[Исцеляющие факторы для социального организма](http://predela.net/modules.php?name=Ga_Book&Id=198) .

Библ 198 17 лекций 1920 г

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 20 марта 1920 года

Развитие современной медицины, понятие болезни в старое и новое время.

Процесс познания как процесс исцеления. Оккультная мудрость как

социальная медицина. Голубая слепота греков.

Необходимость преображение нашего чувства зрения, слуха и тепла.

Имагинация - преображение зрения,

инспирация - утончение восприятия через слух,

интуиция обостренное ощущение душевного тепла.

Необходимость трехчленной структуры социального организма.

ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 21 марта 1920 года

В 300 г. до н.э. - рождение фантазии человека.

Развитие человеческого интеллекта с 15 века. В старых школах

мистерий различали физическое, духовное и интеллектуальные знания.

Патогенная природа односторонней интеллектуальной жизни.

Антропософская Духовная наука как носитель нового процесса исцеления,

процесса оздоравления.

ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 28 марта 1920 года

Включение перинатального периода в земную жизнь человека.

Обычная мыслительная жизнь - труп, извлеченный из сверхчувственного мира.

Оживление мертвой мысли с помощью воли, заново рожденной в земной жизни.

Организация головы – метаморфоза оставшегося от предыдущего воплощения организма.

Жизненная двойственность между естественной необходимостью и моралью.

Проблема человеческой свободы. В период Юпитера на Земле осуществится

союз нравственных идеалов и мира естественных законов.

Борьба против Духовной науки, нападки со стороны католиков.

ЧЕТВЕРТАЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 2 апреля 1920 года,

Страстная пятница . Жизнь Павла. Переломный момент в развитии человечества.

Проблема свободы. Внутренняя неправда нашего времени. Потеря

связи между земным и внеземным. Чисто

чувственное знание как могила, из которой должно прийти

стремление к сверхчувственному знанию.

ПЯТАЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 3 апреля 1920 г,

Страстная суббота . Павел в эпоху перехода от старых

сверхчувственных способов познания, к новым .

Эпоха потери Бога человеком. Изменения в

крови и возрождение во Христе. Ариманическая фигура.

Антихристианство. Пасха, как праздник назидания.

ШЕСТАЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 30 мая 1920 года

Борьба Рима против свободы совести и культов.

Папские энциклики и Силлабус 1864 г. Рюмелин о концепции чуда.

Религиозная вера и вера в чудеса как противовес

вере в причинность в науке. Духовно-научная идея

возникновение и исчезновение. Антимодернистское движение и

Католическая церковь. Обзор времени Альбертуса Магнуса.

Фридрих IL Прусский и Екатерина Русская как покровители

ордена иезуитов, запрещенного Папой Римским. Нападки католиков на

Антропософию.

СЕДЬМАЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 3 июня 1920 года .

Клятва антимодерниста. Бдительность католической церкви в отношении

возникшего материализма. Conceptio immaculata, энциклики

и Syllabus 1864, декларация о непогрешимости, Энциклика "Aeterni Patris".

Структура католической церкви по отношению к этическому индивидуализму.

«Философия свободы». Из истории ордена иезуитов.

ВОСЬМАЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 6 июня 1920 года

Посвятительная мудрость и материалистическая наука. Учение о душе

Аристотеля в качестве церковной догмы. Бессмертие,

предсуществование и повторяющиеся земные жизни.

Намерение католической церкви навести мост между ее господством,

и радикальным социализмом.

Клятва антимодерниста.

Общинное сознание и индивидуальное сознание.

ДЕВЯТАЯ ЛЕКЦИЯ , Дорнах, 2 июля 1920 года

Освальд Шпенглер "Закат Европы".

Исцеление от сил деградации возможно только через мудрость Посвящения.

Демократия и трехчленность. Опасность книги Шпенглера. Активная

жизнь души как необходимое условие для постижения духовно-научной мудрости.

ДЕСЯТАЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 3 июля 1920 года 150

Продолжающееся влияние древних духовных Мистерий в настоящем.

Культ Солнца древних Мистерий. Христос, Дух Солнца.

Католический ритуалы.

Законы природы.

Иезуитизм и Масонство.

Высокие степени масонов. Сумрак над общественной жизнью,

благодаря усилиям старых оккультных движений.

Необходимость перехода от распространения идей к практическим действиям.

Брошюра Кулли.

Эссе преподобного Эрнста.

ЛЕКЦИЯ ОДИНАДЦАТАЯ, Дорнах, 4 июля 1920 года

Последствия материализма в настоящем.

Старые привычки мышления.

Необходимость преображения состояния души и мышления,

в том числе и в экономической сфере.

Ницше и Овербек.

Взгляды Робертуса и Маркса.

Взаимосвязь между умственным и физическим трудом.

Необходимо: проникновение в

духовные связи мира и волю, независимую от материального тела.

ДВЕНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ, Берн, 9 июля 1920 года

Мышление как наследие предсуществования.

Отказ от идеи предсуществования в традиционных конфессиях.

Мышление и жизнь в мире чувств.

Потребность в общении и знаниях в профессии учителя.

Вальдорфская педагогика.

Золотой стандарт, свободная торговля, таможенные барьеры.

Мир духовности и мир экономической жизни.

Ассоциативное суждение.

Государственная философия большевизма как дитя идей Р. Авенариуса,

Гарнака и Освальда Шпенглера.

Серьезное отношение к идее реинкарнации.

Жизнь Земли.

ТРИНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 10 июля 1920 года 214

Человек между миром идей и миром воспоминаний.

"Нерожденность" и бессмертие.

Предпосылки вальдорфской школы.

Схоластический учебник философии (Lehmen).

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 11 июля 1920 года 231.

Древние Мистерии и Мистерия Голгофы.

Христос как Высшее Я Земли.

Отношение антропософской Духовной науки к естественным наукам.

Дополнение познания сверхчувственного чувственным.

Вознесение человека к общечеловеческим идеям.

Опасность падения человечества в варварство.

Антропософия как Христология. Примеры оппозиции.

ПЯТНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 16 июля 1920 года 250

Первоначальное знание Мистерий и потеря этих знаний в более поздние эпохи.

Деятельность Мистерий в постхристианский период и их постепенное

исчезновение. Тайны сверхчувственного знания.

Ущерб от злоупотребления сверхчувственным знанием.

Книги Освальда Шпенглера «Закат Европы»

и "Пруссачество и социализм".

ШЕСТНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 17 июля 1920 года 266

Дальнейшие парадоксы жизни в наш век.

Освальд Шпенглер. Последствия материализма.

Нерожденность и бессмертие. Реальная

Логика и простое бездумье. Ответственность человека

за эволюцию Земли. Неспособность материализма познать материю.

Таинство алтаря в католицизме. Знание как духовное причастие**.**

СЕМНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ , Дорнах, 18 июля 1920 года 283

Обожествление природы. Человеческое тело как носитель

творческого божественно-духовного начала. Опасность потери земной миссии**.**

Необходимое решение между ариманическим интеллектуализмом и

развитием нового Духовного знания,

как руководства для духовного и социального действия.

Чтобы Духовная наука побуждала к интенсивному, сильному и смелому мышлению — в этом заключа­ется все дело!"[165 (7)](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#165)

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 20 марта 1920 года

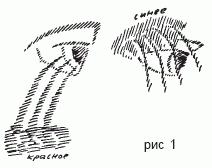
Сегодня наука считается у людей почти бесспорным авторитетом, наука именно в том смысле, в каком эта наука сегодня практикуется в наших государственных школах, преподается в наших государственных учебных заведениях, утвержденных государством . Мы не раз говорили об обоснованности этой науки, указывали также на то, что именно от этого авторитета, от этой власти необходимо освободить современное человечество . Сегодня я хочу отметить действительно характерное явление, феномен, который появился только за последние три-четыре столетия - одной из этих наук, которые имеют авторитет, можно рассматривать медицину. Все, что связано с медициной, является лишь одной из наук среди других, наука, которая в своем дальнейшем развитии должна привести к исцелению больного человека. Сегодня почти не вспоминают, что это отношение между медициной и другими науками, ко всей совокупности наук сформировалось только в последние три-четыре столетия. Потому что чем дальше мы возвращаемся назад в развитие человечества, тем больше мы видим, как все, что человек смог развить в науке и познаниях, считалось более или менее медицинским, имеющим отношение к врачеванию, рассматривалось как имеющее отношение к исцелению. И если мы вернемся назад, особенно к развитию оккультных наук в более древние времена, то с понятием оккультных , тайных наук, всегда было связано понятие исцеления . Духовные, оккультные науки всегда имели отношение к тому или иному виду исцеления . Так что в те давние времена нельзя было сказать, что медицина - это одна наука среди многих, но в те давние времена, когда чисто интеллектуальное знание не считалось оккультным, говорили: во всякой науке, во всяком познании нужно искать что-то, что в конечном итоге нацелено на исцеление всего человека. – Люди говорили в этом смысле, эта мысль звучала в душе человека .

Но теперь мы должны спросить: что исцелялось, что должно было исцелено?

