[Духовные и социальные преобразования в развитии человечества](http://predela.net/modules.php?name=Ga_Book&Id=196" \o "Кликните, чтобы перейти к странице тома)

 Библ 196 18лекций.

1	3964	09.01.1920пт	Значение науки Посвящения для понимания жизненных реалий
2	3966	10.01.1920сб	Жизненные факты значения противоположностей: иллюзии и мышления, зла и истинной свободы.
3	3968	11.01.1920вс	Познание человека через познание мира, является христианским требованием нашего времени
4	3969	16.01.1920пт	Об ученичестве человечества. Перелом в развитии человечества постатлантического периода
5	3971	17.01.1920сб	О науке посвящения в отношении современных форм мышления. О выступлениях противников антропософии
6	3973	18.01.1920вс	Некоторые условия для получения и понимания опытов сверхчувственного
7	3979	30.01.1920пт	Гетеанум как представитель идеалистического реализма. Рассмотрение настоящего времени
8	3981	31.01.1920сб	Является ли «Трехчленность социального организма» политикой? — духовно- научный ответ
9	3983	01.02.1920вс	О действии отдельных персоналий в истории. Исторические подосновы западных и центрально европейских взаимосвязей
10	3984	06.02.1920пт	Что нужно человечеству для преобразования Европы?
11	3986	07.02.1920сб	Принятие духовной реальности для практической жизни через Духовную науку
12	3988	08.02.1920вс	Преобразование потребностей социальной жизни в развитии человечества
13	3990	13.02.1920пт	Конкретные отношения высших душевных способностей человека (память, интеллект, деятельность органов чувств) к духовному миру
14	3992	14.02.1920сб	Метаморфозы низших душевных способностей человека (чувствование, желание, воление) и их отношение к социальному миру
15	3994	15.02.1920вс	К историческому развитию Франции, Германии и Англии. Духовнонаучное рассмотрение трехчленности
16	3995	20.02.1920пт	Историческое развитие империализма, первая лекция
17	3997	21.02.1920сб	Историческое развитие империализма, вторая лекция
18	3999	22.02.1920вс	Историческое развитие империализма, третья лекция

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 9 января 1920 г.

Из размышлений, проведённых здесь перед моим отъездом, и даже из основного текста публичных лекций можно понять, что в определённом смысле необходимо из смысла развития человеческой истории: наука Посвящения должна вмешиваться, — и вмешиваться безусловно — во все сферы жизни, во всё то, что должно быть познано и предпринято в этой жизни.

Если сегодня человек не способен проникнуться этой истиной в полной серьёзности, значит, он спит перед лицом подлинных требований времени. И это состояние сна перед истинными запросами эпохи — увы, обычное дело для большинства современных людей.

Необходимо отдавать себе отчёт в том, что современность ставит перед человечеством вопросы, которые невозможно разрешить иначе, как только через науку Посвящения.

При этом речь идёт не только о том, что наука Посвящения существовала во все времена в ходе человеческой эволюции, что во все времена были, так сказать, Посвящённые в события и силы бытия. Дело в том, что и сегодня есть такие Посвящённые, проникающие в глубину событий и сил мироздания. Однако очень немногие имеют правильное представление о том, как именно обстоят дела в этой сфере.

И, по правде говоря, современные люди вовсе не стремятся это понять. Они подсознательно избегают того, что можно назвать необходимостью внедрения знания посвящённого в сознание эпохи.

Осознать серьёзность нынешнего положения можно лишь в том случае, если проследить, как эта проблема рассматривается в цивилизованном мире. Ведь на Востоке всё обстоит совершенно иначе, чем на Западе. А тот, кто сегодня полагает, что может обойтись абсолютными суждениями, пригодными для всего, — живёт не в реальности, а в абстрактном мире.

Но крайне важно вновь и вновь рассматривать эти вещи с разных точек зрения, чтобы хотя бы у некоторых людей пробудилось осознание серьёзности текущего момента.

Если мы обратим взгляд прежде всего на Запад, в особенности на англоязычное население Земли, то сегодня общественное мнение и то, что вытекает из общественного мнения для внешних свершений, для внешних событий в среде этого англоязычного населения зависит не просто от того, что - позволю себе сегодня выразиться совершенно определённо - непосвящённые мечтают и выставляют как жизненные идеалы.

Именно в области англоязычного населения существует, с одной стороны, огромное противоречие между тем, что выступает в общественном сознании как идеи, и тем, что за кулисами мировой истории подразумевают те, кто действительно был или является посвящённым в события мирового развития.

Если взять обычное сознание, как оно выражается в этих регионах цивилизованного мира - прежде всего в лучших устремлениях, в лучших публикациях, - то мы можем сказать: здесь присутствует своего рода идеал определённой гуманности, стремления человечества к этой гуманности, объединения человеческой деятельности под знаком нравственности, создания институтов, служащих гуманности. Оставим в стороне всё мутное, лживое, чего имеется в избытке; обратим взор на лучшее, что исходит от непосвящённых в общественной жизни. Это определённое стремление объединить людей под знаком гуманности.

За этим внешним стремлением стоит знание посвящённых, знание ведущих посвящённых. И без ведома общественности, без возможности для общественности составить достаточное представление о вещах вообще, суждения и направляющие силы со стороны определённых посвящённых кругов проникают в общественное мнение и зависящий от него ход событий, внешних действий.

Там или здесь может возникнуть какое-либо общество с прекрасными программами, прекрасными идеалами. Люди могут буквально купаться в идеализме. Но в них живёт - без их ведома - не только то, о чём они говорят, но существуют средства и пути, чтобы во все эти инициативы внедрить то, что определённые круги, круги посвящённых, желают внедрить.

Так сложилось, что в последней трети XIX — начале XX века (пока ограничимся этим периодом, не углубляясь дальше) благонамеренные, но непосвящённые люди, мечтавшие о всевозможных прекрасных идеалах, объединялись в общества для их осуществления, тогда как за этой деятельностью стояли посвящённые — те самые, кто ещё в 1880-х годах (как сказано, не будем заглядывать глубже), говорили о неизбежности мировой войны, которая должна радикально изменить облик прежде всего юга и востока Европы.

Тот, кто способен проследить, что обсуждалось и преподносилось в кругах посвящённых на эту тему, знает: с поразительной точностью предсказывались события, обрушившиеся на цивилизованный мир как страшная катастрофа последних пяти лет. Для посвящённых англоязычного мира всё это отнюдь не было тайной. И во всех дискуссиях прослеживается разительное противоречие: с одной стороны — прекрасные экзотерические идеалы, идеал гуманности, искренне принимаемый непосвящёнными в самых разных формах; с другой — сознательное, последовательно проводимое учение о необходимости искоренения из современной цивилизации всего, что относится к романской и центрально- европейской культуры, дабы утвердить мировое господство культуры англоязычных народов.

Сегодня эти слова звучат куда весомее, чем двадцать лет назад, по простой причине: тогда говорящему подобное можно было ответить: "Ты слышишь, как трава растёт". Ныне же можно указать, что значительная часть сказанного в кругах посвящённых действительно воплотилась в жизнь.

Я выражаюсь предельно осторожно, строго придерживаясь фактов. Но для большинства современных людей даже такое фактическое изложение чрезвычайно неприятно. Они хотели бы отмахнуться, не допустить осознание этих фактов. Ведь ныне в моде сладострастное разжигание душ — будь то культивирование национализма в той или иной форме, разговоры о Лиге Наций, о восстановлении древних национальных институтов и тому подобное. Что мы переживаем ужасающий кризис человечества — этого люди знать пока решительно не желают.

Теперь мы в нескольких словах указали на противоречие между тем, что знают непосвящённые на Западе, и тем, что — без их ведома — пульсирует в их решениях. Поистине, лишь стремясь познать то, что существует в мире, не позволяя собой манипулировать, пытаясь найти пути, делающие подлинную свободу воли возможной, можно понять, как человек включён в происходящее.

Если же обратиться к Востоку — и здесь, по всему Востоку, существует этот разлад между посвящёнными и непосвящёнными. Как говорят непосвящённые? Они выражаются примерно так, как Рабиндранат Тагор. Рабиндранат Тагор — прекрасный восточный идеалист, человек, исповедующий исключительно глубокие идеалы. Всё, что он выражает внешне, прекрасно. Но всё, исходящее от Тагора, — это речь непосвящённого. Те же, кто на Востоке посвящён, говорят иначе — или, следуя древней восточной традиции, не говорят вовсе. У них иные пути, чтобы привести в действие, в социальное действие, то, чего они в действительности хотят.

Они стремятся к тому, чтобы мировое господство не утвердилась ни с какой стороны, ибо убеждены (им кажется, что они убеждены), что если на Земле и останется какое-либо господство, то лишь англо-американское. Но этого они не хотят. Поэтому они желают исчезновения земной цивилизации. Они в высшей степени знакомы с духовным миром и верят, что человечеству будет лучше, если оно избегнет последующих земных воплощений.

Итак, они работают над тем, чтобы люди отказались от будущих воплощений. Для этих восточных посвящённых результаты ленинизма не будут чем-то ужасным, ибо они рассуждают так: если институты ленинизма распространятся по Земле всё шире, это вернейший способ разрушить земную цивилизацию. А это как раз и будет благом для тех людей, которые благодаря своей прежней инкарнации уже получили возможность продолжать жизнь без Земли.

Когда европейцам говорят о таких вещах, они считают это парадоксом. В кругах восточных посвящённых об этом говорят так же просто, как европеец рассуждает о том, что гороховый суп отличается по вкусу от рисового, — ибо для них это реальности, вполне укладывающиеся в рамки обыденных рассуждений.

Если рассматривать состояние современной цивилизации и стремиться по-настоящему понять его, нельзя упускать из виду, что именно эти влияния с Востока и Запада воздействуют на нашу нынешнюю цивилизацию. И работать в направлении человеческого прогресса сегодня можно, только полностью осознавая это воздействие.

Разве внешняя жизнь, как она предстаёт перед нами, есть отражение того, во что верят непосвящённые, что думают люди, управляемые лишь наукой непосвящённых?

Тому, кто хотел бы серьёзно изучить этот вопрос, я советую просто выбрать восемь дней мая или июня 1914 года, прочитать газетные статьи и книги того времени и спросить себя: сколько духа реальности он в них находит? То есть — сколько в них знания о том, что уже вызрело в цивилизованном человечестве и что с августа разразилось в нём?

Непосвящённые не подозревали об этом! Так же мало подозревают они и сегодня о том, что в действительности происходит. Но события внешней жизни — не отражение знания непосвящённых. Существует глубокое противоречие между тем, что люди думают, и тем, что в действительности разворачивается в жизни. Мы указали на это противоречие, и теперь следует осознать его и задаться вопросом: что же действительно знают непосвящённые сегодня о жизни, о том, что ею управляет?

Люди говорят о жизни. Люди создают теории, идеалы и программы, не зная самой жизни. И когда появляется нечто, выросшее из самой жизни, люди не признают этого, считая это теориями, абсурдом или чем-то подобным.

Для жизни влияние Запада и Востока имеет совершенно разное значение. Это различие проявляется в нашей жизни самым поразительным образом для того, кто способен наблюдать такие вещи.

Если бы жизнь управлялась тем, что на Западе называют теориями, программами, социальными воззрениями, из этого ничего бы не вышло, абсолютно ничего. То, что существует западная цивилизация, что западная жизнь вообще способна развивать институты, происходит не потому, что эта западная жизнь имеет такие идеи, как, например, у Спенсера или Дарвина, или другие, более социально мыслящие люди; ибо со всеми этими экзотерическими теориями и воззрениями в действительности ничего нельзя сделать. То, что жизнь всё же продолжается, что жизнь не стоит на месте, происходит исключительно оттого, что в англоязычном населении живут древние традиционные инстинкты и что люди направляют жизнь согласно этим инстинктам, а не теориям. Теории - это лишь украшение, посредством которого произносят красивые слова о жизни. То, что управляет жизнью сегодня, - это инстинкты, которые выталкиваются из бессознательного души на поверхность. Это нечто, что должно быть осознано и понято в самом серьёзном смысле.

А если мы обратимся к Востоку - и позвольте мне ради всего святого, начать Восток уже от Рейна, ибо очень скоро жизнь к востоку от Рейна будет становиться всё более и более похожей на Восток, - если мы посмотрим на то, что существует на Востоке, рассмотрим это сначала исторически: Германию, Россию, даже Переднюю Азию. Если рассмотреть это исторически - Германию, то обнаружится нечто чрезвычайно примечательное. Обнаружится, что у немцев были гении, такие как Гёте, Фихте, Шеллинг, Гегель, Гердер, но что они в действительности ничего не знают о том, что имели таких гениев. В Германии цивилизация была достоянием небольшой духовной аристократии. Никогда эта цивилизация не проникала в более широкие круги. Гёте для более широких немецких кругов оставался неизвестной личностью, даже после 1862 года. Я говорю 1862, потому что до этого времени в Германии произведения Гёте было очень трудно достать. Они ещё мало печатались, и Котта позаботился о том, чтобы их легко можно было бы найти. С того времени их свободно печатают. Их хотя и читают, но они никогда не проникали в действительную духовную жизнь немецкой нации.

Поэтому у немцев уже начинается высочайшая степень неуверенности инстинктов. Тем интенсивно воздействующим духовным силам, которые исходят от Гердера, Гёте, Фихте, этим определённым жизненным устремлениям противостоит так называемая высочайшая неуверенность инстинктов, потому, что в этих краях инстинкты не остались консервативными. На Западе они остались более консервативными. Здесь же они не остались консервативными, но и не обновились, не прониклись тем, что новая духовная субстанция могла бы им дать.

Ещё отчётливее это заметно в собственно восточной Европе. Подумайте только, какую роль в этом восточноевропейском регионе играла так называемая православная религия, как она проникала в общественные институты, как она вела внешнюю жизнь и как она была ничем, абсолютно ничем для душ. Сохранение этого восточного православия, которое давно исчерпало своё содержание, означает, что человеческие души были буквально вытолкнуты в неуверенность жизни. Кто в Западной Европе знакомился с русскими людьми, тот в высшей степени поражался своеобразному отношению, которое эти люди имели, с одной стороны, к общечеловеческим идеалам, с другой - к этой православной религии. Как души, бежавшие от православной религии много веков назад, которые ещё носили на себе остатки воспоминания об этой православной религии, и которые верили, что эта православная религия всё же может что-то значить для них, - так предстают эти люди. Они даже не могут осознать, насколько они чужды этой православной религии. Это то, что характеризует русскую душу. В этом особенно заметна в восточной Европе неуверенность инстинктов, отсутствие внутренней опоры в инстинктах. Своеобразная мягкость, разлитая над русским человеком, в конечном счёте связана с этой неуверенностью инстинктов.

Всё человечество Азии может в ближайшие десятилетия стать добычей европейских завоевателей, потому что те, кто там посвящён, совершенно не беспокоятся о том, что всё человечество станет добычей завоевателей. Ибо тем скорее члены этого человечества приобретут вкус к тому, чтобы выйти из земной жизни и покинуть Землю до следующего воплощения.

Мы находимся внутри этих силовых воздействий. И сегодня вообще имеет смысл говорить о жизни, только если пронизать свои слова сознанием того, что сегодня в жизни дело обстоит так, что необходимо исходить из того, что те силы человеческих душ должны быть освобождены, извлечены, которые не направлены ни в одну, ни в другую сторону, но они стремятся к подлинному обновлению, включая и новую науку Посвящения. Поэтому следует снова и снова указывать, как современный человек должен пробиваться между крайним интеллектуализмом с одной стороны и эмоциями - с другой.

Наша жизнь протекает в этом раздвоении: между всё более усиливающимся интеллектом и эмоциями, которые погружаются в дичайшие, животные побуждения человеческой жизни и таким образом ищут импульсы бытия. Интеллектуализм - это то, что развилось из духовной жизни, выросшей с XV века. Но эта духовная жизнь призрачна, эта духовная жизнь тонка, эта духовная жизнь абстрактна. Именно потому, что эта духовная жизнь тонка, призрачна, силы, действующие в ней, определяются не подлинно духовным содержанием, а инстинктами, побуждениями, животным началом в человечестве. Человечество сегодня не обладает силой одухотворять побуждения своими призрачными интеллектуальными идеями. И потому современный человек в каждый момент своей жизни в отношении своей души глубоко расколот.

Возьмите хотя бы ситуацию, когда вы судите о своих ближних. Здесь вы задействуете интеллект. Всякий раз, когда современный человек критикует своих ближних, он становится интеллектуальным. Когда же он должен действовать с ними в социальном сообществе, он становится эмоциональным; тогда он подпадает под власть животных побуждений. Всё, что мы ищем в жизни, мы постепенно погружаем в животно-побудительное; всё, что мы ищем в жизненных оценках, даже когда они касаются ближних, мы погружаем в интеллект. Современные люди совершенно не осознают этого раскола в своей душе. Они не замечают, насколько иными становятся, когда судят о ближних, и когда должны действовать вместе с ними.

Интеллектуальная жизнь захлёстывает человека. Интеллектуальная жизнь стремится выйти из реальности. Интеллектуальная жизнь - это та, которая как таковая не придаёт особого значения земным отношениям. С интеллектуальной жизнью дело обстоит так, что прекрасные моральные принципы разрабатываются внутри социального порядка, где люди - рабы, где они порабощены. Я нередко приводил конкретные примеры. Сегодня я снова напомню о том расследовании, проведённом в Англии в середине XIX века относительно шахтёров, которое выявило среди многих других бедствий, что девяти-, одиннадцати-, тринадцатилетних детей посылали в угольные шахты до восхода солнца на всю неделю, затем поднимали после заката, так что бедные дети никогда не видели солнечного света, кроме воскресений. Они вынуждены были развиваться в подземных условиях, от описания которых я вас пощажу; ибо и здесь можно было бы рассказать немало невозможного. Но с углем для обогрева каминов, добытым таким образом, люди затем беседовали в зеркальных залах о любви к ближнему, о всеобщей человеческой любви без различия расы, нации, класса и так далее.

Это крайность интеллектуальной жизни. Нигде не открываются двери к действительности. Интеллект парит выше человечности. Дух действительности присущ лишь тем, кто при всём, что он мыслит, знает, как связано его мышление с тем, что происходит во внешнем мире реально. Это задача Духовной науки - вновь пробудить в человечестве это чувство действительности. Из таких глубинных оснований сегодня следует чаще публично высказывать то, что я недавно говорил в Базеле: религиозные исповедания веками монополизировали всё, что относится к душе и Духу (ведь Дух был упразднён в 869 году), то есть всё, что можно сказать о душе. Людям, внешне исследующим природу, не дозволялось искать Дух в природе. И надо сказать: совершеннейшую картину мировоззрения с этой точки зрения создали, например, чрезвычайно умные иезуиты; когда они становятся естествоиспытателями, в их исследованиях природы нет ничего от духа! Если кто-то серьёзно отнесётся к тому, что пишет иезуит о природе, он, естественно, станет материалистом под влиянием современного духа времени.

Сегодня нужно различать между теоретически правильным и действительно реальным. Теоретически правильно, что иезуиты отстаивают спиритуальное мировоззрение. Действительно реально то, что иезуиты распространяют материализм! Теоретически правильно, что Ньютон при своей механистической картине мира каждый раз снимал шляпу, произнося слово "Бог". Действительно реально то, что из ньютоновского механистического мировоззрения возник материализм позднейшего времени. Ибо решает не то, что теоретически подразумевается, а то, что заключено в законах действительности. А интеллектуальное мировоззрение никогда не даёт законов мироздания. Оно в конечном счёте приводит к полному люциферизму. Оно фактически люциферизирует мир.

Наряду с этим интеллектуализмом, мы имеем в современности эмоции - жизнь из инстинктов, из животного начала, как я уже говорил. Эта инстинктивная, животная жизнь фактически господствует в общественном бытии в тот момент, когда человек склонен просто жить, когда ему больше не нужно выносить суждения. Можно рассуждать, что, скажем, позорно обращаться с шахтёрами так-то и так-то. Так можно говорить. Но у вас есть акции горных предприятий! Срезая купоны, вы сами мучаете людей , просто не замечаете этого. Я имею в виду это скорее как символ жизни, ибо так протекает наша жизнь. Люди мыслят с одной стороны одно, а действуют иначе. Но они не замечают, какая огромная пропасть лежит между тем и другим.

Во многом виновато в этом состоянии нежелание людей использовать возможности проникнуть в суть жизни. Сегодня люди хотят быть "добрыми людьми" в жизни, не стремясь по-настоящему познать эту жизнь. Но невозможно сегодня по-настоящему жить, не познавая жизни. Эта мировая война возникла из того факта, что люди, бывшие так называемыми "правителями" (некоторые остаются ими и сейчас), были совершенно далеки от жизни. Некоторые всё ещё остаются - на своих местах.

Но что может яснее показать полную оторванность от жизни тех людей, от которых так много зависело в последние десятилетия, чем те "мемуары", которые теперь так множатся и так красноречиво говорят о нашей культуре, о нашей цивилизации? Каждую неделю кто-нибудь - пока из побеждённых держав, другие последуют - публикует свои мемуары. И здесь особенно ясно видно, насколько прав был тот, кто сказал: "Трудно поверить, каким ничтожным умом управляется мир". Но люди современности не любят делать выводы из таких реалий.

Эти современные люди не хотят, например, понять, что не может быть социального чувства и социального знания без подлинного знания мира. Ещё можно изучать зоологию без мирового знания, потому что животные своей физической организацией предназначены для определённой деятельности, определённого функционирования. У человека же как раз характерно то, что его организация оставлена открытой для того, что он должен воспринять из мирового знания. И потому не может быть социального знания без лежащего в его основе мирового знания. Невозможно построить подлинную социальную науку, не зная, что всё, к чему человек должен стремиться через своё внутреннее стремление, есть результат всего планетарного развития, которое вы найдёте изложенным в "Тайноведении" вплоть до современного земного развития. А далее всё, что современный человек воспринимает через социальное сообщество, есть зародыш того, что должно произойти с дальнейшим земным развитием.

Нельзя понять социальную жизнь, не понимая мира вообще. Невозможно сегодня людям вмешиваться с программами, идеями или идеалами в общественную жизнь, не заложив духовного основания для этого вмешательства; ибо повсюду недостаёт того, чтобы душа была охвачена тем, что действительно важно.

Здесь мы сталкиваемся с удивительными вещами. Выдающийся немецкий социалистический теоретик Карл Каутский написал книгу: "Как возникла мировая война". Здесь он прежде всего говорит о вопросе вины. На первых страницах у Каутского встречается удивительное признание. Позвольте мне сделать небольшое вступление. Я хочу сказать, что Каутский принадлежит к тем, кто в последние десятилетия всеми средствами вбивал в пролетариат партийную доктрину и дисциплину, вколачивал в головы учение, что не отдельные люди как личности ответственны за мировые события, а, например, капитализм. И потому вы нигде не встретите речи о капиталистах, а только о капитализме.

С такими партийными доктринами можно агитировать, можно основывать партии, можно находить действенные молотки для человеческих голов, чтобы эти доктрины стали вероучениями. Но как только приходится - я не говорю уже о практическом вмешательстве в жизнь, а просто о суждении о действительности - вся доктрина летит кувырком! Ибо теперь, когда Каутский пишет о виновниках, что он делает? Ему пришлось бы оставить всю книгу ненаписанной, если бы он продолжал свои старые басни о капитализме.

Что же он делает? На первой же странице он делает признание, удивительное признание, которое я процитирую вам его же словами:

"Нельзя выставлять капитализм как единственного виновника. Ибо капитализм есть не что иное, как абстракция, полученная из наблюдения многочисленных отдельных явлений и являющаяся незаменимым вспомогательным средством при стремлении исследовать их в их закономерных взаимосвязях. Но бороться с абстракцией нельзя, кроме как теоретически; но не практически. Практически мы можем бороться только с отдельными явлениями... с определёнными институтами и лицами как носителями определённых общественных функций."

Вот социалистический теоретик поставлен перед необходимостью - я не говорю уже о созидательном вмешательстве в социальную жизнь, а просто о суждении о социальной жизни в одном вопросе - и вдруг капитализм оказывается абстракцией. Вот до чего он договорился! В тот момент, когда тот же Карл Каутский взялся бы обсуждать идею реальности триединства , капитализм снова выступил бы, не как абстракция, а как нечто в высшей степени реальное! - Важно вовсе не то, в чем заключается разница между тем, что в качестве социального воззрения взято из реального наблюдения за жизнью, и тем, что взято из общего абстрактного мышления или даже абстрактных выхолощенных ощущений. Проницательность - вот что должен искать современный человек в качестве средства защиты от того иллюзионизма, в который он вынужден впасть из-за доведенного до крайности интеллектуализма. Поэтому сегодня я хотел привлечь ваше внимание к важным вещам настоящего с определенной стороны . Я продолжу эти обсуждения завтра и послезавтра, буду их расширять, продолжать.

**ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ
Дорнах, 10 января 1920**

Чтобы перейти от культурно-исторических рассмотрений вчерашнего дня к перспективам, к которым я намерен обратиться завтра, сегодня я вставлю нечто вроде эпизода, который, возможно, покажется вам несколько надуманным, но который, тем не менее должен быть включён — пусть даже как довольно сложное рассмотрение.

В человеческую жизнь вторгаются две силы, которые внутри этой жизни кажутся загадочными, которые требуют понимания, ибо они выпадают из привычного хода мысли о жизни. Первая — это способность человека к иллюзиям, его склонность предаваться иллюзиям. Вторая — это возможность человека подпасть под власть зла. Воздействие иллюзии и воздействие зла в жизни, несомненно, принадлежат к величайшим загадкам этой жизни.

Мне уже не раз приходилось указывать на тайну, связанную с этими двумя жизненными фактами. Эта тайна заключается лишь в том, что её осмысление выходит за рамки привычных путей мышления. И всё, что следует продумать относительно иллюзии и зла в жизни, родственно загадке болезни и смерти, которые — как и все эти загадки — не воспринимаются человеком во всей их глубине лишь потому, что он привык иметь иллюзии, зло, болезнь и смерть внутри самой жизни.

Всё это должно казаться совершенно непостижимым тому, кто исходит из материалистического понимания жизни. В особенности материалистически настроенный человек снова и снова должен задаваться вопросом: как согласовать то отклонение от привычного хода природных законов в жизни, которое проявляется в болезни и смерти? Ведь природные законы, которые должны действовать через организм, несомненно, выражаются в нормальном, здоровом течении жизни. Болезнь же и смерть аномальным образом вторгаются в этот ход жизни.

