы говорим о мышлении, чувствах и воле как о силах, которые живут в нашей душе, и мы даже знаем, что если эти три силы не находятся в гармонии в нашей душе, это сказывается на её здоровье. И это основано на том факте, что наша душа развилась из того, чем она была раньше, в то, чем она является сегодня. В древности мудрецы говорили, что в человеческой душе живут разные силы, и они перечисляли семь таких сил. Точно так же, как сегодня мы перечисляем три душевные области - мышления, чувства и воля, они перечисляли семь разных областей души, но не представляли душу как единое целое.

Мы можем представить себе идеи этих древних мудрецов примерно так. Предположим, что человеческая душа сегодня не ощущает себя единым целым, а скорее говорит себе: «Во мне живут мышление, чувства и воля, но особый духовный поток из космоса проникает в мышление, которое сегодня связано только с мышлением человека; другой поток проникает в чувства, а ещё один — в волю». И эти силы удерживались бы вместе не силой нынешнего эго, а вмешательством божественных духовных существ извне, которые, так сказать, приводят нашу душевную жизнь в гармонию. Таким образом, не мы сами гармонично объединяли бы части нашей душевной жизни друг с другом, а внешние силы, которые приходят из космических просторов. Древние мудрецы знали, что таких сил семь, и эти семь сил как бы независимо проникают в душу. То, что было постигнуто с помощью древней мудрости, представляло собой излияние семи сил, которые текли по миру и вливались в семь областей души человека. И то, что вливалось в виде сил души, представлялось в образе семи дочерей носителя всеобщей мудрости.

Это то, что до сих пор находит отклик во всех более поздних спиритуальных идеях, которые представляли то, что втекало в душу как мудрость, или как душевный свет, или как душевные порывы воли, как женское начало. Это также находит отклик в «Фаусте» Гёте, где говорится: «Вечное женское начало влечёт нас», что не следует понимать поверхностно. И когда нам говорят, что Моисей встретился с семью дочерьми Иофора у колодца, это означает, что семь лучей мудрости исходили от Иофора и вливались в душу Моисея — отдельно друг от друга, как считалось в древней психологии. В те далёкие времена мудрость, духовные силы вдохновения в мире считались конкретными существами, а не абстрактными, как сегодня.

В нашем исследовании о Заратустре мы увидели, что то, что проникает в человека, Заратустра представляет как конкретные мировые силы, такие как Амшаспанды и Изэды, или Изарды. И здесь мы видим прогресс в мышлении человечества: то, что в живой ясновидческой духовности представлялось как нечто сущностное, проникающее в человеческую душу, в платоновских идеях исчезает. Семь различных сил, вдохновляющих душу, представлены нам в образе семи дочерей первосвященника, которых Моисей встречает у колодца. И тот факт, что он призван развить одну из этих сил, чтобы начать свою особую миссию в человечестве, подтверждается тем, что он женат на одной из семи дочерей Иофора. И мы увидим, какая из семи основных сил соответствует миссии Моисея. Мы можем проследить эти семь душевных сил на протяжении всего Средневековья, поскольку то, что мы встречаем в так называемых семи свободных искусствах как движущие силы человеческой души, — это выцветшие абстракции семи древних духовных сущностей, Музы, которые дают человеку силы вдохновения.

Эти семь духовных существ, которые должны были наполнять силами душу каждого человека, были таковы, что одно из них было больше связано с мудрым пониманием мира — разумеется, с ясновидением, — другая духовная сила была больше связана с любовью к фактам и сущностям, третья — с порывами воли, четвёртая — с памятью и так далее. Предполагалось, что Моисей должен был включить одну из этих семи духовных сил в свою особую миссию и заменить то, что раньше управляло человечеством - ясновидческую мудрость, пронизывающую мир. Эта новая духовная сила — интеллект; это такое понимание и постижение мира, которое больше не опирается на ясновидение, а опирается на силы внешнего разума.

Теперь повсюду должен был наступить переходный период. Старое нелегко преобразовать в новое. Моисею было поручено заменить древнюю ясновидческую мудрость, которая всё ещё была присуща Египту и уже начала угасать во времена Моисея, новой интеллектуальностью, рациональным взглядом на вещи. Однако ему самому ещё предстояло найти новый путь, отказавшись от определённого ясновидения, которым он всё ещё обладал благодаря благодати. Тот факт, что Моисей по-прежнему видел вещи древним способом ясновидения, но видел их так, как должна была видеть их новая интеллектуальность, создало своего рода мост между старым ясновидением и новой интеллектуальностью человечества, свободной от ясновидения.

С чем связана эта новая интеллектуальность? Она связана с тем центром нашей души, который мы обозначаем простым словом «Я». Сознательно приписывая самостоятельное существование центру нашей души, мы ограничиваем сферу нашего сознания сферой интеллектуальности — сферу, в которой действуют разум и интеллект, концепции и идеи. Итак, что же было дано Моисею в качестве задания? Что ж, перед Моисеем стояла бесконечно важная задача — так можно выразиться, если хочется облечь опыт Моисея в слова. Моисей мог сказать себе: «Боги воздействовали на человеческую душу с помощью своих различных сил, и когда люди древности в своём ясновидении смотрели на то или иное, когда они чувствовали то или иное во внешнем мире, они всегда говорили о богах, которые жили вовне, в космосе». Но для интеллектуальности — для того понимания мира, которое связано с сущностным ядром человека, — Бог должен войти в самый сокровенный центр человека, должен соединиться с его «Я». И нужно признать Бога, которого не просто созерцают в облаках, в звёздах, но о котором можно сказать: Он действует в облаках, звездах, это сила облаков, звезд; но когда Он проникает в душу, Он вызывает к жизни то, что эта человеческая душа переживает в себе.

Это можно сказать не только о внешних богах, но в человечестве должна развиться такая сила души, которая может развиться только благодаря силе Бога, пребывающего в «Я» человека. Этот Бог, который должен был войти в сокровенное «Я» человека, явился ясновидящему сознанию Моисея через вдохновение Посвященного. И через ясновидение Моисей узрел Бога, то есть через то, что ещё могло пробудиться в нём благодаря силе ясновидения, на что указывает нам образ горящего куста – неопалимая купина. Как это описано, каждый, кто понимает эти вещи, осознаёт, что присутствует астрально -ясновидческое видение реальности. Новый Бог, который должен был пребывать в Эго, явился в неопалимой купине, в горящем кусте. И Моисей спросил этого Бога: «Если я теперь поведу свой народ от твоего имени, что я должен сказать, кто меня послал?» Вы сами можете прочитать это в Библии — даже если в других местах переводы Библии очень неточные, здесь они верны. На вопрос «Кто меня послал?» Моисей получил ответ: «Скажи своему народу, что Я послал тебя». И это означает, что божественная сила послала Моисея, чтобы зажечь в самом сокровенном центре человека возможность сказать себе в этом сокровенном центре: «Я есть», тем самым привязать своё существование к себе, пережив своё существование как таковое: «Я есть, тот, кто Я есть»!