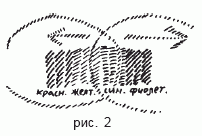
- Сегодня, в эпоху материализма, о болезни говорят, когда в человеке замечается что-то нездоровое через внешние материальные процессы или через его поведение в чувственном мире, замечают аномалии в человеке. Это, можно сказать, материалистическое понятие болезни, даже оно, в сущности, есть лишь продукт новейшего развития человечества, продукт после греческой эпохи. Потому что в Греции, где жило более бдительное человечество, более восприимчивое к миру , чем человечество более позднего периода, понятие болезни, и в особенности возможность болезни, было таким, которое было свойственно всем древним временам, уходящим корнями скажем , на два-три столетия до нашей эры. Такие вещи нужно говорить так, чтобы их понимали, чтобы не упускали из виду их истинное значение, нужно говорить такие вещи несколько радикально. В древние времена основным убеждением было то, что все человечество носит в себе предрасположенность к постоянным болезням. В сущности, все люди ходят по миру с постоянной предрасположенностью к болезням - таково было в основном мнение . Все люди, по крайней мере, нуждаются в профилактике, в профилактическом исцелении. Человечество нуждается в постоянном профилактическом исцелении, таково было мнение. Возможно, лучший способ понять эти вещи, если сравнить это мнение с тем, которое есть у нас, особенно сегодня, оно исходит из наших социальных условий и социальных требований, часто противоречивых. Сегодня мы видим много людей, которые чувствуют себя призванными говорить в агитационной манере о том, что необходимо человечеству, скажем, в социальных или иных отношениях, чтобы оно двигалось к лучшему будущему. Эти люди описывают примерно то, что будет достигнуто, если их идеи будут реализованы в жизнь, как своего рода рай на земле. Вероятно, также говорят, что тысячелетнее царство должно, наконец, расцвести, если идеи некоторых людей могли бы осуществиться. Воистину, это мнение, которое, возможно, хочет добра, но исходит из плохого понимания и из еще худшего здравомыслия, но это мнение, которое может иметь агитационный эффект . И что может быть более возбуждающим, чем обещание людям, особенно материалистической эпохи, рая на Земле! Если им даже пообещать это после того, как они сами умрут, то вы с большой вероятностью получите их в качестве последователей. С другой стороны , трудно придумать что то более жизнеспособное, чем идея "трехчленности социального организма", которая говорит не о рае на Земле, а о том, что жизнеспособно как социальный организм, что может жить. Этому мнению, которое предполагает, что такой рай на земле возможен, что общее, идеально действующее оздоровление людей может быть достигнуто с помощью простых физических средств , противопоставляется мнение, имеющее совершенно иную окраску, которое было характерно для древних времен. Пытаясь охарактеризовать его, я сказал, что это мнение сводится к следующему: все люди, поскольку они живут и действуют здесь, на физическом плане, в определенной степени подвержены болезням и постоянно нуждаются в исцелении. - Потому что это воззрение основывалось на следующем, в нем говорилось: здесь, в физическом мире, человек может делать то, что приводит к созданию учреждений физического плана. Человек может делать то, что касается его экономики, его права и так далее. - Но если он больше ни о чем не беспокоится, если будет продолжать действовать только физическими силами, если в этом будет участвовать только то, что относится к внешним институтам физического плана, тогда социальный организм человечества будет становиться все более больным. Ведь нельзя создать здоровый социальный организм никакими внешними мерами, а только такой, который будет становиться все более и более больным. Чтобы этого не произошло, необходимо осуществлять, параллельно с физическими внешними мероприятиями , исцеляющие импульсы духовной жизни. И эта духовная жизнь действует таким образом, что в некотором смысле парализует зародыши болезней, которые постоянно зарождаются в человеке. Считалось, что любое познание, которое не сводится к тому, чтобы избавляться от постоянно образующегося яда, который образовывается в социальном организме, любое такое познание является разрушительным - это разрушение человечества. Истинный процесс познания - это процесс исцеления. И если бы, как думали в древности, такое познание было бы полностью утеряно для какой-либо эпохи, то социальный организм впал бы в болезнь. Поэтому познавательная спиритуальная сила изначально называлась силой исцеления. Посвященный в мистериях руководил обществом, был врачом, учителем и священником одновременно, и только со временем разделились эти сферы деятельности - врач, учитель, священник и так далее. Все постепенно дифференцировалось , что ранее было едино в человеке, который обладал таким знанием, которое в то же время по своей природе было лекарством человечества. В более древние времена развития человечества люди были гораздо меньше озабочены отдельными болезнями, гораздо, гораздо меньше, чем сегодня. У них были свои особые взгляды на эти отдельные заболевания , о которых нельзя даже говорить современному человеку, потому что они ранят его чувства, кажутся ему жестокими. Но то, что делали, к чему стремились, что пытались почерпнуть из глубоких источников познания, задумывалось как социальное знание, как социальная медицина. Однако такое воззрение могло существовать со всей своей силой только в то время, когда человек относился к себе иначе , чем сегодня. Мы ведь не раз обсуждали, что интеллектуализм, который преобладает сегодня особенно в области познания, по сути, в том виде, в каком он распространен сегодня, существует в этой форме только два, три, четыре столетия. Этот интеллектуализм, который находит свой идеал в законах природы, которые воспринимаются абстрактным мышлением, видите ли, он не вмешивается в человеческую личность. Я много раз давал характеристику, что представляет собой это невмешательство. Представьте себе сегодняшнего студента, изучающего любую науку , любую область науки, в одном из наших общих учебные заведения по всему цивилизованному миру. Дело в том, что нужно сказать: этот студент сидит, он слушает только своей головой, своим умом, своим интеллектом то, что ему преподносят, но в очень малой степени его разум, его сердце, вся его человеческая сущность вовлечены в происходящее. Не так было с древней мистериальной мудростью. Нельзя было оставаться равнодушным в то время.

Там все, что воздействовало на голову, на разум, в то же время захватывало все человеческое существо , она захватывала разум и волю, она была такой, что там можно было находиться как целостное человеческое существо.

Благодаря абстрактному мышлению, абстрактному исследованию природы, наша жизнь тоже сделалась абстрактной, настолько абстрактной, что человек сегодня не имеет почти никакого органа, чтобы увидеть в правильном свете то, что было связано со всей социальной жизнью древнего человечества. Мы уже неоднократно говорили здесь о том, что в древнееврейском языке являлось непроизносимым именем Бога, которое затем стало произноситься в фонетической последовательности J-A-H-V-E. Почему это имя было непроизносимым? Потому что тот, кто произносил его в те давние времена, силой звуков притуплял обыденное сознание. Перед ним вставал другой мир, и произносить это имя было опасно, потому что обычное сознание должно было угаснуть. Действительно, человек чувствовал: если это Имя вибрирует в его телесности, тогда его обыденное сознание , как человека, переносится в другой мир, в мир, где действуют другие закономерности, чем в этом физическом мире. - Это состояние души человека, о котором современный человек больше не имеет ни малейшего представления, о котором он ничего не может знать. Потому что говорение вслух сегодня не имеет того потрясающего эффекта, который оно имело когда-то. С этим связано с то, что из конституции души и тела древнего человека могло подняться больше духовного, чем сегодня может подняться из состояния души и тела современного человека. Сегодня из этого состояния души и тела сначала поднимаются органические переживания. Голод, жажда, другие эмоции усиливаются, поднимаются те или иные желания, те или иные душевные эмоции, те или иные симпатии и антипатии. Все, что так возникает из организации человека, в основном относится к отдельному человеку, к отдельному человеческому эго. Но у древних людей вместе с голодом и жаждой, с желаниями, связанными с обычной жизнью, приходило откровение божественного мира. То, что возникало, порождало в этих древних людях способность видеть во всей окружающей природе не только то, что видим мы, но и видеть духовных существ. Современный человек вообще не любит представлять себе, что даже способность восприятия у древнего человека была иной , чем у современного. Этот предрассудок вполне понятен и заключается в том, что считают - таким, каким мы видим мир сегодня, люди видели всегда. Но даже внешние факты со всей необходимой ясностью доказывают, кто хочет иметь только такие доказательства, что даже греки - видели природу,окружающую человека, иначе, чем мы. Духовная наука приходит к этому с полной ясностью через духовное созерцание; но к тому, что в этом отношении духовное созерцание выводит с полной ясностью , можно прийти уже через внешнее познание физических фактов, если изучить греческую литературу, и обратить внимание на своеобразный факт.

Греки зеленое обозначали словом сhloros. И странно, что этим словом, которым мы обоз­начаем зеленое, они называли желтый мед, желтые листья осенью, а также желтую смолу. Греки употребля­ли одно слово для обозначения цвета темных волос; и тем же словом они называли камень ляпис-лазурь, синий камень. Ведь нельзя же подумать, что у греков были синие волосы. Можно со всей убедительностью доказать с помощью подобных вещей, что греки попросту не отличали желтого от зеленого, синий цвет видели иначе, чем мы, что все они видели живо в красноватом и желтоватом спектре. Это подтверждается также римскими писателями, которые рассказывают, что греческие художники рисовали только четырьмя красками: черной, белой, красной и желтой.
     Греки видели синее не в зеленых нюансах, а в желтых. Все окружающее имело для них более огненный вид. Так протекает метаморфоза развития человечества. Духовное видение являет со всей очевиднос­тью, что греки весь цветовой спектр имели сдвинутым в красную часть и не воспринимали синей и фиоле­товой части. Фиолетовое грек видел более красным, чем мы. Глядя глазами грека, нам пришлось бы со­всем в иных цветах рисовать ландшафт. Развитие человечества идет через метаморфозу, и существенно при этом, что в то время, когда выступил интеллектуализм, когда человек начал размышлять — греки не размыш­ляли, греки жили предметно в природном мире, — в то самое время ощущения перешли к темным цветам, к синему, к сине-фиолетовому. Поэтому мы можем сказать: уже в отношении способностей нашихвнешних органов чувств мы сегодня, в пятом послеатлантическом периоде, являемся другими людьми**,** по сравнению с людьми четвертого греко-латинского периода.
     В то время, когда из эмоций, из симпатий и антипатий, из самой телесности восходили у древних людей спиритуальные восприятия, подобно голоду, жажде, насыщению , эти силы изливались вплоть до органов внешних чувств. Силы, которые подсознательно изливаются из нижней части тела человека в его органы чувств, в некотором смысле для чувства зрения являются теми, что оживляют желтые и красные цветовые нюансы. Духовные силы**,** которые возникают из подсознательного восприятия нижней части тела, вливаясь в органы внешних чувств, это те, которые для глаза оживляют способность воспринимать красные оттенки цвета. Те­перь же мы вступаем в эпоху, когда прямо противоположное требование составляет серьезную задачу человечества. Греки были еще так организованы, что их прекрасное мировоззрение было обусловлено состоянием их внешних органов чувств, в эти органы чувств изливалась и одухотворяла их органическая, инстинктивная жизнь древнего человека. Мы как человечество подавили на про­тяжении столетий эту про одухотворенную органическую жизнь. И мы должны душевно- духовную жизнь вновь оживить. Мы должны овладеть способностью проникать в душевно-духовный мир сознательно, как этому хочет способствовать Духовная наука.
     ... И тогда мы идем противоположным путем. У греков было так, что от телесности шел поток, из нижней части тела, и изливался через глаза (см. рис.1, красное); у нас — все наоборот. Мы должны образовывать поток душевно­-духовный, ментальный, сознательный сверху (синее). Ток должен распространяться от душевно-ментального осознанного переживания человека, на всю его организацию, и мы должны от духовно-душевного, осознанного переживания мира получать потоки в глазах и других чувствах... Тогда происходит обратное. Мы должны развивать духовную душу, Самодух, (см. рисунок, синий цвет).

Этот противоположный путь должен стать путем будущего человечества, он противостоит тому, который вел человека до середины четвертой пост-атлантической культуры.

Тогда мыслящее человеческое существо снова станет духовно-познающим человеческим существом, но духовно-познающим человеческим существом в другой форме, который создается из спиритуальных потоков свыше. Мы врастаем в восприимчивость к синей части спектра.
     Схематически это можно нарисовать так: грек был восприимчив к красному, он жил в красном (рис.2). ... мы должны вживаться в другую часть спектра (рис.2,справа), но по мере вживания в эту часть мы должны наши органы внешних чувств полностью преобразовать, трансформировать.
     Органы чувств в их тонких структурах должны стать чем-то совсем другим, чем они были прежде. И вливающееся в органы чувств является тем, что постепенно естественным путем образует, например, через глаза, имагинацию, через уши — инспирацию, через чувство тепла — инту­ицию. Итак, через глаза должна быть образована имагинация, через уши — инспирация, через чувство теп­ла — интуиция.
  Человек сегодняшнего дня должен смотреть на такие сообщения серьезно, ибо

он стоит в важное переходное время; он стоит в то время, когда нужно решить, сможет ли он найти переход, так сказать, для получения откровений свыше.