Чтобы развить здоровое начало во всей этой больной мировоззренческой жизни цивилизованного человечества, необходимо постепенно прийти к пониманию, что болезнь и смерть, зло и иллюзия могут быть постигнуты только с точки зрения спиритуального мировоззрения. Человек, стоящий как выражение известных ему внешних мировых фактов, должен отдавать себе отчёт в том, что его развитие невозможно, если в это развитие включаются лишь те природные факты, которые он сначала обозревает, если он участвует лишь в том, о чём говорит привычная сегодня наука.

Рассмотрите, например, с точки зрения здравого смысла следующее. Представьте себе: жизненные силы в вас становятся активнее, чем в так называемом нормальном состоянии, например, при лихорадке, активнее, чем вы в состоянии их контролировать. Во всех этих случаях, когда вы не справляетесь, не берёте верх над действующими в вас природными силами, сознание прекращается или, по крайней мере, переходит в ненормальное состояние.

Тот, кто беспристрастно рассматривает жизнь, должен сказать себе: иметь жизнь и иметь сознание — это совершенно разные вещи. Сознание характеризуется тем, что человек обладает властью над жизнью. Когда жизнь разрастается, когда становится лихорадочной и человек теряет власть над жизнью, тогда невозможно сохранить сознание в правильном виде. Из этого, однако, прямо следует, что то, что в организме возбуждает жизнь, и то, что в организме является жизненными силами, не могут одновременно быть силами сознания.

Если обозреть развитие человечества, как оно происходило в космосе, то вы знаете, что это земное сознание, которое обычно имеют в виду, говоря о человеческом сознании вообще, и которое мы сегодня также хотим рассматривать, возникло лишь в течение времени; что этому земному сознанию предшествовали другие, менее ясные состояния сознания. Я часто указывал вам, как нашему земному развитию предшествовало планетарное воплощение, которое мы называем лунным воплощением Земли. Тогда, когда человеческое существо было связано с этим планетарным лунным состоянием, человек обладал лишь своего рода сновидческим сознанием. Но он был также - вам достаточно прочесть об этом в моей "Тайноведении " - гораздо, гораздо более, чем сегодня, пронизан жизненными силами.

И если мы вернёмся ещё дальше к более ранним планетарным воплощениям нашей Земли, мы обнаружим всё больше и больше жизненных процессов в человеке. Человек живёт жизнью всего космоса. Но мы не находим за лунным сознанием иного сознания, кроме того, что соответствует нашему сну без сновидений, то есть, с земной точки зрения, вообще никакого сознания.

Через эти состояния, в которых человек был, так сказать, живее, но в которых он из-за этой живости не мог обладать земным сознанием, он развивался вплоть до этого земного сознания. И мы уже говорили о том, от чего зависит это земное сознание. Оно зависит от того, что в нашей голове - что современная физиология ещё недостаточно учитывает - происходят процессы, которые, если бы они распространились на всё тело, должны были бы постоянно приносить нам смерть в каждый момент. Наши нервно-чувственные процессы - это процессы, совершенно равноценные тому, что происходит в нашем организме, когда он является трупом. Только пока мы живём, это постоянное умирание нашего нервно-чувственного организма парализуется, уравновешивается другими жизненными процессами в нашем организме. Мы должны, так сказать, в каждый момент пробуждаться к жизни нашим организмом туловища и конечностей. Ибо если бы наша организация следовала только силам нашей головы, мы постоянно умирали бы или, были бы на пороге смерти.

Вы видите, необходимо, чтобы в человеческую жизнь вторгался процесс умирания, процесс разрушения. Без того, чтобы этот процесс разрушения входил в человеческую организацию, человек не смог бы развиться в ясности сознания. Эти вещи должны быть осознаны как необходимость космического развития. И в основе своей глупо, когда люди думают: "Бог всемогущ, он мог бы устроить всё иначе". Это было бы примерно равноценно утверждению: "Бог всемогущ, он может создать треугольник с четырьмя углами". То, о чём здесь идёт речь, — это закон абсолютной необходимости. Развитие сознания невозможно без включения принципа смерти в человеческую организацию.

Однако, поскольку мы живём в земной организации, поскольку мы являемся земными существами, мы полностью включены в эту земную организацию, в эту земную сущность. Так сказать, земноые законы пронизывают наш организм. Здесь необходимо различать между теми космическими законами, которые являются собственно земными законами, и теми космическими законами, которые нельзя в собственном смысле считать земными.

Это довольно сложный вопрос. Представим себе схематично (Таблица 2), что мы имеем дело с Землёй, с Солнцем, со многим другим в так называемой вселенной; всё, что там действует и живёт, взаимосвязано. Но кое-что нужно исключить, если мы хотим сказать: "Всё, что там действует и живёт, взаимосвязано". Нужно исключить всё то, для чего наша Луна является центром.

Мы, собственно, живём космически в двух мировых сферах, которые хотя и взаимодействуют друг с другом, но внутренне по своей сути различны. То, что относится к Солнцу и Земле в плане действующих сил, взаимосвязано, и в это как бы вклинилось всё, что относится к действующим силам Луны (Таблица 2). Мне следовало бы изобразить это так: Земля (E), Солнце (S), и многое другое.

Я изображаю кажущееся движение Земли и Солнца (1). Затем мне следовало бы изобразить Луну. Если это сфера Луны (2), а это сфера Солнца (1), то теперь мне нужно совместить их (3), так что они хотя пространственно совпадают, но внутренне, по своим силам, представляют собой двойственность и не соединяются непосредственно друг с другом.

И мы, люди, живём в этой двойственности. Всё, что относится к Луне, является остатком, пережитком — вы можете подробнее прочесть об этом в «Тайноведении» — древнего лунного состояния и не принадлежит к тому, чем Земля стала в своём нормальном развитии. Этот лунный элемент остался как инородное тело, внедрился в земное бытие, и мы участвуем в обоих мирах.

Для того, кто действительно хочет понять мировую сущность, необходимо знать об этой самостоятельности земно-солнечного существа и лунного существа. Ибо с этим связано нечто чрезвычайно важное, настолько важное, что современная наука не только ничего не подозревает об этом, но, вероятно, сочла бы величайшей глупостью, если бы услышала.

Каждый человек в своём эмбриональном развитии проходит его не только под влиянием сил, высвобождаемых в теле матери оплодотворением. Если кто-то хочет заставить себя верить в подобное, это равносильно утверждению: «Вот у меня магнитная стрелка, она ориентируется в определённом направлении, значит, в ней самой есть силы». Ни один физик так не скажет. Каждый физик скажет: «Земля — тоже большой магнит, и она притягивает один конец стрелки, а другой полюс притягивает другой конец». Здесь совершенно правильно говорят, что замкнутое в себе существо в своей деятельности, в своём действии, в своём положении зависит от великого целого. Но когда человек возникает в материнской утробе, хотят всё организующее приписать самой утробе, тогда как именно космические силы, идущие из космоса, формируют человека.

Так получается, что организация человеческой головы, всё, что связано с ее нервно-чувственным аппаратом, связано с лунными силами, а остальная организация — с солнечными силами. И благодаря этому мы, люди, в жизни становимся двойственным существом. Как существо головы мы становимся лунным существом, как остальной человек — солнечным существом. Но здесь дело существенно осложняется.

Если не рассматривать это внимательно, можно сразу внести клубок недоразумений. В качестве существа головы человек является лунным существом (Таблица), то есть в его голову организованно включены лунные силы. В качестве остальной организации он — солнечное существо, то есть в его остальное существо организованно включены солнечные силы. Однако благодаря этому голова, когда человек бодрствует и обращёна к миру, особенно восприимчива ко всему солнечному. Свет солнца, падающий на предметы, человек воспринимает своими глазами. Голова, нервно-чувственный аппарат — это лунное творение; но всё, что она воспринимает, как раз солнечно. А в остальной организации человек — солнечное существо, то есть он организован как солнечное существо (справа). Но всё, что действует на него, пока он развивается на Земле, — лунной природы.

Таким образом, можно сказать: человек как существо головы — это лунный сосуд, воспринимающий солнечные течения. Человек как остальная организация — солнечное существо, воспринимающее течения лунных сил.

Отсюда видно: если не рассматривать внимательно, если не ухватывать суть вещей, а искать удобных понятий, то не разберёшься. Ибо может прийти некто и сказать: «Человек как существо головы — лунное существо». Другой скажет: «Это неверно, он — солнечное существо, ибо в нём протекают солнечные процессы». Оба утверждения верны. Нужно лишь познать способ взаимодействия этих начал. Я уже не раз говорил: действительность не так удобна для нашего понимания, чтобы её можно было охватить несколькими готовыми понятиями. Напротив, требуется приложить определённые усилия, чтобы сформировать понятия, хотя бы приблизительно соответствующие этой действительности.

В самом человеке лунное и солнечное начала взаимодействуют двояким образом. И все жизненные процессы невозможно понять, если не рассматривать человека в этой двойственной связи с космосом.

Одна из важнейших задач современности — осознание того, как мы утратили древние понятия, известные в эпоху атавистического ясновидения, и как мы только начинаем постигать мироздание благодаря Копернику и Галилею! Древний египтянин, — должен сказать себе современный человек, — ещё знал человека как часть всего Космоса. Но для него этот Космос был организован гораздо совершеннее, чем сам человек. Сегодня же человек смотрит на Космос и видит лишь грандиозный механизм, который рассчитывает математическими формулами. Планеты движутся для него вокруг звёзд так же, как если бы кто-то вздумал вычислять движение рук и ног человека по математическим законам!

Во всём космическом, куда включён и человек, живёт организация — душа и Дух. И без понимания одушевлённости и одухотворённости Космоса невозможно постичь человеческую жизнь, вписанную в эту космическую одушевлённость и одухотворённость.

Таким образом, мы живём в лунной сфере. Но вместе с нами в этой сфере обитает всё люциферическое. Именно люциферическое, проникая через нашу головную организацию, делает её пригодной для солнечного начала нашего земного бытия. Люциферическое пронизывает нашу головную организацию, но оно так же чуждо земному, как сама Луна со своей сферой. Подобно тому, как наш нервно-чувственный аппарат организован иными силами, чем сердце, лёгкие или желудок, точно так же и люциферические силы в нас не касаются нашего земного духовно-душевного состава. Они влиты в нас вместе с лунным началом.

Большинство людей знает о влиянии лунного на земную жизнь не больше, чем воспевают поэты в своих стихах о лунных ночах, полных волшебства и любви. Известна связь тех фантазийных излияний с лунным светом, проникающим в любовную жизнь, особенно в возвышенную, романтическую. Но это лишь самая призрачная часть лунных влияний.

В наше обычное существование из лунной сферы проникают не только фантазии влюблённых в лунном сиянии, но и глубокие силы, отрывающие человека от повседневности, от всего, что привязывает его к земле — подобно тому, как любовные игры в лунном свете отрываются от филистерской будничности.

Крайним проявлением этих вторгающихся из чуждой Земле сферы сил является способность человека к иллюзии. Если бы эта сфера лунных сил не действовала в нас, мы не были бы способны к иллюзиям. Но тогда мы не смогли бы освободиться от витального, организующего начала нашей жизни и не поднялись бы к той ясности сознания, которая необходима человеку. Чтобы достичь этой ясности, мы должны уметь жить в представлениях, полностью отрывающихся от повседневного органического функционирования, но при этом удерживать связь с ним. Нам дана власть согласовывать то, что протекает через нашу головную организацию как фантазия, с трезвым повседневным сознанием, - не позволяя иллюзиям отрывать нас от реальности, правильно соотнося их с действительностью.

Способность к иллюзиям необходима для развития свободных от чувственности понятий. Это неизбежная особенность человеческой природы, связанная с возможностью не пребывать постоянно в лихорадочном состоянии или беспамятстве, то есть - с возможностью достигать ясного сознания. Если же человек теряет контроль, позволяя иллюзиям овладеть собой, это лишь неизбежное следствие способности к иллюзиям.

Таким образом, я показал вам спиритуально космические истоки человеческой способности к иллюзиям, указав на точку в мировоззрении, где сходятся природная необходимость и внутренняя человеческая активность - то, что в современном механистическом мировоззрении представляется разделённым.

Теперь обратимся к другой сфере. Вы, возможно, заметили небольшую поправку в моём изложении - сначала я говорил о взаимопроникновении земно-солнечной и лунной сфер, затем - только о солнечной. В определённом смысле я был прав: всё, что воздействует на нашу нервно-чувственную организацию, даже исходящее от Земли, является солнечным воздействием. Даже освещённые поверхности предметов - лишь отражённый солнечный свет. Однако не всё сводится к этому. Верно, что всё, что мы осознанно воспринимаем, связано с Солнцем, но наш вес при взвешивании - это уже земное воздействие.

В действительности солнечная сфера (которую я до сих пор описывал как единую) внутренне дифференцирована. Земля представляет собой особое включение в земно-солнечную сферу. Будучи таким включением, она видоизменяет солнечные влияния, не позволяя нам быть чисто солнечными существами. И в этом аспекте космос следует рассматривать не как механизм, но как одушевлённое и одухотворённое целое.

Человек, будучи частью земно-солнечной сферы, в своих подсознательных силах более следует земным влияниям. В осознанной деятельности он уже подчиняется солнечным импульсам. Но если исследовать феномен тяжести (и всё связанное с тем, что придаёт нам вес), мы обнаружим не просто ньютоновское тяготение, но и то, что проникает в нашу моральную жизнь.

Солнце, как сказал поэт, "светит и добрым и злым" - оно светит всем. Но духовно-научное исследование Земли показывает, что она не безразлична к моральным силам: она выражает силы, стремящиеся выделиться из нашей планетной системы. Как Луна "вкралась" в земную сферу, так и Земля стремится "ускользнуть", обрести самостоятельность. Именно под влиянием этих стремящихся к самостоятельности земных сил мы обретаем чувство собственной самостоятельности. Если бы вы могли свободно носиться со стихиями, не испытывая земного притяжения, вы никогда не обрели бы самостоятельности. Лишь благодаря тому, что вы постоянно притягиваетесь Землей — если можно так выразиться, но это выражение факта, а не теории, — благодаря этому развивается самостоятельность. И для этого Земля включена в сферу солнечного влияния — чтобы дать нам эту самостоятельность.

Вы, вероятно, можете возразить — и, наверное, уже мысленно сделали это: «Разве у животных не так?» — Нет, у них не так. Потому что голова животного прикреплена к горизонтальному позвоночнику; человеческая же голова всей своей тяжестью покоится на остальном организме. В этом разница. Именно поэтому человек обладает этим чувством самостоятельности, потому человек в совершенно по другому включен в земные и солнечные силы, чем животное.

К таким вопросам, как те, что мы здесь обсуждаем, можно приблизиться, лишь задаваясь альтернативой: Что стало бы с нами, людьми, если бы мы находились только под влиянием Земли, без воздействия Луны? Или: Что стало бы с нами, если бы мы были полностью подчинены лишь солнечному влиянию?

— Если бы мы зависели только от Солнца, мы были бы своего рода ангелами, но глупыми. Не то чтобы я утверждал, что ангелы глупы. Ангелы, конечно, мудры; но мы были бы разновидностью ангелов — не столь разумных, а глупых. Ибо нам недоставало бы чувства самостоятельности. Мы были бы лишь звеньями в организации Космоса. Тем, что мы самостоятельны, мы обязаны земному бытию.

Но если бы мы находились исключительно под влиянием Земли, без воздействия Солнца — кем бы мы были тогда? — Зверями, хищниками, существами, развивающими самые дикие инстинкты.

Здесь перед вами один из тех моментов, где можно по-настоящему глубоко проникнуть в устройство мироздания. Глубоко — потому что вы должны осознать: то, что действует во Вселенной, не может исходить лишь из одного источника. Ведь если бы оно исходило лишь из одного, это означало бы радикальную крайность. Если бы мы зависели только от Земли, ее влияние делало бы нас хищниками; если бы только от Солнца — мы стали бы несамостоятельными духами. Лишь равновесие этих сил создает человека. Если бы мы находились только под влиянием Земли, это земное влияние развило бы в нас самые дикие инстинкты. В нас вспыхнули бы пламени вожделения. Но если бы земное влияние отсутствовало, мы никогда не стали бы самостоятельными существами. Оно должно существовать — иначе мы не обрели бы независимости. Мы должны иметь возможность стать дикими зверями, чтобы в итоге стать самостоятельными существами.

Однако, чтобы мы не превратились в диких животных, солнечное влияние должно противодействовать земному, нейтрализуя его. Так и происходит. И в этом процессе вам открывается исток зла. Он заложен в самом факте нашего земного существования. Таким образом, с одной стороны, мы подвержены радикальной крайности — земному влиянию, которое, действуя в одиночку, сделало бы нас злыми существами, наполнив одними лишь иллюзиями.

В оба этих начала — из космоса — проникает солнечное начало. Оно позволяет нам развиваться так, чтобы не поддаваться иллюзиям. И оно же дает нам возможность избежать зла. В иллюзии заложена возможность стать разумными людьми. Если бы не то, что делает нас способными к иллюзиям, мы никогда не обрели бы интеллект. Выражаясь космически: если бы мы не были творениями Луны, мы, с одной стороны, не были бы способны к иллюзиям, а с другой — не могли бы стать разумными.

Если бы мы не подчинялись Земле и её силам, мы не были бы подвержены возможности зла — но в то же время были бы обречены никогда не развить в себе самостоятельности.

Вы видите, что человек должен иметь возможность заблуждаться, чтобы стать разумным. Долгие эпохи он пребывал в иллюзиях. Затем в его душевную организацию постепенно вошла воля — и он смог превратить иллюзию в продукт своего собственного существа. Он научился лгать. Ибо ложь, объективно (если отвлечься от человека), — это та же иллюзия. Разница лишь в том, что в случае лжи человек сознательно противопоставляет вымысел действительности.

Таким образом, силы, идущие от лунной сферы, одновременно являются творцом человеческого интеллекта, источником его возможной лживости.

В древности это понимали и выражали в пословицах. Мы, немцы, когда видим Луну в форме), говорим, что её можно дополнить до круга (O) — Луна растёт. А когда видим её так (, говорим, что её можно завершить в букву а — Луна убывает. Но если обратиться к французскому (наследию романских языков), то убывающую Луну называют "la lune décroît" (от décroître — уменьшаться). Здесь Луна не говорит правду о своём состоянии — она говорит противоположное.

"Луна — лгунья" (Luna mendax) — гласит латинская пословица. И у неё есть эзотерический смысл: силы Луны одновременно порождают и человеческую ложь. Как вы теперь видите, эта поговорка имеет очень глубокий подтекст. Лишь с приходом цивилизации (после XV века) Луна "начала говорить правду" о своей внешней форме — подобно тому, как материализм говорит правду лишь о внешней стороне вещей. Но что касается его внутренней сущности, Луна теперь лжет еще больше.

Я говорю вам это лишь как мнемонический прием, чтобы вы запомнили эту глубокую, космически-человеческую истину. И видите ли, лучшее, что есть в нас — самостоятельность, — внутренне связана со злом. Лучшее, что есть в нас — разум, — внутренне связан со способностью к иллюзиям, с возможностью заблуждаться.

И мы, люди, должны быть способны к развитию. Мы должны иметь возможность не останавливаться. Но мы не могли бы развиваться, если бы не были призваны создавать новое на основе разрушенного. Это значит, что мы должны носить в себе болезнь и возможность смерти, чтобы в нас могли развиваться силы, ведущие вперед.

Эти чрезвычайно важные истины были полностью затемнены, полностью похоронены мировоззрениями последних столетий. Ведь сегодня наукой называют лишь то, что происходит на Земле, за исключением математики и механики. Считается, что извне на нас влияют только математически и механически постижимые законы.

Но человечеству снова предстоит осознать, что в этом мировом пространстве, где движутся Луна и звезды, действуют совсем иные силы, а не просто механически вычисляемые импульсы.

И если задуматься, что даже самое обыденное в нас — есть результат космических воздействий, что самое повседневное нельзя понять, не рассматривая человека как порождение Космоса, — то как же тогда вложить плодотворные идеи в мировоззрение, которое должно пронизывать человеческую жизнь?

Сегодня человек потерян в мире. Он не подозревает о своей связи со Вселенной. Он хочет построить социальное бытие, но даже не знает — с кем, потому что не имеет понятия, кто он такой. Да, пока в человеческие души не войдут вопросы: Как мало мы знаем о мире под влиянием материализма последних веков? Как много нам еще необходимо узнать? — до тех пор не будет исцеления и в социальных устремлениях.

Там, где можно сказать что-то механико-математическое, современные люди еще пытаются выстроить связи. Например, с периодами солнечных пятен связывают эпидемии и другие земные явления. Есть отдельные попытки увязать земное существование с космическими событиями.

Но то, что всё происходящее на Земле — результат космических процессов, люди сегодня отрицают, не хотят об этом думать. А между тем, земные события среди людей невозможно понять, если не рассматривать их космически. И человек никогда не найдет действенных идей для земной работы, если не пропитает их сознанием своей связи с Космосом.

Сегодня испытываешь горечь, просто наблюдая за происходящим. Если перед вами стена, по которой мелькают тени, вы спросите: Откуда они? Если перед вами стена, по которой мелькают тени, вы непременно станете искать их источник. Но когда перед вашими глазами разворачиваются события последних пяти-шести лет на земной поверхности, вы не проявляете подобного любопытства, хотя и они - всего лишь проекции, тени того, что происходит во всем Космосе.

Великие события, разыгрывающиеся сегодня между разными регионами Земли, могут быть поняты лишь тогда, когда понимание будет проникнуто космической идеальностью.

Сегодня я прочитал статью, где выражается надежда, что государственные мужи Великобритании найдут верные импульсы для установления порядка между происходящим в России и событиями в западных странах. Автор предлагает выстроить нечто среднее на территории разрушенной Германии.

Эти надежды тщетны. Всё, что исходит из такого духа, всё, что ожидает познания от тех, кто творит из старого - бесплодно. Плодотворно для будущего лишь то, что рождается из совершенно нового. Лишь когда человечество пробудится к такому пониманию, начнется исцеление многих язв в развитии человечества.

ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 11 января 1920 г.

То, о чем я говорил здесь вчера, на первый взгляд кажется чем-то очень отвлеченным. Однако тот, кто действительно хочет составить представление о духовно и социально необходимом в наше время, должен знакомиться и с такими представлениями. Наше мышление и чувствование, всё наше человеческое существо должно проникнуться ощущениями, происходящими из таких представлений.

Вкратце повторю основную мысль вчерашнего изложения. С разных точек зрения нам уже абстрактно известно, что человек обладает по существу двойной организацией (мы могли бы сказать и тройной, но сегодня оставим среднее звено в стороне).

Прежде всего существует организация головы, нервно-чувственная система, а затем организация остального человека. Для мышления современности такое понимание затруднительно, потому что люди сегодня хотят всё аккуратно разграничить, даже пространственно.

Когда говорят об организации головы и организации остального человека, большинство представляет себе: вот голова до шеи, а вот остальное тело. Но дело, конечно, не в этом. Речь о том, что в определенном отношении весь человек есть голова, только именно "голова" наиболее явно выражена в голове. И весь человек есть также туловище и конечности, только "туловище" и "конечности" наиболее отчетливо проявляются в соответствующих частях.

Чувства распределены, так сказать, по всему человеку; но поскольку они распределены по всему организму, мы относим их к головной организации, ибо те чувства, что локализованы в голове, являются наиболее развитыми.

Из этих указаний вы поймете, как я представляю описанное членение человека. Но мы видели, что эта структура обусловлена не только внутренними силами и процессами в человеке, но и тем, что человек по-разному включен в космический порядок как "головной человек" и как "человек туловища и конечностей".

Наша голова представляет собой наиболее развитую часть, но - и это показывает не только оккультное знание, но и разумно рассматриваемая эмбриология - головная организация принадлежит не земной и солнечной сфере, а лунной. Силы, действующие в нашей головной организации, суть лунные силы. Тогда как в остальном организме действуют земные и солнечные силы.

С этой сущностью человека связана вся земная эволюция человечества. И сейчас настал момент, когда необходимо осознать, как сделать шаг вперед, зависящий от нашей способности привести в действие нашу человеческую организацию.

В земном развитии человечества прежде всего следует отметить то, что происходило в духовной и душевной жизни людей вплоть до Мистерии Голгофы. Это - великий рубеж во всей человеческой эволюции. Если исключить из рассмотрения древнееврейское развитие, то можно сказать: всё, что развивалось до этого момента, носило совершенно единый характер.

Древняя языческая культура, исходившая различными путями (как я описывал в "Очерке тайноведения") из мистерий древности, в определенном отношении также имела единый характер. В чем же оно состояло? В том, что человечество обладало изначальной мудростью, что по всей Земле действительно произошло изначальное откровение.

Почему это изначальное откровение стало возможным? Оно стало возможным потому, что в древние времена человеческая голова еще не достигла той степени развития, какой она обладает в наше время или даже во времена Мистерии Голгофы. Она была, как я объяснял вам вчера, еще живой. Она еще была наполнена способностью иметь сны, не связанные исключительно с земным опытом и переживаниями. Она могла воспроизводить в себе то, что человек переживал в древних сновидческих состояниях (при сознании, притупленном по сравнению с нашим) во времена древней Луны.

Всё это использовали посвященные древности, чтобы подвести человечество к той точке развития, в которой оно должно было оказаться к моменту Мистерии Голгофы. То, что было открыто и что человечество могло воспринять благодаря описанной организации, представляло собой в древние времена всеобъемлющую сокровищницу мудрости - по сравнению с тем, чем обладает современное человечество. Однако эта мудрость постепенно угасала. Сегодня мы не были бы удовлетворены этим знанием, ибо оно во многом состояло из древних атавистических ясновидческих сновидческих представлений. Мы стремимся сегодня к ясным, точным понятиям, но в этих светлых, четких представлениях мы пока еще не слишком преуспели.

Древняя мудрость изливалась на человечество. Из нее многое говорилось о существах, управляющих природой, о силах, правящих мирозданием, но очень мало - о самом человеке. Человек еще не пришел к своему земному сознанию. Он был, так сказать, еще полностью ведом высшими силами, как ребенок на поводке. Он мог становиться мудрым, но самосознание в нем еще не пробудилось. Изречение на греческом храме -"Человек, познай самого себя" было подобно чаянию, вложенному в человечество, словно нечто, провозглашенное ведущими духами Греции в будущее.

Существовала мудрость, говорившая о природе - в том числе и о природе космоса. В эту жизнь человечества была вложена древнееврейская откровение. Если рассмотреть его внимательно, оно обладает особой характерной чертой. Оно радикально отличается от языческой мудрости откровений, распространявшихся вокруг. Оно как бы пренебрегало включением в себя знаний о природе и вселенной. По сути, о природе и мироздании оно содержало лишь одно: Бог создал природу вместе с человеком, и человек должен служить Богу в этом мире. Все древнееврейское откровение было направлено на одну цель - показать человеку, как он может служить своему Богу Яхве.