Это было то, что Моисей прозорливо предвидел: интеллектуальность человечества. Таким образом, он оказался в точке, где старая культура, связанная с человеческой душой, должна была принять совершенно новые силы. Это был переход через пропасть человеческого развития, как если бы мировые силы сказали: в будущем должна преобладать интеллектуальность, а те, кто хочет продолжать жить по-старому, идут к упадку. Мы должны преодолеть эту пропасть. Моисей знал это. И поэтому последователи Моисея чувствовали, что совершают переход через космическую бездну мира, и такой переход был совершён. Вот почему последователи Моисея праздновали Пасху, праздник перехода через бездну мира, в память об этом поступке Моисея. О, эти древние праздники, которые сегодня мы привыкли отмечать так обыденно, связаны с великими тайнами Мироздания. Теперь, когда Моисей, наделённый новой силой на тысячи лет, пришёл ко двору фараона, неудивительно, что фараон, выросший в древней языческой культуре Египта, не мог понять знамений, которые Моисей явил ему.

Мы не можем вдаваться в подробности недопонимания, возникшего между Моисеем и фараоном. Все эти образы призваны показать нам, что фараон говорил в духе древней культуры ясновидения и в состоянии, которое также было присуще этой культуре ясновидения. Древняя пиктографическая письменность также возникла в рамках такой культуры. Всё, что египтяне могли понять о ходе природных явлений, возникло из этого. Но Моисей развил такое понимание мировых явлений, такое сочетание фактов, которое появилось благодаря современной интеллектуальности. Конечно, для тех, кто всё ещё был погружён в древнее ясновидящее сознание, это казалось чудом, чудесными событиями, потому что точно так же, как люди сегодня не могут представить, что что-то происходит не так, как они себе это представляют, древние люди не могли представить, что что-то происходит так, как это представляют себе современные люди. Таким образом, понятие чуда лишь перевернулось с ног на голову.

И мы, конечно, знаем, как об этом повествует Библия, что Моисей действительно преуспел благодаря своей великой силе, которая проистекала из душевного вдохновения, и вывел этот народ, который был его предками по крови, из Египта, но так, что впоследствии, отделившись от египетской культуры, они смогли развить интеллектуальную культуру. Мы видим, что из миссии Моисея проистекает всё, что мы можем назвать мышлением, что можно проследить до единства в Яхве — и что может наполнить мир разумом, концепциями и идеями. Такова была миссия древнееврейского народа: наполнить человеческую культуру разумом, интеллектуальностью, концепциями и идеями. И любой, кто хочет видеть вещи такими, как они есть, поймёт, что по сей день эта особая миссия древнееврейского народа продолжает действовать, и что эта особая интеллектуальная культура могла возникнуть только из такого источника.

Как те, для кого Моисей был вдохновителем, относились к тем, кто всё ещё принадлежал к древней культуре ясновидения? Как последователи Моисея, которых он вывел из Египта, относились к египтянам? Здесь нам нужно ознакомиться с некоторыми особенностями мировоззрения людей, на которых повлияла древняя культура ясновидения и которые все еще находятся под её влиянием и сегодня. Всегда есть отстающие, и это те, чьё интеллектуальное развитие замедлено. Чтобы нам стало ясно, что там преобладают определённые душевные силы, я хотел бы сначала напомнить вам о некоторых особенностях животных, хотя я и не хочу сравнивать человека с животным. У животных говорят об инстинктивной деятельности. Мы не будем больше критиковать слово инстинкт; все знают, что оно означает, а именно элементарное, непосредственное действие и поведение, которые мы наблюдаем в животном мире и которые отличаются от [целенаправленных] человеческих действий. У людей мы рассматриваем сознательные поступки; у животных действия обусловлены инстинктами. Чем больше мы возвращаемся к древнему ясновидческому состоянию, тем более инстинктивными становятся действия людей. Они ведомы, побуждаемы к своим действиям извне; они не размышляют в понятиях и идеях. Мы обнаруживаем определённые инстинктивные деяния в древнем душевном состоянии.

Теперь я напомню вам о том, что является более правдивым, чем можно было бы подумать. Вы, наверное, слышали описания того, что, например, когда извержение вулкана неизбежно, животные заранее уходят и таким образом не становятся жертвами катастрофы. В этих описаниях есть доля правды: точно так же, как я следую своему инстинкту, когда отгоняю муху, животные следуют таинственному побуждению во время извержения вулкана. Современные люди, которые уже поднялись до уровня мышления в концепциях и идеях, больше не могут действовать так инстинктивно; они остаются и переживают стихийные бедствия. Хотя такие сообщения часто преувеличены, в них есть доля правды, потому что там, где есть инстинкт, существует более тесная связь между природными явлениями и тем, что ощущается в человеческой душе, чем в таких действиях, которые основаны на концепциях и идеях. Таким образом, образ мыслей древних народов изменился; он стал другим у тех, кто мыслил интеллектуально.

И вот последователи Моисея столкнулись с древними египтянами: египтяне - древний народ, последователи Моисея - новый народ. И это было связано с их генетикой, с их способностью к интеллектуальности, рациональному сочетанию восприятий природных явлений, рациональным мышлением. Да, теперь можно считать, что время старого инстинктивного образа мышления прошло. И когда это время прошло, древние силы приходят в упадок, они становятся бесполезными. Они были полезны в древние времена, когда люди инстинктивно чувствовали ход природных явлений и действовали соответственно. Но это пришло в упадок примерно в то время, когда Моисей был призван принести совершенно новую культуру, и старые инстинктивные душевные сил уже не были здоровыми. А теперь давайте представим, что, с одной стороны, Моисей, а с другой — древние египтяне сталкиваются с природными явлениями. Древние египтяне не могли интеллектуально осмыслить природные явления. В древние времена они инстинктивно чувствовали в глубине души, когда уровень моря снова поднимался; существовала тесная связь между душевной жизнью и внешними природными явлениями. Душа в древности смогла бы почувствовать, когда уровень моря понизится, чтобы можно было пройти как по суше. Но древние времена прошли. У египтян больше не было этих живых древних инстинктивных способностей, потому что пришло время, когда нужно было интеллектуально оценивать ситуацию. Моисей был призван сделать это. Теперь он стоял перед морем и по ходу природных событий понимал, когда нужно начать переход, чтобы он и его народ могли перейти на другой берег. Благодаря развившемуся интеллекту он смог понять, что в этот момент времени природа позволяет совершить переход по морю, как по суше. В древние времена египтяне почувствовали бы, что они не могут пересечь море, но их древние силы познания иссякли, а новых еще не было. Они стали жертвами волн, потому что их душевные силы пришли в упадок, в декаданс. Мы видим, как Моисей ведёт своих последователей через отступающие воды с помощью интеллектуального анализа, и мы видим, как египтяне становятся жертвами волн, потому что они не могли уже познавать древним способом, что море снова поднимается, у них больше не было древней инстинктивной силы.