Мы не должны оставаться с простым внешним интеллектуализмом, мы должны забыть такой интеллектуализм. Мы должны одушевить и одухотворить интеллектуализм. Но

тогда то, что формируется в нас как духовно- душевное содержание, будет действовать в человеке, вплоть до человеческой организации внешних органов чувств здоровым образом.

А если мы этого не сделаем? Всякий ор­ган чувств, оставаясь без употребления, отмирает. Рассмотрите свои глаза: в них надлежит вмешиваться тому, что в будущем должно изливаться сверху вниз как спиритуальная жизнь. А если это не будет осуществляться, тогда глаза обречены на заболевание. Через их собственную природу глаза человека станут больными, а также и уши, и чувство тепла. У нас есть в самой человеческой организации способность, которая использовалась в древнее время, она предполагала развитие человека из других предпосылок познания.

Посмотрите на свои глаза: в эти глаза должно вливаться жизнь, которая нисходит свыше как духовная жизнь в человечество будущего. Если она не поступает, то эти глаза обречены на болезнь. По своей физической природе глаза человека должны заболеть, как и уши, как и чувство тепла. Что же мы должны искать в познании? Духовные силы, которые исцеляют болезни нашего собственного организма.

Мы должны найти путь назад, к пониманию того, что всякое познание, поскольку оно стремится приблизиться к человеку, имеет медицинский характер. Мы должны иметь возможность понять , что познание необходимо искать ради исцеления, что медицина - это не только познание среди других знаний, но что все знания в процессе развития человечества должны быть фактором исцеления, потому что человечество нуждается в постоянном исцелении того, что возникает в нем на физическом плане . Не тот говорит человечеству правильные вещи, кто обещает ему земной рай, но только тот говорит истину, кто дает людям понять: даже если мы делаем все, чтобы создать пригодные земные условия для жизни, человек должен стремиться к своей связи с Духовным миром! - Это означает, что в человечестве должна существовать духовная жизнь, которая обладает способностью формировать из себя целительные силы.

Среди множества причин, которые привели к рождению идеи «трехчленности» в антропософски ориентированном мировоззрении , есть и те, которые вы можете почерпнуть из моих сегодняшних сообщений, потому что идея трехчленности такова , что можно заглянуть в одну сторону, в другую , в третье и четвертое направление человеческого развития - если только правильно наблюдать, то для сегодняшних человеческих способностей, действительно желающих истинного, возникает необходимость в этом трехчленном разделении. Тем, которые со своей небольшой толикой логики не могут что-то сразу понять , или находят с чем-то противоречия, когда слышат об этой идее трехчленном разделении, им следует подождать, пока они не ознакомятся с этим делом более подробно. Тогда вы увидите, что существует не одно доказательство, не множество доказательств необходимости трехчленности, а бесчисленное множество. Ибо куда ни посмотри, везде есть наблюдения, которые независимо от других доказывают то, что я мог бы назвать: необходимо появление идеи «трехчленности социального организма» в нашем сегодняшнем настоящем. И все же одно из самых очевидных направлений - это сознательное познание, постижение самого человеческого существа. Но как же современная наука, которая так гордится своей абстрактностью, склонна обращаться к действительно конкретным идеям? Еще у грека было ясное осознание : когда он позволяет своим эмоциям возвыситься, ему открывается божественное. -- Мы должны обрести способность спускать с духовных высот духовно- душевные силы, и они должны открыть нам высшую Природу, они должны показать нам, какова эта Природа. Мы должны осознать, что не можем познать природу путем внешнего наблюдения, а только с помощью тех органов чувств, которые все больше обостряются, обостряются тем, что возникает поток свыше, например, глаз, который обостряется истинным мышлением, начинает воспринимать имагинации, обостренное ухо воспринимает инспирации, а обостренное чувство душевного тепла становится интуицией, бескорыстным переживанием существ и процессов, которые находятся в нашем окружении.

Воля к исцелению становится наукой.

А наука, в свою очередь, должна перетекать в стремление к исцелению. То, что мы сегодня считаем наукой и так высоко почитаем как авторитет, это лишь промежуточное состояние, которое на самом деле приводит к самой ужасной дисгармонии в социальной сфере, приводит к самым ужасным дисгармониям. Подробнее обо всем этом мы поговорим завтра.

ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 21 марта 1920 года

Сегодня я должен буду объединить некоторые выводы, лежащие в основе предыдущих докладов, которые уже известны большему числу наших друзей , с тем, что я сказал вчера. Я хочу еще раз обратить внимание , что основное содержание сказанного вчера заключалось в том, что такое нейтральное познание, которое мы практикуем в настоящее время, в сущности, является порождением нового времени, что такое безразличное познание, в котором медицина как наука стоит рядом с другими науками, возникло только в течение последних трех-четырех столетий, тогда как все познание в древние времена было направлено на исцеление; и познание и поиск средств исцеления человечества были одним и тем же в том смысле, как я указал на это вчера. Теперь из различных указаний, сделанных в разных лекциях, вы знаете, что в последней трети 19-го века - произошло важное духовное событие. В семидесятых годах девятнадцатого века, за кулисами мировой истории, внешней физической историимира, произошли важные события**.** Для того чтобы дать название этому событию, можно было бы дать ему и другое название, но мы назвали это победой того Архангела, которого мы называем Архангелом Михаилом, над противостоящими духовными силами.

Этот результат мы хотим рассматривать как процесс духовного мира, с которым связана наша человеческая история. Такие события происходят так, что они сначала готовятся в Духовном мире. О событии, которое я сейчас имею в виду, можно сказать, что оно готовилось примерно с 1842 года. Затем, примерно в 1879 году, в Духовном мире было принято определенное решение , и существует необходимость в том, чтобы люди на Земле знали об этом духовном событии с 1914 года. То, что произошло с 1914 года, по сути, является следствием узкого мышления человека и того, что по мнению тех Духовных сил, которые руководят человечеством, должно было произойти на самом деле.

Мы можем сказать: во второй половине 19 в., в начале 20-го века, за кулисами развития человечества происходило очень важное событие, которое является призывом к человечеству вести себя так, как хотят эти Ведущие духовные существа: совершить преображение своей души , что даст человечеству импульс к цивилизации нового типа, новый способ понимания общественной жизни, художественной жизни, духовной жизни на Земле вообще.

Борьба Архангела Михаэля с драконом подготовлялась с 1842 г., к определенному разрешению она пришла в 1879 г. и отразилась на Земле в событиях, начавшихся с 1914 г. Борьбу Михаэля в XIX столетии на Земле не заметили, поэтому к ее осознанию идут через страдания. Подобные события происходили неоднократно на протяжении всего развития человечества. Внешняя история мало фиксирует такие события, потому что внешняя история - это все-таки собрание басен, но значительные события происходили неоднократно. Такие события, сравнимые с нашим, происходили в прошлом примерно за 300 лет до Рождества Христова и еще ранее, примерно в сере­дине 3-го тысячелетия до Рождества Христова.

1842 1879 1914

300 Г. ДО Н.Э.

Середина 3-го тысячелетия до н.э.

Но теперь в отношении человечества существует очень важное отличие, между переживанием этих двух событий и переживанием того события, которое произошло в 19-м и 20-м веках. Большинство из вас, по крайней мере, частично были свидетелями событий второй половины XIX века, начала XX века, и большинство из вас также знает, как мало человечество осознало, что в духовной жизни действительно должны происходить какие-то изменения. Нужда заставит человечество обратить внимание на эту необходимость. И скорее всего, трудности не прекратятся до тех пор, пока достаточно большое количество людей не обратит внимание на эту необходимость, даже в том, что касается организации государственных дел . Мы можем задать вопрос : почему люди не обратили на это внимания? И было ли то же самое в отношении двух других событий, событий 3-го тысячелетия и, скажем, 3-го века до н.э.? – Оказывается, с этими событиями все было совсем не так. Если бы можно было правильно прочитать историю души греческого, даже немного грубоватого римского народа, то можно было бы понять, что действительно внутри греческого народа, внутри римского народа существовало определенное сознание : в духовном мире происходит нечто, к чему нужно прислушиваться. - Да, особенно в случае события, которое происходит примерно за 300 лет до н.э., мы можем очень хорошо видеть, как оно медленно готовится, как оно достигает своего апогея и как оно затем разворачивается. У людей, рожденных до 3-го, 4-го веков до нашей эры было четкое осознание: что-то происходит в духовном мире, это имеет значение в мире людей. - И то, что там происходило, мы можем назвать сегодня: это было настоящее рождение человеческой фантазии. Вы же знаете, сегодняшние люди считают, что всегда были такими: как они думают сегодня, как они чувствуют сегодня, так они всегда думали, так они всегда чувствовали. - Но это не так, даже чувственные восприятия изменились со временем, как я вам вчера показал. Естественно, художественные произведения имелись и в 3-м или в 4-ом тысячелетии до Р.Х. ... Но эти художественные произведения исходили из действительных, ясновидческих имагинаций. Те, кто были художниками, могли видеть, как им открывалось духовное, и просто копировали это духов­ное, открывавшееся им. ... Та фантазия, что впервые возникла в указанный момент, позже разрабатыва­лась в творениях Леонардо, Рафаэля, Микеланджело. Эта творческая фантазия берет свое начало именно тогда, эта фантазия создает не так, что копирует духовное, увиденное, а как бы человек создает что-то только из себя, самостоятельно. И то, что они стали одарены фантазией, - люди того времени приписывали борьбе божественных существ, которые руководили ими, от имени которых люди действовали на земле. В середине 3-го тысячелетия, примерно за 2500 лет до Рождества Христова, люди стали понимать, что все их существо было погружено в события, происходящие из духовного мира , и в физические события одновременно. В то время, еще в середине 3-го тысячелетия до нашей эры, ни один человек не счел бы разумным сказать: вот люди ходят по Земле, - и не заметить одновременно: там есть и духовные существа. Каждому человеку показалось бы бессмыслицей говорить только о людях, потому что считалось, что Земля населена тем, что одновременно является физическим и духовным. По сравнению с образом душевной жизни в давние времена та, которая заняла место в 19 веке , отличается, поскольку люди воспринимают только то, что на Земле происходят мирские, обычные события. Но то , что за этим стоит значительная духовная борьба, люди не осознают. Почему они этого не заметили? Это происходит именно из-за своеобразия нашей эпохи, которая, как вы знаете, началась примерно в середине 15-го века, и в которой мы все еще живем, мы называем ее пятым послеатлантическим периодом. В эту эпоху, то есть в ту, в которую мы вступили, существует самая выдающаяся, самая значительная сила, которой может пользоваться человек, - это интеллект. С 15-го века люди являются особенно великими разумными существами. Они сегодня гордятся тем, что они такие разумные существа. Только не надо думать, что в прежние времена не существовало другой формы интеллекта, просто этот интеллект родился одновременно с определенным инстинктивным ясновидением. В то же время в человеке был создан интеллект с определенным духовным содержанием . У нас есть интеллект, который на самом деле не имеет реального духовного содержания, который на самом деле является просто формальным, потому что наши понятия и идеи на самом деле не имеют в себе ничего, они являются лишь отражением чего-то. Весь наш разум - это сумма зеркальных отражений чего-либо. В этом суть того интеллекта, который особенно развился с середины 15-го века , разум - это всего лишь зеркальный аппарат. И что он отражает, образы, в сущности , не имеют силы. По сути, современный интеллект в основном пассивен. В этом и заключается особенность того разума, которым так гордится нынешнее человечество, что этот разум пассивен. Мы позволяем ему влиять на нас, мы отдаем себя в его руки. Мы мало развиваемся силу воли в этом познании. Сегодня это самая значительная особенность современных людей - они ненавидят деятельный ум. Если они должны быть там , где от них ожидают, что они будут активно думать вместе с тем, что предлагается, им становится скучно, очень скучно.