К чему же апеллировало это древнееврейское откровение? Оно не могло апеллировать к тому, к чему апеллировало языческое откровение - к головной организации, еще способной вызывать в себе воспоминания о древнем лунном времени. Оно должно было обращаться к остальной организации человека. Но вспомните, что я говорил вчера: именно эта остальная организация человека, будучи солнечной по природе, способна понимать и воспринимать то, что исходит от Луны. Лунное начало - это то, что в крайнем своем проявлении ведет к иллюзиям, к тому, что может раскрываться во внутреннем мире человека. И это как раз составляет содержание древнееврейского откровения. В нем речь идет исключительно о человеке. Человек стоит в центре этого откровения.

Однако в эпоху до Мистерии Голгофы люди еще не развились до самопознания. Пришлось искать путь, который по сути был обходным - и он пролегал через еврейскую народность. Поэтому иудейская религия изначально не была религией всего человечества. Она обращалась не к отдельному человеку, а ко всему еврейскому народу. Это была народная религия. Она говорила о человеке, но лишь окольным путем - через народ.

Эти два явления существовали, когда Мистерия Голгофы вмешалась в земную эволюцию: угасающая древняя языческая мировая мудрость и человеческое сознание в форме народного сознания. В этот контекст и была помещена Мистерия Голгофы. Люди могли постигать ее лишь тем, что у них было. Следует различать сам факт Мистерии Голгофы и средства ее осмысления, ее переживания. Язычники могли постигать Мистерию лишь остатками своей мировой мудрости. Иудеи - лишь тем, что было им открыто. Так она сначала и понималась. Остатки древней мудрости проявились в гностическом толковании события Голгофы. То, что было обязано своим происхождением иудейскому откровению, постепенно становилось содержанием католического, римско-католического понимания Мистерии Голгофы. И чтобы вообще что-то постичь в этой Мистерии, приходилось идти окольным путем через эти два мировых течения.

При этом обнаружилось следующее. Древняя языческая мудрость, будучи угасающей, имея свои истоки в далеком прошлом, все больше теряла способность быть понятой людьми. Люди становились слишком ленивыми, чтобы продолжать передавать мудрость о Мистерии Голгофы в ее гностической форме. Сохранились лишь самые скудные остатки древнего языческого мировосприятия. Это - одно течение.

Более современным и интенсивным было иудейское провозвестие. Но в нем не было мировой мудрости. Оно говорило только о человеке и о заповедях для человека. Оно ставило человека в самый центр мировоззрения. Это воззрение продолжало жить в западных церквях. Последние остатки языческой мудрости, чье происхождение уже не осознавалось, сохранились как понятия для того, что теперь стало научным опытом. Последними остатками древней языческой мудрости пользовались Галилей, Джордано Бруно, Коперник, осмысляя новые мировые открытия.

Неудивительно, что со временем это должно было стать чем-то крайне неудовлетворительным. Ведь приходилось применять последние абстрактные остатки древней языческой мудрости к тому, что получали новыми научными методами. А от того, что знали о человеке из иудейского откровения, не было моста к этой мудрости. Так продолжалось вплоть до наших дней.

С одной стороны, у нас есть наука, работающая с самыми последними крохами древней языческой мудрости, и не находящая в себе средств понять человека, поэтому в XIX веке она дошла до того, что отказалась от понимания собственно человека и стала понимать лишь то, что получается, если рассматривать человека как завершение эволюции животного ряда. Не понимать человека, а понимать высшее животное и называть его человеком - стало идеалом этой "науки", работающей с последними крохами язычества.

То, что продолжало иудейское откровение, постепенно утратило возможность сказать что-либо о природе на основании своих знаний о человеке. Попробуйте проследить развитие теологии - найдете ли вы в ней что-либо, что могло бы дать современному сознанию удовлетворительное объяснение даже простейших природных явлений? Конечно, из этой традиции можно делать моральные выводы о природных процессах. Но современное сознание не удовлетворяется моральным объяснением, что Бог послал мощное землетрясение, чтобы наказать людей. Теология постепенно утратила способность построить мост от деяний Богов к природным явлениям и катастрофам. В этом отношении теология во многом превратилась в пустые слова, тогда как внешняя наука обладает грандиозным накопленным материалом, содержащим бесконечные тайны, но не знает, что с ним делать, ибо ей не хватает понятий, чтобы связать вещи воедино. В этом противоречии развивалось все новейшее сознание, возникли такие явления, как агностицизм, считавший признаком просвещенного ума заявление: "Человек не способен познать сущность вещей. Он просто не устроен так, чтобы постигать сущность вещей".

Против такого воззрения должно бороться то, что живет в человеке как глубокая внутренняя потребность. Эта борьба происходит в стремлении человека познать мир, она проявляется и во внешнем социальном устройстве. И нам необходимо осознать, как следует двигаться дальше, ибо в некоторых вопросах наши представления и идеи все еще принадлежат далекому прошлому.

Что породило иудейское откровение? Самое характерное его порождение - это национально-иудейская политика. Эта политика, оказав влияние на романский мир, дошла до наших дней. И что стремятся осуществлять на политическом поприще наиболее значительные народы современности? - Национальную политику! Но это и есть древнееврейская политика. В нашей общественной жизни мы еще не дошли до христианства. Мы все еще находимся в Ветхом Завете. И современность имеет задачу - продвинуться в сфере общественной жизни до христианства. Но этого не произойдет, если на другом уровне не будет поддержки через научное продвижение к христианству. Для этого же необходимо действительно познать человека.

Возьмите "Тайноведение" по способу рассмотрения - там много говорится о космическом развитии, о сатурническом, солнечном, лунном, земном развитии и так далее, что у "совершенно умных" людей современности вызывает либо страх, либо насмешку, либо раздражение. Если внимательнее посмотреть, что там изложено, то обнаружится: даваемое там познание мира есть одновременно познание человека. Ибо в действительности во всем познании мира повсюду присутствует человек. Рассматривается, что было заложено в человеке в сатурническую эпоху, затем развито, как присоединились другие существа. Там вообще нельзя отделить познание мира от познания человека.

Но с точки зрения познания это есть христианское требование современности. Точно так же с социальной точки зрения христианским требованием является, чтобы мы научились отвлекаться от всех прочих человеческих взаимосвязей и устремляться исключительно к самому человеку. С точки зрения фразы об этом уже давно мечтают, с точки зрения действительности - еще очень мало сделано. С точки зрения действительности в политической жизни мира по-прежнему господствуют национальные вопросы, в которых человек сегодня в значительной мере полностью теряется. На смену этим национальным связям должно прийти отношение, основанное на ощущении того, что есть человек - отношение от человека к человеку по всей земле, на основе общечеловеческих идеалов. Но для установления такого отношения требуется определенная внутренняя сила Духа, определенная внутренняя сила человеческой души.

И если мы спросим: стал ли человек в так называемом благословенном XIX веке душевно сильнее? - то при честном и непредвзятом взгляде мы обнаружим повсюду: в отношении интенсивности понятий и идеалов человек стал не сильнее, а слабее. Те, кто меня знает, поймут, что я имею в виду.

Позволю себе личное замечание. Десятилетия назад в Вене я беседовал с человеком, ставшим впоследствии известным историком. Мы говорили о немецком развитии. Он придерживался абстрактного взгляда, утверждая, что немецкое развитие просто продолжается в том же русле. Я возразил: это абстракция, не вытекающая из действительности. Это все равно что сказать: вот растение, оно уже дало плоды, теперь появятся новые цветы, затем снова плоды, и так будет продолжаться. Но когда растение достигло цветения и плодоношения, нельзя сказать: это будет продолжаться в том же виде. Из семени может вырасти новое растение, но нельзя представлять, будто из цветка выйдет старое растение в новом облике. Я сказал: сущность немецкого духа достигла своего расцвета и плодотворности во времена Гёте, Шиллера, Гердера, Гегеля. Это вершина. Это не может просто продолжаться. С тех пор мы в упадке, с тех пор мы движемся вниз.

Тогда эти идеи нашли мало понимания - ведь уже наступило время, когда такие идеи стали слишком трудными для человеческой души. Я вспоминал, как все было иначе еще до середины XIX века. Тогда, например, в немецкой культуре был человек - Гервинус, написавший историю литературы. Его труд завершается смертью Гёте, и он отрицает возможность для последующих поколений продолжать творить в старом стиле, как новые цветы не вырастают из старых побегов растения. Тогда еще хватало радикальности сказать: с Гёте все кончено; хотите развиваться дальше - ищите новые средства! Сам Гервинус не мог дать этих новых идей, но он подвел черту под старым развитием.

Конечно, с тех пор на немецком языке было создано много прекрасных произведений, но это эпигонство. В них нет той сущности, что была у Гердера, Гёте, Шиллера, нет философской широты Гегеля, Шеллинга, Фихте. Лишь Гамерлинг в зрелый период внес новый тон в своего "Гомункулуса", но это стала сатирой.

Уже тогда перед дверьми стояли требования схватить новое, развить подлинное понимание для нового подъема всей цивилизации. Этот призыв к новому началу должен сегодня прозвучать по всему миру. Ибо только отсюда можно ожидать некоторого исцеления для будущего развития человечества. Должно быть искоренено все, что не связано с чувствованием отдельного человека.

Внешним знаком этого может служить то, как судорожно сегодня вытаскивают старые представления. Чтобы хоть что-то сказать в современности, вытаскивают старые идеи. У одного из ведущих умов Центральной Европы мы находим воззрение, типичное для этого декадентского сознания, которое показывает, на что сегодня не может опереться человечество. Этот мыслитель задается вопросом: как нам вернуться к нравственной жизни? Он признает, что за последние пять лет полностью обнажилась недостаточность старой морали, ложь торжествовала среди всех народов.

Древнееврейская политика Яхве настолько овладела всеми народами, что можно подумать: если раньше в Палестине существовал иудаизм, то теперь все народы стремятся проводить такую же политику, какую евреи проводили в Палестине. Они хотят стать такими же, они хотят - исключая достижения христианства - проводить мировую политику. Но содержания нет. Поэтому хватаются за вещи, по сути лишенные содержания.

Вместо того чтобы искать новые источники нравственности в духовных, новых, плодотворных воззрениях, задают вопрос: где источники новой нравственности? - и дают следующий ответ:

"Власть - незаменимое средство для созидания добра. Поэтому, если ее еще нет, следует стремиться к той власти, которая необходима для реализации предполагаемого блага".

"Имея власть, можно творить добро. Поэтому следует использовать власть для осуществления добра".

Но ведь сначала нужно иметь представление о добре, нужно сначала познать добро! Подобные рассуждения прямо противоположны тому, что должно распространяться через Духовную науку в современной цивилизации. Ибо здесь речь идет не об основании чего-либо на власти. На власти можно основывать что-либо, лишь объединяя группы людей внешне. Когда же человек стоит перед человеком, нельзя основываться на власти, но только на том, что развивается в человеке, что придает ему ценность.

Человек должен выработать в себе общечеловеческие ценности, благодаря которым он сможет совершать деяния для других людей, и одновременно развить восприимчивость к признанию этой человеческой ценности в других. Это единственно возможная основа для всякой будущей нравственности: развивать человеческую ценность и способность признавать эту ценность в других. Вот единственно возможная основа для любой нравственности будущего: развивать человеческую ценность и способность признавать эту ценность в других. Иными словами: вся нравственность должна строиться на подлинном доверии!

Именно потому, что люди не хотели проникать в такие воззрения, они не могли понять те нравственные требования, которые содержатся в моей "Философии свободы". Там обосновывается так называемый этический индивидуализм, исходящая из того, что если в каждом человеке развить то, что может быть развито, то не понадобятся законодательные предписания - можно будет просто наблюдать, как люди ведут себя в своих взаимоотношениях.

Я часто говорил тогда: когда мы идем по улице навстречу друг другу, разве нам нужны законы, чтобы разойтись? Что один идет слева, другой справа - это происходит естественно, из разумного понимания требований бытия. Так же и в нравственности - когда все заложенное в человеческой природе действительно развивается. Без этого не может быть нравственности будущего.

Эта единственная нравственность и будет основана на заново понятом Христианстве. Она должна строиться на словах: «Да, говорю Я вам, что отказались вы сделать для меньшего из Моих братьев, то упустили вы сделать также и для Меня» (МФ 25:40). Христос пришел в человечество, чтобы каждый человек мог признавать ценность другого. И когда люди будут так относиться друг к другу, тогда появится основа для новой нравственности. Только тогда с нашей современной точки зрения будет по-новому понята Мистерия Голгофы.

Мистерия Голгофы - это факт. Каждая эпоха должна постигать ее по-новому. Не учения о ней являются определяющими - они должны меняться от эпохи к эпохе. Определяющим является сам факт свершения Мистерии Голгофы.

Для современных вероисповеданий Мистерия Голгофы становится все безразличнее. Они не стремятся к ее пониманию из Духа времени; они ценят только распространение своих учений. Но эти учения не способны постичь Мистерию Голгофы. У нас уже есть разновидность теологии, которая вообще не говорит о Христе, а только об "Иисусе из Назарета" - "простом человеке", ходившем по Палестине, вроде Сократа. И тогда невозможно понять, почему те, кто говорит об этом Христе, считают его центром человеческого развития. Так серьезны вопросы, поставленные перед нашей эпохой. И именно эту серьезность необходимо осознать.

Но работать нужно будет согласованно - с одной стороны в области спиритуальной науки, с другой - в социальной сфере. Ведь эти вещи глубоко взаимосвязаны. Я знаю, что ортодоксально образованному академику покажется странным, если сказать, что ботаника должна стать "христианской". Но она должна стать христианской - то есть Дух, который формирует человека через разум, должен проникнуть даже в ботанику.

Социалистически настроенные люди, правда немногие, говорят, что христианское (или "первохристианское") мировоззрение должно проникнуть во взаимоотношения людей. Но не хотят признавать значения соединения социальных идей с христианским принципом.

Есть, конечно, и третья возможность - дело в том, что мы должны научиться, с одной стороны, находить Христа в мире, а с другой — пробуждать в себе способности для Его понимания. Что должно взаимодействовать как в целом, так и в частностях социальной жизни? Это осознание человеческой ценности и развитие способности самостоятельно проявлять и видеть в других эту ценность, чтобы строить подлинно человеческие отношения!

В XIX веке, когда меньше всего понимали, как новый Духовный импульс стремится переосмыслить Мистерию Голгофы, говорили о "практическом Христианстве" именно потому, что в отношении самого Христианства стали предельно непрактичны. Теперь, после событий последних лет, крайне необходимо, чтобы как можно больше людей осознали: в человеческое развитие действительно стремится войти новое духовное откровение, и его нужно уметь воспринять.

Пока мы отдаем нашу духовную жизнь во власть внешних сил — государственных или иных земных институтов, — до тех пор не будет возможности истинно принять то духовное откровение, что стремится проникнуть в человечество. Для этого необходимо, чтобы Духовная жизнь, как того требует идея трехчленного социального организма, встала на собственные ноги, развиваясь из своих собственных импульсов.

Из этих внутренних импульсов наука пропитается спиритуальными методами, а от этих методов, разработанных в науке, зажжется сила, способная нравственно пронизать социальную жизнь духовным началом. Мы должны научиться реализовывать духовное, сознательное в социальной деятельности и человеческом общежитии. Но для этого необходимо выйти за пределы того, что сегодня приходится называть словесной шелухой.

Мы существуем в духовной жизни, состоящей из пустых фраз и штампов. Сегодня можно встретить человека, красиво говорящего вещи, которые по содержанию могут даже нравиться, но при ближайшем рассмотрении обнаруживаешь его душу пустой от истинно духовного содержания. Почему? Да потому что фразы сегодня можно собирать повсюду, не будучи внутренне связанным с тем, что носятся в воздухе в виде словесных оболочек.

Нет иного пути восстановления связи с Духом, кроме как сначала найти проводника, который действительно сможет привести человеческую душу к Духу. Но этого помощника нельзя обрести иначе, как через убеждение, что человек может стать тем, кем должен быть сегодня, лишь выйдя за пределы унаследованного — сил крови и всего полученного из внешнего мира, — развив в себе нечто, превосходящее простое наследование.

Сегодня мы рождаемся в мир с определенными задатками; эти задатки развиваются в школе, но движущей силой такого развития служат лишь унаследованные традиции. Мы должны прийти к пониманию, что в каждом человеке есть сокрытое семя, существующее не благодаря простой наследственности и не благодаря современным воспитательным методам. Мы должны верить, что в каждом человеке сегодня заложено нечто, что может быть пробуждено в нём лишь духовными, спиритуальными силами и убеждённостью в существовании этих духовных сил. Из того, чему сегодня учат и как живут, может возникнуть только сознание Яхве. Сознание Христа может быть пробуждено только тогда, когда мы не просто верим в развитие человека, но в его преображение. когда мы верим и знаем, что в человеке может проявиться нечто, не заложенное в нём через унаследованное от предков тело, а что пребывает в нём благодаря прожитым ранее земным жизням в прежних круговращениях человеческого бытия.

В древние времена принцип наследственности преобладал и затмевал в человеческой сущности то, что переходило из предыдущих земных жизней. Теперь унаследованные свойства ослабели, а те качества, которые приходят не через кровь, а через душу из прежних воплощений, становятся всё сильнее. Это должно быть осознано. И когда это живёт в сознании одного человека, он встречает другого с совершенно иными чувствами, чем те, что обычно испытывают люди сегодня.

Таким образом, хотя и в несколько сбивчивой форме — из-за необъятности темы — я изложил вам нечто, что с изначальной необходимостью должно войти в наше человеческое развитие. Когда это требование возникает в жизни, оно наталкивается сегодня на самые упорные предрассудки, существующие в обществе. Оно встречает сопротивление. И мне уже приходилось рассказывать вам о различных нападках на то, что стремится осуществить антропософски ориентированное мировоззрение. Сегодня я хочу добавить лишь два примера в этом ключе.

Недавно я зачитывал вам письмо нашего друга, доктора Штейна, который описал, как пришлось противостоять одному церковному деятелю, чей помощник, когда ему попытались указать на евангельские слова, звучащие в согласии с Антропософией, даже осмелился сказать: "Тогда ошибается сам Христос!" — по его мнению! То есть ошибается не он, церковник, а Христос!

Когда я прибыл в Штутгарт, мне сообщили, что в наших кругах были зафиксированы различные суждения о том, насколько резким было противостояние с этим почтенным старцем (который, кстати, даже читал мои работы). Мол, нужно было проявить больше снисхождения — во-первых, во-вторых, в-третьих... К сожалению, даже среди наших сторонников ещё широко распространено такое мнение: когда требуется проявить принципиальность в каком-то вопросе, те, кто хотел бы сохранить наше движение на сектантском уровне, начинают наносить удары в спину. Это первое, что я должен был упомянуть.

Второе — я вынужден познакомить вас с клеветой, распространяемой сейчас немецкой прессой. Мне прекрасно известны мутные источники этой лжи (я специально подчёркиваю это здесь), и содержание этих статей не имеет значения, поскольку их авторы стремятся не убедить читателей в правдивости написанного, а просто сфабриковать что угодно, чтобы очернить неудобную личность или течение.

Несмотря на достаточную освещённость зала, я зачитаю эти "грязные " измышления, циркулирующие сейчас в части прессы:

"Теософ Штейнер как прислужник Антанты.
Из Берлина в "Маннгеймский генеральанцайгер" поступило сообщение:
'Теософ д-р Рудольф Штейнер, влияющий на миллионы последователей обоего пола' (замечу: эта фраза для тех, кто хоть немного разбирается в текущих событиях, чрезвычайно показательна — в ближайшее время, когда подобные атаки усилятся, станет ясно, зачем подобные заявления делаются наряду с другими лживыми измышлениями), — 'весной 1919 г. в Штутгарте основал "Союз трёхчленности социального организма", который изначально задумывался как религиозно-коммунистическое сообщество, но затем вступил в политический контакт с большевиками и коммунистами и теперь ведёт странную и отвратительную политическую агитацию».

"Берлинер цайтунг" из Дрездена сообщает следующее:
"Из достоверных источников неопровержимо следует" (прошу обратить внимание на тон!), "что Союз трёхчленности фиксирует имена всех якобы действующих в реакционном духе офицеров и собирает против них компрометирующие материалы о нарушениях международного права, основываясь на свидетельских показаниях, чтобы затем передать эти данные Антанте для выдачи виновных. Для господина Штейнера и его сторонников достоверность подобных обвинений совершенно безразлична. То, что они не останавливаются даже перед сознательной ложью, доказывает место из одного письма, где говорится: "Обвинения в кражах следует избегать, так как их ложность легко доказуема. Также не следует выдвигать слишком невероятные обвинения, например, об увечьях детей".

Само собой разумеется, что каждое слово здесь — простите за выражение — "высосано из пальца". Но подобные вещи фабрикуются в наше время. Они доказывают, что к духовному течению, которое мы представляем, относятся достаточно серьёзно, чтобы считать необходимым применение таких злонамеренных методов.

Будьте уверены: маленькие сектантские движения — те, что остаются малочисленными — не удостаиваются подобных "бомбардировок". Мне лишь хотелось бы, чтобы становилось всё меньше наивных людей, которые всё ещё верят, что опровержение подобных измышлений может хоть как-то повлиять на тех, кто сегодня работает из этих мутных источников. Их крайне мало интересуют опровержения, ведь их цель — не приблизиться к истине, а бороться всеми средствами против всего нового, что должно войти в человечество. Они следуют силам, которые ими овладели.

Я привёл этот пример, чтобы постепенно пробудить чувство той серьёзности, которая действительно должна присутствовать у всех, кто сколько-нибудь серьёзно относится к антропософски ориентированной Духовной науке. Поистине, хотелось бы найти такие слова, — каких почти нет в нашем изношенном языке — чтобы пробудить эту серьёзность в душах. Ибо она необходима! Но души часто словно парализованы. В них не проникает то, что должно проникнуть, если мы не хотим, чтобы время скатилось в полный декаданс.

Нельзя продолжать хозяйничать по-старому. Не следует больше называть "идеалами" то, что берётся из старых течений. Нужно всё яснее осознавать, что в развитии человечества необходима полная перестройка.

**ЧЕТВЕРТАЯ ЛЕКЦИЯ
Дорнах, 16 января 1920**

Сегодня я вновь обращусь к эволюции человеческого развития в послеатлантическую эпоху, поскольку в ближайшие дни мне предстоит связать с этим законом ряд рассуждений. Понимание важнейших требований современности и ближайшего будущего не сможет утвердиться в сознании людей без глубокого осмысления того пути, каким человечество пришло к нынешней ступени цивилизации.

С момента великой атлантической катастрофы человечество переживает духовное развитие, постижимое только с позиций Духовной науки. Обращаясь к этой эпохе, мы отступаем не так далеко в прошлое, как склонна современная наука в своих интерпретациях человеческой истории, а лишь до времен, которые геология называет ледниковым периодом — эпохой, когда, по признанию внешней науки, в регионах нынешней цивилизованной Европы происходили грандиозные преобразования. Мы возвращаемся примерно к VIII–IX тысячелетию до Мистерии Голгофы, обозначая как первую великую культурную эпоху послеатлантической цивилизации — древнеиндийскую.

Необходимо особенно обратить внимание на то, что душевный строй людей в те времена существенно отличался от позднейшего, особенно от современного. С точки зрения Духовной науки крайне важно сосредоточиться именно на развитии человеческой души. Внешнее телесное развитие и даже развитие материальных культурных связей может быть понято только через проникновение в развитие души.

Рассматривая два тысячелетия древнеиндийской эпохи, мы встречаем человечество, развивавшееся в совершенно иных условиях, чем известные нам сегодня. Как я неоднократно подчеркивал, следует учитывать принципиальное отличие: современный человек проходит развитие, где физически-телесное идет параллельно душевно-духовному, но лишь в первые десятилетия жизни.

В первое десятилетие происходит важное органическое преобразование — смена зубов около семи лет, которую мы можем соотнести с существенными душевно-духовными процессами. Затем, в 14–15 лет, снова наступает глубокое преобразование телесного развития — половое созревание, также влияющее на духовно-душевное развитие человека. Далее, как это еще заметно у современного человека этот процесс продолжается вплоть до двадцатилетнего возраста, сохраняя определенную связь между духовно-душевным и телесным развитием. Хотя эта связь менее резкая и явная, чем в периоды около семи или четырнадцати лет, для внимательного наблюдателя она остается вполне различимой.

В древнеиндийскую эпоху такая параллельность между телесным и духовным развитием сохранялась у людей вплоть до пятидесятилетнего возраста, до шестого десятилетия жизни. Человек оставался душевно-духовно зависимым от физических процессов, происходящих в теле, даже в преклонные годы. Критические периоды жизни переживались человеком тогда так же явственно, как современный ребенок переживает смену зубов или половое созревание.

Человек жил полной телесной жизнью до шестого десятилетия. Я уже обращал ваше внимание на глубокий смысл этого факта. Достигнув, скажем, тридцати лет, человек сознавал: "Когда мне будет сорок, пятьдесят лет — мое телесное развитие сделает меня совершенно иным, зрелым перед лицом мира". Люди смотрели на процесс старения в зрелом возрасте так, как сегодня только дети смотрят на свой рост.

Они продолжали взрослеть и созревать даже в преклонных годах, сознавая: "Чем старше я становлюсь, тем яснее мне мир, тем больше тайн мироздания открывается моей душе". Эти этапы развития переживались в старости так же явно, как ныне переживаются смена зубов или половое созревание.

Но постепенно эта параллельность телесного и духовного развития сокращалась. В следующий культурный период — древнеперсидский (как я его называю в очерке «Тайноведения") — она сохранялась лишь до начала пятидесяти, максимум до конца сороковых лет. В египетско-халдейскую эпоху — только до сорокалетия. А в греко-латинский период, столь значимый для нас, люди развивались лишь до тридцати лет. Грек чувствовал себя молодым до тридцатилетнего рубежа, ожидая, что с достижением этого возраста в нем что-то изменится, и он переживет обновление.

Сегодня же, к тридцати годам мы уже становимся "высохшими мумиями" (если рассматривать только наше физическое развитие). Сейчас мы гораздо раньше утрачиваем связь с телесно-физическим развитием.