Мы стоим на границе между старым и новым временем, мы стоим в точке, где миссия Моисея отчётливо выделяется на фоне миссии древнеегипетского народа. В такой точке мы чувствуем, насколько глубоки и значительны описания в религиозных документах, но для понимания религиозных документов нужна Духовная наука; она хочет быть слугой для понимания этих текстов. Сегодня я могу лишь набросать небольшой очерк, но попробуйте сами сравнить всё, что вы найдёте в Библии или в других древних документах, с тем, что было сказано сегодня, и вы увидите: чем внимательнее вы будете прислушиваться к тому, что говорит Духовная наука, и что сегодня можно наметить лишь несколькими штрихами, является истинным, потому что оно соответствует действительности.

Давайте теперь посмотрим дальше: мы видим, что особые способности, которое Моисей должен был передать своему народу, поскольку это была его миссия, связаны с защитой чистоты крови. Особенно у этого народа в те времена не должно было происходить смешения с другими, он должен был держаться отдельно от других народов, чтобы одна и та же кровь передавалась из поколения в поколение. Почему так? Мы можем понять и это, если представим себе изменения в состоянии сознания. Ясновидение — будь то древнее, образное, или то, которое часто описывается здесь, и которого современный человек может достичь с помощью соответствующих упражнений, — ясновидение всегда связано с тем, что духовная часть человека может стать независимой от его физического тела, что он может в некотором смысле отделить свою духовную часть от физического тела. То, что ясновидящий переживает, он переживает только с помощью инструмента души, которая как бы освобождается, выходит из физической оболочки. Современный материалист с самого начала сочтет это глупостью; он не может поверить, что не вся деятельность его души связана с физическим мозгом. Но ясновидение не связано с мозгом, а происходит в жизни души без участия физического мозга. Только опыт может подтвердить это, и любой, у кого нет такого опыта, может опровергнуть это тысячей, казалось бы, достаточных причин, подобно тому, как слепой может опровергнуть существование цвета. Но дело не в этом. Согласно принципам современных исследований, следует признать, что только опыт может дать ответ. Таким образом, ясновидение зависит от духовной части человека, освобождающейся от инструментов физического тела.

Мы должны рассматривать все древние культуры так, чтобы они были в определённом смысле основаны на инстинктивной имагинации, инспирации, которые проникали в душу. Таким образом, в этих культурах было что-то, что не зависело от физического тела и просто проникало в физический мир. Вот почему остатки древней мудрости так трудно понять, потому что в тот момент, когда вы становитесь независимыми от физического тела, благодаря ясновидческому сознанию, вы живете в более пластичных, живых образах, а не в жестких образах физического мира. В ясновидении нет таких чётко очерченных образов, как объекты в физическом мире. Мы можем сказать, что культуры, основанные на ясновидении, — и к ним относится древняя египетская культура во всём её величии, — должны быть представлены во всех своих традициях так, чтобы они использовали образы, символы вместо внешних, чётких абстрактных интеллектуальных идей. Мифы, древние легенды, в которых заключены тайны мира, — это живописные изображения тайн мира; они являются отголосками древнего образного ясновидения. В определённом смысле развитие древней культуры было связано с реальными духовными процессами.

Но теперь, именно в этом и заключалась миссия Моисея, - необходимо дать душам такое устройство и заложить основы культуры, которая была бы связана с интеллектом, а значит, и с внешним инструментом — физическим телом. В этом и заключается особенность интеллектуального мышления: оно рассматривает вещи внешне так же, как наше обычное, бодрствующее сознание, и это сознание полностью связано с инструментами физического мозга и остального тела. Интеллект связан с инструментами физического тела. Неудивительно, что этот особый интеллектуальный дар связан с особой конституцией тела, с особой предрасположенностью к определённым органам у людей и должен был передаваться из поколения в поколение по физической линии наследования, пока миссия древнееврейского народа не была выполнена. Таким образом, физический инструмент для развития интеллекта должен был связан с физическими особенностями этого народа через кровь, передающуюся из поколения в поколение, и должен был всё больше и больше совершенствоваться, пока не стал настолько завершенным, что этот физический орган стал пригоден для такой духовной силы, которая Иерархически намного выше силы Яхве. И в этом отношении миссия Моисея действительно была подготовкой к деянию Христа. Но сначала внешние инструменты физического тела должны были соответствующим образом образованы и обучены. И поэтому мы также понимаем, что эта миссия Моисея была связана с очень своеобразным народом, чья кровь должна была оставаться чистой, потому что эта особая сила, связанная с инструментами внешнего тела, должна была способствовать развитию интеллектуальной культуры.

Таким образом, миссия Моисея полностью гармонирует и вписывается в общее развитие человечества. Мы воспринимаем его как великого носителя зародыша интеллекта — во всей его особенности, которая проявляется даже в мистицизме, то есть в духовной деятельности человека, которая в остальном наиболее чужда разумному постижению. В мистицизме, например в еврейской каббале, нам ясно, что эта культура призвана привнести в человеческое развитие сознательное понимание и разум, комбинаторное осмысление внешних событий.

И когда мы оглядываемся на культуру Гермеса в Древнем Египте с её удивительной, древней культурой ясновидения, мы видим, что она призвана принять в свои объятия культуру Моисея, но сама должна погибнуть, потому что часы мирового развития теперь настроены на интеллект. И в этом заключается значение события, связанного с Христом. С Мистерией Голгофы в интеллектуальное развитие человека пришёл такой мощный духовный Импульс, что постепенно, по мере того, как человечество, становясь более интеллектуальным, всё больше и больше знакомится с Мистерией Христа, интеллект человека может найти пищу в этом мощном духовном Импульсе, и может быть охвачен стремлением, которое в свою очередь, ведёт в духовную, в ясновидческую сферу, и переносит интеллект в сферу спиритуальности. Мы до сих пор так пропитаны значимостью события, связанного с Моисеем, потому что сами всё ещё погружены в эпоху интеллектуальной культуры и лишь смутно представляем себе новую духовность и новую миссию Духовной науки.