Общее засыпание начинается очень скоро, по крайней мере, душевное, ментальное засыпание, как только людям следует активно мыслить. Напротив, если это кинематограф, когда не нужно думать, когда мышления убаюкивают, когда нужно только смотреть, и пассивно отдаваться происходящему, и когда мысли бегут, как механические колеса, тогда человек чувствует себя удовлетворенным сегодняшним днем.

Это пассивный разум, к которому люди привыкли. Этот пассивный разум не имеет силы, потому что этот пассивный ум, в конце концов, что он такое на самом деле? Его сущность становится понятной, когда вспоминаешь, какие виды человеческого знания были известны еще в древних школах мистерий. Различали три вида знания: во-первых, это знание, которое исходит из физической жизни человека, которое в некотором смысле поднимается из физического опыта мира, можно сказать, это физическое знание. Во-вторых, интеллектуальное знание, то знание, которое человек формирует сам, главным образом в математике, то знание, которое он сам внутри себя создает; в-третьих, духовное, спиритуальное знание, которое исходит не из физического, а из Духовного мира. Из этих трех видов знания в нашем веке особенно берегли и особенно развивали интеллектуальные знания. Формально стало идеалом относиться к сиритуальной жизни так, как привыкли относиться к математике, с определенным нейтралитетом, с определенным безразличием. На самом деле это неслыханно, но верно, что в наше время носители знаний, например профессора университетов, закрыв за собой двери и выйдя на улицу, хотят как можно скорее заняться чем-то другим, не связанным с их знаниями. Это пассивная капитуляция перед современным знанием, и причины этого довольно глубоки. Несколько дней назад, когда я выступал публично в Цюрихе , в дискуссию вмешался пролетарий. Поскольку я упоминал кое-что о Вальдорфской школе и о замене расписания, которое действительно убивает разум. Что касается расписания, то он сказал: такое расписание слишком долго задерживалось бы на одном предмете, нужно было бы вносить разнообразие ; если предмет с восьми до девяти детям наскучил , то с девяти до десяти должен быть другой предмет, иначе детям будет слишком скучно! - Я , конечно, мог только ответить: задача Вальдорфской школы не в том, чтобы рассчитывать на скучность, а в том, чтобы детям не было скучно, чтобы дети действительно были при деле; это как раз и есть задача той педагогики и дидактики, которые должны культивироваться в Вальдорфской школе. - Для людей стало второй натурой, что познавательная духовная жизнь **-** это скучно, что нужно отстраниться от духовной жизни, что нельзя погружаться в эту тему. Но это происходит только потому, что вся наша интеллектуальная жизнь на самом деле состоит только из образов, из отражений, что мы не имеем субстанции в этой интеллектуальной жизни. Такая духовная жизнь, не наполненная субстанцией, на самом деле завершена, как завершена физическим миром, так завершена и духовным миром. На самом деле, наше время не знает ни физического мира, ни тем более духовного. На самом деле она знает только то, что придумывает сама. Из-за этого характера нашей интеллектуальности, как совокупности отражений, человек 19-го века был лишен возможности что-либо знать о том, что происходило на духовном плане за кулисами мировой истории. Он не был свидетелем того великого, значительного переворота, который произошел в духовной сфере за кулисами внешней мировой истории во второй половине 19-го века, и он должен был сначала своими собственными усилиями понять, что физический мир должен следовать за миром Духовным. Человеку придется научиться этому, потому что, если он не научится этому, то страдания будут становиться все больше и больше, и цивилизация распространенная по всему миру превратился в варварство.

Чтобы избежать этого, необходимо, чтобы человек внутренне осознал, что он должен испытать нечто подобное тому, что было пережито около 300 года до Р.Х., когда родилась фантазия.

В наше время необходимо пережить рождение деятельного разума, тогда родилась активная фантазия, теперь - рождение активного разума. В то время возникла воз­можность путем подражания внешним формам творить полные фантазии облики. Теперь люди должны постичь внутреннее, исполненное сил создание идей, благодаря которым каждый сам будет творчески создавать образ своего собственного существа, и поставит его перед собой как цель своих стремлений. Человек должен осилить самопознание в широком смысле слова.

Не то самопознание, в котором человек размышляет только о том, что он съел вчера, но самопознание, которое приводит его к актуализации собственного бытия в действии собственного существа. И это самопознание является необходимым для развития человека, который сегодня как раз и должен подняться к рождению деятельного, активного интеллекта. Случится так, что люди найдут в обычной памяти что-то очень своеобразное . Сегодня это только начинается, но мы стали настолько грубыми, что и не замечаем того, что на самом деле уже присутствует в душе человека.

Сегодня считается, что если человек вспоминает свою собственную жизнь, то из этого следует, что собственная жизнь, на которую оглядываешься, содержит только воспоминания об обычном опыте. Но это уже не совсем так, среди нас встречаются люди, которые уже переживают что-то другое, которые, вспоминая то, что они пережили десять, двадцать лет назад, приходят к выводу, что их воспоминания это не только то, они испытали, но и то, что они не испытывали тогда, но что восходит из пережитого, как независимая сущность. И существует психологическая глупость, которая исследует в душах то, что было раньше. Глупый психоанализ, который не осознает сути происходящего. То, чего не может найти глупый психоанализ, должна найти Духовная наука. Действительно, если мы говорим о каком-либо возрасте, - скажем, о 45 годах - оглянитесь назад и увидите все волны переживаний, подобных потоку

(см. рисунок), это не только те переживания, что было когда-то, и существует большое количество "слезливых" людей, которые и сегодня не испытывают ничего другого в своих воспоминаниях. Тот, кто чувствителен к таким вещам, тот ощущает, что оглядываясь на жизнь, можно увидеть не только эти обычные душевные переживания, но он испытывает что-то, что выделяется (красный), что он не испытывал, но что, как демоническое, происходит из прошлых душевных переживаний. И это становится все сильнее и сильнее. Если люди не научатся обращать внимание на такие вещи, они сойдут с ума от этого. В этом и заключается опасность человеческого развития в будущем. И не стоит питать иллюзий по поводу чего-либо иного, потому что это так. В воспоминаниях, которые переживает человек, будет проявляться что-то новое, что можно постичь только с помощью этого деятельного, активного разума . Это что-то необычайно важное! Как в раннем возрасте у человека появляются новые зубы, затем наступают изменения в организме в период половой зрелости и так далее, такая метаморфоза будет происходить во всем человечестве после определенного возраста, и особенность нашего периода можно охарактеризовать таким образом , что если человек иногда вспоминает свою жизнь - это можно понять даже по воспоминаниям, которые он делает в течение дня, - то, когда он затем возвращается к своей обычной жизни, он не только вспоминает то, что он пережил в грубом смысле, но и то, что в этих переживаниях возникают демонические образы. Это похоже на то, как если бы вы сказали : да, мы пережили то-то и то-то; но теперь, после этих переживаний, я вижу образы, которых раньше не было. Это будет нормальным явлением, к этому нужно быть внимательным . Но это потребует от людей, чтобы человек стал гораздо более внутренне активным, чтобы он преодолел ту пассивность, которая есть у современного человечества, и которая приводит в отчаяние, по отношению к великим требованиям времени. Этот пассивность должна быть побеждена. Однако то, что сегодня вызывает у человечества сонливость, неспособность относиться к вещам серьезно и достойно, - это что-то ужасное. В наше время многие люди вообще не способны испытывать возмущение по поводу чего бы то ни было. Но тот, кто не может испытывать возмущения по поводу плохого, не может испытывать восторга по поводу хорошего. Но если этот активный разум овладеет людьми, то с этим будет связано что-то еще. И можно сказать: сегодня человечество все еще боится того опыта, который оно получит. - Потому что, видите ли, вы узнаете разум, когда он будет действовать, вы узнаете хваленую интеллектуальность, и выяснится, что это такое на самом деле , это возникновение образов. Это можно понять, только если принять во внимание то, о чем я уже много раз говорил здесь: мы можем чувствовать, мы можем желать, живя, но мы не могли бы думать. Мы не могли бы этого сделать. Мы можем мыслить только по той причине, что постоянно носим в себе принцип смерти. В этом и заключается великая тайна людей, что в некотором смысле, из органов чувств - когда я беру глаз, как представителя органов чувств (см. Рисунок) - в человека постоянно проникает разрушительный процесс, в том, что считается нервом. Это похоже на то, как если бы человек был наполнен разрушающимся материалом, исходящим из органов чувств через нервные волокна.

Когда вы видите, когда слышите, или даже когда вы просто чувствуете тепло, это материальное, разрушающееся изнутри нерва. Это разрушающееся материальное должно быть воспринято тем, что исходит из внутреннего человека. В некотором смысле это должно быть сожжено. Мы должны постоянно, мысля, бороться со смертью, царящей внутри нас. Сегодня человек не знает, поскольку он осознает только свое мышление как отражение, что он, в сущности, живет только с тем, что не является разумом, что на самом деле голова - это просто постоянно умирающий орган. Мы постоянно находились бы под угрозой смерти, если бы происходили только те процессы, что у нас в голове. Этому постоянному умиранию препятствует только то обстоятельство, что голова соединена с другим организмом , а жизненная сила другого организма препятствует умиранию. Если человек овладеет этим активным разумом - так же, как человечество овладело абстрактным интеллектом во времена греков, в римские времена, в то время как фантазия древнего атавистического ясновидения была пассивной фантазией, - тогда он будет воспринимать в себе отмирание части своего существа. Это будет важно. Мы должны возвысить уровень сознания, благодаря которому мы сможем воспринимать вечными духовными составляющими нашего существа, тогда как древнее человечество, которое восходит к греческим временам, воспринимало тем, что живет в витальном принципе человеческого существа, то, что живет в воле и в метаболизме, связанных с жизненной волей. Здесь живет то, что борется с принципом умирания, что постоянно парализует принцип человеческого умирания. Можно сказать, что в этом отношении древним было лучше, чем тем, кто будет жить в будущие времена.