Все это тесно связано с другими аспектами человеческой эволюции. В первый послеатлантический период — древнеиндийский — люди в высокой степени соучаствовали во всей жизни Вселенной, особенно переживая космические процессы через свою головную организацию. Сегодня мы знаем о Вселенной лишь то, что наблюдается в телескопы в обсерваториях и вычисляется астрономами. Человек древнеиндийской эпохи ощущал в своей голове ход звезд. Он не просто переживал земную природу с ее весной, летом, осенью и зимой, но непосредственно сопереживал космическим событиям - он проживал, скажем, эпоху определенной конфигурации Сириуса и так далее. То, что впоследствии стало искусно вычисляться астрологией, тогда непосредственно переживалось человеком - подобно тому, как сегодня переживается насыщение после трапезы или голод в ожидании пищи. Ход Солнца и звезд непосредственно проживался в собственной головной организации.

Это приводило к тому, что человек той эпохи отнюдь не ощущал себя просто земным существом, но чувствовал себя принадлежащим сверхземному миру, лишь временно помещенным на Землю. Он ощущал себя странником, совершающим краткое паломничество по Земле. Он чувствовал определенное родство с тем, что находится вне Земли.

Во втором послеатлантическом периоде это уже изменилось. Теперь меньше ощущалась жизнь Вселенной в целом, но больше переживалось все, что относилось, если можно так выразиться, к световому существу Вселенной. Иначе переживал человек древнеперсидской эпохи день, иначе - ночь. Между засыпанием и пробуждением он действительно продолжал присутствовать во Вселенной. Этот промежуток времени имел для него реальное содержание, тогда как сегодня он представляет собой лишь как бы пробел в сознательной человеческой жизни. Все же сохранялось некое соучастие в жизни Вселенной.

Таким образом, мы можем сказать: в той же мере, в какой природная способность к физически-душевному развитию смещалась у человека из поздних лет жизни в более ранние, - в той же мере прекращалось совместное бытие человека со Вселенной. Итак, мы можем сказать (см. схему):

В первом послеатлантическом (древнеиндийском) периоде мы имеем совместное развитие в физически- душевном вплоть до 48-49 - 56 лет и даже дольше. Во втором (древнеперсидском) периоде - от 42 до 49 лет еще сохраняется естественное развитие в телесно- душевном становлении человека, сравнимые с нашей сменой зубов или половым созреванием. В третьем периоде (египетско-халдейском) - от 35 до 42 лет наблюдались такие телесно-душевные преображения в развитии. В греческом периоде (четвертом послеатлантическом, греко-латинском) это природное совместное развитие продолжается от 28 до 35 лет.

I. Древнеиндийский: 49-56 лет (8167-5567 до Р.Х.)
II. Древнеперсидский: 42-49 лет (5567-2907 до Р.Х.)
III. Египетско-халдейский: 35-42 года (2907-747 до Р.Х.)
IV. Греко-латинский: 28-35 лет (747 до Р.Х. - 1413 после Р.Х.)
V. Современный: 21-28 лет (1413 - ...)

Если вы учтёте это, то скажете себе: способность человека к телесно-душевному естественному совместному развитию перемещается всё ниже и ниже. Смещение вниз человеческой способности к естественному развитию закрывает для человека врата для со-переживания вселенских событий. - Если вы хотите запомнить - не записывать, но запомнить - мы можем сказать: первый период простирается от 8167 до 5567 до Р.Х.; второй от 5567 до 2907, примерно; третий от 2907 до 747 до Р.Х.; четвёртый, греческий период от 747 до Мистерии Голгофы и до 1413 после Мистерии Голгофы; и затем начинается наш пятый период, время, когда мы остаёмся способными к естественному развитию душевно – физически лишь примерно с 21 до 28 года жизни. Это начинается в 1413, и в этом периоде мы живём. И если мы хотим говорить точно, то должны сказать: современный человек остаётся способным к естественному развитию лишь до 27 лет. Затем он начинает, так сказать, полностью эмансипироваться в своём душевно-духовном от физически-телесного. Эмансипация от физически-телесного есть нечто, что проявляется всё более и более. Вы видите из этого, что однажды наступит момент, когда люди будут способны к развитию лишь до своего 14-го года, когда возраст половой зрелости перестанет иметь значение в человеческом развитии. Это период, который совершенно определённо наступит. Геологи могут вычислять сколь угодно долгие периоды для развития человечества на Земле, для развития физического человечества Земли; это физическое человечество на Земле не будет развиваться дольше, чем до того момента, когда эта верхняя возрастная граница снизится до 14-13 лет. Ибо с этого момента физическое человечество на Земле больше не сможет развиваться. Женщины больше не будут рожать детей. Тогда для физического человечества на Земле наступит конец. Я как-то сказал: расчёты, которые делают обычные геологи, все основаны на определённой ошибке. - Сегодня можно вычислять геологические периоды по тому, как наносится речной ил или сколько ила откладывает Ниагара и тому подобное, и затем "устанавливать", какая фауна и флора господствовали на Земле столько-то лет назад. Эти расчеты производятся примерно так же, как если бы сегодня кто-то попытался вычислить, какие изменения произошли, скажем, в желудке за последние десять лет, а затем на основе этого определить, как выглядел желудок сто пятьдесят лет назад.

Да, можно даже — подобно тому, как современные геологи рассчитывают, какой Земля будет через миллионы лет — вычислить, каким был желудок триста лет назад. Только вот Земли через миллионы лет уже не будет, точно так же, как не существовало физического человека триста лет назад, когда его желудок якобы должен был выглядеть определенным образом.

По этим физическим законам, которые лежат в основе научных трудов, можно, конечно, производить совершенно точные расчеты. Но то, что вычисляется, столь же "верно", как и расчеты о том, каким был человеческий желудок триста лет назад.

Эти вещи, которые я здесь привожу, сегодня отвергаются точными науками. Но то, что действительно существует, что является фактическим, как раз и не может быть обнаружено этой точной наукой. Ибо вы можете долго вычислять, какой будет Земля через сто тысяч лет, какими будут люди и так далее: людей на Земле уже не будет!

Эти вещи уже сегодня должны побуждать нас строить мост к духовнонаучным рассмотрениям. Только так можно прийти к пониманию истинного развития человечества и осознать определенные необходимости, которые должны быть восприняты человеческим сознанием.

Вам, возможно, нетрудно понять, что человек в древние времена просто в силу того, что он был телесно-физическим существом, переживал определенные откровения — откровения, которые можно испытать, только оставаясь физически способным к развитию за пределы определенного возраста.

У древнего перса, а тем более у древнего индийца, мозг оставался мягким, гибким и пластичным вплоть до пятидесяти лет — таким же пластичным, как сегодня только в ранней юности. Именно благодаря этому пластичному мозгу они получали сознательные откровения, недоступные ребенку, но возможные лишь при сохранении телесной пластичности до преклонного возраста.

Наш мумифицированный мозг, который уже к тридцати годам полностью высыхает, не может достичь этих откровений прежним естественным путем. Это и создает необходимость искать иной, чисто духовный путь для обретения содержания эмансипированным душевно-духовным существом.

Это приводит нас для нашей эпохи к чрезвычайной необходимости обратиться к духовной, спиритуальной жизни. Ибо к тридцати пяти годам человек достигает середины, восходящей половины жизни - затем начинается нисхождение. Все, что можно обрести лишь в нисходящей половине, современный человек не достигает сам по себе. Если он ничего не предпримет, чтобы достичь этого восхождения иным путем, чем через телесное развитие, это так и не придет к нему. Исходя из таких представлений, следует понять, насколько необходимо современному человеку обратиться к Духовной науке.

Все, что люди создали до сих пор в виде внешних социальных образований, возникло еще под влиянием древней пластичной телесности. Но теперь наступила эпоха, когда эти старые образования ветшают, и новое может быть создано только из Духа. Это уже очевидно сегодня, если даже просто проследить внешние события. Но понять внешние события можно, только рассматривая их в связи с Духом.

Я хочу указать вам на область, казалось бы, весьма далекую от только что обсуждаемой темы. Я уже не раз упоминал: отставные полководцы и государственные деятели пишут теперь свои мемуары. Среди тех, кто написал мемуары, сравнительно одним из лучших, наиболее интересных - этот легкомысленный циник, который некоторое время направлял австрийские судьбы, Чернин. Он тоже написал свои мемуары. Я не переоцениваю его, говоря, что он один из лучших авторов мемуаров; ибо я должен одновременно назвать его легкомысленным циником, поверхностным человеком. Но его мемуары все же относятся к числу наиболее интересных.

В них есть любопытное место, где Чернин разбирает, что могло бы предотвратить или что привело к катастрофе мировой войны. Он рассматривает это как австриец и говорит: " Австрия погибла в результате мировой войны. Но она погибла бы и без войны, ибо была созревшей для гибели. Она больше не могла существовать. Она была внутренне прогнившей". Он даже выражается несколько драматично, заявляя: "Мы должны были погибнуть в любом случае, нам оставалось лишь выбрать способ смерти. Другого выбора у нас не было. Мы выбрали наихудший вариант. Впрочем, лучший вариант не был понят. Возможно, другой способ был бы более медленным, менее болезненным".

По сути, это совершенно верное наблюдение, ибо эта Австрия была государственным образованием, созданным по представлениям, унаследованным из древней эпохи. Хотя эти представления уже не осознавались вполне головами людей, они все еще сохранялись по люциферической инерции. Сегодня люди видят, как эти старые образования начинают гнить и отмирать. Но по-настоящему они увидели бы это, только если бы распознали внутренние, временные причины этого отмирания. Однако люди замечают что-либо лишь тогда, когда соответствующее образование гибнет катастрофическим образом.

Для человека, действительно стоящего на высоте своего времени, сегодня важно не просто предлагать различные социальные идеи, беря за основу старые государственные формы, как если бы эти старые политические конструкции вообще могли быть использованы. Это невозможно. Необходимо осознать, что старое понятие государства утратило смысл и должно быть заменено чем-то иным - трехчленным социальным организмом. Этот трехчленный социальный организм сам создаст свои государственные границы; старые же утратили внутреннюю связность.

Но люди сегодня - спящие. Они просто присутствуют при катастрофических событиях. Но увидеть внутренние движущие силы бытия - на это люди не решаются. Они решатся лишь тогда, когда научатся понимать вещи, исходя из духовнонаучных, спиритуальных основ. Тогда через подлинное духовное постижение бытия будет построен мост между пониманием чисто природного и социального. Ибо в конечном счете обе эти области взаимосвязаны.

Только рассматривая эпоху с этой точки зрения, можно прийти к необходимому пониманию того, что действительно происходит сегодня. Придется решительно заявить: человек, желающий сегодня способствовать восходящему развитию человечества, не может довольствоваться тем, что приходит к нему как природное развитие, ибо это приходит лишь до 27 лет. После - он мумифицируется; после - душевно-духовное должно черпать свои силы из Духовного мира.

Человек, развивающийся сегодня только благодаря тому, что приносит ему внешний мир, способен к развитию лишь до 27 лет. Вы можете принять следующую мысль как совершенно верную: когда большинство людей, продвигающихся на так называемые высокие должности, проходят гимназическое или подобное образование, эта 27-летняя граница несколько сдвигается, поскольку в людей проникает нечто из старых традиций, что они усваивают. Но если в наше время кто-то вырастает как подлинный self-made man и достигает 27 лет, не пропитав это свое self-made существо гимназическим образованием в обычном смысле и тому подобным, он может к 27 годам оказаться полностью погруженным во все то, что имеет значение лишь для сегодняшней Земли. Это не дает возможностей для развития в будущем, что должно совершаться в настоящем.

Ибо если кто-то желает иметь в своей душе нечто, дающее силу для развития в будущем, он должен обрести это из Духовного мира. Таким образом, если сегодня кто-то достигает 27 лет, будучи воспитан лишь человечеством, тем, что само приходит через телесно-физическое развитие, он может быть избран в парламент в 27 лет. Он будет понимать настоящее, настоящее будет понимать его; но для того, что он понимает и что понимают в нем, развитие могло бы завершиться так, что завтра все погибнет в грандиозной земной катастрофе, ибо в его душе не будет импульсов для дальнейшего развития. Именно такой человек - self-made man, получивший то, что сегодня можно получить извне, завершивший свое развитие к 27 годам и ставший, скажем, парламентарием, а затем министром и так далее, - был бы наиболее характерным выражением современности.

Характернейший человек в этом отношении - Ллойд Джордж. Он является абсолютнейшим выражением современности. Если вы рассмотрите его биографию, то обнаружите: это человек, содержащий в себе все, что сегодня человек может сделать из себя через свое телесно-духовное развитие до 27 лет. Но поскольку он отвергает все, что не приходит само собой, что обретается из Духовного мира, он не может стать старше 27 лет. Хотя по числу лет он сегодня, конечно, гораздо старше, в действительности ему 27 лет. И так многие среди нас останавливаются на этих 27 годах, потому что не воспринимают ничего из Духовного мира.

То, что у человека появляется седина, что он проявляет другие признаки возраста, не имеет здесь значения. Сегодня можно быть 27-летним, даже если по числу лет ты 70-летний старец, и можно быть французским премьер-министром и зваться Клемансо. В этом тайна человеческого развития - что старение не связано с количеством лет, но что сегодня тот, кто действительно хочет стареть, должен достигать этого, внося духовное в развитие своей души. Поэтому не случайно, что именно Ллойд Джордж задал мировой тон в решающих событиях. Ибо мировой тон для современной эпохи, полностью укорененной в материализме, должен был задать человек, ставший 27-летним наиболее характерным, типичным образом и не перешагнувший за эти 27 лет. Именно в этом возрасте он стал парламентарием и развил все эти качества с великой гениальностью. Сегодня нельзя познать мир, просто наблюдая поверхностно события так называемой цивилизации. Мир познается только при внутреннем, сущностном рассмотрении, как было указано.

В нашем развитии нам дано двоякое: оболочка и содержание. Людям древних эпох духовное, спиритуальная мудрость давалась вместе с телесными оболочками. В их телесных оболочках еще обитали члены высших Иерархий. Мы же развиваем свои тела так, что имеем :в физической форме - силы Духов Формы, в эфирном теле - Духа Времени, в астральном теле - Архангельские существа, в Я - Ангельские существа. Но дальше этого дело не идет, ибо мы должны сознательно и свободно восходить к тому, что древним людям давалось естественно с их телесным развитием. Невозможно понять нравственное развитие человечества без учета этих факторов. Современные историки пишут историю подобно тому, как слепые писали бы о цвете - лишь внешние фразы без содержания. Из этих пустых фраз рождаются партийные программы, социальные проекты, те самые "идеалы", которыми пытаются преобразовать общество.

Сегодня невозможно социальное творчество без опоры на движущие силы человеческой эволюции. Понимание времени стало необходимым, но обрести его можно только из духовных основ.

Как странно иногда понимают это "чувство времени"! Когда современные люди хотят выйти за пределы обыденности, они часто прибегают к разным ухищрениям. Например, перед войной, когда цивилизация уже не знала, какие еще пустяки изобрести, заговорили о возрождении "Олимпийских игр". Но Олимпийские игры принадлежали грекам. . Мы проявляем лишь импотенцию нашего духа, полнейшую духовную пустоту, когда все вновь и вновь желаем пережевывать старое. Наша эпоха отстоит от греков на столетия. У нас иная душевно-телесная конституция. Возрождать старое - все равно что 35-летнему человеку вдруг захотеть вести себя как 15-летний мальчишка. Олимпийские игры были возможны для людей, сохранявших способность к развитию до 33 лет.

Именно это внутреннее понимание, идущее из духовных основ развития, должно стать нашей целью с настоящего момента. Ибо старые связи, из которых люди до сих пор черпали силы, прогнили и разрушились. Как раковина еще сохраняется некоторое время после смерти улитки, так и старые государства, рожденные совсем другими "улитками" и представлениями, продолжают существовать. Но сегодня необходимо, чтобы новые социальные образования действительно развивались из обновленного мышления людей. Великое отмирание старых социальных форм, начавшееся на Востоке и охватившее Центральную Европу, будет продолжаться! Но было бы хорошо, если бы это поняли и меньше думали о восстановлении старых империй, а больше - о реальных условиях современности и создании соответствующих новых социальных структур.

По сути, Духовная наука требует от людей несколько меньше удобства в отношении их душевной сущности, чем они склонны иметь сегодня. Люди уже настолько отвыкли осознавать движущие силы развития, в котором они находятся. Мне было интересно увидеть, как один член нашего общества в последнем выпуске газеты о трехчленности писал о стиле "Основных пунктов социального вопроса". Об этом стиле многие болтали всякое: трудно понять, нагромождение предложений и тому подобное. Хорошо, что кто-то наконец сказал, что эта книга предназначена быть призывом к обновлению человечества, а не снотворным для тех, кто хочет приятного чтения.

Сегодня люди, желая быть последовательными, соединяют самое несовместимое. Можно пойти к так называемому народу - он потребует популярного изложения. Самые популярные изложения будут требовать те, кто считает себя наиболее свободомыслящими. Им покажется скучным спиритуальный глубокий стиль. Откуда это стремление к так называемой популярной форме спиритуальных знаний? Если бы люди задумались, они бы легче отказались от таких требований. Ибо то, что сегодня многие люди, выступающие против спиритуального знания, называют популярностью стиля, является ничем иным, как результатом того, как представители конфессий стремятся действовать, чтобы сделать людей как можно более тупыми. В воскресных проповедях они давали максимально "прозрачные" вещи, понятные даже тем, кто хотел спать наяву во время проповедей. Крайний предел слушания проповедей - старушка, которая всегда спала во время службы, и когда ее упрекнули, сказала: "Ну, что же у человека есть в мире, если не этот тихий церковный сон!" Разница между этим сонным состоянием и популярным изложением невелика. Оно возникло главным образом потому, что не хотели позволить людям прийти к свободному живому развитию мышления. То, к чему люди привыкли, слушая проповеди, сегодня требуют как популярное изложение даже враждебные церкви социал-демократы.

Вот какие связи. Люди сегодня находят стиль "Основных пунктов" трудным, хотя далеки от того, чтобы быть церковниками; но трудность восприятия происходит от того, что эти люди воспитаны на "прозрачностях" воскресных проповедей. Это тоже нечто, что люди должны усвоить через Духовную науку: беспристрастно взирать на события. Люди охотно обманывают себя относительно законов развития.

Прежде всего необходима энергия в душевной жизни - вот что в высочайшей степени потребуется для будущего развития человечества. И именно в этом отношении мы живём сегодня в исключительно трудное время. В прошлое воскресенье здесь, при "египетской тьме" в зале, я указывал на многие устремления, направленные против нашей Духовной науки. Но не так уж редко случается, что именно в наших рядах решительное, определённое мышление об этом встречает неодобрение, можно сказать. Это должно быть резко высказано потому, что те кампании клеветы против антропософски ориентированной Духовной науки и её социальных следствий находятся ещё только в начале.

Как же снова и снова из наших рядов выступает пагубное требование: если кто-то клевещет - будь то старый господин или кто другой, иногда молодой, старая дама или молодая - с ними следует обращаться как можно мягче. Говорят: клеветника прежде всего следует щадить в наших рядах; сначала нужно подружиться с людьми, распространяющими клевету! - Не в этом дело сегодня! Кто понимает время, должен это осознать. Сегодня важно не полемизировать с людьми, сеющими клевету по миру, а характеризовать их перед другими людьми, не иметь с ними дела, относиться к ним как к людям, которых не хочешь допускать к себе, и соответствующим образом просвещать других, что это за индивидуумы. Вот что важно сегодня! - Ибо сегодня мы стоим перед серьёзными моментами развития, и сегодня смотреть сквозь пальцы - самое худшее, что может случиться на службе человечеству. Смотреть сквозь пальцы удобнее, чем остро схватывать суть дела.

Прежде всего мы должны ясно понимать, что подлинное понимание социальных задач современности возможно только из Духа. Но для этого, можно сказать, нужно сначала создать многое другое. С одной стороны, наша наука, требующая полного обновления. Со старой наукой мы больше ничего не можем сделать. Мы должны иметь возможность проникать в дух природы. Мы должны иметь возможность по-настоящему духовно постигать естествознание, медицину, биологию вообще, тогда через такое воспитание мы сможем развивать плодотворные мысли для социального мышления. Иначе мы продолжим пытаться создавать новое со старыми средствами. А это как раз и ведёт нас в пропасть. Человечество должно подняться вверх; но оно должно сделать это через духовное обновление. И кто не сможет решиться смотреть на старое так, чтобы действительно видеть его как старое, тот не сможет участвовать в прогрессе человечества.

Я уже в самых разных вариантах развивал это перед вами. Сегодня я хотел указать на то, как человечество - что я уже не раз излагал - в отношении своего жизненного возраста становится всё моложе и моложе. В древнеиндийскую эпоху люди естественно развивались до пятидесяти лет, в древнеперсидскую эпоху - до сорока, в египетско-халдейскую - до конца тридцатых годов, в греческую - до тридцати лет. Мы не стареем таким образом. Мы ещё влачим существование дальше, если не оживляем себя духовно внутренне, но мы поистине не стареем, не мудреем. Ибо в древние времена стареть означало одновременно становиться мудрее через то, что человек развивал в себе телесно- душевно естественным образом. Современные люди, старея, просто стареют, не становятся мудрее, они становятся мумиями. Они становятся мудрее только тогда, когда наполняют эти мумии чем-то внутренним, истинным, спиритуальным. Египтяне мумифицировали своих мёртвых. Современным людям даже не нужно становиться мумиями — они уже ходят как мумии, и только когда они воспринимают духовное в живой, непосредственной действительности, мумия оживает. Для современного человечества необходимо, чтобы мумии оживали. Иначе у нас останутся те мировые объединения, из которых раздаются голоса мумифицированных людей. Эти объединения называют «партиями». Но то, что исходит от мумифицированных людей, постепенно превращается в чисто ариманические голоса, и именно они привели к катастрофе последних лет.

Это обратная сторона дела, его самая серьёзная часть. Если человек с настоящего момента не начнёт наполнять свою мумию духовным содержанием, её наполнят внушения Аримана. Тогда человеческие мумии будут ходить среди нас, но из них будут говорить ариманические демоны.

Этого можно избежать только в том случае, если люди решатся искать живую связь с Духовным миром. Да, у этого дела есть очень, очень серьёзная сторона.

Заниматься Духовной наукой сегодня — значит одновременно изгонять ариманических духов из человечества, предотвращать его одержимость ариманическими силами.

ПЯТАЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 17 января 1920 года

Вчера я попытался охарактеризовать вам суть того момента человеческого развития, на котором мы сейчас находимся. Я старался показать вам, как в ходе эволюции человечество в настоящее время достигло точки, когда оно безусловно зависит от того, что мы называем наукой Посвящения.

Это означает, что, во-первых, все области познания в культурной жизни человека должны быть проникнуты этой наукой Посвящения, а во-вторых, социальное мышление и социальное чувствование должны быть наполнены теми переживаниями и ощущениями, которые возникают в человеческой душе из осознания: существует откровение Духа, сверхчувственное откровение — нужно лишь обратиться к нему. Можно быть уверенным, что многие скажут:
— Да, но история изучалась добросовестно, и то, что Духовная наука раскрывает о характере современной эпохи — как она развивалась из предыдущих, — об этом история ведь умалчивает.

Да, она умалчивает, потому что, не будучи проникнута подлинным познанием Духа, история не задаётся вопросом о своих истинных движущих силах. Чтобы понять, что говорит через историю, нужно сначала научиться спрашивать её правильным образом.

Теперь важно то, что три последовательных послеатлантических эпохи — древнеиндийская, древнеперсидская и египетско-халдейская — были такими периодами, когда, в определённом смысле (о котором шла речь вчера), человечество становилось всё моложе. То есть во второй эпохе оно уже не могло природно -естественно развиваться до того возраста, которого достигало в первую эпоху, и так далее.

В греко-латинскую эпоху (начавшуюся в VIII веке до Р.Х. и завершившуюся в XV веке) люди сохраняли способность к развитию до начала тридцатилетнего возраста. Когда в XV веке завершился этот период, в котором люди сохраняли способность к естественному развитию значительно дольше - вплоть до двадцати восьми лет и более. Сегодня же, как мы уже подчеркивали, способность к развитию простирается лишь до двадцати семи лет и продолжает неуклонно снижаться.

Человек, в силу своей физическо-телесной конституции, может вступить в связь с Духовным миром сознательно лишь начиная с тридцатилетнего возраста. Но не поймите меня превратно! Конечно, если он обратится к Духовной науке, это может произойти и раньше; однако если человек должен получать духовные силы из мироздания через свою собственную, связанную с физическим телом эволюцию, это возможно лишь до тридцати лет. Но сегодня этого уже не происходит. Следовательно, в наше время уже невозможно говорить о том, что человечество может прогрессировать естественным, природным путем. Оно сможет двигаться вперед лишь будучи оплодотворенным наукой Посвящения.

В одной из предыдущих лекций я уже упоминал, что в регионах западной цивилизации, особенно в англо-американских областях, существуют посвященные. Но особенность этих посвященных заключается в том, что они, со своей точки зрения, стремятся развивать лишь ту науку посвящения, которая может способствовать постепенному утверждению британско-американского мирового господства. Как бы странно это ни звучало, дело обстоит именно так. И можно сказать: каждое утверждение, исходящее оттуда, несет на себе отпечаток, по которому знающий человек сразу распознает эту особенность. Прежде всего, об этом свидетельствуют различные способы применения науки посвящения в западных регионах.

Вы уже видели: здесь, в определенных - хотя и ограниченных - рамках, не скрывают многих истин Посвящения. И если вы вникнете в то, что излагалось здесь на протяжении ряда лет, то - при действительно бдительном наблюдении - обнаружите целый ряд важных истин Посвящения, способных вывести не только часть человечества, но и все человечество в целом из нынешнего кризиса и направить к подлинному прогрессу. Однако особенно среди западных посвященных вы всегда найдете людей, которые осуждают и порицают то, что столь многое здесь, сегодня сообщается публично. Это связано с искаженным пониманием науки Посвящения. Чтобы сделать это искаженное понимание более ясным, мне необходимо предварительно изложить следующее.

Наука Посвящения всегда обращается исключительно к отдельному человеку. Даже когда она обращается к группе людей, в действительности она говорит с каждым индивидуально. Истинную науку Посвящения невозможно излагать так, как воздействовали на людей в прежние времена. Католическая церковь, например, перенесла этот метод в современность - впрочем, не только католическая церковь, но и некоторые политические направления до сих пор используют тот же метод. Воздействовали таким образом, что, если можно так выразиться, прибегали к массовой агитации, апеллируя к тому, что можно внушить группе людей в определенном, я бы сказал, гипнотизирующем ключе. Вам известно, что обычно, используя соответствующие средства, легче внушить что-то собранию, чем каждому отдельному человеку, к которому вы обращаетесь. Это массовое внушение вполне возможно.