Итак, несколькими штрихами я смог нарисовать для вас, дорогие друзья, значение Моисея, какой она предстаёт перед духовным исследованием в современном ясновидческом сознании, которое проливает свет на внешнее, историческое описание. Это единственный способ отличить историческое описание от символического представления внутренних душевно духовных процессов в самом Моисее. И вот Моисей предстаёт перед нашей душой как исторически живший человек, и мы чувствуем, насколько неоправданно говорить, что импульс интеллектуальности возник сам по себе. Сегодня есть люди, которые не понимают, что у следствий тоже должны быть причины и что следствия, указывающие на личность, также предполагают наличие личности.

Тем не менее, сегодня есть люди, которые сомневаются в существовании такой личности, как Моисей. Это, безусловно, признак нашего времени. Можно сказать, что критическое библейское исследование доходит до таких идей. Те, кто с ними знаком, относятся к нему с большим уважением, прежде всего потому, что, пожалуй, ни в одной другой области науки, даже в естественных науках, не было приложено столько усилий и преданности делу, как в области критического библейского исследования. И всё же во многих отношениях мы видим, что сегодня наука достигла той точки, когда она уже не знает, чем она может оправдать себя перед лицом величайших водителей человечества, их идеям, стремлениям, которые они провозглашали. Внешняя образованность знает только то, как их отрицать, подобно тому, как сегодня уже отрицается историческое существование Иисуса Христа. Но тем не менее, нужно с уважением относиться к трагедии этого внешнего исследования, которое в наш материалистический век, исходя из внешних материалистических идей, пытается найти духовно душевную ценность Библии или других древних документах. Но если подойти к такой индивидуальности, как Моисей, с духовной научной точки зрения, и показать, основываясь на тайнах человеческого развития, что новое должно было возникнуть в душе Моисея, чтобы человечество достигло того уровня, на котором мы находимся сегодня, то предположение о том, что следствие не имеет причины, то есть индивидуальное творчество не имеет личности, которая первая это осознала, кажется абсурдным.

В противовес этому мы можем сказать, что только благодаря исследованиям Духовной науки детали Библии чудесным образом проясняются, и Библия обретает новую ценность. Сейчас мы подходим к Библии так, как человек, знакомый с математическими законами, подходит к математической задаче. Те, кто не знает математических законов, видят в них лишь непонятные знаки, как и в задачах. Те, кто не знает языка Библии, и сегодня видят в ней лишь непонятные образы, детские образы, которые придумал доисторический человек. Но любой, кто ознакомится с основами Духовной науки и с её помощью расшифрует религиозные документы, почувствует нечто из того, что так величественно происходило на протяжении веков. Мы почувствуем деяния народов, в душах представителей которых живут духовные силы, ведущие человечество к прогрессу, этот хор ведущих Духов человечества, общающихся на протяжении тысячелетий. Это чудесное явление, когда исследователь Духа заглядывает в духовные миры, а затем смотрит на Библию и понимает, что в Библии говорится о том, что мы можем найти и сами, занимаясь духовными исследованиями. Поэтому мы не можем не сказать: тот, кто написал древние священные тексты, должен был знать, что происходит в духовных мирах, потому возможен такой человеческий прогресс, какой мы наблюдаем сейчас.

Таким образом, благодаря духовному исследованию мы смотрим на Моисея как на великого вождя человечества. Эти водители человечества становятся для нас всё более ценными по мере того, как мы проникаем в глубины их Духа с помощью духовного исследования. И мы чувствуем себя всё более благодарными, когда смотрим на этих вождей человечества с таким обострённым мышлением и чувствами, о которых можно с уверенностью сказать: они озаряют наши души своим духовным светом, чтобы укрепить наши души своей могущественной духовной силой.

ДЕСЯТАЯ ЛЕКЦИЯ

5 Февраля 1911 года, Эльберфельд

Спиритуальное знание и повседневная жизнь

"Наследственный грех не раз овладевал человеком. В первый раз он подпал ему в начале 3-го послеатлантического периода, когда часть своего существа стал выводить от отца и матери, от крови, и только имел веру, что спиритуальное накладывается на это сверху. Во второй раз это произошло, когда он начал интеллектуальное рассматривать как унаследованное... примерно в IV столетии по Р.Х. ... В будущем придут еще другие грехопадения".[*191 (6)*](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#191)

Сила любви, обретенная через Принцип Христа, окажется способной растворить материю. Противоположное божественной любви называют божественным гневом. Это техническое выражение. В течение семи культур 7-й коренной расы этот гнев скует вокруг себя материю, что в Апокалипсисе выражено в виде 7-ми чаш гнева.[*104 (8)*](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#104)

Дорогие друзья! Тема сегодняшней лекции может показаться немного странной, поскольку она объединяет две вещи: сверхчувственное, спиритуальное знание, духовные исследования — или, как мы привыкли говорить, теософию — и повседневную жизнь. Может показаться, что нет ничего более далёкого друг от друга, чем то, что мы переживаем в повседневной жизни, и то, к чему стремится душа, когда мы говорим о сверхчувственных исследованиях, — о проникновении в мир, который лежит за пределами нашего физического, чувственного мира, который воспринимают наши чувства, и который может постичь наш разум, привязанный к инструменту мозга. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что эти миры не так далеки друг от друга, как кажется на первый взгляд. Я хотел бы напомнить вам, что даже философ-пессимист Артур Шопенгауэр сделал интересное заявление, которое изначально следует рассматривать только в связи с нашей тему. Он сказал: «Жизнь — это несчастье, и я пытался сделать её более сносной, пытаясь понять её».

Мы хотим полностью игнорировать тот факт, что это высказывание основано на абсолютном пессимизме, на убеждении, что жизнь не стоит того, чтобы жить, и вместо этого обратить внимание на другой аспект. Несмотря на то, что Шопенгауэр считает, что жизнь не стоит того, чтобы жить, несмотря на то, что он считает существование полным страданий и боли, и несмотря на то, что, по его мнению, он не может найти в мире ничего утешительного, он всё же считает, что если он достигнет просветления, то сможет найти что-то, что позволит ему правильно относиться к жизни и смириться с ней. Таким образом, даже пессимист говорит о возможности того, что мировоззрение, выходящее за рамки чувственного восприятия, может привести нас к осознанию, которое делает эту земную жизнь привлекательной и в высшем смысле.