Древние воспринимали, используя инстинктивное ясновидением, с помощью жизненной силы. Именно с этой жизненной силой, с этой жизнью связан принцип исцеления. Мы умираем не потому, что наша голова хочет умереть, но мы постоянно имеем семена болезней из-за нашей головы, потому что она является органом нашего мышления, восприятий, и мы постоянно вынуждены платить дань нашему мышлению, которая заключается в том, что мы противопоставляем больной голове целительные силы остальной части организма. Сегодня это еще мало замечается, но будут возникать формы болезни - вы ведь знаете, что они меняются - в которых вы заметите влияние человеческой головы на болезни лучше , чем вы замечаете это сейчас во многих болезнях современности . Тогда вы увидите, что в сущности , здоровый процесс внутри человеке, является процессом исцеления от ущерба, наносимого нашей интеллектуальной жизнью. В то время, как древние могли говорить о своей науке, о своем познании, что в нем есть что-то целебное, в будущем придется сказать: то, что мы получаем от нашего интеллекта, чем мы так гордимся сегодня, покажет нам, что если бы действовал только интеллект, люди постепенно впали бы в упадок, в полный декаданс, и с этим должно бороться знание, которое может стать целительными силами.

Вчера я указывал на этот факт с другой точки зрения, сегодня - в большей степени исходя из конституции человека. Мы должны понимать, что нам нужна Духовная наука как носитель нового процесса исцеления. Ибо, если бы тот интеллект, живущий в простых образах, которым сегодня так гордится человечество, продолжал развиваться в этом направлении, то все человечество, обладая этим интеллектом, пережило бы процесс болезни. Необходимо бороться с этим болезненным процессом. Я думаю, что есть люди, которые теперь скажут: итак, раз мы хотим уравновесить вред от развития разума, давайте уничтожим интеллект - есть и такие люди, которые хотели бы сделать так, чтобы интеллект не развивался - тогда нам не нужно залечивать свои болезни. - Но с этим иезуитским принципом истинный прогресс людей не может иметь ничего общего. Дело в том, что когда-то развитие людей должно было стать таким, чтобы то творчество, которое рождается из душевных сил человека, развивалось благотворно, чтобы оно развивались вверх, вплоть до интеллекта; в противном случае оно будет развиваться вниз и приведет человека к упадку. Напротив , должно утвердиться то, что исходит из духовно научного познания, и что может постоянно противодействовать силам упадка, исходящим именно от одностороннего интеллекта .

Вот здесь я должен обратить ваше внимание на что-то очень конкретное. Вы знаете, что в том же 19 веке, в котором происходило все то, о чем я вам сегодня рассказываю, на что я неоднократно обращал ваше внимание, материализм разума стал особенно великим. Появлялись люди - мне достаточно вспомнить Молешотта, Фогта, Клиффорда и так далее, - которые отстаивали примерно такой принцип: все мышление состоит только из одного метаболизма мозга. - О фосфоресценции мозга говорили: без фосфора в мозгу нет мышления. - Так что мышление - это всего лишь вторичный процесс определенного переваривания мозга. Нельзя сказать, что люди, которые подняли этот вопрос, были одними из самых глупых в своем веке . Потому что можно теоретически сказать об этой идее - пусть материалисты думают что хотят - ведь можно предположить и что-то другое, можно установить масштаб возможностей для людей той эпохи и спросить: были ли такие люди, как Молешотт, или Клиффорд, или им подобные, более умными, или более умными были другие, кто из-за каких-то старых религиозных предрассудков боролся с ними тогда, боролся с ними без всякой Духовной науки? Был ли Геккель умнее, или его оппоненты были умнее? - Этот вопрос все еще может быть поднят сегодня. И если судить не по личному мнению, а по наблюдениям за умственными способностями, то, конечно, нельзя сказать, что оппоненты Геккеля были умнее Геккеля, или противники Молешотта и Клиффорда были более сообразительными, чем Молешотт и Клиффорд. Материалисты были очень умными людьми, и то, что они говорили, несомненно, имело значение. В конце концов, откуда это взялось? Что на самом деле стоит за этим? К этому нужно прийти, чтобы ответить на вопрос, что же на самом деле за этим кроется. Конечно, тогда появились и вполне благонамеренные противники материалистов, такие , например, как Мориз Каррьер, о котором я вам уже говорил . Он сказал: если бы все, что человек думает и переживает в душе было бы только придумано мозгом, то все, что выдвигается с одной стороны, равноценно тому, что выдвигается с другой стороны, так что на самом деле нет разницы в достоверности того, что утверждают Молешотт и Клиффорд, и тем, что утверждает Папа Римский**. -** Разницы нет, потому что и то, и другое придумано человеческим мозгом. Нельзя найти разницы между истиной и ложью. Тем не менее материалисты борются за истину, которую они интерпретируют по-своему. Но они не имеют права бороться за правду; однако они проницательны, у них есть определенные духовные способности. Что есть на самом деле?

Эти материалисты должны были появиться в эпохе, когда мышление выражается только в зеркальных образах, живет в образах, а образы не существуют без зеркального аппарата, а зеркальный аппарат - это мозг. В отношении обычного мышления, мышления, которое стало великим в 19 веке , материалисты правы. Это факт. Материализм был бы не прав только в том случае, если бы утверждал, что все мышление, которое выходит за рамки интеллекта также является просто образом, и зависит от телесности , ибо это не так. То, что выходит за пределы интеллекта , может быть достигнуто только путем развития человека, путем обретения независимости мышления от телесности. Но тот тип мышления, который утвердился именно в 19 веке, должно быть истолкован материалистически. Оно полностью зависит от инструмента человеческого мозга, и странно то, что материализм как раз наиболее прав в отношении духовной жизни этого 19-го века. Эта духовная жизнь 19-го века на самом деле связана с физической материей. Но именно за пределы этой духовной жизни необходимо выйти. Над этой духовной жизнью человек должен подняться. Он должен научиться вливать в образы мыслей духовную субстанцию. Это возможно не только благодаря тому, что человек становится ясновидящим, потому что - я должен повторять это снова и снова - не все нуждаются в этом, но духовная субстанция уже проникает в его мышление, когда он размышляет о том, что духовно исследовано; не без критического отношения! Об этом можно размышлять, как только исследования появляются; здравого смысла вполне достаточно, чтобы понять то, что исследуется Духовной наукой. Когда это отрицают, то просто не принимают во внимание здравый смысл; думают: здравый смысл - это то, что уже давно воспитано в цивилизованном человечестве. - Да, это цивилизованное человечество вырабатывает «очень верные» суждения! А потом, когда эти суждения опровергаются фактами, оно этого даже не замечает, не хочет замечать. Такие вещи, которые симптоматично широко обсуждаются, в нужный момент забываются.

Я просто хочу рассказать вам маленький пример: это был 1866 год, тогда говорили, что происшедшее тогда, - победа Пруссии над Австрией - было доказательством превосходства прусских школ, и появилась поговорка в 1866 году: победил прусский школьный учитель. - Это повторялось снова и снова. И было бы интересно подсчитать, сколько раз с 1870 по 1914 год всеми возможными призванными, но в особенности не призванными людьми повторялась фраза: прусские победы одержал прусский школьный учитель. - Я думаю, что сейчас никто не станет как-то заменять подобную поговорку другой , и теперь уже никто не хочет, чтобы их правдивость была так очевидна в свете тех событий, которые произошли. Но в век интеллекта, когда человек очень умен, он не любит замечать противоречий, которые проявляются в жизни. Факты играют незначительную роль в интеллектуальной жизни; но эти факты должны влиять, когда чисто интеллектуальные мысли пропитываются духовным содержанием. Но тогда станет ясно, как именно происходит в человечестве процесс паралича, упадка и как он должен быть преодолен с помощью нового Духовного познания.

Можно сказать: древние чувствовали, ощущали в своем познании, исходящем из физического тела, исцеляющее влияние . В будущем человечеству придется привыкнуть распознавать в формировании интеллекта то, что плохо, что вызывает болезни , чтобы почувствовать необходимость извлекать из Духа то, что исцеляет.

Наука снова должна стать источником исцеления. Исцеление придет с противоположной стороны, со стороны, которая показывает, что внешняя жизнь, особенно когда она продвигается в интеллектуальном познании, является болезнью человечества, которой как раз и должен быть противопоставлен принцип исцеления. Таким способом мы вмешиваемся в ход развития человечества в той мере, в какой оно является реальностью. Сегодняшняя история изображает не реальность человеческого развития, а бесполезные абстракции. Это то, что характеризует современность: людям так не хватает чувства реальности. У современного человека его мало. В Центральной Европе люди выросли в течение 19 век в представлении того, что уже существовало как духовное. Одно из самых замечательных изображений того, что уже было, уже существовало, мы находим у Германа Гримма. Герман Гримм достиг своего расцвета, когда пишет о «Тассо» Гете, об «Ифигенее» Гете . Но он не мог изобразить самого Гете. Конечно, им написана биография Гете, но там от Гете есть только тень. Духовной силы не было в 19 веке. Люди жили образами, а образы не могут победить реальность. В будущем эта неблагоприятная реальность должна быть побеждена.

Мы должны понимать не только человеческие творения, мы должны прежде всего понимать самого человека, а через человека , в более широком смысле, природу в большей степени, чем мы понимаем ее до сих пор. Я думаю, что такие идеи могут поразить серьезностью задач человеческий разум. Вероятно, пройдет еще некоторое время, прежде чем найдется достаточное количество людей, способных проникнуться огнем энтузиазма к такому познанию, которое, несомненно, показывает: человечество должно заболеть, если оно не хочет одухотворить себя! - Но по крайней мере те, кто хоть немного приблизился к антропософскому познанию, должны проникнуться этим познанием. На одно следует обратить внимание; многие из тех, кто стали антропософами, пришли в это антропософское движение, я бы сказал, исходя из более тонких эгоистических наклонностей: они хотели иметь что-то для своего душевного благополучия, они хотели получить удовлетворение, узнать что-то о духовном мире в каком-то смысле. Этого будет недостаточно. Суть всего заключается не в том, что мы лично можем лечь на подушку и отдыхать, потому что мы удовлетворены своей долей в духовном мире. То, в чем нуждается человечество, - это активное вмешательство Духа в материальный мир, преодоление материального мира Духом. И до тех пор, пока человек не прозреет, и не позволит этому пониманию вести его дальше в его воле, он не сможет выбраться из беды, которая сейчас обрушилась на человечество . Так хотелось бы, чтобы по крайней мере, в кругах антропософов нашлось место такому пониманию и такой воле. Конечно, можно сказать: что мы, несколько человек, можем сделать против слепоты всего мира! - Это не правильно. Такое утверждение совершенно неверно. Ибо, говоря это, мы вовсе не думаем о том, что речь идет именно о том, чтобы сначала сделать эту волю способной, активной, а затем подождать, чтобы увидеть, что произойдет. Каждый на своем месте делает то, что в его силах, и пусть он подождет, посмотрит, что делают другие. Но если он действительно понимает это, то прежде всего действует так, чтобы в мире жило как можно больше людей, изначально проникнутых потребностью в духовном обновлении, и за этим последует что-то еще. Сегодня многие силы работают над тем, чтобы препятствовать этому духовному обновлению . Только проявляя бдительность, твердо стоя на той почве, на которую ставит нас Духовная наука, мы можем двигаться вперед и желать того, что уже сегодня необходимо для прогресса человечества.

ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 28 марта 1920 года

Если мы хотим понять человека в его отношении к миру , мы всегда должны учитывать, что человек содержит все, что светит из его предземной жизни, то есть той жизни, которую человек вел в сверхчувственных мирах между последней смертью и новым рождением. Конечно, эта жизнь совершенно иного рода, чем жизнь с внешними чувствами и той волей, которая связана с физической организацией человека. Но эта предземная жизнь как раз и входит в нашу земную жизнь. Об этой предземной жизни следует задать вопрос: какое она имеет отношение к этой земной жизни? Нужно думать о завершении этой предземной жизни в земной. Постараемся сравнением с земной жизнью получить представление о том, что открывается духовному взгляду на эту дородовую жизнь. Этот образ лучше всего получить, если вспомнить в первую очередь о конце чувственной земной жизни. То, что я сейчас говорю, я говорю только для того, чтобы дать вам представление, потому что реальные факты, лежащие в основе этой картины, вытекают из духовного исследования, из духовного созерцания. Когда человек проходит через физическую смерть, его высшая организация выходит из низшей организации, и тогда тело остается позади, это тело затем попадает под действие обычных земных законов, оно, скажем так, продолжает жить внутри всей земной организации. Аналогично можно представить и то, что переживает человек, вступая из сверхчувственной жизни в чувственную. Сверхчувственная жизнь стоит за чувственной жизнью с момента зачатия или рождения. Сверхчувственная жизнь сначала не такая, чтобы человек мог развить в ней полное сознание. Он наполнен тем состоянием сознания, которое является приглушенным, темным, которое человек переживает здесь , на Земле, только между засыпанием и пробуждением. Можно сказать: всякий раз, когда человек засыпает , сверхчувственная природа человека возвращается в ту область, в которой он находится между смертью и новым рождением. Но всегда тогда, когда человек пребывает в промежутке между засыпанием и пробуждением, его сознание притуплено. Он, в некотором смысле , не живет в этом состоянии в полном сознании. Но именно в этом состоянии не полностью осознанной жизни в своем "Я", человек пришел тогда, когда спустился в физический организм. И притупление сознания, внутреннее помрачение сознания - это то же самое для жизни между смертью и новым рождением, что приближение смерти физического тела. Человек в некотором смысле умирает для сверхчувственной жизни, когда он движется к рождению, и тогда образуется своего рода сверхчувственный труп. Подобно тому, как физический человек, умирая, передает Земле труп своего тела, так человек передает своего рода духовный труп человеческой жизни здесь, на Земле, когда он рождается. И этот духовный труп, который мы затем носим в себе, который в некотором смысле мертв для неземной жизни, на самом деле является нашим дневным мышлением , которое не может принять жизнь из сверхчувственных миров - имагинацию, инспирацию, интуицию. Теперь мы можем сказать: в нашем мышлении мы на самом деле носим с собой труп, который мы взяли из сверхчувственного мира. Вот почему это мышление так подходит только для понимания мертвого мира, потому что оно само является трупом нашей сверхчувственной жизни. Мы должны помнить, что в мышлении мы имеем последний сознательный остаток сверхчувственного мира, но что это мертвое существо, и оно живет в нас как дневное мышление. На самом деле мы носим в себе мертвый сверхчувственный мир в нашем мышлении. Итак, каждую физическую человеческую жизнь здесь, на Земле , это мертвое мышление привело бы к смерти, не только физическое тело, но и к смерти души, если бы во время земной жизни это мертвое мышление не было снова оживлено. Да, мышление воскресает! И оживляет его то, что в нашей душевной жизни наряду с мышлением, некоторым образом противоположно мышлению, - пробужденная воля. Воля - это то, что возникает из всей нашей земной организации, чтобы оживить наше мертвое мышление. И наша земная жизнь - это, по сути , противоположность между мертвым мышлением и пробужденной волей, которая рождается заново в каждой земной жизни во время нашего воплощения. Воля всегда рождается заново. Затем она, пронизанная чистым мышлением, проносится в сверхчувственный мир, когда мы проходим через врата смерти. И когда воля исчерпывается сверхчувственным миром, тогда мышление снова становится мертвым, тогда оно снова должно спуститься в физически-чувственный мир. Вы видите, что мы, люди, на самом деле являемся двойственными существами.

Вы видите, что мы, люди, на самом деле состоим из двух частей, что мы несем в себе труп дородовой жизни, и мы благодаря нашей организации обладаем молодой волевой жизнью, она должна воскресить жизнь мертвого мышления, которую мы затем проносим через врата смерти. Этому двойственному душевно-духовному устройству человека соответствует внешнее физическое выражение человеческой организации - с одной стороны, организация головы, а с другой – все остальное тело. Ясно каждому, кто хочет беспристрастно ее изучить, что голова является своего рода законченной, совершенной организацией, и хотя она является наиболее совершенной, но также и завершенным продуктом становления человека . В головной организации мы имеем постоянно борющуюся со смертью человеческую организацию, которая полностью приспособлена к мертвому мышлению. Напротив, в организации всего остального нашего организма мы имеем то, что приспособлено к организации всегда молодой воли. Поэтому все, что связано с нашей головной организацией, указывает нам на прошлое; все, что связано с остальной нашей организацией , указывает нам на будущее в физико-духовном отношении. Наша голова - это метаморфоза остальной части нашего организма из предыдущего воплощения, естественно , в соответствии с силами, а не с физическими субстанциями. - А весь наш остальной организм преобразуется в метаморфозе в голову следующего воплощения. Это то, что неоднократно объяснялось здесь . В результате мы, как люди, фактически всегда сталкиваемся, с одной стороны, с тем, что в большей степени пронизано жизнью мышления, и что в большей степени ориентировано на смерть. Из этого вытекает все то, что побуждает нас развивать знания.

Чем дальше в своем развитии на земле продвигается человек, тем более мертвым становится его мышление. Чем более мертвым становится его мышление, тем более мертвой становится его головная организация.

Благодаря своей организации, человек будет и дальше смотреть в окружающий его мир, пытаясь понять этот мир, но ему, если он не хочет потерять сознание своего человеческого достоинства, придется заглянуть и внутрь себя, в то, что восходит как рожденная юная воля, и что содержит нравственные идеалы его действий, его поступков. Но из-за того, что человек организован двойственно, в нем появляется разрыв между миром естественной необходимости, которую он пытается охватить своим познанием, и миром морали и нравственности, который затем восходит до религиозного переживания, и не находит точек опоры к объединению этих миров, из мировоззрения, проистекающего из познания природы. В наш век этот раскол доведен до крайности. Подумайте только, как сегодня, в соответствии с познанием природы, люди думают о том, как Земля образовалась из первозданной туманности, чисто по естественной причине, как в ходе этого земного развития появился и человек, и как это будет продолжаться миллионы лет. Там человек вплетен со своей физической организации в эту естественную причинность. Из него проистекают его нравственные идеалы. Он хочет основать мир на основе этих нравственных идеалов. Только что же ему остается думать об этом нравственном мире, если он должен смотреть на конец земли, которая, как шлак упадет обратно на солнце вместе со всем, что на ней находится? Он должен спросить себя: как же обстоит дело со всем, что принято считать нравственными идеалами, если этот нравственный мир не имеет опоры в естественной необходимости, если он в известном смысле является лишь дымом , поднимающимся в результате процессов, возникающих в результате естественной необходимости? На тех людях, которые формируют такие совершенно гипотетические усвоенные естественнонаучные представления о мире, сегодня очень тяжело сказывается этот раскол. Только определенное легкомыслие в жизни позволяет людям не обращать внимания на этот разрыв . Только Духовная наука ведет к преодолению этого дуализма. Ведь именно естественная наука, которой люди сегодня преданы как авторитету, когда речь идет о познании, показывает только то, что может быть вычислено как земное начало, и как земной конец. Начало, - без сущностный мировой туман, затем опустошительный земной конец, и эпизод между ними - люди, живущие в моральных, этических, нравственных иллюзиях. - Так должно быть во время нашего земного воплощения, думают материалисты.

Изначально нравственные законы в том виде, в каком мы их представляем в нашем земном человечестве, не являются такими законами, как законы природы. Если бы они были такими же законами, мы не смогли быть свободными существами. Если бы свобода управлялась так, как управляется любой естественный процесс, мы не смогли бы развить в себе свободу. Тот факт, что земная организация призвана осуществить в человеке свободу, сделало необходимым, чтобы в ходе земного развития на какое-то время случилось так, что человек, побуждаемый собственной внутренней сущностью, смотрел в окружающий его мир естественной необходимости. Он может обнаружить нравственные идеалы только в себе, в таком случае они не являются законами природы. Естественно научная картина мира не гарантирует, что будет осуществлено в мире то, что мы хотим обосновать в наших нравственных идеалах человечества. Но то, как обстоят дела сейчас, так будет не всегда. Не всегда будет так, что мир нравственных идеалов и мир природной необходимости противостоят друг другу. Земля приближается к концу развития, и с точки зрения Духовной науки, как я уже неоднократно указывал здесь, этот конец отличается от конца, который вычисляет внешнее познание природы. Этот конец света действительно наступит, когда пройдут периоды времени, которые мы можем правильно представить , глядя, например, на период, предшествующий нашему периоду, который начался примерно в 747 году до Р. Х., а закончился примерно в 1413 году после Р. Х. Итак, сейчас мы живем в 1920 году, он продлится столько же, сколько и предыдущий период; это наш период. За нашим периодом последуют еще два, и если мы с точки зрения Духовной науки рассмотрим эти периоды до их конца, а затем представим, что что-то еще есть, - более крупные периоды, подобно атлантическому времени, то мы получим конец Земли, который не так далек, по сравнению с миллионами или миллиардами лет в правильных, но нереальных расчетах естествознания . Когда Земля придет к своему концу, тогда отношение между миром нравственных идеалов и миром, входящим в современную картину человеческого познания, будет иным. Моральные законы и физические закон будут сближаться. Сейчас мы живем в эпоху, когда эти понятия разделены . Сегодня исследователь Духовной науки уже может видеть, как они сближаются, например, в том что переживается в Духовных мирах как мир морали, там он оказывает конкретное влияние на человека, оно длится так же долго, как, с другой стороны, длятся природные явления. Духовный исследователь созерцает объединение духовных законов морали и физических законов природы, и он может видеть, как в конце земной эволюции происходит преображение того, что пройдет через конец Земли, и перейдет к следующему планетарному воплощению, как переживание союза между миром нравственных идеалов и миром физических законов, или миром необходимости. Мир законов природы станет моральным миром. Нравственные идеалы становятся такими, какими сегодня являются законы природы.