Истинная мудрость Посвящения не может пользоваться этими, безусловно эффективными, средствами. Она должна говорить так, чтобы обращаться к каждому отдельному человеку и апеллировать к силе убеждения каждой индивидуальности. Манера изложения, которой должна пользоваться современная наука Посвящения, стоящая на вершине человеческого развития, прежде не существовала. Поэтому манера, в которой говорят, например, здесь или в моих книгах, до сих пор кажется многим людям неприемлемой, поскольку сам способ изложения строго соблюдает правило обращения исключительно к силе убеждения отдельной личности.

В этом одновременно заключен важный социальный принцип, на который я уже указывал в эти дни в другом контексте и который вы найдете систематически и принципиально изложенным в моей книге "Философия свободы". Если мы хотим апеллировать к человеку только через этические, моральные импульсы, то нельзя пытаться организовать это через общие абстракции, нельзя собирать группы людей, как стадо, чтобы давать им какое-то общее направление, - можно обращаться только к отдельному человеку, и затем ожидать, что поскольку каждый индивид в своем положении в целом желает правильного, то и в целом осуществится правильное.

Социальная мораль будущего не может основываться ни на каком другом принципе, кроме этого принципа всеобщего человеческого поведения, этического индивидуализма. Когда я опубликовал свою "Философию свободы", в "Athenaeum" появилась рецензия, в которой утверждалось, что такой взгляд ведет к реальному анархизму. Но он ведет к анархизму только в том случае, если не удастся сделать людей подлинными людьми, то есть если люди упорно хотят оставаться недочеловеками, если они настойчиво желают объединяться по таким принципам, по каким объединяются члены животного сообщества. Львы объединены уже самой своей львиной природой, гиены - тоже, собаки - тоже; но развитие человечества идет к тому, что группы людей в будущем не будут объединены ни кровными узами организации, ни даже идеальными организационными связями, как стада овец, но чтобы то, что возникает во взаимодействии людей, действительно происходило из силы индивидуальностей.

Несколько дней назад я привел здесь сравнение, которое может показаться несколько гротескным, но которое, как мне кажется, может прояснить всю ситуацию. Я не знаю, найдется ли много людей, которые сочли бы особенно освобождающим, если бы повсюду висели таблички: "Распоряжение такой-то инстанции: Тот, кто идет в этом направлении, должен уступить дорогу идущему в противоположном направлении". Даже в многолюдных городах люди обычно как-то умудряются разойтись на улице, они проходят мимо друг друга, исходя из своего разума, из того импульса, который в них заложен, они не сталкиваются постоянно. К этому идеалу и движется человечество. То, что оно этого не осознает, - его несчастье. Важно, чтобы и в важных вопросах человек носил мотивы своего поведения в себе самом, чтобы другой мог на него положиться, даже без общего закона, который превращает обоих в недочеловеков, дрессируя их вести себя так, чтобы один мог ужиться рядом с другим.

Этот индивидуальный подход неразрывно связан с важнейшими импульсами человеческого развития. К такому состоянию никогда не удастся привести человеческие индивидуальности, если передавать им лишь то, что составляет современное естествознание, или современную социальную науку, или современные социальные мотивы. К такой индивидуальности, о которой я говорил, человек приходит лишь тогда, когда в нем пробуждается совокупность мыслей, исходящих из науки Посвящения. Только через связь со сверхчувственным человек наполняется такими мыслями, которые делают его свободной индивидуальностью, способной действовать в социальном порядке с максимальной свободой.

Все зависит от того, откроет ли человечество свое сердце и разум тому, что исходит из науки Посвящения. Великое доверие должно стать важнейшим социальным мотивом будущего. Люди должны уметь полагаться друг на друга. Иначе прогресс невозможен. То, что я вам сейчас сказал, тому, кто серьезно относится ко всему человечеству и достаточно посвящен в сверхчувственные факты, покажется настолько это само собой разумеющимся, что он скажет: "Либо это произойдет, либо человечество рухнет в пропасть". Третьего не дано.

Можно сказать, что невозможно представить себе социальный порядок, основанный на всеобщем доверии. На это можно ответить только: "Хорошо, если вы не можете этого представить, тогда представьте себе, что человечество должно погрузиться в трясину". Эти вещи действительно серьезны, и к ним нужно относиться соответствующим образом. В определённой степени это осознают и посвящённые западных стран. Однако они рассуждают следующим образом: "Мы обладаем наукой посвящения, до определённой степени, мы могли бы её обнародовать..." (При этом они, конечно, обнародовали бы лишь такую одностороннюю науку посвящения, которая ведёт к указанным мной целям; мы сейчас находимся в области, одинаково применимой как к истинной науке посвящения, так и к её односторонней версии).

Посвящённые западных стран могут сказать: "У нас есть наука посвящения; мы можем её опубликовать, но она обращена только к отдельному человеку". И вот здесь этих людей охватывает великий страх, ужасная боязнь. Они рассуждают: "Если в будущем мы будем обращаться только к отдельным людям, мы развяжем войну всех против всех, ибо тогда люди не будут организованы, тогда всё будет построено на всеобщем доверии, и люди ввергнутся во всеобщую борьбу". Этот страх стоит перед ними. Поэтому они предпочитают хранить важнейшие истины посвящения, так сказать, в тёмной комнате, позволяя человечеству брести в будущее в призрачном свете, пребывая во сне.

Эти вопросы стали особенно актуальны с середины XIX века, когда современная цивилизация достигла пика материализма, и люди стали задаваться вопросом: "Как далеко мы можем зайти с наукой Посвящения?" До сих пор они не осмеливались сообщать подлинную науку Посвящения человечеству, выходя за пределы узких кругов.

Определённое образование, через которое прошло человечество, не должно прерываться, но сегодня оно уже прерывается , благодаря совершенно ошибочной теологии. Вы можете проследить это образование, если будете изучать не общепринятые басни, которые обычно называют "историей", а подлинную историю. Современные люди фактически не осознают, как изменялось со временем содержание, обозначаемое определёнными словами. Люди говорят о католичестве, о императорской власти, об аристократии, о буржуазии и полагают, что если они встречают те же слова в XIV веке, то они означают примерно то же самое, возможно, с небольшими нюансами. Пока человек не осознаёт, что католичество, императорская власть, буржуазия, аристократия XIV века не имеют ничего общего с тем, что мы обозначаем этими словами сегодня, - он не знает истории. Необходимо чётко понимать, как душевный строй людей существенно изменялся на протяжении всего нескольких столетий.

На чём же основывалось вплоть до XV века (а в своих последствиях - и далее) то, что из общего человеческого воспитания, образования воздействовало на сознание душ цивилизованного мира? Всё это основывалось на том, что люди на протяжении этих веков были способны воспринимать в своё мышление сверхчувственное - не так, как это должно происходить сейчас через Духовную науку, но так, как они могли это делать согласно своему ещё атавистическому, инстинктивному состоянию сознания. Основной факт наполнял человеческие души - факт, связанный с тайной Мистерии Голгофы. Люди знали (по-своему, конечно): Христова Сущность сошла с небесных высот, воплотилась в человеке Иисусе из Назарета, и с тайной Голгофы произошло нечто, что не может произойти по обычным законам, обнаруживаемым естествознанием. В понятиях и представлениях, которые люди формировали о Мистерии Голгофы, были идеи, выходящие за пределы земной сферы.

С такими представлениями создаются совершенно иные мыслительные формы, чем с теми, что есть у среднего человека сегодня. Современные человеческие мысли вообще не проникают в жизнь сверхчувственного. Те же мысли, которые люди связывали с Мистерией Голгофы (как я это только что охарактеризовал), были способны вызывать мыслительные формы, имеющие реальность в сверхчувственном. Поэтому современный момент можно охарактеризовать так: человечество постепенно утратило способность формировать такие мыслительные формы, которые имеют значение в сверхчувственном. Следовательно, невозможно создать и земные социальные порядки, способные продвигать Землю вперёд.

Всё, что примерно с XVI века было привнесено в человечество в виде социальных идей, носит характер, который можно описать следующим образом: мы создаём социальные учреждения, основываясь на мыслительных формах Нового времени. Все такие социальные учреждения созданы для того, чтобы разрушаться - то есть они функционируют какое-то время, а затем распадаются. В них нет внутренней силы для дальнейшего развития. В этом даже заключается тайна нового развития. Сколько бы люди ни создавали социальных учреждений на основе того внешнего образования, которое сложилось с XVI века, - все эти учреждения уже при рождении несут в себе семя смерти, потому что не связаны с мыслительными формами, имеющими реальность в сверхчувственном, в вечности.

Пока в современности не появятся люди, , способные это осознать, говорить о каком-либо социальном прогрессе в наше время вообще невозможно. Дело не в том, чтобы абстрактным образом, возможно из каких-то спиритуальных умозрений, выводить социальные идеи. Это совершенно не важно. В моей работе "Основные пункты социального вопроса" вы не найдёте сначала длинной главы о Духовной науке, из которой затем выводятся социальные законы - там внимание обращается на то, что должно произойти, исходя из самой реальности.

Суть не в том, чтобы выводить социальную жизнь из каких-то спиритуальных построений, а в том, чтобы самому быть наполненным такими мыслями, которые укоренены в сверхчувственном. Именно это наполнение делает так, что всё, о чём ты думаешь, имеет реальность в сверхчувственном. Парадоксально, но совершенно верно можно сказать следующее:

Представьте себе человека, скажем, "государственного деятеля" (слово, которое сейчас приходится брать в кавычки), который говорит разные умные вещи - то есть то, что люди сегодня считают умным, - но который никогда не устанавливал связи со сверхчувственным миром. То, что он говорит, будучи реализованным на практике, будет нести в себе семя смерти. Сравним это с тем, что говорит другой человек. Если вы не знаете, что он занимается Духовной наукой, вам и не нужно это замечать по его речи - он просто говорит о вещах несколько иначе. Из того, что он говорит, например, о социальных вопросах, вовсе не обязательно заметить, что он занимается Духовной наукой, но именно это придаёт его идеям реальный импульс.

Таким образом, сегодня недостаточно абстрактной логики - необходимо говорить о реальности, о жизни. Мы уже находимся на такой стадии развития человечества, когда, скажем, журналист может писать прекрасные вещи, которые люди восхищённо читают, говоря: "Да, когда я это читаю, это же чистейшая Духовная наука!" Но дело-то не в этом! Сегодня уже не слова имеют значение, а основа души, из которой они исходят, та субстанция, которую человек несёт в себе!

Если провести сравнение из совершенно другой области (я часто его использую): сегодня есть поэты, которые сочиняют невероятно легко, создают прекрасные стихи, вызывающие восхищение. И всё же верно и другое: сегодня сочиняется на девяносто девять процентов больше стихов, чем нужно. Но есть и другие, чьи стихи похожи на лепет - однако этот лепет может исходить из подлинного человеческого (то есть духовного) источника, в то время как стихи, которыми восхищаются (поскольку языки развились до того, что сегодня любой глупец может создать что-то восхитительное), могут быть всего лишь бессмысленным словесным шумом.

Сегодня крайне необходимо выйти за пределы простого словесного выражения, и обратиться к мотиву - то есть не оставаться в абстрактном, не читать буквально, а встать в самую гущу жизни и судить о явлениях, исходя из жизни. И поэтому Духовная наука, как она здесь понимается, должна прежде всего оплодотворять различные сферы жизни - иначе не произойдёт то, что должно произойти.

Когда два человека разговаривают друг с другом, они общаются посредством языка. Но ещё в не столь отдалённые времена язык был чем-то совершенно иным, нежели сегодня. Когда сегодня люди общаются посредством языка, они фактически в большей или меньшей степени становятся рабами языка. Раньше люди многому учились через гений языка и не слишком много думали самостоятельно - они позволяли языку думать за себя. Так продолжалось до наступления периода, который я охарактеризовал вам вчера. Сегодня человек может продвигаться вперед, только если сможет эмансипировать свое мышление и чувствование от языка. Язык сегодня функционирует как механизм, внутри которого мы находимся, и вместо нас в развитии языков всё больше живет Ариман. По сути, сегодня, когда люди говорят, говорит Ариман. И людям постепенно придется привыкать понимать друг друга через нечто совершенно иное, чем буквальный смысл слов.

Сегодня, чтобы понимать других, нужно быть гораздо глубже погруженным в жизнь, чем в ту эпоху, когда на крыльях языка еще содержалось то, что люди обменивались между собой. Сегодня этого на крыльях языка больше нет. В наши дни человек может быть совершенно пустым от подлинного познания, но благодаря тому, что язык (любой современный цивилизованный язык) постепенно развил в себе готовые формы предложений, сентенций и даже целых теорий, достаточно лишь немного переиначить то, что уже есть в языке, чтобы создать нечто кажущееся собственным произведением. На самом же деле человек лишь слегка перемешивает то, что уже существовало.

Сегодня можно легко провести следующий эксперимент (как бы странно это ни звучало): возьмите высказывания вполне буржуазных профессоров философии, естествознания и подобных, слегка склоняющихся к материализму в ту или иную сторону, возьмите то, что эти люди говорили во второй половине XIX века - и с помощью небольшого переосмысления можно легко получить... мировоззрение Троцкого! Чтобы сегодня быть Троцким с его мировоззрением, вовсе не нужно уметь мыслить самостоятельно - достаточно позволить языку мыслить за себя так, как я только что описал. Но здесь работают не люди (поскольку язык в определенном смысле эмансипировался от них), здесь в человеческой культуре действуют ариманические силы.

То, что я вам сейчас сказал, можно пережить на собственном опыте. Нужно лишь иметь внутренние душевные очи, открытые для таких вещей. Для того, кто работает не со словами, а с мыслями, язык сегодня - ужасающий инструмент. Действительно, тому, кто работает с мыслями, сегодня писать нелегко. Когда пытаешься записать предложение, оно не подчиняется, потому что множество людей уже писали нечто подобное. Предложение снова и снова пытается сформироваться из общей психики, но ты сначала должен стать его врагом, чтобы придать словесную форму тому, что лежит в твоей душе. Тот, кто сегодня воздействует на публику и не чувствует этой враждебности языка, постоянно рискует подчиниться мышлению языка и придумывать красивые программы, исходя из языка.

Необходимость утверждения мысли должна сегодня начинаться в борьбе с языком. Нет ничего опаснее, чем когда человек позволяет себя нести языку в смысле: "так выражают это, так выражают то". Поскольку существует стереотипный способ выражения, поскольку можно сказать: "это можно выразить только так" - человек фактически входит в привычный поток речи и не работает из первоначальной мысли.

Ужасно действуют в этом отношении наши школы. Учителя, которые исправляют каждую, казалось бы, неуклюжую, но хотя бы собственную мысль ученика на общепринятый лад, совершают в школе великие преступления. Следовало бы специально исследовать каждый неуклюжий, но содержательно индивидуальный оборот, который пишет в школе какой-нибудь мальчик или девочка. Следовало бы связывать с этим школьные обсуждения и уж точно не ставить красным чернилам общепринятое на место того, что выходит сегодня из юных индивидуальностей. Ведь сегодня важнее всего обращать внимание на то, что исходит из юных индивидуальностей. Возможно, это будет раскрываться способами, не всегда для нас удобными, которые мы легко сочтем ошибочными. Если бы посмотрели на юношеские письма Гёте глазами гимназического учителя, многое пришлось бы исправить! Австрийский поэт Роберт Гамерлинг получил на учительском экзамене худшую оценку за "немецкое сочинение"! И остается ведь доля истины в том, что записал Геббель в своем дневнике, я часто упоминал. Он хотел написать драму с сюжетом о том, как учитель старших классов гимназии встречает ученика - перевоплощённого Платона, с которым читает Платона в классе; и оказывается, что этот "перевоплощённый Платон" не понимает в Платоне ровным счётом ничего! Этот сюжет драматург Фридрих Геббель записал для пьесы, которая так и не была написана. Но в этом есть доля правды.

Мы должны отдавать себе отчёт, что во все времена люди, соблазнённые отставшими люциферическими и ариманическими силами, сопротивлялись нормальному прогрессу человечества. Сегодня мы стоим перед необходимостью искать нечто совершенно новое из духовной жизни для спасения человечества. Неудивительно, что люди самым яростным образом сопротивляются этому, используя всевозможные логические нелепости и аморальные приёмы. Поэтому мне уже давно приходится в своих рассуждениях о современности говорить, в определённом смысле, pro domo sua (в защиту собственного дела).

Около восьми дней назад я сообщил вам, каким клеветническим, подлым образом в настоящее время через большую часть немецких газет распространяются вещи, чьи источники известны, но которые со всей силой направлены именно против того, что исходит от антропософски ориентированной Духовной науки и связанного с ней социального движения. Это прямо-таки наглядный пример, пережитый, можно сказать, "у собственного дома", того, как активно проявляют себя враждебные силы. Но есть определённый повод, по которому я хочу сегодня охарактеризовать вам это дело несколько подробнее.

С этой целью я хотел бы ещё раз обратить внимание на произошедшее. Внезапно через ряд немецких газет прошла клевета, которая может быть сведена к следующим фразам (я уже зачитывал их, но давайте снова представим их перед своей душой, ибо они действительно достойны того, чтобы служить характеристикой определённых культурных грибов современности):

"Рудольф Штайнер как политический доносчик. Известный теософский шарлатан д-р Рудольф Штайнер, влияющий на миллионы последователей-мужчин и женщин, весной 1919 года в Штутгарте основал Союз за трёхчленное деление социального организма, который первоначально должен был быть лишь религиозно-коммунистическим сообществом, но затем вступил в политический контакт с большевиками и коммунистами, и теперь ведёт весьма странную и отвратительную политическую агитацию. Мы узнали из Дрездена следующее: из достоверных источников однозначно следует..." (прошу отметить это выражение: "из достоверных источников однозначно следует!") "...что Союз за трёхчленное деление устанавливает имена всех якобы действующих в реакционном духе офицеров и собирает против них материалы о противозаконных действиях на основе свидетельских показаний, которые затем должны быть переданы Антанте для выдачи. Правильность подобных обвинений для г-на Штайнера и компании совершенно безразлична, и то, что они даже не останавливаются перед сознательно ложными заявлениями, доказывает место из письма, где говорится: обвинения в кражах следует опускать, так как их ложность легче доказать. Также нельзя выдвигать слишком невероятные обвинения, такие как увечья детей".

Разумеется, эта фраза за фразой сочинённая ложь, эта клевета прошла через ряд немецких газет! Можно удивляться разным вещам в этом, но давайте возьмём один факт. Там идёт речь о письмах, которые якобы были написаны и на которые ссылаются как на достоверные документы. В ещё не вышедшем номере журнала "Dreigliederung" я специально указал, что хорошо знаю мутные источники, из которых исходят подобные вещи. Теперь же я хочу зачитать вам любопытный документ, из которого вы увидите, каковы "достоверные основания" у людей, распространяющих подобное.

После того как вся эта волна подлости схлынула, после того как я из различных других источников получил подтверждение того, что и так знал о мутных источниках, я получил следующее письмо от одного друга. Это письмо дошло до меня только сейчас, но написано оно было - прошу это учесть - до появления этих газетных статей. Итак, содержание этого письма было зафиксировано до появления газетных статей. Прошу учесть этот факт. В письме говорится:

"Один давний член нашего Антропософского общества, в настоящее время ещё действующий офицер, получил доступ к двум письмам, циркулирующим среди властей и, естественно, вызывающим большое внимание. Эти письма имеют адресацию "IRD или R в Берлине", то есть, вероятно, направлены в одно и то же место, но принадлежат ли они одному автору, сказать нельзя, так как подписи отсутствуют. В первом письме говорится о "Штайнербунде" и масонах, причем утверждается, что в ближайшее время "Штайнербундом" будут распространяться листовки, составленные так, будто они исходят от монархистов, но на самом деле имеющие целью высмеять монархическое и антисемитское движение. Другими словами: "Штайнербунд" попытается под видом монархистов бороться против этого направления. Эти листовки уже напечатаны, и для каждого района предусмотрена разная вымышленная подпись."

Как видите, существуют целые фабрики по подделке писем! Эти письма действительно циркулируют. Далее говорится:

"Во втором письме делается следующее предложение: поскольку в армии по-прежнему много офицеров с монархическими взглядами, их необходимо обезвредить, причем самыми бесстыдными методами. Следует искать среди сослуживцев офицера, с которым он проходил службу во время кампании, людей, готовых под присягой свидетельствовать о как можно большем количестве гнусных поступков обвиняемых. При этом уточняется, что это должны быть правдоподобные проступки, а не что-то вроде изнасилования женщин, детоубийства и тому подобного. Этот перечень грехов должен быть затем передан через некоего господина Греллинга" (это единственное имя, упомянутое в письме) "Антанте, которая потребует немедленной выдачи обвиняемых."

Оба письма адресат видел собственными глазами. Вот то самое письмо, на которое ссылается газетная заметка, письмо, вероятно, циркулирующее в бесчисленных экземплярах и имеющее адресацию: "Такому-то учреждению в Берлине!" Сначала подделывают письма, фабрикуют их, затем создают газетные статьи. Таков метод борьбы!

Хотелось бы знать, что ещё нужно, чтобы понять: сегодня необходимо пробудиться! Из событий последних лет возникла моральная почва для человечества, укоренённая, конечно, в предшествующих невозможностях и приносящая такие вот плоды. Сегодня нельзя продолжать спать, но нужно осознавать, в каком болоте мы находимся. Если бы об этих вещах не говорили прямо, легко могло бы оказаться, что и среди нас найдутся люди, которые скажут: "Может, лучше написать всем этим прекрасным господам, подделывающим письма и затем фабрикующим на их основе газетные статьи, чтобы переубедить их не писать свои статьи?"

Сегодня действительно важно открыть глаза и увидеть, какие люди ходят среди нас, люди, общение с которыми в серьёзном смысле запятнало бы нас. Эти вещи нельзя просто проспать, об этом нужно говорить снова и снова. Необходимо указывать на взаимосвязи.

Вы думаете, что можно безнаказанно годами распространять в тех иезуитских изданиях, где печатаются лживые утверждения (о которых я вам уже рассказывал), слухи о том, что я - беглый священник, а потом просто взять и опровергнуть это словами: "Это то, что мы слышали, но что не подтвердилось"? Вы думаете, что можно сказать такому иезуитскому патеру: "Ты опроверг то, что распространял"? Нет, ему следует сказать: "Ты самым безответственным образом нарушил свой долг, распространив непроверенную информацию, и твоё опровержение ничего не значит." Сегодня с моралью нужно обращаться серьёзно - по крайней мере, тем, кто ещё что-то понимает в морали.

За последние пять лет, по всему цивилизованному миру, мы слышали почти исключительно ложь, и мы продолжаем жить под воздействием этой лжи. Необходимо серьёзно взглянуть на эти вещи.

Здесь на конкретном примере совершенно прозрачно видно, как обстоят дела. Если бы карма не приносила эти вещи прямо в нашу жизнь, когда индивидуальное одновременно становится решающим для общего, всегда найдутся люди, склонные к компромиссам, которые будут продолжать относиться к клеветникам вроде Фернера, как к людям, с которыми можно иметь дело на равных, тогда как он принадлежит к отбросам человечества, безответственно распространяя то, что не удосужился проверить. Для человека, желающего стоять на здоровой почве, такие вещи сегодня уже недопустимы.

Если бы у меня под рукой не было этого примера - возникновения подобного дела, мне бы не так легко поверили, что сегодня существуют фабрики по подделке писем, на основании которых "некто" затем обращается с людьми в общественных инстанциях так, как это сделано в данной газетной статье.

Но подобное происходит сегодня постоянно, и значительная часть того, что вы читаете, представляет собой не что иное, как цветы этого морального болота. Сегодня частью здорового, серьёзного и честного мировоззрения является знание этих вещей и соответствующее отношение к ним. Сегодня людям не позволено идти на компромиссы с теми, кто работает с клеветой подобным образом. Ибо этим нельзя оправдать утверждение, что нужно быть благосклонным ко всем людям - любить всех людей! Любовь к таким людям означает крайнюю нелюбовь к тем, на кого клевещут и чьи слова искажают.

Речь идёт о том, чтобы знать, куда направлять любовь. Ведь любовь к преступлению никогда не сможет привести к оздоровлению человечества. То, что подобные вещи должны были прийти, можно было предвидеть. Но предвидеть это можно было не только по тому, как работали определённые стороны. Вам достаточно открыть иезуитскую литературу, выпущенную после церковного осуждения антропософских трудов в июле 1919 года. Вам достаточно взглянуть на людей, которые это пишут, и проверить, какими путями они приходят к истине - тогда вы естественным образом увидите всё, что в конечном итоге должно вести человека в болото. Сегодня я не хочу говорить об очень мутных источниках, которые мне хорошо известны и благодаря знакомству с которыми я знаю, как связаны все эти вещи и что они являются лишь началом.

Мне бы только хотелось, чтобы как можно меньше людей были настолько наивны, чтобы верить, будто опровержениями здесь чего-то можно добиться. Для этих людей важно не утверждать то или иное, а лишь утверждать что-то сочное, чем можно унизить других. Что именно они утверждают - им совершенно безразлично.

Но учитывать нужно не только то, что сегодня среди нас множество таких людей, работающих подобным образом, но и то, что уже десятилетиями в широкой публике из-за дремоты существует крайняя терпимость к такой деятельности, нежелание видеть, как на самом деле сегодня формируется общественное мнение. А ведь это важнейшая часть того, что может привести к улучшению. Пока люди уровня иезуита Циммермана или университетского профессора Дессуара не получат соответствующего обращения, оздоровления не произойдёт. Люди, которые сталкиваются с ними и не обеспечивают им должного обращения, виновны даже больше, чем эти индивидуумы. Ибо эти индивидуумы в таких делах ведут свои дела, пусть и столь грязным образом, как профессор Дессуар. Некоторое время назад я дал вам его характеристику. Но важно, чтобы наконец наступило пробуждение. Ведь от книги Дессуара или критики Циммермана прямой путь ведёт в те самые болота, которые я вам охарактеризовал. Я привёл это не с иной целью, как показать симптомы тех сил, которые действуют в наше время, чтобы подавить любое стремление к Духу. И поэтому я хочу также упомянуть факт, что недавно мне здесь хотели дать задание написать статью, якобы предназначенную для энциклопедии Брокгауза, для которой тот печально известный Дессуар (печально известный только среди нас!) должен был писать статьи об антропософии. В то же самое время, когда он через посредника заказывал у меня эти статьи, он писал свою книгу - эту позорную книгу. Но представьте теперь случай, если бы эта статья лежала здесь в нашем архиве! Её могли бы потом найти как статью, якобы происходящую от меня. И тогда кто-то мог бы сказать: "Да, эту статью в архиве Штайнер просто скопировал из статьи Дессуара в энциклопедии и выдал за свою!" Подобные цветы могут расцветать, если не бодрствовать! Сначала у тебя могут украсть доклады литературные воры, а потом они могут доказывать, что ты не тот, кто их создал, а тот, кто их украл - считается автором, а настоящий автор считается вором!