Теософия ведёт нас не к пессимистичному мировоззрению, а к духовной жизни, которая показывает нам, что то, что предстаёт перед нами как материальная внешняя оболочка, имеет духовное происхождение. Она также показывает, что люди, которые проходят через материальный мир, приобретая опыт в этом материальном мире, должны снова подняться в духовный мир. Это означает, что источник и цель всего мирового опыта следует искать в духовном мире. Уже одно это показывает, что, глядя на великую духовную цель, благодаря которой физическая жизнь впервые обретает ценность и достоинство, человек не может впасть в пессимизм, если он способен воспринимать этот мир как необходимый для его высшего развития.

Однако теософия по-прежнему вызывает не только противоречивые чувства, но и насмешки в самых широких кругах современного человечества. Или её понимают так, что те, кто исповедует её, — всего лишь мечтатели. Теософия по-прежнему вызывает ненависть и презрение в широких кругах. Снова и снова можно наблюдать, как некоторые люди, считающие себя частью современного общества, удивляются, когда однажды узнают, что их знакомый, которого они считали достаточно разумным человеком, стал теософом: «Как разумный человек может заниматься такой глупостью?» Они думают, что тот, кто занимается теософией, больше не живёт в реальном мире, больше не способен ни на что разумное и старается сделать свою жизнь как можно более затруднительной. Они думают, что такой человек больше не испытывает настоящей радости, что он погружён во всевозможные праздные мысли и отгородился от всего, что приносит радость другим людям. Возможно, вдобавок ко всему, он не ест мяса и не пьет вино, — тогда катастрофа неизбежна, и остаётся только удивляться, что он не вешают голову и не смотрит на мир с мрачным выражением лица. В конце концов, такие высказывания можно слышать каждый день.

Один случай действительно имел место, и ни в коем случае не является анекдотом. Женщина узнаёт, что её подруга исповедует теософию, и думает, что это отдаляет её от жизни, потому что теософы не развлекаются обычным способом и так далее, и что её подругу нужно уберечь от такой жестокой участи. Поэтому она идёт и говорит: «Как ты можешь исповедовать теософию? Это отдаляет тебя от жизни, это опасно; теософы не только мечтатели, но и полусумасшедшие». Прежде чем подруга успевает что-то сказать, тот, кого она не предупредила, задумывается и спрашивает: «Что такое теософия на самом деле?»

Так уж получается, что когда речь заходит о таких вещах, как теософия, которая в определённом смысле должна войти в культуру как нечто новое, мы часто не позволяем себе составить мнение о предмете и содержании, а судим по второстепенным обстоятельствам. Поэтому будет полезно рассмотреть, как теософия соотносится с тем, через что нам приходится проходить в обычной жизни. Более того, мы даже увидим, насколько ценным для жизни может быть наблюдение за этим. Теософия, по общему признанию, ничего не говорит о том, как теософски питаться, как готовить еду и как с помощью теософии обеспечивать себе чисто внешнюю жизнь. Но поскольку она должна донести до нас знания из сверхчувственных миров, мы увидим, как она может влиять на нашу душевную жизнь, наше настроение, наши радости и страдания, наши желания и боль, как она может влиять на нашу жизненную практику.

Одна из самых важных истин в этой области сегодня воспринимается многими людьми враждебно, как будто ни один здравомыслящий человек не может в это поверить. Эта истина уже обсуждалась в предыдущих лекциях, но поскольку она является одной из фундаментальных истин, к ней нужно обращаться снова и снова. Эта истина в недалёком будущем станет такой же общепринятой в интеллектуальной жизни, как и другая [истина в прошлом]. Даже в XVII веке существовало мнение не только среди обывателей, но и среди естествоиспытателей, что низшие животные и даже рыбы могут развиваться из речного ила. Именно Франческо Реди первым сформулировал утверждение: «Живые существа могут происходить только от живых существ». И за эту истину, которую он осмелился высказать, его чуть не сожгли на костре. Сегодня ни один здравомыслящий человек — независимо от того, получил ли он образование на основе работ Геккеля или его самых радикальных оппонентов, — не станет отрицать, что живое существо не может возникнуть из неживого.

Духовные исследования показывают, что о подобной истине можно говорить и в духовно душевной сфере, а именно о том, что человек не просто демонстрирует нам качества, унаследованные от родителей, бабушек и дедушек и так далее, но что мы по-настоящему понимаем его только тогда, когда распознаём в нём духовно душевное ядро. Жизнь, которую человек ведёт сейчас, не является первой, и она служит отправной точкой для многих жизней в будущем. И живая духовная сущность человека поглощает и пропитывается тем, что может получить в качестве унаследованных черт, точно так же, как живой зародыш червя поглощает окружающую его материю. Мы должны различать чисто духовную жизнь между смертью и новым рождением, и жизнь между рождением и смертью, когда мы снова заключаем Дух в материю. Таким образом, всё существование — это цепь земных жизней и чисто духовных этапов существования.

Если сегодня кто-то утверждает это, этот взгляд считается фанатизмом. Говорят, что теософы ничего не знают о науке и так далее. И всё же это такой же достоверный результат духовных исследований, как и теория Дарвина с научной точки зрения. Но так обстоит дело со всеми истинами. То, что сегодня считается реальностью, когда-то было ересью. Позже невозможно понять, как кто-то мог думать иначе. А что касается истины о повторных жизнях на Земле, то человек больше не сможет понять, как он мог когда-то думать иначе.

С этим связана ещё одна истина — учение о карме. Карма означает закон нашей человеческой судьбы. Если мы хотим охарактеризовать этот закон, то обнаружим его не только в человеческом мире, где он проявляется, но и везде, куда бы мы ни посмотрели. Нам нужно лишь помнить, что, например, эдельвейс может расти только в горах. Каждое существо стремится в среду, которой оно принадлежит. Каждое существо, словно притягиваемое магнитными силами, стремится в свою среду, которой оно принадлежит. Нужно научиться понимать, что человек, в зависимости от того, как он развивался в предыдущих жизнях или какие недостатки приобрёл, устроен так, что он стремится туда, где он будет соответствовать окружающей среде и судьбе. То, что он переживает внешне, на самом деле не чуждо ему, но в соответствии с общими законами мира, он вписывается в эту среду. В будущем человек научится понимать: когда мне везёт или не везёт, это все необходимо для меня, и я стремился к этому определённым образом, потому что заложил основу для этого события в предыдущих жизнях, поэтому я сам создал среду своей жизни. Этот закон станет очевидным в не столь отдалённом будущем.