Моральный мир и естественная закономерность не будут двойственностью в конце Земли , но мы переживем период, когда они будут единством . В этом единстве многое будет связано, и многое развязано, что сегодня считается несвязанным или неразрешимым. Здесь перед духовным исследователем открываются совершенно особые вещи, и я не хотел бы сегодня углубляться в дальнейшее развитие этих рассмотрений в их значении , чтобы противодействие мира снаружи, который ничего не понимает и не хочет понимать из того, что здесь происходит, не стало еще больше. Нет смысла притуплять, скрашивать то, что должно культивироваться на антропософской почве. Необходимо бороться с тем, что возникает, ибо многое в мире противостоит подлинному стремлению к истине. Духовный исследователь сталкивается со всеми ужасными вещами, которые произошли за последние пять-шесть лет, и что только возрастет.

Мы действительно пережили то, чего еще не было во всей эволюции человечества, прежде всего то, что познание природы использовалось для разрушения столь многого. Конечно, многое разрушалось и раньше; но все это было мелочью, потому что не было таких знаний природы, которые могли бы вызвать такие значительные разрушения. Вы только подумайте, какие огромные участки земли были уничтожены из-за бетонирования грунта, или тому подобного, и было отброшено на долгие, долгие времена. Следует помнить о том, что человеческое "искусство" за эти пять-шесть лет сумело разрушить до основания то, что создала природа. Стоит только коснуться этого примера, и он указывает на огромные бедствия , что трагически-осмысленно противостоит духовному исследователю. Что на самом деле происходит с современным материалистом, когда он смотрит на эти факты? Он видит конец Земли, когда энтропия достигнет определенного уровня, когда все сгорит в результате тепловой смерти на Земле, тогда Земля приблизится к своему физическому концу . Тогда уже давно будут жить другие люди, которые будут мечтать о других нравственных идеалах. И несущественно то, что была разрушена природа, разрушено человеческое творчество и так далее. Духовный исследователь не может присоединиться к этому познанию материалиста, потому что он созерцает нечто иное. Он видит перед собой время конца Земли, когда законы природы и моральные законы образуют единое целое, когда то, что человек совершил в нравственном отношении, или лучше сказать, безнравственном в данном случае , это будет действовать как закон природы, так что однажды в конце Земли наступит момент, когда Земля пройдет через ступени преображения, но где законы природы и нравственные законы будут едины и будут продолжать действовать. А затем Земля перейдет к следующему планетарному воплощению, которое я в своем «Тайноведении» назвал воплощением Юпитера. Опять же, будут разные периоды развития; но поскольку больше не будет минерального царства, на месте минерального царства будет что-то другое.

Мы, люди, не будем нести в себе включения минерального царства, но, как низшее , будет растительное царство, и что произошло морально или аморально, будет оказывать влияние как действие природы. И так же, как в наш пятый земной период произошло то, что мы воспринимаем как ужасы, охватившие Землю , так и в будущем эти ужасы, то есть импульсы к ним, повторятся на Юпитере природно-естественно. То что исторически развилось в нашем пятом культурном периоде, повторится на Юпитере в третьем периоде как законы природы. Человечество столкнется с этим в будущем из-за природной конфигурации следующего, юпитерианского периода Земли, того, что тогда будет являться естественными законами природы. Это будут естественные процессы. Они будут осуществляться в растительном царстве, которое явится там низшим, в том, что мы можем назвать ядовитой растительной природой. Это то, что было посеяно этими последними пятью-шестью годами, и это является ядовитой болотной субстанцией, которая будет расти, и перейдет в период Юпитера, который возникнет из метаморфозы Земли. Дело не в том, что моральное или аморальное исчезнет; произойдет объединение морального и естественного закона, и те моральные или аморальные импульсы, которые существовали в человечестве в целом, будут перенесены на будущий Юпитер.

Я хочу сказать, что у человечества теперь есть выбор: можно не думать о великих связях, в которые оно, как человечество, на самом деле включено , жить как животное в земной человеческой эволюции, и думать - вот законы природы, по которым мы рассчитываем, что кантовско-лапласовское мировоззрение должно соответствовать земному началу и быть таким, какое оно есть по расчетам внешней науки. Конечное состояние, подобное тепловой смерти, вызванной энтропией , соответствует концу Земли, поэтому в принципе мы можем делать все, что захотим, даже то, что мы можем убить миллионы: когда наступит тепловая смерть, тогда люди тоже будут убиты, и импульсы, из-за которых они были убиты, не имеют никакого значения после этой тепловой смерти. - Человек должен, исходя из материализма современности, верить в это; но тогда он живет как глупое животное. Тогда он живет так, что не задумывается о своей связи со всем космическим бытием. Сегодня существует опасность того, что человек потеряет возможность осознать свою связь с космическим бытием. Приходят безумные представления, подобные теории Канта-Лапласа или теории тепловой смерти Земли; в то время как на самом деле Земля - это организация, начало которой положено в эпоху, когда моральные и естественные законы были единым целым. Современной организации Земли придет конец, тогда опять моральные и естественные законы станут единым целым. Моральные и естественные законы

будут единым целым. Если человек не расширяет свой кругозор за пределы того, что является непосредственным настоящим к тому, чему может научить только Духовная наука, тогда человек живет , как глупое животное. А пока человек обостряет свое зрение, свое знание до тех пор, пока это не произойдет, - когда Дух становится материей, а материя – Духом так, что они образуют единство. Только через такое познание человек приходит к сознанию своего человеческого достоинства, к осознанию связи человеческого существа со всеми космическими силами, которые не являются ни односторонне нравственными, ни односторонне природными силами**,** но таковы, что мораль сама по себе образует порядок природы, а сам порядок природы взаимодействует с моралью.

Таковы моральные причины, по которым необходимо, чтобы в настоящем человек расширил горизонты своего познания. Если он не расширяет его, то он ограничивается миропониманием, которое стремится исчерпать себя только тем, что не может выйти за пределы дуализма между моральным мировоззрением и естественно научным мировоззрением . Но тем самым человек сужает свое мировоззрение до такой степени, что он не может по-настоящему познать самого себя. Вы видите, что не любопытство к познанию должно быть удовлетворено Духовной наукой, а существует моральная необходимость для распространения спиритуальных наук. Ибо то знание, что до сих пор направляло людей к их нынешнему состоянию, как раз и привело к тому, что сегодня человек не может понять, как взаимосвязаны моральный мировой порядок и физический мировой порядок; сегодня они не могут проникнуть друг в друга, потому что человек должен стать свободным существом. Но человек должен смотреть на узловые точки мира так, чтобы в них естественный порядок и моральный порядок были едины. По сути, это ужасно, когда сегодня все говорят о чисто физическом начале существования Земли. Не следует верить, что традиционные исповедания в том виде, в каком они есть, спасают человека от этого разложения, как оно происходит, именно в тех словах, которые я использовал сегодня.

Не следует думать, что конфессии, существующие в той форме, в которой они есть сегодня, могут спасти человека от этого разложения.

Эти традиционные конфессии как раз и сделали духовное абстрактным, тем самым они породили дуализм, который привел к тому, что человек почти не чувствует необходимости искать связь между природным и моральным порядком. Если он ищет ее сегодня, ищет от чистого сердца, то он может найти это только в Духовной науке, которая указывает ему на земной конец и земное начало как на такие узлы мирового развития, где нравственное становится природным, а природное - нравственным. Но тогда, действительно, все то, что нас окружает и в чем мы заключены, наделяет нас моральной ответственностью. Мы, люди, имея последовательные воплощения жизни в нашем земном существовании, проходим, так сказать, через образ всейземной организации. Мы проживаем последовательные земные жизни, постоянно ища равновесие между односторонностью, которую мы переживаем между рождением и смертью, и односторонностью между смертью и новым рождением. Мы колеблемся назад и вперед, между чувственным и сверхчувственной жизнью и ищем равновесия, и в конце нашего земного существования мы пройдем через мир, который , с одной стороны, очень похож на сверхчувственный мир, но где эта сверхчувственная жизнь в то же время примет сверхчувственную физическую форму, которую мы сами себе создали, с другой стороны .

Наше мышление более древнее в мировом порядке, чем наше нынешнее чувственное восприятие. Это не противоречит тому факту, что наши органы чувств были развиты в первом земном воплощении, которое мы можем проследить. Но это чувственное восприятие, каким мы его имеем сейчас, развилось только во время пребывания на земле**,** в то время как мышление, которое было оттеснено в нашу внутреннюю организацию, уже существовало раньше, еще в течение старого лунного периода, хотя и в образах, но, тем не менее, оно уже было.

Чувственно-физическая организация развилась до органов, которые воспринимают чувственное окружение так, как наши современные развитые чувства воспринимают, только во время нашего земного существования. И то, что мы воспринимаем сегодня чувственно, так ли оно преходяще, как кажется? - Да , видите ли, человек думает так. Сегодня он смотрит на зеленое растение, или видит красную розу. То, что происходит между его органами чувств и внешним миром, он считает временным. Это не временно! Это оказывает влияние на всю человеческую организацию. Не безразлично, на что вы направляете свои чувства . Все, что заложено в человеческой организации, весь объем чувственного восприятия просматривается в отпечатках эфирного тела при прохождении через земную смерть, и в астральных образах переносится в сверхчувственный мир. И то, что мы проносим здесь, на Земле, через смерть, это накапливается, и это то, что мы несем дальше до состояния конца Земли. Конечно, от нашей плоти мы ничего не переносим в период Юпитера; но из последствий этих представлений, мы переносим очень многое. Это уже готовится в той красочной картине воспоминаний, которую мы переживаем

между смертью и новым рождением, но которая будет существенно усилена, когда мы переживем состояние между Землей и Юпитером, которое будет морально-физическим и физически-моральным состоянием одновременно. Благодаря этому мы сможем перенести то, что объединит нас, позволяя нам воспринимать с помощью наших высших органов чувств, которые уплотнятся. То, что возникнет в нас, способно жить в мире, который является морально-физическим и физически-моральным одновременно, где естественные законы будут идеальными законами, а идеальные законы - естественными законами.

Сегодня, когда мы смотрим в будущее - я знаю, что говорю, конечно , только в сравнительной форме, и что любой, казалось бы образованный физик может исправить идеи, которое я высказываю, но это не главное, — сегодня, когда мы смотрим на радугу, поскольку она простирается перед нами в широком спектре, - мы видим как отдельно перед нами возникают плавающие в пространстве цвета . Нечто подобное происходит и тогда, когда мы видим не радугу, а просто смотрим на что-то еще, что вызывает в нас ощущение цвета; нечто подобное тому, что объективно образуется, когда радуга предстает перед нами, происходит внутри нас с нашим эфирным телом, подготавливает это тело, сначала окрашенное, но затем уплотненное , которое должно пройти через морально- физический мир при переходе между Землей и Юпитером. Итак, вот она, та точка Духовной науки, где сегодня человек может достичь внутреннего осознания единства морального мира и физического мира, в то время как в противном случае моральный мир и физический мир для современного материалистического сознания распадаются. Нравственно необходимым является распространение Духовной науки. Ибо то, что является человеческой моралью, совершенно испаряется и практически исчезает, если побеждает только физическая картина мира. Когда человек осознает такие факты, это вызывает горькие чувства, с причиной которых следует бороться со всей остротой , когда видишь, как сегодня люди, которые якобы хотят развивать духовную жизнь человечества, борются с этой необходимой, в том числе морально необходимой заботой о сознательной духовной жизни.