Моральный вопрос сегодня должен рассматриваться с разных сторон; но его не сможет плодотворно рассмотреть никто, кто не стоит на почве здоровой Духовной науки. Это то, что я хотел сообщить вам в дополнении к сегодняшней лекции, исходя из современной истории.

ШЕСТАЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 18 января 1920 года

Человеку невозможно от настоящего времени и в будущее прийти к подлинному самопознанию, к осознанию своей сущности, не вступив в связь с наукой Посвящения, потому что во всём, что человек может пережить в этом мире, не учитывая науку Посвящения, не содержатся те силы, из которых действительно сформировано человеческое существо. Чтобы составить себе соответствующее представление о том, что я собственно хочу этим сказать, вам нужно вспомнить многое из того, что вам знакомо по нашим антропософским рассмотрениям. Вы должны вспомнить, что человек, помимо жизни между рождением и смертью, проживает жизнь между смертью и новым рождением. Так же как здесь мы переживаем события через инструменты нашего телесного существа, так мы переживаем события между смертью и новым рождением, и эти переживания отнюдь не безразличны для того, что мы делаем здесь, пребывая в физическом теле на земле. Эти переживания также не безразличны для всего того, что вообще происходит на земле. Ибо лишь часть, причём меньшая часть того, что происходит здесь на земле, исходит от живущих в физических телах. Мёртвые постоянно воздействуют в нашу физическую реальность. И силы, о которых человек в материалистическую эпоху не желает и слышать, тем не менее существуют. В физическом мире постоянно присутствуют не только силы, исходящие от существ высших Иерархий, которые формируют и пронизывают наше физическое окружение, но и силы, исходящие от умерших людей. Так что полное представление о человеческой жизни можно получить, только выходя за пределы того, что могут дать чувственный опыт и даже исторический опыт здесь на Земле. Но в конечном счёте только эти силы и составляют целостного человека, весь ход человеческой эволюции на Земле. Наступит год в физическом развитии Земли - этот год будет примерно 5700-й или около того, - когда человек, если он правильно пройдёт своё развитие на Земле, больше не будет воплощаться в телах, происходящих от физических родителей. Я часто говорил, что женщины в ту эпоху станут бесплодными. Дети человеческие тогда больше не будут рождаться нынешним способом, если развитие на Земле пойдёт нормальным путём.

Не следует впадать в заблуждение относительно такого факта. Может произойти и следующее: ариманические силы, которые под влиянием современных человеческих импульсов становятся очень сильными, могут исказить земное развитие; они могут в определённом смысле извратить его. В результате - вовсе не во благо человека - человечество сможет сохраниться в этом же физическом существовании и после этих лет в 6-м тысячелетии. Оно сильно одичает, но сможет сохраниться в этом физическом существовании. Это одно из стремлений ариманических сил - дольше приковывать человечество к Земле, чтобы отвлечь его от нормального развития. Но если человечество действительно воспримет то, что заложено в его лучших возможностях развития, то в 6-м тысячелетии оно просто войдёт в такие отношения с земным, которые на последующие две с половиной тысячи лет будут таковы, что человек хотя и сохранит связь с Землёй, но эта связь больше не будет выражаться в рождении физических детей. Человек как душевно-духовное существо - чтобы выразить это наглядно, скажу: будет проявлять себя в облаках, в дожде, в молнии и громе, так будет вмешиваться в земные дела. Он, так сказать, будет пронизывать природные явления; а в ещё более позднее время его связь с земным станет ещё более духовной.

Обо всём этом сегодня можно рассказывать, только имея представление о том, что происходит между смертью и новым рождением. Хотя между тем, как человек сегодня между смертью и новым рождением относится к земным условиям, и тем, как он будет относиться к ним, когда больше не будет физически воплощаться, нет полного сходства, но некое подобие имеется. Мы, так сказать, если поймём, как придать земному развитию его подлинный смысл, будем постоянно находиться в таком отношении к земным делам, в каком находимся сейчас лишь между смертью и новым рождением. Нынешняя жизнь между смертью и новым рождением лишь несколько, я бы сказал, духовнее, чем будет тогда, когда человек постоянно сознательно будет пребывать в этих регионах. Но без науки Посвящения подняться к пониманию этих вещей ещё долго не удастся.

Большинство людей и сегодня полагают, что главное в науки Посвящения состоит во всевозможных духовных переживаниях, но не таких, которые необходимо переживать в физическом теле. Даже переживания, полученные спиритическим путём, сегодня ценят выше того, что можно постичь здравым человеческим рассудком. Это происходит лишь оттого, что сегодня этот здравый рассудок не используют сколько-нибудь здраво. Всё, что узнаёт и может сообщить Посвящённый, при должном усилии можно постичь обычным, действительно правильно используемым здравым рассудком. Да и у Посвящённого есть задача прежде всего перевести на язык здравого рассудка то, что он может узнать из Духовного мира. Гораздо важнее, чтобы этот перевод на язык здравого рассудка был правильным, чем сами переживания в Духовном мире. Конечно, нельзя ничего перенести в здравый рассудок, не имея этих переживаний. Но не осознанные переживания, просто полученные без использования здравого рассудка в качестве истолкователя, по сути бесполезны, не имеют подлинного значения для человеческой жизни. Если бы даже можно было обрести множество сверхчувственных опытов, но люди пренебрегли бы правильным применением здравого смысла, эти опыты не принесли бы человечеству никакой пользы в будущем. Напротив, они причинили бы ему значительный вред.

Ибо сверхчувственный опыт становится полезным лишь тогда, когда он переведён на язык здравого смысла. И настоящее зло нашего времени заключается не в том, что люди не имеют сверхчувственного опыта. Люди могли бы иметь их в избытке, если бы только захотели; эти опыты существуют. Просто они не применяют здравый смысл, чтобы прийти к ним. Чего сегодня не хватает — так это именно применения здравого смысла.

Конечно, неудобно говорить это эпохе и поколению, которые как раз особенно кичатся своим умением обращаться с этим самым здравым смыслом. Но что находится в наихудшем состоянии в современности — так это вовсе не сверхчувственный опыт; что хуже всего обстоит в наше время — это здоровая логика, это подлинно здоровое мышление, это, прежде всего, сила правдивости.

В тот момент, когда неправда берёт верх, сверхчувственные опыты исчезают, и люди перестают понимать их. Но люди упорно не хотят в это верить. А между тем, это так. Первое требование для того, чтобы вообще соприкоснуться со сверхчувственным миром, — это безупречная правдивость в отношении чувственного опыта.

Тот, кто небрежен в чувственных опытах, никогда не сможет правильно постичь сверхчувственный мир. Можно сколько угодно слушать о сверхчувственном мире — это останется пустой болтовнёй, если отсутствует самая строгая добросовестность в формулировании того, что происходит здесь, в физическом мире.

Но если наблюдать, как современное человечество обращается с чувственной истиной, то, конечно, придёшь к самой мрачной картине. Ибо большинство людей сегодня вообще не стремится к тому, чтобы передавать свои переживания в формулировках, точно отражающих суть пережитого. Напротив, люди стремятся формулировать вещи так, как им удобно, как они хотят их видеть, даже не осознавая тех импульсов, что уводят их в сторону от точного отображения физически пережитого.

Если отвлечься от мелочей, достаточно взглянуть на все те импульсы, возникающие из обычных человеческих связей, которые побуждают людей "приукрашивать" истину тем или иным образом. Достаточно заметить, что сегодня большинство вообще не говорит правды о многих вещах, будучи связанными национальными или подобными обязательствами. Человек, связанный национальными интересами (в ту или иную сторону), просто не способен мыслить или высказывать истину о некоторых вещах в том смысле, как её следует понимать сегодня.

Поэтому о событиях последних четырёх-пяти лет почти не говорят правды, ибо люди повсюду рассматривают их сквозь призму национальных интересов.

Необходимо осознать: от таких вещей бесконечно много зависит при приближении к сверхчувственному миру. В эпоху, где возможно то, что я вчера в заключении охарактеризовал - разве вы думаете, что многие пути к истине остаются открытыми? Нет, не остаются. Ибо люди, погрязшие в болотах лжи (как мы вчера констатировали), распространяют туман и мглу, никогда не пропускающие ту сверхчувственную истину, которая должна постигаться здоровым человеческим разумом.

Столь же мало люди хотят по-настоящему понять, что прямое, честное отношение между человеком и человеком необходимо, если сверхчувственные истины должны должным образом проникать в социальную жизнь.

Нельзя, с одной стороны, "приукрашивать" истину, а с другой - стремиться понять сверхчувственные вопросы. Когда произносишь эти вещи, они кажутся почти самоочевидными, но на деле они настолько далеки от очевидности, что сегодня каждый должен постоянно повторять их себе.

Лишь так можно постепенно достичь необходимого на этом пути. Следует лишь помнить, что нужно принимать со всей серьёзностью сказанное мной здесь в эти дни о главном принципе социального общежития: оно должно основываться на доверии в том смысле, как я это охарактеризовал.

Во многих отношениях это доверие будет необходимо и в будущем - как в познавательных путях, так и в том, чтобы те, кто способен говорить о науке посвящения, действительно воспринимались так, что их утверждения проверяются лишь здоровым человеческим разумом, а не симпатиями или антипатиями, и не через призму личных чувств.

Вновь и вновь должно быть совершенно ясно, что это Антропософское Общество должно стать подлинным носителем сверхчувственных истин в мире. Тем самым оно могло бы совершить нечто чрезвычайно необходимое и значимое для развития человечества.

Однако следует осознать, что накопление опыта в сверхчувственных мирах - дело, очевидно, весьма серьёзное. Некоторое время назад я рассказывал вам о том, как один из наших единомышленников незадолго до своей смерти (наступившей вследствие военного ранения) записал несколько строк, где говорил, что перед лицом смерти воздух становится каменным, твердеет. Тогда я обратил ваше внимание на то, что это совершенно верное переживание.

Возьмем лишь самые элементарные явления, возникающие при переходе через Порог духовного мира, - и вы сможете оценить всю серьёзность этого процесса. В нашей повседневной жизни (или, если угодно, в ночной жизни при электрическом освещении) солнце освещает окружающие нас предметы. Благодаря солнечному свету мы видим вещи. Другие чувства аналогичным образом воспринимают окружающий мир.

В момент перехода через Порог человек должен, если ограничиться примером со светом, внутренне слиться со светом. Он не может больше видеть предметы посредством света, ибо сам должен соединиться со светом. Видеть предметы с помощью света возможно лишь до тех пор, пока свет находится вовне. Когда же ты движешься вместе со светом, ты больше не видишь освещаемых им предметов.

Лишь тогда, когда душа начинает двигаться в свете, становится ясно, что наше мышление по сути едино с мировой световой субстанцией. Верно лишь для физической жизни, что наше мышление связано с телом. В момент оставления тела мы теряем замкнутое мышление - то, что было мышлением, сплетается со светом, живёт в свете и становится единым со светом.

Но в тот момент, когда свет поглощает наше мышление, исчезает возможность иметь "Я" тем удобным способом, каким человек обладает им между рождением и смертью. Ведь для этого он ничего не делает. Его тело устроено так, что его сущность отражается в этом теле, и это отражение он называет своим "Я". Это верное отражение истинного "Я", но всё же лишь отражение - мысле-образ. И в момент перехода Порога это отражение растворяется в свете.

Если бы человек не нашёл тогда иной опоры для "Я", он вообще лишился бы "Я". Ибо то "Я", что мы имеем между рождением и смертью, подготовлено для нас телом. Мы теряем его в момент оставления тела и можем вновь обрести "Я", лишь слившись с тем, что можно назвать силами планеты - особенно с различными проявлениями земного тяготения. Нужно действительно стать единым с Землёй, ощущать себя её частью, как палец ощущает себя частью организма. Только так, в единстве с Землёй, можно вновь обрести "Я".

И тогда понимаешь, что подобно тому, как мы сейчас используем мышление в физическом теле, после смерти мы сможем использовать свет. С точки зрения Посвящения можно сказать: человек живёт с земным тяготением и через свет взаимодействует с миром. Это - та же самая реальность для переживаний по ту сторону Порога, как если бы мы здесь сказали: человек живёт в своём теле и мыслит о вещах. В жизни между рождением и смертью мы говорим: человек живёт в теле и мыслит о предметах. Когда же он покидает тело, следует сказать: человек живёт с силой тяжести или её вариациями - электричеством, магнетизмом Земли - и светоносно, пребывая в свете, взаимодействует с миром.

Но когда человек выражает то, что он таким образом "осветил" (подобно тому, как в земной жизни он осмысливал вещи), это становится полностью доступным и понятным для здорового человеческого разума. Даже Посвящённый ничего не получит от своих сверхчувственных опытов, если не разовьёт правильно здоровый рассудок.

Если сегодня человек мыслит - и прошу вас отнестись к моим словам со всей серьёзностью - так, чтобы максимально соответствовать требованиям современных школьных экзаменов, если он усваивает такие мыслительные привычки, что может самым удовлетворительным образом сдавать профессорам экзамены, то его здравый смысл настолько искажён, что даже если бы миллионы сверхчувственных опытов преподнесли ему на блюде, он не увидел бы их, подобно тому, как вы в тёмной комнате не можете физически увидеть находящиеся там предметы.

Ибо тем, что делает людей пригодными для материалистической эпохи, они сами затемняют то пространство, где перед ними предстают сверхчувственные миры. Сегодня людей приучают мыслить только в соответствии с функциями тела. Это внедряется в человека с юных лет. Но здоровый рассудок - не то, что развивается на основе тела. Здоровый рассудок развивается в свободной духовности. Однако эту свободную духовность вытравливают из людей уже в начальной школе. Даже учебные пособия устроены так, чтобы препятствовать развитию подлинно свободного духа.

Что пользы, если эти важные истины времени просто скрывать от людей? Они всё равно не поймут, почему так важно реализовывать такие проекты, как Штутгартская Вальдорфская школа. Но через эту школу хотя бы часть детей получит возможность вырваться из искажений эпохи и обрести подлинную способность двигаться в стихии свободного мышления. Пока мы не начнём рассматривать вещи с позиции этой серьёзности, мы не сдвинемся вперёд.

Современная тенденция, к сожалению, слишком распространена и заключается в следующем. Люди хотели бы заниматься Антропософией или чем-то подобным, потому что устали от обычных старых форм. Они жаждут чего-то нового. Но в этом новом они хотят по возможности сохранить все старые человеческие предрассудки. Я встречал многих людей — и здесь совершенно уместно не обманываться на этот счёт — которые заметили, что Духовная наука стремится распространять верные знания о Христианстве, о Мистерии Голгофы. Но среди них были и такие, кому это нравилось лишь потому, что благодаря этому они становились менее неугодными в глазах церкви, и потому находили антропософскую Духовную науку более удобной, чем любую другую духовную науку, занимающую иную позицию по отношению к Христианству.

Антропософия, конечно, стремится исключительно к истине; но для тех, кто её принимает, дело далеко не всегда касалось истины, а часто лишь удобства. В наше время, конечно, неприятно признавать, насколько поверхностно представители конфессиональных церквей относятся к истине, несмотря на всё их служение. Это влияет даже на неверующих. Такое культурно-историческое явление нельзя упускать из виду.

Если мы действительно хотим приблизиться к сверхчувственным мирам, нам необходимо проявлять интерес ко всем вещам, но ни в коем случае не любопытство. Однако людям так приятно путать своё любопытство с подлинным интересом. Нам действительно нужно научиться не только иначе мыслить о вещах, но и иначе их чувствовать.

Если в конечном итоге антропософски ориентированная Духовная наука окажется одетой в такой плащик, который позволит ей фигурировать в атмосфере кофейных сплетен или тому подобных современных явлений, это отнюдь не будет способствовать её развитию и выполнению её истинной задачи. Ведь эта задача чрезвычайно серьезна.

Противодействие, которое в наше время проявляется в такой неприглядной форме, происходит исключительно оттого, что люди чувствуют: здесь речь идёт не о секте, не об очередном "благородном семейном кружке", которых так много развилось, а о чём-то, что действительно стремится подняться до тех импульсов, в которых наше время так нуждается.

Но разве большинство людей сегодня интересуют импульсы, необходимые эпохе? Им бы только насладиться возможностью приобщиться к чему-то вроде новой религии! Этот душевный эгоизм, который приводит многих к Духовной науке, должен быть преодолён.

Если мы хотим сегодня правильно понять эту науку, у нас должно быть подлинное участие к великим вопросам человечества. Нас должны волновать эти великие вопросы. Они проявляются даже в самых, казалось бы, незначительных жизненных обстоятельствах — эти великие вопросы и взаимосвязи человеческой жизни.

Но всё наше чувственное восприятие должно измениться в определённом направлении, если мы хотим ориентировать наш здравый смысл так, чтобы он, можно сказать, вошёл в правильное русло духовной науки. Позвольте мне подчеркнуть это ещё раз: вся структура нашей душевной жизни должна претерпеть изменения в определённом направлении, чтобы наш здравый смысл смог войти в то течение, которое должно охватить человечество через антропософски ориентированную духовную науку.

Ибо как же мы, под влиянием современной культуры, пропитанной материализмом, привыкли себя ощущать? Мы ощущаем себя прежде всего телесными существами. Вот мы стоим здесь - с нашими костями, мышцами.

Видите ли, ваше истинное существо пребывает в духовных сферах. Ваше тело здесь - оно становится зеркалом, отражающим вам образ вашего "Я" (см. рисунок). Само "Я" существует, но его образ возвращается к вам через телесную организацию. Вы осознаёте этот образ "Я", когда смотрите на своё тело - тем взглядом, о котором большинство современных людей ничего не знает, хотя фактически в нём живут.

Таким образом, ваше тело отражает вам ваше "Я", а также мысли, чувства и волевые импульсы. За этим образом "Я" находится само тело (см. рисунок), и человек называет эти отражаемые образы своей душой, а за душой он видит тело, на которое опирается. Но это представление - "внизу тело, а из него возникает "Я" - должно полностью измениться. Это пассивно воспринимаемый образ, возникающий только благодаря тому, что за ним стоит тело. Нам нужно научиться иному восприятию.

Мы должны научиться ощущать себя так: ты находишься в духовном мире; там не растения, минералы и животные, а Ангелы, Архангелы, Архаи и другие существа Иерархий, среди которых ты живёшь. И благодаря тому, что они пронизывают тебя, ты излучаешь своё "Я" (см. рисунок). Это "Я" ты излучаешь из Духовного мира. Именно это "Я" мы должны научиться чувствовать - осознавать, что в нас есть то "Я", за которым стоят Иерархии, подобно тому, как за этим образом "Я", являющимся лишь отражением, стоит тело, составленное из трёх царств природы.

Нам необходимо перейти от пассивного переживания к полной активности. Нужно научиться чувствовать: "Ты творишь своё истинное "Я" из Духовного мира". Тогда мы научимся также ощущать: "Твой образ "Я" создаётся тебе твоим физическим телом".

Это переворот внутреннего чувствования, и в это новое состояние восприятия нужно врасти. Это главное, а не собирание фактов. Факты появятся в изобилии, если сначала пережить этот переворот в чувствовании. Когда мы начинаем так активно мыслить, тогда приходят те мысли, которые могут оплодотворить социальное мышление. Если же мы лишь пассивно отражаем "Я", в социальной сфере будут проявляться только те явления, которые, как я говорил вчера, возникают через перестановки в языке. Лишь когда мы становимся активными в своём "Я", мы обретаем способность к свободному мышлению.

В прежние века, не так уж далёкие от нас, это свободное мышление ещё присутствовало в людях - правда, исходя из атавистических душевных свойств. Люди прежде лишь инстинктивно стремились к этому свободному мышлению как к идеалу. Теперь же мы должны достигать его сознательно. Внешним доказательством этому может служить следующий факт. Возьмём, к примеру, докторские дипломы среднеевропейских университетов. Обычно людей возводят не просто в степень доктора, но в "доктора и магистра семи свободных искусств" - арифметики, диалектики, риторики и так далее. Сегодня это совершенно утратило смысл, ибо в университетской жизни уже нигде не сохранились семь свободных искусств. Это пережиток, наследие древних времён, когда университетская жизнь действительно стремилась к освобождению мышления, к обретению такой душевной жизни, которая могла бы подняться к подлинно свободному мышлению.

Сегодня уже никто не понимает, что такое свободные искусства. Они называются "искусствами" именно потому, что практиковались в сфере, лежащей за пределами обычной чувственной жизни - подобно тому, как художественная фантазия развивается свободно и независимо от чувственности. То, что ещё фигурирует на этих университетских дипломах, действительно существовало когда-то - как и многое другое, что сохранилось лишь в формах университетской жизни. Этот "Magister artium liberalium" - явление весьма характерное.

Итак, вам должно быть ясно, что это живое самопознание необходимо вновь обрести. Но это неудобно - ведь люди сегодня предпочитают ходить не на своих ногах, а на костылях. Именно это они и считают идеалом: они хотят, чтобы внешняя чувственная реальность повсюду подносила им то, что они должны мыслить. А то, что подлинное мышление должно переживаться в свободной духовности, кажется людям неудобным, ибо требует действительного отрыва от жизненного комфорта, отказа от всех тех опор и костылей, что ведут нас по пути душевной жизни.

И когда речь заходит о мышлении, совершенно не связанном с чувственным миром, черпающем свои силы из свободных интуиций, люди оказываются неспособны это понять. Вот почему моя "Философия свободы" осталась непонятой - ведь постичь её может лишь тот, кто действительно стремится развить свободное мышление, кто в новом смысле является "магистром свободных искусств".

Вот что необходимо сегодня понять с правильным чувством и должной серьёзностью. Особенно же я хотел бы сказать нашим английским друзьям, ненадолго присутствующим здесь: необходимо осознать, что это здание на холме - знак нашего строительства - является внешним символом знамений нашего времени. Это здание должно стоять здесь, чтобы через него мир мог услышать:
"Вы можете продолжать мыслить по-старому, как привыкли за последние четыре века в ваших науках, но этим вы погубите человечество. Вы можете удобно искать социализмы, опираясь на костыли, но найдёте лишь то, что уже несёт в себе смерть. Сегодня необходимо обрести для душевной жизни мышление, столь же свободное, как свободны формы, из которых - как архитектурные, пластические или живописные - было создано это здание".

Чтобы в одном месте Земли это было сказано - сказано не только словами, но и формами, - вот в чём суть! И нужно почувствовать, что через эти формы здесь говорится нечто иное, чем можно услышать сегодня в мире, но это "иное" как раз и есть то, что крайне необходимо для дальнейшего развития человечества - как в познавательном, так и в социальном отношении, во всех науках и областях социальной жизни.

Теперь я хочу обратиться (конечно, ко всем, но в первую очередь к нашим английским друзьям) со следующим: существует опасность, что тот интерес, который был при начале строительства, может ослабеть, что в ближайшем будущем он не проявится в должной мере. Что тогда произойдёт? Это здание останется незавершённым, ибо для его завершения ещё требуются большие жертвы. Без них строительство нельзя довести до конца. Оно может остаться torso (незаконченным произведением).

Чтобы этого не случилось, необходимо верное понимание тех устремлений, которым должно служить это здание, - понимание, которое я пытался выразить в этих рассуждениях перед вами. Не считайте отклонением от идеализма или духовности, если скажу: для завершения строительства необходимы и материальные средства. Конечно, можно возразить: "Это материализм; истинная духовность в том, чтобы не заботиться о материальном".

Но если вы, вернувшись в Англию (от вас сейчас так многое зависит для завершения здания, но так велика опасность, что оно останется незавершённым), скажете: "Главное - продвигать духовное!", - это будет совершенно неверно. В истинном идеализме и духовности нет места скупости в отношении материальных жертв. Скупость - не признак духовности.

Многие думают (хотя и не признаются в этом): "Раз это дело духовное, значит, не требует материальных жертв". Можно восхищаться духовностью, почитать её, придерживаться её - но держать кошелёк на замке. Однако мы не можем проявлять свою духовность, крепко затягивая кошельки! Напротив, мы покажем истинное понимание происходящего, если проявим свой идеализм и духовность не словами "Мы можем быть духовными при закрытых кошельках", а открывая эти кошельки.

Ибо от открытых кошельков действительно многое зависит. Ведь материальное, в сущности, не так уж важно, не правда ли? Так давайте не придавать ему слишком большого значения, позволим себе расстегнуть кошелёк. Отнесёмся к этому с должной непритязательностью - и всё уладится. Но для этого нужны силы, ибо нам предстоит обращаться к людям и побуждать их жертвовать средства. Люди не сразу готовы к этому. И недостаточно просто преподнести им дело так, как они уже привыкли его понимать. Сегодня от нас часто требуют: "Для тех людей, которые, возможно, расстегнут свои кошельки (хотя я не верю, что они расстегнут их широко), вы должны подавать всё в привычной для них форме - как ловят птиц на липкие ветки". Но в том-то и дело, что мы должны пробудить в людях новое понимание, зажечь их так, чтобы они открыли свои кошельки - а для многих это требует немалого внутреннего огня! Речь идёт о том, чтобы они открыли кошельки для чего-то нового, чего ещё не понимают, чтобы они наконец-то открыли их и для истинно духовного.

Казалось бы, я говорю о материальном. Но, дорогие друзья, я годами не говорил того, что говорю сегодня, и могу вас заверить: моё молчание помогло куда меньше, чем, я надеюсь, поможет теперь моя речь. Я бы с радостью продолжал молчать об этих вещах, если бы молчание принесло плоды! Но важно, чтобы была оказана реальная помощь. И сегодня она крайне необходима.

Не подумайте, что я призываю вас, вернувшись в Англию, просто говорить: "В Дорнахе нужно деньги". Нет, я имею в виду другое: деньги совершенно бесполезны и ничего не значат, если не служат высшему духовному, если не помогают тому, что здесь духовно задумано, - присутствовать в мире. Если бы этот Дух, который должен здесь воплотиться, не мог присутствовать в мире, тогда нам и не нужно это здание - пусть остаётся незавершённым!

С одной стороны - всем сердцем служить духовному, тому, что здесь задумано. С другой - сделать возможным, чтобы это духовное могло существовать в мире. Поверьте: я не обратился бы к вам с этой просьбой, если бы она не была необходимой. Поверьте мне хотя бы в том, что я решился на этот призыв по глубокой необходимости, понимая, что когда вы переправитесь через пролив, недостаточно просто думать: "Мы будем распространять духовные учения, а в Дорнахе пусть сами разбираются, как достроить своё здание - это ведь всего лишь материальное". Мне было бы приятно так говорить, но сегодня это невозможно, ибо крайне необходимо... простите за сухой реализм моих слов... крайне необходимо, дорогие друзья, чтобы в ближайшее время мы получили очень много денег для всего, что должно быть сделано. Говорю это без всякой корысти, но потому, что только ясное выражение того, что я должен был сейчас ясно выразить, убережёт нас от того, чтобы начатое здесь осталось незавершённым.