Когда люди говорят о причинах удачи и невезения, талантах и способностях, заложенных в прошлых жизнях, можно сказать, что это далеко от нашего повседневного взгляда на жизнь и уводит нас в далёкие миры. Но возникает вопрос: действительно ли этот закон применим только от одной жизни к другой, или он должен действовать и в более узких кругах, в нашей обычной жизни между рождением и смертью? Благодаря сверхчувственным исследованиям мы приближаемся к пониманию этого закона и в отношении нашей нынешней жизни. Обычно люди видят только самые короткие отрезки времени и испытывают определённое отвращение к тому, чтобы анализировать более длительные отрезки времени. Но понять причинно-следственные связи можно, только если попытаться, например, связать то, что происходило в детстве, с тем, что происходит в более позднем возрасте, или связать друг с другом другие периоды жизни. Короче говоря, если приложить усилия и шаг за шагом исследовать жизнь, — так, как учёный исследует в своей области, — тогда идея кармы становится плодотворной для жизни.

Чтобы получить более полное представление, мы можем начать с очевидных для всех обстоятельств и рассмотреть их с точки зрения кармы. Конечно, внешние обстоятельства изменяют закон кармы, но если мы будем серьёзно и внимательно относиться к жизни, то всегда будем возвращаться к основополагающему закону. Мы просто не должны выдвигать всевозможные возражения, приводить исключения и так далее — это не работает и в науке. Существует закон, согласно которому камень, брошенный в определённом направлении, падает по параболе, но порыв ветра может изменить траекторию, — тем не менее закон действует. Жизнь может стать настоящей и плодотворной только тогда, когда мы признаем закон кармы, и тогда он станет образом жизни, как законы физики в физике. Теософия может стать чем-то, что влияет на нашу жизнь так же, как законы физики влияют на внешние процессы и практическую деятельность.

Давайте перейдём к чему-то более конкретному. Предположим, что человек в юности, скажем, в возрасте 15 или 16 лет, проявляет гнев, когда видит несправедливость в своём окружении. В молодости это легко. То, что бушует в душе, не следует считать бесполезным, потому что если человек в юности может сильно разгневаться из-за несправедливости, а позже сумеет преодолеть этот гнев, очиститься от него и усовершенствовать его с помощью соответствующего самовоспитания, то из него получится нечто совсем иное, чем, например, из флегматичного человека. Гнев — это аффект, часть страсти, и когда он преобразуется, то становится чем-то совсем иным, и чем позже он становится чем-то иным, тем раньше в детстве проявилась сила гнева. Истинный исследователь жизни распознает это повсюду. У флегматичного человека эта трансформация никогда не будет замечена. Но как трансформируется гнев? Гнев есть провозвестие будущей силы суждения. То, что у нас есть в виде слепого справедливого гнева по отношению к чему-то плохому , мы преобразуем в сострадательное качество, для помощи нашим собратьям в их жизни. Так сила гнева юности преобразуются в старости. Снисходи­тельность, сочувствие в зрелом возрасте есть следствие преодоленного в юности гнева.

Сегодня в школе нас учат, что тепло превращается в движущую силу. Подобный закон, который действует так же, как и закон преобразования природных сил во внешней жизни, существует и для нашей внутренней жизни, для того, что можно испытать и почувствовать душой. Не случайно такой человек, как Гёте, сказал: «Чего желаешь в юности, в изобилии получаешь в старости». Это не значит, что в молодости нужно только желать, но Гёте считал: человек, который гневается, хотел бы помочь, но не может в молодости; это желание помочь преобразуется, и теперь, в старости, у него есть возможность помочь, например, через познание. Сегодня люди всё ещё не верят, что это так. Считается, что в старости у нас есть достаточно возможностей развивать любовь и доброжелательность по собственному желанию. Но если вы присмотритесь внимательней, то обнаружите, что именно те, кто в юности был справедливо гневлив, с наибольшей вероятностью будут помогать своим ближним. Благородный гнев молодости против несправедливости, во второй половине жизни выступает как наклонность к любящей кротости, к благоговению.

Другой пример показывает, как карма влияет на нашу жизнь. Если в детстве у вас была возможность относиться к родственникам с почтением и благоговением, вы не сможете выразить свою благодарность в полной мере к этой способности. Благоговение — это лучший путь к познанию. Люди не смогли бы прийти к познанию, если бы ранее в темных подосновах души не испытывали благоговения перед стоящими над ними силами. А если у вас была возможность не только испытывать уважение к людям, но и преклоняться перед великими фактами жизни, то это повод оглянуться в прошлое с глубочайшей благодарностью. Интуитивно мы чувствуем, что благоговение, которое мы испытываем в юности, имеет последствия, которые проявляются в дальнейшей жизни. Основной принцип можно выразить образом сложенных рук и преклоненных коленей. Можно сказать — и жизнь подтверждает это, — что те, кто в юности часто складывал руки, в старости могут в некотором смысле поднимать руки, чтобы благословлять, и таким образом становиться благодетелями для окружающих. Есть люди, которые входят в любой круг, и их присутствие ощущается как благословение, даже если они ничего не говорят. Они благословляют самим своим существованием, потому что обрели соответствующие душевные силы. Такие способности проявляются в более позднем возрасте, когда в юности были заложены кармические причины, связанные с робким восхищением чем-то достойным почитания. Преданность преобразуется в благотворные силы.

В таком рассмотрении повседневного опыта мы можем пойти гораздо дальше и обратиться к тому, что большинство людей очень сильно ненавидят и чего боятся, причём не на низком, а на самом высоком уровне образования, — ко лжи и зависти. Их можно проследить в более раннем опыте, но когда мы видим их проявление, мы можем сказать, что ложь и зависть являются причинами того, что уже прожито между рождением и смертью. Мы знаем, как человек презирает себя, когда ему приходится говорить себе: «Я завидую» или «Я склонен лгать». Он с самого начала убеждён, что это нехорошие качества. Гёте, например, в своих самонаблюдениях говорит, что рад, что зависть не является одним из его пороков, а Челлини говорит, что ему особенно повезло, что он не знает, что такое ложь. Люди пытаются избавиться от этих недостатков, когда обнаруживают их в себе. Предположим, человек осознаёт, что завидует; он хочет избавиться от этого, но недостаточно силён, чтобы искоренить зависть. Нельзя просто искоренить что-то подобное, можно только преобразовать, как преобразуют внешние силы. Человек борется с завистью, он интеллектуально может преодолеть зависть, но в глубине души не может этого сделать, и зависть возвращается в изменённой форме.