Особенно же я обращаюсь к английским друзьям: когда вы вернётесь на свой зелёный остров, не забудьте воздействовать на своих друзей и в том, - несколько неприятном для меня - направлении, которое я сейчас обозначил. Это очень и очень необходимо.

Следующую лекцию мы проведём в пятницу в семь часов. Добавлю лишь, что мои слова относятся не только к тем, кто вскоре отправится в путешествие, но и к тем, кто не собирается пересекать пролив в ближайшее время.

СЕДЬМАЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 30 января 1920 года

В течение последних трех часов наших рассмотрений мы вставим пример, посвященный описанию нашего здания здесь, его устройству и тому, что связано с его целью. Сегодня мы сможем связать некоторые аспекты этих рассуждений о строительстве с тем, что я хотел бы рассмотреть в самом широком смысле как размышления о времени.

Мы уже подчеркивали, что это здание представляет нашу антропософскою Духовную науку, одновременно оно должно быть явлением времени, выражающим в своих формах, в своей целостной структуре то, что стремится и должно войти в наше современное развитие, начиная с настоящего момента и в ближайшее будущее. Когда мы говорим сегодня о великих задачах эпохи и особенно указываем на то, что у большей части человечества должна возникнуть определенная склонность к восприятию спиритуального знания, и что это является особой потребностью времени, то такое утверждение непосредственно вытекает из всего того знания, которое наука и мудрость нового Посвящения могут в настоящее время почерпнуть из Духовного мира.

Однако нет необходимости сразу же обращаться к призывам самого Духовного мира, чтобы убедиться в необходимости внесения нового духовного, спиритуального импульса в наше время. В одной из последних лекций здесь я уже говорил о том, что мы стоим перед реальным преобразованием мира, даже в его внешних проявлениях. Уже сегодня для каждого может быть более или менее очевидно, что в результате событий времени внешнее мировое господство переходит к англо говорящему населению. Мы не будем говорить о том, как это господство переходит, но мы будем говорить и уже говорили о том, что с этим связано глубокое чувство ответственности, которое совершенно ясно осознает, - там, где существует возможность осуществлять определенное господство над миром, должен возникнуть импульс пронизать все области жизни духовным, спиритуальным импульсом, который необходим современному развитию человечества. Ибо не распространять современный спиритуальный импульс, не желать этого, означает вести развитие человечества к упадку.

Именно сейчас, в это время, действительно не лишено значения осуществлять ретроспективные размышления, и из множества того, что могло бы быть развернуто перед вами из таких размышлений, я хотел бы выделить одно. Странное совпадение явлений привело к тому, что в 1870 году в одном немецком городе тонко чувствующий человек читал лекцию как раз в тот момент, когда произошла битва при Седане, — о чем в городе еще не знали. — В этой лекции он уже мог указать на определенные успехи, которые Германия имела в то время. Однако это указание на успехи сопровождалось у этого человека требованием, что у тех, кто добивается успеха, должна возникнуть духовная углубленность. И вскоре после того, как успехи стали более значительными, тот же человек написал статью о необходимости понимания времени. В этой статье, которая написана почти пятьдесят лет назад, содержатся удивительные вещи, свидетельствующие о двойственности. Во-первых, в ней прямо говорится, что существует настоятельная необходимость избегать двух односторонностей. Одна из них заключается в том, чтобы обращаться только к абстрактно-духовному, другая — в том, чтобы обращаться только к рассмотрению и поклонению материальному развитию. И то, что этот человек в то время требовал от своих современников и их потомков, было тем, что он назвал «идеалистическим реализмом». Из этого видно, что такое требование было выдвинуто в то время, когда существовало определенное стремление к обновлению духовной жизни. Но если проследить все, что тогда высказывалось, то становится очевидной полная беспомощность в поиске чего-либо, что могло бы соединить духовные устремления людей с материальным, физическим миром, что могло бы стать реальностью для понятия «идеалистического реализма». Таким образом, важное требование, высказанное из смутного предчувствия, выявило глубокую беспомощность, невозможность найти реальное содержание идеальным импульсам. Это было неопределенное чувство, и ничего более. Однако изложение этого требования было связано с чем-то другим. Упомянутый человек, как и многие другие, которые в то время ощущали стремление к обновлению духовной жизни, обратил внимание на то, что, если не придет новый Дух, широкие массы Европы разрушат всё, что до сих пор было создано человечеством в области культуры.

В то время говорил об этом человек, который много выступал здесь, в Швейцарии, — Иоганн Шерр (прошу учесть, что всё это говорилось пятьдесят лет назад!). Он указывал на большую опасность, заключающуюся в том, что широкие массы человечества в определенном смысле становятся сознательными, но это происходит в то время, когда носители образования отворачиваются от духовного, спиритуального мировоззрения и обращаются к материалистическим понятиям и идеям. В резких, серьезных словах тогда говорилось о таких вещах.

Что же наступило за этим временем? Наступило время, когда по всей Европе прокатилась волна материализма, время, когда люди чувствовали себя хорошо, обманывая себя относительно великих опасностей, которые заключаются в нежелании знать о духовных воздействиях. Лишь изредка поднимался тот или иной голос, указывающий на то, что, несмотря на сознательное пребывание в удобной повседневной жизни, в подсознательных глубинах человеческих душ стремление к духовной жизни присутствует сильнее, чем в любой другой период мировой истории.

Однако такие голоса воспринимались лишь как фельетонные. Их не воспринимали всерьез. И, по сути, мы до сих пор живем в этом времени. По сути дела, волна ужасающих бедствий последних пяти лет прошла через большинство европейских душ так, что они размышляют и сопереживают лишь внешним последствиям, но не хотят углубляться в то, во что необходимо углубиться, если вообще можно говорить о дальнейшем развитии человечества в будущем в каком-либо благоприятном смысле.

То, что мы видим сегодня в Европе, готовилось десятилетиями. Но души людей не готовились. Большинство человеческих душ сегодня настолько невосприимчивы, насколько это возможно, к ударам духовной волны из Духовного мира, которая стучится в двери жизни, хочет войти, но её не хотят принимать в души и сердца людей.

Что необходимо, так это то, чтобы люди обратились к Духовному мировоззрению, прежде всего к настоящему познанию самого человека. Человеческая сущность не может быть познана без познания Духовного мира, ибо две трети человеческого существа живут в духовно-душевном мире, и только одна треть — в физически-материальном мире. И без поиска познания духовной жизни человек остаётся без познания своей собственной сущности. В гораздо более широком смысле, чем сегодня большинство людей предполагают, необходимо задаться вопросом: какова же природа той области человеческой душевной жизни, которую мы охватываем словом «мышление»? Какова природа той области человеческой душевной жизни, которую мы охватываем словом «воля» или «действие»? Между ними лежит чувство, эмоциональная жизнь. Познание эмоциональной или душевной жизни уже стало бы возможным, если бы только люди обратили внимание на мыслительную жизнь и на жизнь в действиях, на волевую жизнь.

 Рассмотрим то, что представляет собой наше мышление. Человек осознаёт, что он внутренне сопровождает жизнь, которая производит на него впечатление, своим мышлением. Это мышление — в нём живут. Но следует также осознать, что большая часть жизни мышления пронизано всем возможным, что имеет сновидческий характер. Большинство людей не осознают, как в их мышление проникает то, что является непроизвольным элементом. Всё непроизвольное в мышлении по сути своей имеет природу сновидения. Попробуйте хотя бы в поверхностном самопознании уяснить, насколько вы направляете свои мысли из центра своей воли в повседневной жизни. Попробуйте уяснить себе, насколько вы стремитесь направлять мысли внутренне, формировать их самостоятельно. Попробуйте осознать, в какой степени душа позволяет мыслям возникать по воле человека, и в какой - позволяет им непроизвольно вторгаться. Мысли живут своей жизнью, одна сплетается с другой, и человек с удовольствием отдаётся этому непроизвольному мыслительному процессу. Нет большой разницы между этим повседневным мыслительным процессом и теми сновидениями, которые возникают из сна.

Следовательно состояние сновидения проникает в человеческое мышление. Сегодня люди участвуют во внешней жизни. Как они участвуют в этой внешней жизни? Они информируют себя о том, что происходит в мире; они информируют себя так, что как бы позволяют своему опыту вбирать в себя то, что приходит в жизнь через тот или иной импульс. Они отдаются какой-либо популярной агитации. Просто исследуйте, насколько в этом увлечении популярной агитацией присутствует собственное желание и насколько это просто связано с тем, что человек увлекается тем, что накатывает из волн жизни! И многое, многое я мог бы привести вам в пример того, что вторгается в мышление, управляет им, без того чтобы воля человека непосредственно влияла на это мышление.

Именно это было исторической задачей при написании моей книги «Философия свободы» — указать на то, что свобода человека возможна только тогда, когда этого непроизвольного, сновидческого мышления нет, а вместо него действуют импульсы из полностью осознанной воли. Это мышление — какой оно природы? Когда оно является настоящим мышлением? — Когда оно действительно исходит из полностью осознанной воли человека, когда мы схватываем мысль так, что это мы сами схватываем её. В тот момент, когда мысль схватывает нас, мы больше не свободны. Только когда мы из своей силы, из своей сущности можем схватить мысль, понять ее самостоятельно, мы свободны. Тогда мысль может быть ничем иным, как образом. Если бы мысль была чем-то иным, чем образ, если бы она была реальностью, она не могла бы оставлять нас свободными. Всё, что является реальностью, вплетает нас в поток реальности. Только то, что является образом, оставляет нас свободными. Представьте себе, как всё, что вы видите в комнате, реально воздействует на вас. Совершенно свободны вы только по отношению к образам, которые смотрят на вас из зеркала. Они сами по себе ничего не могут сделать вам, об эти образы вы не можете споткнуться. Если эти образы должны вас к чему-то побудить, то это должны быть вы сами, ваша воля должна что-то предпринять. Если муха сядет вам на нос — она, конечно, незначительное существо, — но вы уже не свободны, вы совершаете рефлекторное движение. И так обстоит дело со всем, что существует. Свободны вы только по отношению к тому, что вы можете воспринимать как образ, который не является реальностью, а является образом. Почему содержание нашего мышления — это образы? Нам нужно лишь вспомнить многое из того, что можно прочитать в моем «Тайноведении», о том, как человек был связан с предыдущим воплощением нашей Земли, с лунной эволюцией. Если вы прочитаете всё, что там изложено о лунной эволюции, то скажете: человек во время этой лунной эволюции был связан с совершенно другими сущностями и природными силами, чем в земном существовании. Это лунное существование он прошёл. Его отголоски остались в нём. Он развился из этого лунного существования в земное. И если вы внимательно прочитаете, что я там изложил, то скажете: человек во время лунного существования ещё не мыслил в том смысле, как он мыслит сейчас, будучи земным человеком. Тогда он жил в бессознательных имагинациях, и эти бессознательные имагинации не зависели от его воли, так же как сегодня сновидения не зависят от воли человека. — В воле находятся мысли, к которым мы, люди, собственно, только постепенно развиваемся сейчас, в пятом послеатлантическом периоде. То, что мы сегодня имеем как мышление, является продолжением того, что мы переживали как образы во время нашего лунного существования.

Если вы правильно это поймёте, то также осознаете, что всё, что проникает в мышление, как я только что охарактеризовал сновидческую природу мышления в повседневной жизни, является остатком того, что человек имел как душевную жизнь во время лунного существования. Если сегодня человек отдаётся своим импульсивным мыслям, исключает свою волю из своих мыслей, позволяет проникать в своё мышление тому, что имеет сновидческую природу, то состояния лунного существования так или иначе проникают в его мышление.

Из этого вы поймёте, что это проникновение лунного существования в наше повседневное мышление имеет широкий, очень широкий охват. Везде можно ощутить, как в мышление, в представления примешивается непроизвольный элемент чисто эмоционального и сновидческого. Это остаток лунного существования. Таким образом, в человеческой сущности вы имеете две противодействующие силы. Одна из них стремится к тому, чтобы наше мышление управлялось нашей волей, чтобы мы стали истинно свободными в нашем мыслительном элементе. Другая сила постоянно хочет примешивать к этому свободному мышлению то, что является остатком древней лунной культуры: люциферический элемент. Люциферический элемент постоянно примешивается к нашему повседневному мышлению. Мы не можем его отвергнуть. Иначе мы должны были бы отвергнуть всё то, чего мы не можем достичь сегодня с помощью сознательного свободного мышления, ибо это достигается постепенно, в процессе нашего развития. Мы должны ясно осознавать, что это так. Это всего лишь фраза, когда кто-то говорит, что хочет избежать Люцифера. Это бессмыслица, ведь люциферическое постоянно проникает в повседневное существование.

Но сегодня, если человек действительно хочет соответствовать требованиям современного развития человечества, он должен иметь добрую волю, чтобы знать, что существуют эти две силы — собственно земные силы и люциферические силы, — они взаимодействуют в нашей душевной жизни. Только таким образом можно обрести реальное познание того, что находится внутри человеческой души.

Этим я, можно сказать, схематично охарактеризовал один полюс человеческой душевной сущности. Возьмём другой полюс, который больше относится к волевой стороне. В мышление, конечно, также проникает воля; до сих пор мы рассматривали мышление, пронизанное волей. Теперь мы рассмотрим волю, пронизанную мышлением. Как воля, переходящая в действие, проявляется в обычной повседневной жизни человека? — Это можно понять, если мы обратим внимание на связь нашей повседневной воли со всем космическим бытием.

Подумайте только: когда вы делаете один шаг, когда вы переходите с этого места на другое, вы вызываете, пусть даже в очень малой степени, иное состояние равновесия всего земного существа. Если вы шагнёте сюда [шаг назад], вы окажетесь в другом месте, чем если шагнёте сюда [шаг вперёд]. Вы влияете на равновесие Земли иначе, когда шагаете сюда [назад], чем когда шагаете сюда [вперёд]. Но если вы правильно рассмотрите то, что своими движениями вы постоянно влияете на равновесие Земли, вы находитесь с Землей в различных взаимодействиях.

Представьте, что вы берёте что-то, что создано природой. Например, на стволе дерева есть ветка. Эта ветка, пока она находится на дереве, имеет определённое отношение ко всей Земле. Она находится в определённом равновесии со всей Землёй. Вся Земля вместе с ней образует единое целое. В тот момент, когда вы отламываете ветку и, возможно, кладёте её рядом, вы изменяете равновесие всей Земли, пусть даже в малой степени, но всё же изменяете. Дерево становится легче, а в другом месте теперь лежит отломанная ветка. Вы изменяете равновесие в разной степени, если кладёте ветку в одно место или в другое. Это уже нечто, что вы вносите в земное бытие.

Но здесь вы, по крайней мере, сначала лишь внешне проявляете своё отношение к окружающему миру. Однако вы можете сделать больше. Например, вы можете из этой ветки что-то сделать. Скажем, вы искусственно создаёте из неё некий предмет для какого-либо использования. Например, вы придумали форму, удалили всё лишнее, что не относится к этой форме. Теперь вы оказываете совершенно иное влияние своим предметом, не просто отламывая его или перемещая, но придавая тому, что вы взяли у природы, определённую форму. Подумайте, как много люди делают в технической и художественной областях в этом направлении, как они формируют то, что забирают у природы, и как они тем самым влияют на земное!

И теперь я спрашиваю вас: когда человек делает это, когда он изменяет природу, когда он придаёт форму тому, что взял у природы, создавая свои машины, свои произведения искусства, делает ли он это благодаря своему мышлению? — Да, это он делает благодаря мышлению: он делает это из образной природы мышления. Для земного дневного сознания совершенно безразлично, что происходит в мышлении, точно так же, как предметы в комнате не испытывают особого впечатления от того, какие образы возникают в зеркале. Но человек придаёт этим образам реальность. Это другая сторона эволюции, когда человек, развившись из лунного существования, отдаётся мышлению: когда человек что-то формирует и сознательно вносит это в мир. Сновидческая фантазия проникает в наше мышление, а в сновидческом — древнее лунное состояние, люциферическое, так и во всю нашу технику, во всё наше преобразование природы и в создании вещей мира проникает то, что ещё не связано с земным существованием, что мы сами вносим в это земное существование. Что же это на самом деле?

То, что мы вносим в земное существование из нашего свободного осознанного душевного творчества, не следует из древнего лунного существования, это добавляется к настоящему земному существованию. Это обретёт полное значение только тогда, когда произойдёт нечто иное, чем земное существование. Подобно тому, как ребёнок, который вынашивается в утробе матери, или, возможно, ещё не вынашивается, а только ждёт своего воплощения в Духовном мире, является чем-то будущим, так и всё, что человек формирует, на самом деле предназначено для будущего, в настоящем оно ещё имеет эмбриональный характер. И мы рассматриваем это правдиво только тогда, когда рассматриваем его как зачаток в его значении для будущего. Если мы сегодня формируем что-то в жизни, берём природу не как она есть изначально, а изменяем её из наших мыслей, мы создаём семя для будущего. Но если мы рассматриваем то, что создаём для будущего, как принадлежащее только настоящему, если оно встраивается в нашу жизнь так, что мы оцениваем его только по его полезности для настоящего, то будущее встраивается в наши действия сновидчески, как прошлое встраивается в наше мышление через сновидческое; тогда ариманическое овладевает нашими действиями. В человеческой жизни только ребёнок, который, играя, формирует предметы, но делает это бесцельно, не стремясь к полезности, в своей бессознательности он защищён от того, чтобы воспринимать то, что он делает в жизни, как принадлежащее настоящему, а не как подготовку к будущему. То, что мы создаём в виде машин, произведений искусства, — обо всём этом мы должны иметь в себе сознание, что мы формируем это для следующего состояния планеты, для будущего Юпитера, что земное существование должно сначала завершиться, и только будущее существование придаст смысл нашим действиям.

Это великое заблуждение нового времени, что люди ставят то, что они создают в технике или в художественной области, непосредственно на службу своему настоящему земному удобству, и не хотят осознавать, что мы должны работать для будущего земного существования. Таким образом, в волю может проникнуть ариманическое, если мы применяем чисто утилитарный подход к тому, что мы создаём технически, художественно или иным образом в жизни.

Но здесь мы должны задать себе вопрос: всегда ли существовал этот утилитарный подход? — Например, в древнегреческой культуре его не было, тем более в более древних культурах. Тогда, пусть даже из атавистического ясновидения, существовало сознание того, что человек творит за пределами земного существования. Особенно с XV века стремление к чистой полезности того, что создаёт человек, стало сильным. И сегодня уже создаются мировые программы, исходя из чисто утилитарных соображений.

Так же, как невозможно исключить сновидческое мышление из нашего мышления, так же невозможно исключить утилитарный подход. Поэтому никто не должен произносить бездумных слов о том, что хочет избежать Аримана. Это бессмыслица. Он не может этого сделать. Ариман проникает во все наши действия, за исключением детской игры, где мы не стремимся к цели, к пользе, а действуем ради самого действия. Во всех остальных действиях мы можем стремиться лишь к определённому идеалу. Но как? Мы должны ясно осознавать, как здесь снова две силы взаимодействуют в нашем человеческом существовании. Какие силы? Одна сила — это та, что заставляет нас действовать из соображений полезности, а другая — это то, что когда мы занимаемся чем-то в жизни, не позволяя себе быть чьими-то марионетками, то с нами всегда происходит что-то: мы становимся более умелыми, мудрыми, мы можем осуществлять свою деятельность лучше. Это другая сила. Большинство людей сегодня не обращают на это внимания, особенно если они перешагнули восемнадцатилетний возраст, когда они уже «совершенно мудры» и «совершенно умны» с точки зрения современного мировоззрения. Они не знают, что можно становиться всё более и более умелыми в том, что делаешь, на протяжении всей жизни. Одно — это чувство полезности, другое — постоянная самодисциплина, внимание к тому, что делаешь, наблюдение за тем, как ты повышаешь ценность своего человеческого существования, делая то или иное, переживая то или иное. То, что так проникает в наше человеческое существование, имеет совершенно иное значение, чем чисто внешний утилитарный и сиюминутный подход.

Возьмём, например, более возвышенный случай — возьмём произведения Рафаэля. Рафаэль, пусть даже в течение короткой жизни, работал над своими картинами. Совершенно точно наступит время, когда от этих картин Рафаэля ничего не останется — возможно, копии, но они не будут иметь непосредственного отношения к Рафаэлю. Совершенно точно наступит время на Земле, когда от этих картин Рафаэля ничего не останется, когда ни один воплощённый земной человек не сможет взглянуть на картины Рафаэля. Но Рафаэль всё же будет существовать, и то, чем он стал благодаря созданию этих картин, также будет существовать. Благодаря тому, что Рафаэль создал эти картины, он был возвышен в следующем воплощении. Значительные плоды прежней жизни он пронёс через жизнь между смертью и новым рождением, появился в новом земном воплощении, снова создал что-то духовно ценное, что он проносит через жизнь, что остаётся, даже если Земля погибнет в космосе. То, чем Рафаэль стал благодаря своим картинам, — это его вечное достижение. Можно даже настолько тонко подойти к утилитарному подходу, что включить в него сам факт существования картин. Если вы поразмышляете над этим, то найдёте мало различия между грубой пользой и той пользой, которая создаётся благодаря существованию картин Рафаэля. Но нечто иное — это то, чем стала индивидуальность и душа Рафаэля благодаря созданию этих картин. Это переносится из земного существования в состояние Юпитера. Это то, что развивается.

Здесь мы, можно сказать, на возвышенном примере видим то, что становится с человеческими душами, что можно отличить от внешнего действия. Это различие нужно глубоко осознать. Нужно ясно понимать, что Земля однажды разрушится в космосе, и ничего не останется, кроме человеческих душ. Когда ничего не останется, кроме человеческих душ, результатом развития человеческих душ будет тем, что отличает это земное существование в его конце от земного существования в его начале. С этой точки зрения начинается то, что можно назвать обязательством продвигать, возвышать себя в земном развитии. Здесь начинается обязательство сделать из себя что-то существенное, чтобы быть чем-то для космоса реально. И здесь начинается мысль: Земля разрушится, Земля распадётся, останутся только человеческие души! Сила, необходимая для того, чтобы вынести эту мысль, я бы даже сказал, чтобы осознать её во всей её остроте, эта сила будет полностью утрачена людьми. И тогда земное развитие вообще перестанет иметь смысл, если люди не захотят постичь духовно, спиритуально Мистерию Голгофы. Ведь в основе Мистерии Голгофы, правильно понятой, лежит зародыш таких мыслей, которые можно постичь из правильного, соответствующего современности духовного мировоззрения.

Подумайте только об одном известном изречении Христа Иисуса, которое звучит в Евангелии : «Небо и Земля прейдут, но слова Мои не прейдут». То, что Он даёт человеческим душам, останется, будет существовать, даже если Земля распадётся, разрушится в космосе.

Теперь я спрашиваю вас — и здесь я возвращаюсь к своим размышлениям о времени, — может ли то, что религиозные исповедания и теология постепенно сделали из Мистерии Голгофы, дать человеку это осознание? — Нет, это невозможно! Теология и религиозные исповедания стали материалистичными. Но материалистически понятая Мистерия Голгофы по своему значению не выходит за пределы земного существования. Тот, кто сегодня серьёзно относится к Христианству — я уже говорил об этом с других точек зрения, сегодня вы слышали необходимость этого с новой стороны, не может не искать спиритуального понимания Мистерии Голгофы.

Другими словами, это означает: Духовная наука, настоящее познание Духа, сегодня необходимы человечеству. Бессильными были люди пятьдесят лет назад, как я сказал в начале сегодняшнего доклада, наполнить свой идеалистический реализм чем-то, что имело бы реальность. Отсюда и погружение в европейское несчастье. Но сегодня возникает вопрос: хотят ли те, кто может предотвратить новое несчастье, там, где сегодня говорит Духовная наука, продолжать жить так, как должны были жить те, к кому Духовная наука ещё не обращалась, пятьдесят лет назад? — Тогда, конечно, придут земные катастрофы, по сравнению с которыми то, что происходит сейчас, покажется мелочью. Сегодня нельзя думать иначе. Если пятьдесят лет назад люди требовали новой духовной жизни, они не смогли её создать, потому что время для этого ещё не пришло. Сегодня это время настало. Сегодня не хотеть обращаться к этой духовной жизни — значит не быть честным в отношении развития человечества! — Это та ответственность, о которой я должен говорить, о которой сегодня необходимо говорить, особенно в отношении тех, кто сегодня может взять на себя эту ответственность по уже указанным причинам. Человек сегодня должен расширить свой горизонт всемирно-исторического рассмотрения. Он не может откатить своё существование назад. Представьте, у вас есть шкаф. Шкаф разваливается. У вас перед глазами его части, вы смотрите на них. Из-за какого-то стихийного события шкаф развалился, у вас перед глазами его части. Что вы делаете? Вы берёте части, берёте гвозди, соединяете их, чтобы снова получился старый шкаф. Но он очень скоро снова развалится, если части сгнили, если гвозди больше не держат или если части развалились в других местах. Европа развалилась, как старый шкаф: Чехословакия, Венгрия, Румыния, Сербия, Австрия, бывшая Германия, бывшая Россия, Украина — это части, обломки шкафа. И западные державы стараются снова сколотить эти сгнившие обломки шкафа гвоздями, которые не будут держать. Люди не понимают, что они имеют дело со сгнившими частями. Здесь старое хотят как-то склеить, в то время как речь идёт о том, чтобы внести совершенно новую субстанцию в развитие человечества. Это та мысль, о которой здесь идёт речь.

На эту мысль сегодня может обратить наше внимание только Духовная наука в сознательной форме. И вопрос в том: должен ли мир, после того , что сегодня охватило Европу, что очень скоро охватит Азию, что наступит и за пределами Европы — в Америке, быть просто склеен и сколочен из своих старых сгнивших частей ради временного удобства людей, или же следует искать связь с обновлением всего человеческого существа из духовного источника? — Об этом мы продолжим говорить завтра.