Существует закономерность между завистью и продуктом её трансформации — своего рода критиканством. В результате у человека тогда развивается страсть искать недостатки в других и порицать их. Нужно разглядеть, является ли у человека это качество врожденным или в молодости он был завистлив. Человек критикует всё, в чём может найти недостатки, и такой человек часто очень доволен собой. Он больше не замечает зависти, а критика — это правильно и уместно, потому что нужно указывать людям на их недостатки! Конечно, нужно, но это зависит от того, делает ли человек это, чтобы улучшить людей, или критикует доставляет удовольствие. В последнем случае это трансформированная зависть. Это очень распространено в жизни. Многих чаепитий и кофе - питий, утренних и вечерних бесед не было бы, если бы зависть не превращалась в критику. Здесь мы видим, как качество преобразуются под влиянием стремления человеческой души к совершенству. Давайте теперь проследим, что происходит с человеком, когда у него развиваются зависть и критика, особенно если они бушевали в юности. Он становится тем, кого мы могли бы назвать зависимым существом, человеком, который нуждается в советах и помощи других людей даже в самых незначительных вещах, который не знает, как справляться с жизнью. Можно сомневаться в таких вещах, но если посмотреть на жизнь, то можно увидеть, что они применимы в той же мере, что и физические законы в естественных науках.

Из этого можно вывести хорошие принципы воспитания, которые пригодятся в жизни. Мы должны следить за тем, чтобы зависть и придирки не разрослись. Мы не можем искоренить их, но можем преобразовать правильным образом. Воспитатель должен использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы эти качества не переросли в неуравновешенность, а превратились в то, что можно назвать стремлением погрузиться в размышления, чтобы у человека возникло ощущение, что внутри него есть что-то, как смутное предчувствие, что дремлет в человеке. Это один из самых прекрасных плодов, которые могут вырасти из правильно преобразованных плохих качеств, если ими правильно управлять.

В целом, худшие качества, если ими правильно управлять, могут иметь самые прекрасные последствия. Например, ложь и нечестность. Мы должны обращать на них внимание, когда они проявляются в юности. Здесь имеется в виду не только ложь, но и то, что нужно снова и снова напоминать себе, как трудно всегда быть честным. Легко устанавливать идеалы в жизни, но всегда быть честным не так-то просто, и даже самые благие намерения и благороднейшие замыслы могут в некоторых отношениях привести к нечестности. Учитель, который говорит маленькому ребёнку, мучающему червяка [и разрезающему его пополам], чтобы он не мучил червяка, потому что тот чувствует боль так же, как и он, говорит неправду, но при этом может быть вдохновлён высокими идеалами. Когда червяка разрезают пополам, одна половинка может продолжать жить.

Ребёнок может забыть такие вещи, как «Червяк чувствует боль так же, как и ты». Но где происходит это забывание? В его сознании. Однако в человеке есть более глубокая сущность, и мы можем давно забыть что-то в своём повседневном сознании, но это остаётся в астральном теле, и продолжает оказывать влияние. Нечто подобное, что не соответствует действительности и не контролируется сознанием, тем не менее, имеет те же последствия, что и более прямая ложь. Из-за этой неправды у ребёнка развивается то, что мы можем назвать застенчивостью. Такой ребёнок становится робким и не смеет смотреть людям в глаза. Любая неправда действует как физический закон, даже если она преподносится под маской высокого идеала. На этом примере мы видим, насколько полезной может быть Духовная наука.

Духовная наука учит нас тому, насколько осторожно мы должны относиться к каждому слову. Мы можем увидеть, как изучение Духовной науки как таковой влияет на жизнь человека в целом. Вот конкретный пример: многие люди страдают от плохой памяти, которой они сами недовольны и которая, по их словам, становится всё хуже и хуже. Сверхчувственные исследования показывают, что чем больше человек поглощает только материалистические идеи, то есть только то, что он может услышать, увидеть или постичь разумом, тем хуже становится его память. Такие идеи наполняют жизнь большинства людей сегодня, но они наименее подходят для того, чтобы генерировать силы, необходимые для сохранения памяти. Мы также отбираем определённые душевные силы у человека, когда наполняем его лишь материалистическими идеями.

То, что мы, с другой стороны, постигаем в результате сверхчувственного исследования, то, что входит в душу как духовно-научное знание, то, что заставляет нас постигать очень ясные и взаимосвязанные мысли, наполняет душу силой. Конечно, нелегко постичь такие мысли, где одна не стоит рядом с другой, а вырастает из другой, как в растении. Следствием таких мыслей, помимо того, что они сообщают нам истину, является то, что наша внутренняя жизнь становится более концентрированной. Даже если человек сам не может видеть высшие миры, у него в душе постоянно будут возникать определённые спиритуальные понятия, если только они ему не наскучат. Это поддерживает то, что мы называем эфирным сознанием, которое не признаётся внешней наукой. Оно укрепляется, и в результате человек сохраняет свою память в гораздо лучшем состоянии, чем обычно.

Конечно, это нетрудно опровергнуть. Достаточно, чтобы кто-то пришёл и сказал: «Посмотрите, этот теософ всю свою жизнь занимался сверхчувственными идеями, а теперь у него почти совсем нет памяти». — Нужно просто посмотреть, каким бы он стал без Духовной науки. Такие вещи нельзя сравнивать друг с другом с помощью статистики и тому подобного, а только с помощью того, что человек может испытать на себе. Когда память начинает ослабевать и человек начинает уделять внимание сверхчувственному, ему становится легче вспомнить. Память приобретает другой характер. Из этого мы можем сделать вывод, насколько улучшается наша повседневная жизнь, когда мы обогащаем её сверхчувственными идеями.

И далее: что нужно нам, людям, для того, чего мы должны достичь? Радость жизни и удовлетворённость, интерес к окружающему миру. То, что уготовила нам судьба, часто может быть не источником радости, а источником недовольства, боли. Жизнь может легко стать мрачной. Но для тех, кто действительно способен стремиться к истинам сверхчувственного мира, в жизни не может быть полного опустошения. Ибо даже если внешний мир обрушивает на нас несчастье за несчастьем, сверхчувственное знание пробуждает радость и восторг, и озаряет нас осознанием: где бы человек ни находился, он принадлежит всему духовному миру, у него есть своё предназначение, своя задача и достоинство, а также источник радости бытия и любви к жизни, которые не может отнять у него никакая внешняя судьба.

Материалистическому веку следует помнить об этом, потому что многие люди находят радость только в том, что можно потрогать руками. Затем наступает пресыщение и жажда новых впечатлений. А когда они не приходят, и жизнь всегда приносит одно и то же, наступает опустошение, потому что человек знает, что источник счастья находится снаружи. Но если человек постиг идеи сверхчувственного мира, то они действуют изнутри, и поэтому мы можем создавать радость жизни внутри себя из того, что мы вызываем изнутри, даже если у нас нет внешнего стимула. Самые незначительные вещи в жизни могут стать источником невыразимой радости и великого счастья. В этом и заключается разница между двумя видами идей: внешние понятия удовлетворяют только наш разум и лишь на короткое время наши чувства; затем это прекращается. Первопроходцы в области материализма могут испытывать радость от исследований, но вскоре они почувствуют опустошённость в своих душах. Но то, что мы черпаем из источников сверхчувственного знания, даёт бесконечный источник радости и силы бытия.

Хотелось бы снова и снова обращаться к тому, что Фихте, который не знал спиритуальных наук, но тем не менее стремился к этому, говорил об этом своим слушателям. Однажды он сказал: «То, что я хочу вам дать, говорит о фактах сверхчувственного мира, но для этого необходим другой, новый орган восприятия». Он подчёркивает связь между человеком и этим сверхчувственным миром следующими словами: «Мы смотрим на то, что окружает нас в жизни, — на судьбу, удовольствия и страдания, радость и боль — с правильным пониманием, и видим нашу судьбу правильно только тогда, когда осознаём связь между человеком и божественным миром». Когда человек осознает эту связь, тогда, говорит Фихте, он может сказать: «Вы, облака, спускайтесь и обрушивайтесь на меня потоками; вы, горы, падайте на моё тело и хороните меня; вы, громы, гремите, вы, молнии, сокрушайте меня! Я бросаю вызов вашей силе, ибо я постиг своё предназначение, и я вечен, как вечен Дух».

Предчувствие такого величия может возникнуть у любого, кто каким-либо образом знакомится с исследованиями сверхчувственного. Человеческой природе необходимо, чтобы эти факты вошли в нашу повседневную жизнь. Как это проявляется? Возьмём человека, живущего в сельской местности, куда ещё не дошли газеты и научная литература, и сравним его с городским жителем, который находится в центре современного образования, читает всевозможные газеты и журналы и так далее. Этот сельский житель по своей природе не может довольствоваться сознанием, которое дают ему старые традиции. И поскольку ему больше нечего читать, он углубляется в Библию. Часто бывает так, что слова Библии находят отклик в душе такого человека, но, захватывая не только сознание, но и подсознание, они проникают во внутреннее существо, связанное с потребностью в чём-то сверхчувственном. Это источник многих вредных суеверий. Например, некоторые люди считают себя пророками, затем они создают секты и так далее. Поскольку стремление к сверхчувственному лежит в глубочайших недрах души, если человек не может найти правильный путь сознательно, он ищет что-то другое, и это может оказаться вредным. Такой человек лишь доказывает, насколько глубоко в человеческой природе стремление найти связь со сверхчувственным миром.

У городского жителя, с другой стороны, нет возможности позволить сверхчувственному воздействовать на него. Но стремление к этому есть, и человек заполняет обычное сознание всевозможными вещами: спиритизмом, «мировыми загадками» и так далее. Многие люди ходят на собрания, посвящённые некоему «продвинутому» мировоззрению, и исповедуют такие взгляды, не зная, что их подсознательная душа жаждет чего-то совершенно иного. Там это продолжает действовать, и позже проявляется эффект, но не в виде суеверного сектантства, как в сельской местности, а в виде беспокойства, уныния; на них наваливаются всевозможные мысли, они нервничают, теряют душевное равновесие и, если у них есть деньги, ездят из санатория в санаторий. Они спрашивают себя: «Что со мной не так?» Не осознавая этого, они теряют связь со сверхчувственными истинами.

Сегодня некоторые люди лишены сверхчувственных истин, потому что их считают плодом воображения. Они лишены того, что даёт им психическое здоровье и эмоциональное равновесие. А поскольку физическое является следствием духовного, они также лишены физического здоровья. Здесь мы видим, как результаты сверхчувственных исследований проникают в обычную жизнь. Нам часто приходится наблюдать, как совершаются самые серьёзные ошибки, потому что люди не знают, как работает сверхчувственное знание. Например, родители и педагоги считают, что лучше всего наказывать сразу после совершения «преступления». Они не знают, что наказание, которое наступает только через какое-то время, может быть гораздо более мягким и, во-вторых, гораздо более эффективным. У ребёнка никогда не должно складываться впечатление, что наказание учителя — это своего рода месть; он никогда не должен видеть его злым. Когда пройдёт какое-то время, это вряд ли будет так, и преподаватель тоже увидит многое по-другому, если посмотрит на ошибку трезво, с точки зрения здравого смысла. Хотя он не считает, что может обойтись без телесных наказаний, если наказывает сразу, позже он сможет применять более мягкие меры. Кроме того, осознание своего проступка оказывает совершенно другое влияние на сознание ребёнка, если его не наказывают сразу.

Истинный свет проливается на этот вопрос только тогда, когда человек возвышается над своей судьбой, которая часто кажется ему неясной, тем, что может открыть ему сверхчувственные знания. И это не просто вопрос познания и интеллекта, это то, что, подобно крови, течёт по всему нашему организму. Сверхчувственные мысли вливаются в нашу судьбу. Человек, не обладающий навыками, может даже стать искусным благодаря изучению духовных знаний. Когда то, что притекает из сверхчувственного мира, переходит в физический мир, достигается физическая подвижность. Вот почему то, что исходит из сверхчувственного, облекается в такие предложения, которые можно подвергнуть логическому анализу, чтобы человек мог принять истины сверхчувственного мира своим разумом. Тогда они могут войти в нашу жизнь, обогащая её и делая нас уверенными в жизни, которую мы должны вести в соответствии с нашей судьбой.

Применение этой истины поможет нам больше, чем любые предположения, что человек призван переносить духовные силы и факты из духовного мира в физический. И когда человек попытается сделать это, он станет совершенно уверен в своей связи со сверхчувственным миром, потому что осознает, что он — духовное существо и укоренён не только в физическом, но и в сверхчувственном мире, и эта уверенность даст ему чувство безопасности и надежду в жизни. Как бы ни мучила его внешняя жизнь своим непонятным предназначением, какими бы непостижимыми ни были для нас могучие волны судьбы или булавочные уколы повседневной жизни, мы знаем, что есть скрытые силы, которые могут открыть наши духовные глаза, и пролить свет на наше тёмное предназначение, чтобы мы могли с сильной внутренней энергией противостоять всему, что приходит к нам в буре жизни, — во благо мира, для работы над собой, для развития всего человечества.