**ВОСЬМАЯ ЛЕКЦИЯ
Дорнах, 31 января 1920**

"Мы начинаем восходить к реальности, когда говорим не о партийных программах или о программных мировоззрениях, а о следовании за какими-либо реальными существами, которые встречают нас тотчас же, как только мы указываем на вещи, лежащие за Порогом".
     "Мы начинаем восходить к реальности, когда больше не говорим о правильном или неправильном, а говорим о здоровом или больном". [199(1)](http://predela.net/a1/Bibl.html#199)

Сегодня я хотел бы начать с того, чтобы обратить ваше внимание на вопрос, который может быть связан с оценкой того, что сейчас социально связывается с антропософски ориентированной Духовной наукой.

Я также обратил ваше внимание на то, насколько мало духовное движение выполняет свои задачи, если сейчас хотело бы отстраниться от великих вопросов, стоящих перед человечеством, если бы ему нечего было сказать о самых значительных требованиях настоящего и ближайшего будущего.

Вчера я обратил ваше внимание на то, как в человеческое мышление проникают сновидения, и я указал на различные пути, как сновидения проникают в человеческое мышление. Мы должны быть особенно внимательны к такому сну наяву во всём, что предстаёт перед нами как готовые суждения из внешнего мира. Ведь большая часть того, что мы думаем, нами мыслится так, что это не проверяется, не оживляется в нас самих, а просто повторяется, заимствуется, переоценивается старое. Вам достаточно лишь обратить внимание на многочисленные суждения, которые люди самых разных наций выносили за последние четыре-пять лет о судьбах мира, о ценности отдельных наций, о причинах войны и так далее. Вы не сможете не сказать себе: из всего того, что было высказано, даже людьми, от которых можно было бы ожидать совершенно иного, — из всего этого лишь малая часть была действительно проверена; это было повторено, пересказано, заимствовано. Я, возможно, могу воспользоваться этим случаем, чтобы напомнить, что когда я здесь говорил о явлениях времени, я никогда не давал готовых суждений, а всегда характеризовал вещи, которые могли служить основой для самостоятельного формирования суждений. Это должно всё больше и больше становиться нормой — давать миру основы для формирования суждений, а не готовые суждения. Но человек в настоящее время особенно склонен, когда он слышит что-то там или здесь, особенно если это высказывается с сильной самоуверенностью, если это пронизано, возможно, не совсем заметным фанатизмом, именно тогда повторять, перефразировать, пересказывать такие суждения. И особенно учитывая, что здесь ещё присутствуют некоторые из наших английских друзей, я должен коснуться следующего, что также может быть важным для других людей, сидящих здесь, откуда бы они ни были.

Так, например, с определённой стороны сейчас высказывалось суждение, что Духовная наука, которая имеет свой представительный центр в Дорнахе, теперь занимается политикой, а такое движение не должно заниматься политикой. Среди прочего, также указывалось, что католическая церковь попала в свое время в бедственное положение именно потому, что занималась вещами, которые обычно относят к политике.

Когда такое суждение появляется, оно затрагивает многое из того, что люди привыкли думать. И когда кто-то слышит такое суждение, оно кажется ему довольно правдоподобным. Он говорит себе: да, в этом что-то есть, возможно, это действительно неправильно, если духовное движение занимается такими вопросами, как, например, трёхчленность социального организма.

Теперь как первоначальное суждение по этому вопросу в том направлении, как я его только что охарактеризовал, так и его повторение, относятся к классу поверхностных методов мышления, которые сегодня широко распространены. Наше время особенно верит, что в мышлении достигнуто невероятно много. Да, у нас есть задача возвысить мышление до определённого уровня, если человечество не должно погибнуть в бедствиях. Но тому, что предстаёт перед человечеством с требованием ясного, острого мышления, прежде всего внутренне правдивого мышления — ведь мышление, которое неясно, всегда одновременно лживо, сегодня противостоит стремление мыслить неясно, неглубоко, поверхностно, повторять суждения, пересказывать то, что слышит там или здесь, или выдумывать. Я также скажу: в основе высказывания о том, что Духовная наука в вопросе трёхчленности сбилась на путь политики, которая ей не принадлежит, лежит чрезвычайная поверхностность. Ведь тот, кто так судит, судит совершенно абстрактно. Он просто переносит что-то, что может быть верным для католической церкви, на нечто совершенно иное. Это всё равно, как если бы кто-то узнал хорошее средство для обуви, которую надевают на ноги, и затем перенёс суждение, которое он сформировал об обуви, на перчатки; вот насколько умно такое суждение. Почему? К чему же изначально стремится трёхчленность? Она стремится к тому, чтобы создать в социальном порядке чёткое разделение между духовной жизнью, которая должна иметь свою собственную почву, правовой или государственной жизнью, которая должна стоять посредине между двумя другими, обладая полной самостоятельностью, и экономической жизнью, которая как третья часть должна быть чётко отделена от двух других.

Теперь давайте подумаем не поверхностно, как тот, кто говорит, что Антропософия не должна заниматься политикой, а действительно объективно и ясно разберёмся: к чему же стремится такое чёткое разделение? — Духовная жизнь должна стоять самостоятельно, духовная жизнь должна развиваться на своей собственной почве, духовная жизнь должна проявлять только то, что исходит из её собственных импульсов. Таким образом, стремятся к тому, чтобы духовная жизнь больше не зависела от государственной жизни и не зависела от экономической жизни, а была свободной и независимой, такой, какой католическая церковь никогда не была, поскольку она всегда смешивалась с государством и экономической жизнью. Таким образом, речь идёт о том, чтобы создать именно то, что позволяет духовной жизни проявлять все свои собственные импульсы. Представьте себе, насколько легкомысленно и поверхностно, когда кто-то говорит, что Антропософия не должна вторгаться в область политики, в то время как она как раз требует создания такого социального порядка, при котором духовная жизнь больше не будет заниматься политикой. Именно должна быть создана организация, благодаря которой духовная жизнь будет иметь свою собственную администрацию, свое внутреннее устройство. И больше не будет необходимости, чтобы при создании школы или разработке учебного плана обращаться к политическим властям или государственному учебному плану; ведь именно это делает ее зависимой от политики. Вы видите на этом примере, что означает ясное, острое мышление и как думают те, кто сегодня на основе каких-то случайных впечатлений выносит суждения о том, что исходит из импульсов духовной жизни. Ведь идея трёхчленности исходит из науки Посвящения. И тот, кто говорит, что Духовная наука не должна заниматься идеей трёхчленности, во-первых, не умеет ясно мыслить, он мыслит путано; во-вторых, он вообще не понимает истинного импульса Духовной науки, ведь он не знает, что эта идея связана с великими требованиями нашего времени, и именно из импульса Духовной науки была извлечена.

В таких самопротиворечиях сегодня движутся многочисленные суждения, которые публично высказываются и которые просто повторяются, пересказываются, перефразируются большим количеством людей. Наша главная задача — попытаться прийти к чистому, прямому, внутренне правдивому мышлению, независимому даже от всякого национального шовинизма. Этого не достичь, если сначала не признать, что настоящее время далеко от этого. Ведь если нет чувства того, насколько далеки от объективности суждения люди, которые сегодня кружат и носятся вокруг, то даже не возникнет стремления к ясности, к внутренней правдивости мышления.

Я хотел на понятном примере непонимания места трёхчленности показать, какие путаные суждения сегодня носятся в мире, и я хорошо знаю, что такие суждения ослепляют некоторых людей, потому что они не задумываются сущностью проблемы. Они верят, что если кто-то говорит, что Антропософия не должна заниматься трёхчленностью, то в этом что-то есть. Духовное движение может процветать только тогда, когда оно стоит на собственных ногах. Но именно к этому и стремятся. Тот, кто судит так, как я описал, останавливается на полпути.

Исходя из таких предпосылок, я хотел бы побудить людей к самоанализу, чтобы понять, где в душе сидят недодуманные суждения, суждения, для которых совершенно отсутствуют основания. Ведь это так легко — из поверхностных предпосылок критиковать то или иное, что даётся Духовной наукой. Если не чувствовать глубины, из которых эти знания извлечены, то можно судить об Антропософии, исходя из самых поверхностных настроений дня. Поэтому так часто можно встретить людей, которые, по сути, едва прикоснулись к мудрости Антропософии, но из своей «умности» сразу говорят: с этим я могу согласиться, с этим не могу — и так далее. Задача для того, кто способен правильно чувствовать, всегда заключается в том, чтобы пытаться всё глубже и глубже проникать в суть дела, обрести чувство того, как истины Посвящения на самом деле извлекаются из глубин бытия. Ведь если мы теперь немного глубже рассмотрим то, что я затронул в его внешнем аспекте, то получится следующее.

Мы наблюдали в новой истории, как всё больше и больше в общественном социальном организме сливались духовная жизнь, правовая жизнь и экономическая жизнь. Современные парламенты стремятся сами принимать решения через большинство голосов людей, которые, возможно, вообще ничего не понимают в тех вопросах, по которым можно принимать решения, только если в них разбираешься. О всём возможном — о духовной жизни, о правовой жизни, о экономической жизни — должны решать единые парламенты. Но в тот момент, когда духовная жизнь, — возьмём её первой, — отделяется от двух других составляющих, от правовой государственной, и экономической сфер, духовная жизнь становится полностью связанной с самим человеком. Духовная жизнь становится самостоятельным организмом. Духовная жизнь должна управляться теми же принципами, из которых она постоянно черпается. Те люди, которые должны преподавать то или иное, также должны управлять тем, как нанимаются учителя, как управляются школы. Духовная жизнь должна быть полностью свободной и самостоятельной. Благодаря этому индивидуальные человеческие способности в области духовной жизни постоянно активизируются. Благодаря этому всё, что должно решаться в области духовной жизни, становится зависимым от способностей людей, от способностей тех людей, которые живут в определённую эпоху. Так и должно быть. Те, кто индивидуально призван к тому или иному в определённую эпоху, не должны быть ограничены какими-либо государственными или парламентскими инструментами в проявлении своих способностей. Таким образом, духовная жизнь становится полностью зависимой от человека. А благодаря тому, что в развитии духовной жизни действуют только сами люди, действует то, что я охарактеризовал вчера, — тот элемент духовной жизни, который развивается. Я привёл Рафаэля как выдающийся, но также характерный пример: когда его произведения давно исчезнут, в мире останется то, что он развил в себе через свои работы. Этот внутренний принцип развития становится тем, что действует в духовной жизни, то есть именно через отделение от государства из духовной жизни исключается всё люциферическое. И только через это отделение можно исключить люциферическое. Всякая духовная жизнь, зависящая от государства, пронизана люциферическими импульсами. В духовную жизнь тогда вмешиваются решения большинства или что-то подобное, что всегда затушёвывает то, что исходит от человеческих индивидуальностей, тем самым размывая остроту мышления, остроту воли, исходящую из человеческой индивидуальности. Но именно через размывание этой остроты возникает люциферический элемент в человеческом мышлении, в человеческой воле. Так что мы можем сказать: всякая духовная жизнь, связанная с правовой жизнью, носит люциферический характер. И именно для того, чтобы преодолеть люциферический характер, который должен быть преодолён в общественной духовной жизни, необходимо отделение от правовой жизни. Отдельный человек не может его преодолеть, ведь сновидческие элементы — я обращал на это внимание вчера — всегда должны проникать в его духовную жизнь. Но они отталкиваются тем, что человек находится внутри общественной духовной жизни, и эта духовная жизнь отделена от государства.

Точно так же в экономическую жизнь, если она управляется государством, проникают ариманические элементы. Эти ариманические элементы, которые проникают в экономическую жизнь, в управление экономической жизнью, когда государство участвует в этой экономической жизни, устраняются только тогда, когда экономическая жизнь, как я часто здесь подчёркивал, строится на основе братской жизни в корпорациях, ассоциациях и так далее.

Вы видите, речь идёт о том, чтобы действительно утвердить великие принципы в этой трёхчленности. В центре остаётся собственно государственное устройство, только то, что относится к общественному праву.

Теперь вспомните то, что я уже здесь объяснял, но хочу повторить для тех, кто этого не слышал. Человек, живя здесь, на Земле, между рождением и смертью, является не только этим существом, живущим между рождением и смертью, но он несёт в себе отголоски того, что он пережил, во-первых, в предыдущих воплощениях, но особенно то, что он пережил между последней смертью и новым рождением, которое предшествовало его нынешней жизни. В это время между смертью и новым рождением мы переживали события в духовном мире, и эти события отзываются в настоящей жизни. И как они отзываются в общественной социальной жизни? — Так, что всё, что люди вносят в общественную жизнь через свои таланты, через свои особые способности, то есть всё, что составляет общественную духовную жизнь, вообще не принадлежит Земле, а является следствием предземной жизни. То, что Гёте как Гёте совершил между 1749 и 1832 годами, всё это было вдохновлено тем, что он пережил до 1749 года в духовном мире; это он принёс с собой. И то, что здесь, на Земле, развивается у людей как искусство, наука, религиозные импульсы, то есть то, что развивается как земная духовная жизнь, — всё это отголоски сверх-земной духовной жизни, которую люди приносят сюда через врата рождения. Если вы возьмёте литературу, искусство — всё, что в них заключено, — это всё послано из духовных миров. Таким образом, в этой социальной жизни, в отношении сил, мы имеем элемент, который просто посылается нам из духовных миров. Люди приносят его с собой, проходя через врата рождения, входя в этот мир между рождением и смертью.

Но то, что происходит в экономической жизни благодаря братству или небратству, что люди делают друг для друга, ведя хозяйство, — это, как бы странно это ни звучало, имеет значение не только для этой жизни между рождением и смертью, но и особенно для жизни после смерти. Например, уже имеет значение, действую ли я всю свою жизнь как завистник и веду себя так, что зависть — мой принцип, или же я действую из любви к людям. Действия, поскольку они вливаются в общественную жизнь, поскольку они приводят людей в соприкосновение друг с другом, — эти действия имеют значение не только здесь, на Земле, но их эффект переносится через врата смерти и имеет значение на протяжении всей жизни между смертью, которая настигает нас после этой земной жизни, и следующим земным рождением. Так что мы можем сказать: то, что происходит здесь как экономическая жизнь, является причиной того, как люди будут жить между смертью и новым рождением.

Если, например, экономический порядок построен исключительно на эгоизме, это означает, что люди в значительной степени становятся отшельниками между смертью и новым рождением, что они испытывают огромные трудности в поиске других человеческих существ, — короче говоря, то, как человек ведёт себя в экономической жизни, имеет огромное значение для его жизни между смертью и новым рождением.

Таким образом, только правовая или государственная жизнь остаётся чисто земной. Она не имеет значения ни для дородовой жизни, ни для посмертной жизни, она имеет значение только для того, что происходит здесь, на Земле. Если мы чётко отделим эту правовую -государственную жизнь от двух других сфер, то мы отделим земное от всего сверх-земного, что проникает сюда на Землю. Таким образом, в трёхчленности социального организма лежат великие принципы. Мы разделяем общественную жизнь на три части потому, что должны отделить самые разные области, связанные с сверхчувственным, от того, что имеет отношение только к чувственному между рождением и смертью. То, что человек может решить путём, который делает возможным принятие решений большинством, может иметь значение только здесь, на Земле. То, что человек совершает через свои таланты, свои способности, которые, как говорят, даны ему от рождения, но которые приобретены так, как я только что описал, — это он совершает как человеческая индивидуальность. И в тот момент, когда решения большинства каким-то образом ограничивают индивидуальность, правит «князь мира сего», используя старое выражение. Решения большинства могут относиться только к тому, что имеет значение для земных условий; ведь для того, что имеет значение после смерти, должна снова проявлять свою силу любовь к людям, человечность, доброжелательность, что снова является и может быть только индивидуальным.

Этим я указываю вам на то, что подтверждение идеи трёхчленности могут быть получены только из науки Посвящения. Но на чём же на самом деле основано всё проникновение люциферического и ариманического в наш мир? Проникновение всего люциферического и ариманического в наш мир основано на том, что из других уровней сознания в наш мир проникает нечто, отличное от нормального уровня сознания человека. Когда мы проходим через врата рождения, мы переходим из состояния сознания, совершенно иного, чем земное, в это земное состояние сознания. Именно сейчас, для нашего пятого послеатлантического периода, сновидческое сознание является ненормальным - дневное сознание, пронизанное сном. Если мы допускаем сновидения в наше мышление, мы смешиваем то, что мы должны были бы иметь только через нашу дородовую жизнь, с тем, что происходит между рождением и смертью. И эта смесь как раз особенно подходит Люциферу для достижения его целей, а не для нормальных божественных целей Земли. Проникновение ненормального сновидческого в современный дневной мир сознания человека, может поэтому привести к люциферизации человечества.

Для нашего сознания нормально, если мы воспитываемся в сновидческом состоянии до тех пор, пока это необходимо, а именно в детстве. Если мы продолжаем ту же связь с миром, которая вполне нормальна в детстве, когда мы, например, говорим, что мы делаем что-то как во сне, за пределами детства, как делает большая часть современного человечества, то мы открываем Люциферу двери, ворота, окна и всё, что только можем открыть, в наше сознание. Поэтому, если мы принимаем публичные суждения, не обоснованные глубже, чем они обоснованы обычно, как если бы нам что-то снилось, мы тем самым постоянно открываем ворота Люциферу.

Если, например, с какой-либо стороны нам приказывают считать того или иного «великим государственным деятелем», или «великим князем», или «невиновным в войне», или «великим полководцем», не проверяя этого досконально самостоятельно, то основания, по которым мы формируем такое суждение, ничем не отличаются от причин, по которым нам что-то снится.

Большая часть современного человечества до недавнего времени считала Вудро Вильсона великим человеком, потому что он выпустил в мир чепуху «Четырнадцати пунктов». Если вы спросите, с какой внутренней уверенностью люди это делали, то обнаружите, что нет разницы между уверенностью, которую люди чувствовали, считая Вудро Вильсона великим человеком, и уверенностью, которую вы чувствуете, когда вам что-то снится. Сон приходит к вам с той же внутренней произвольностью или непроизвольностью, как и суждение о Вудро Вильсоне и его «Четырнадцати нелепостях». Нет разницы, мечтаете ли вы таким образом в полном сознании, или спите и видите сны. Нет разницы, считаете ли вы на основании голосов извне Людендорфа великим полководцем, а Клемансо — великим государственным деятелем, или же вам снится то или иное. Но на эти вещи человечество должно обратить внимание. Ведь при осознании таких вещей в нас одновременно возникает суждение о том, как мы захвачены люциферическим в мире. Ведь мы захвачены люциферическим в мире именно потому, что мы, можно сказать, сознательно мечтаем. В отношении этого публичного суждения большая часть современного человечества действительно была весьма детской, и продолжает быть таковой.

Это вещи, которые сегодня должны быть рассмотрены серьёзнее, чем многие думают. С другой стороны, речь идёт о том, чтобы мы учились у жизни. Ведь в отношении нашей воли мы постоянно спим, как я уже часто говорил. Я объяснял вам: у вас есть представления о том, что вы делаете, но даже о том, что внутренне совершает рука, когда она движется, — об этом у человека обычно нет представления. Об этом удивительном процессе, связанном с человеческой волей, у человека так же мало представления, как и о том, что он делает в глубоком сне. Воля — это, как правило, бодрствующее сновидение. Эта воля должна всё больше и больше подниматься до осознания. Это будет долгий процесс, как воля будет подниматься до сознания в земном времени. Частично она поднимается до осознания — в небольшой области, в других областях тоже, но особенно выделяется в одной области — например, через нашу эвритмию. Здесь движения выполняются из полного сознания. Здесь воля действительно пронизана полным сознанием. Поэтому я часто объяснял во введении к эвритмическим представлениям, что важно, чтобы именно эвритмисты боролись со всем сонным состоянием и работали в направлении, противоположном сновидческому. Это большая ошибка, если эвритмия выполняется не в самом бодрствующем состоянии, а так, что человек думает, что можно и в эвритмию внести «мистику». «Мистика» происходит от слова «мистицизм». Уже очень плохо, если в обычную жизнь вносится мистика, тем хуже, если что-то, что должно быть волей, что должно быть противоположностью сновидения, пронизывается мистикой. Но воля, пронизанная полным сознанием, должна всё больше и больше становиться целью для остальной жизни.

Снова мы имеем здесь случай, когда большая часть человечества действует в противоположном направлении, в противоположность тому, что должно стоять перед нами как основное требование нашего времени. Основное требование нашего времени — это пронизать жизнь сознанием, а не только рассудком. Рассудок — это нечто очень одностороннее. Сегодня люди даже верят, что они могут обрести сверхчувственные истины мистическим путём, используя для этого медиумов, то есть максимально снижая сознание. Нет более люциферически-ариманического пути к духовному миру, чем спиритизм. Это, с одной стороны, у медиумов, ведёт к близости с Люцифером, а с другой стороны, у тех, кто позволяет медиумам говорить им свои «истины», — к ариманизму. И содержание таких истин, этих так называемых истин, также соответствует этому. Ведь то, что медиум может сказать о сверхчувственном, — это не более высокое, чем чувственное. Чувственное имеет определённое значение на протяжении всего земного времени. То, что медиумы могут сказать, имеет значение только на очень короткий период, если, конечно, это основано на истине. Оно имеет значение только для определённых элементарных духовных воздействий на короткий период, так что человек всегда узнаёт больше, если всю свою жизнь ничего не делает, кроме как смотрит своими здоровыми глазами, слушает своими здоровыми ушами, чем если позволяет медиумам рассказывать ему что-то о сверхчувственном.

Из этих и подобных вещей вы можете понять, что, с одной стороны, в наше время есть большие требования к обновлению духовной жизни, но также есть и то, что можно назвать резким противодействием реальным, соответствующим нашему времени источникам духовной жизни. Сегодня люди сопротивляются проникновению духовного в физически-чувственный мир. Это сопротивление — это то, что может встретиться вам на всех возможных путях и что вы должны научиться распознавать в различных нападках на ту Духовную науку, которая здесь имеется в виду. Эта Духовная наука, как она здесь понимается, ясно осознаёт, что даже то, что должно войти в общественную социальную жизнь, в будущем должно полностью исходить из источников Посвящения. То, что здесь утверждается, как, например, трёхчленность, может не нравиться некоторым людям сегодня. Есть люди, которые говорят: мне не нравится то или иное в этом. — Эти люди должны снова научиться понимать, что такое целостное мышление. Ведь в жизни важно не то, что нам нравится или не нравится. Я знал одну даму — я уже не раз рассказывал об этом, — которой рассказывали кое-что о Духовной науке. Затем она сказала: «Да, но повторные воплощения, повторные земные жизни — это то, что мне не нравится; я не хочу снова приходить на Землю». Постепенно ей удалось объяснить, что дело не в том, хочет она этого или нет, ведь она ещё не знает, чего она захочет между смертью и новым рождением; тогда она уже точно захочет вернуться. Теперь она, казалось, что-то поняла и ушла, сказав, что теперь она понимает. Это было в Берлине. Из Штеттина она затем написала открытку, что она всё же не верит в это; ей всё же не нравится снова приходить на Землю. — Здесь мышление динамически обрывается; оно может оборваться и механически. Мы уже пережили пример этого на нашей собственной почве. Пример очень показателен; но то, что он применим ко многому из того, что думают люди, менее очевидно.

Однажды на собрании мне пришлось объяснять, как человеческие существа возвращаются в реинкарнации, как их индивидуальные человеческие души снова появляются. Я должен был сказать, что у животных есть групповая душа; и в то время как у человека есть индивидуальная душа, которую он сохраняет на время между смертью и новым рождением, со своей индивидуальной душой снова появляется и так далее, у животного, имеющего групповую душу, происходит так, что после смерти она поглощается групповой душой. Каждое отдельное животное снова выделяется при рождении, и как бы снова втягивается в групповую душу после смерти, словно с помощью захватывающего рычага. Тут одна дама начала спорить: «Да, она понимает это для всех животных, только не для своей собаки», — которую она особенно любила; ведь она воспитала её так, что у неё настолько сильная индивидуальная душа, что она снова появится как индивидуальность! — Позже у меня был разговор с другой дамой, которая сказала: «Как глупа была та дама, полагая, что её собака, у которой всё же только групповая душа, вернётся как индивидуальность. Я сразу поняла, что этого не может быть. Но мой попугай, он точно вернётся как индивидуальность, это другое дело!»

Конечно, над этими вещами можно посмеяться; но именно на них замечаешь, когда совершаются ошибки в мышлении. В том, что я вам сказал относительно предполагаемого смешения идеи трёхчленности с политикой, не замечают своего поверхностного мышления! Я наблюдал, как за последние пять лет множество суждений было вынесено по образцу этого суждения о попугае, как люди в одной стране понимали, как всё устроено везде, но у них это всегда было чем-то другим, совсем по образцу возвращения попугая. Речь идёт о том, чтобы мы действительно серьёзно относились к этим вещам сегодня, и чтобы мы могли понять: наука Посвящения должна быть способна проникать и в социальную жизнь, чтобы мы не обманывались относительно разницы между тем, что мы хотели бы думать, и тем, что реально.

Поэтому **с**егодня многим людям может быть неприятно говорить о трёхчленности. Но сегодня в мире есть две вещи, и тот, кто честно и искренне смотрит на мир, кто не поддаётся иллюзиям, видит, что есть эти две возможности: либо большевизм по всему миру, либо трёхчленность! Вам, возможно, не нравится трёхчленность; тогда вы просто выбираете старый мировой порядок! — Но подумайте только, что осталось от большей части Европы за последние четыре-пять лет! Возьмите отдельные части. Вот, например, немецкая Австрия; так, как она есть — за исключением отдельных личностей, которых я выделил в своей книге «Загадка человека» — в своей общей духовности происходит из католического принципа VIII и IX веков нашей эры. Это всё ещё жило в прошлом, оно могло искусственно сохраняться под сначала естественно объединяющим принципом так называемого дома Габсбургов, затем под совершенно неестественным объединяющим принципом Австро-Венгерской монархии. Или возьмите, например, бывшие земли короны святого Стефана, Венгрия: по своей сути это то, чем она стала в 1000 году! И так мы могли бы указать для всех отдельных областей, на чём на самом деле основывается сущность этой общей духовности. Даже неудобно говорить об этом людям в настоящее время, ведь люди не хотят беспристрастно смотреть на такие обстоятельства. Но как можно верить, что просто соединяя эти обломки, которые стали старыми и ветхими, ведь они в своей общей духовности происходят из VIII, IX веков или из 1000 года и так далее, разве их сегодня можно соединить в устойчивые образования! Нет, здесь помогает только настоящее обновление общественной жизни. Но это действительно должно быть достигнуто. Поэтому нужно снова и снова обращаться к чувству ответственности людей, чтобы они хотя бы раз взглянули на эту душевную жизнь. Если на неё взглянуть, то к ней и обратятся.

Об этих обстоятельствах, и особенно о связи с тем, что я сказал сегодня, об особом понимании принципа Христа, я продолжу говорить завтра.