Появляются все новые и новые образцы этой «чистой» борьбы. В свою очередь, один особенно характерный, произошел совсем недавно. Это связано с тем, что доктор Боос говорил здесь по поводу сбора доверенностей. Не мое дело говорить об этом, но одна якобы хорошая здешняя Христианская газета считает нужным особо подчеркнуть, что вся эта история, в свою очередь, представляет собой страшную опасность для швейцарского народа. Я все же хотел бы знать, может ли тот, кто считает швейцарскую нация сильной, верить, что она пошатнется, если Антропософия будет развиваться? Но посмотрите, швейцарцам говорят, что они в опасности, и это написано такими прекрасными словами: " Как видите, дело антропософов стоит на зыбкой почве. Тайный циркуляр, с которого мы сняли маску , предназначен для того, чтобы расчистить путь для работы Доктора Штайнера, чтобы вызвать одобрение властей всей Швейцарии и, более того, должен способствовать тому, чтобы иммиграция иностранных элементов не была затруднена. Какое дело обществу, до проблемы с нашей ужасающей нехваткой жилья, какое дело до пагубного влияния иностранных элементов на нашу благородную Швейцарию. Они обращаются за помощью к швейцарскому народу, чтобы уничтожить швейцарский народ". Что ж, это указывает на то, что плохо, ибо нешвейцарские импульсы задействованы здесь. Но теперь следует предложение, которое мило дополняет все, и заставляет задуматься: откуда же берется право на это обвинение в якобы чуждых импульсах? Там написано: "Для нас, католиков , эта точка зрения ясна. Мы получили предписание из Рима, что ни один католик , прямо или косвенно, не должен оказывать помощи этой новой секте. Поэтому мы считаем своим священным долгом информировать широкие круги о новой афере". Таким образом, эти люди, которые хотят спасти швейцарский народ от иностранного влияния, получают указания от чужих влияний, на которое они сами указывают своим твердым пальцем, то есть не из Берна или Цюриха, а из Рима! Странная логика? Видите ли, это логика сегодняшнего дня. Так думают люди, сами того не замечая. И они не замечают этого, потому что наше образование, основанное на наших учебных заведениях, допускает такое мышление. Люди, которые это пишут, знают, чего они хотят, и поэтому они не могут не писать такие вещи. Но многие другие, спящие души, нуждаются в том, чтобы им сначала твердо указали, что такие глупости воспринимаются сегодня как логика , и эти глупости не замечают. Это характерно для сегодняшних спящих душ. Вот почему так необходимо, чтобы снова и снова серьезными словами призывали души проснуться, чтобы они увидели, какие вещи можно говорить сегодня без того, чтобы сонные души заметили, как обычная чепуха противоречит логике.

Это показывает нам с другой стороны моральную необходимость, которая должна побудить нас быть реальной опорой Духовной науке , не продолжать спать, а проснуться и быть реальной поддержкой Духовной науке. Вы найдете отсутствие логики, которое сегодня повсеместно практикуется в научных книгах. Проанализируйте гипотезы, проанализируйте все то, что сегодня составляет безумная теория Канта-Лапласа для ее набожных последователей, то во всем этом вы найдете, что человечеству и сегодня позволено верить в такие вещи.

Исследуйте якобы точные научные гипотезы и теории, которые были охарактеризованы здесь в последние дни. Людей заставляют отправлять молодежь в эти высшие учебные заведения, где их учат экспериментальным навыкам, но их мышление, всю их душевную жизнь воспитывают в корне «нелогично». И не обращают внимания на необходимость того, что духовная жизнь должна сама по себе, свободно, существовать в трехчленном социальном организме. Не хочется приводить доказательства, которые можно везде ухватить руками. Следует сказать: у нас не будет много времени , поскольку власть предержащие используют все средства, полагаясь на нелогичность человека.

И если те, кто хоть немного понимает, что должно произойти, будут продолжать спать, то уже наступит момент, когда, по крайней мере, для европейской культуры будет вырыта могила, и тогда спасение должно прийти с совершенно других сторон. Я не раз говорил здесь об ответственности, которая лежит на различных частях европейского человечества. Эту ответственность следует осознавать. Эта ответственность большая. И дело не в том, что нужно придумывать всякие незначительные дела с теми, кто тоже верит, что добьется своего. Сегодня мы должны иметь сердце и понимание того, что вся наша духовная жизнь нуждается в обновлении и что именно эта духовная жизнь не может продолжаться так, как она развивалась до наших дней.

ЧЕТВЕРТАЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 2 апреля 1920 года, Страстная пятница

Обычай, установленный с древних времен Христианства , отличает праздник Рождества от праздника Пасхи тем, что праздник Рождества является неподвижным, отмечается приблизительно в то время, которое наступает через несколько дней после 21 декабря, то есть после зимнего солнцестояния, а праздник Пасхи празднуется в день, определяемый созвездиями, тем самым как бы связывают внеземное с человеческим земным. Завтра мы будем переживать первое воскресенье после весеннего полнолуния , и это весеннее полнолуние следует за днем равноденствия солнца, которое только что перешло в знак весны после 21 марта. Праздник Пасхи приходится на первое воскресенье после весеннего полнолуния, следующего за 21 марта, днем равноденствия. Таким образом, эта Пасха является подвижным праздником. В некотором смысле, необходимо каждый год смотреть на созвездие в небе, чтобы узнать о времени этой Пасхи. Подобные вещи были установлены в то время, когда еще существовали традиции мудрости, основанные на древних атавистических способностях ясновидения , традиции, которые все еще давали людям знания, выходящие далеко за рамки того, что может дать современная наука. В те древние времена, когда такое знание еще существовало, человек искал связи с внеземным через такие праздники. В такой мудрости всегда содержится указание на самые важные импульсы для развития человечества. Конкретная дата, которая указывает на Рождество, говорит о том, что люди чувствовали, насколько тесно это Рождество связанным с земными событиями, оно должно напоминать нам о рождении того человека, в которого затем вошло Существо Христа. Но это событие происходит не только в рамках земного развития, а в рамках эволюции всего мира.

Праздник Пасхи призван напомнить нам о событии, которое значимо в рамках не только земного развития, но и развития всего мира, в который помещен человек.

Поэтому и время этой Пасхи не должно быть просто таким, который соответствует обычным земным условиям , но оно должно быть таким, которое может быть установлено только в том случае, если человек обратит свои мысли к внеземному. И еще более глубокий смысл кроется в этом определении подвижного времени празднования Пасхи. Здесь указан путь, которым человек должен освободиться от сил этого простого, одностороннего земного развития, посредством Христова Импульса, чтобы он стал свободным через познание внеземного. В этом заключается своего рода призыв подняться к внеземному, и можно сказать, определенное обещание мировой истории человеку, что он сможет освободиться от земных условий, благодаря Импульсу Христа, который заложен в человеке. Мы сможем лучше понять, что выражается в этом определении даты празднования Пасхи, если посмотрим на первые Мистерии Христианства, которые в течение определенного времени были скрыты от людей с материалистическим пониманием мира. Материализм вошел в человеческое развитие с начала пятого послеатлантического периода, и это материалистическое понимание настало время преодолеть. Взглянем на обстоятельства, как внедряется в развитие человечества Импульс Христа, благодаря апостолу Павлу. Нам необходимо все снова и снова вспоминать , как Павел вмешивается в развитие Христианства. Мы можем сказать, что у Павла была прекрасная возможность узнать через внешние физические восприятия о событиях в Палестине, которые относились к личности Иисуса. Все то, что действовало на него в физическом мире, Павла не убедило, он все еще оставался одним из противников Христианства и после того, как события в Палестине уже закончились.

Павел стал христианским Апостолом только после того, как он пережил событие в Дамаске, когда он пережил сущность Импульса Христа через внеземное, сверхчувственное восприятие. Павел как раз тот, кто не позволил убедить себя физически-чувственным образом о значимости Импульса Христа, но оннуждался в сверхчувственном опыте для своего убеждения. Этот сверхчувственный опыт стал глубоким переживанием в жизни Павла. Он был настолько значительным, что Павел стал совершенно другим человеком. Можно даже сказать, что Павел стал тем, кого можно назвать Посвященным, адептом. Павел был хорошо подготовлен к такому сверхчувственному опыту. Он был человеком широко образованным, хорошо знаком с еврейскими религиозными тайнами, с еврейским мировоззрением, и благодаря этим знаниям он был способен здраво судить о событии, которое предстало перед ним как опыт Дамаска.

Он был хорошо подготовлен, и поэтому имел возможность рассказать об этом событии так, что мог дать правильное представление об этом событии. Я хотел бы сказать, что только отблеск того, что Павел на самом деле пережил, приходит к нам из Посланий Павла . Мы слышим, что он говорит о событии в Дамаске как человек, который благодаря этому событию получил знание о том, что происходит в мире за завесой чувственного мира. Мы слышим, что он говорит так, что мы понимаем,- он вполне может судить о мире сверхчувственном, который отличен от чувственного мира здесь. Сравнивая внешнюю жизнь Павла с внешним земным опытом Христа Иисуса, мы находим нечто в высшей степени странное, что проясняется только тогда, когда с точки зрения Духовной науки мы должным образом рассмотрим развитие человечества.

В связи с этим я, конечно, часто обращал внимание на то, насколько совершенно иным был человек в отношении своего органически-физического и духовного развития в древние времена, и насколько он изменялся в ходе своего развития со времен индийской, персидской, египетско-хайдейской, греко-латинской культур вплоть до наших дней. Если оглянуться на древние времена развития человечества — мы уже не раз это обсуждали — то мы обнаружим, как человек оставался физически способным к духовному развитию вплоть до глубокой старости. Человек имел параллелизм между своим душевным и физическим развитием, в том числе своих органов чувств, и в более преклонном возрасте , и который сегодня он осуществляет только со сменой зубов, с половым созреванием, с началом двадцатых годов. Это то , что человечество утратило в своем общем развитии, и что люди переживали такие преображения ранее и в более зрелом возрасте. Вплоть до пятидесятых годов в древне индийской эпохе, до сороковых годов - в персидской, в древне египетские времена - до тридцать пятого года, живущие в греко-латинский период, сохраняли параллелизм между духовно - душевным развитием и физическим до начала тридцатых годов жизни. Повсеместно подобный параллелизм уровня дневного сознания человека и развития его физического тела, его органов чувств, сегодня мы наблюдаем, - как я уже неоднократно отмечал, - только до двадцати семи лет, и потом то новое, что происходит в душе человека, в дальнейшие годы его жизни, становится малозаметным. В то время, когда Импульс Христа вошел в развитие человечества, люди, в том числе и греко-латинского мира, переживали этот параллелизм развития вплоть до тридцатитрехлетнего возраста.

И Христос Иисус прожил ровно столько физических земных лет, чтобы в течение этих лет он мог пережить участие в той жизни, которая проходит совместно между физической и духовно-душевной организацией человека. Затем он прошел через Врата смерти для земной жизни.

Что означает это прохождение через Врата смерти, можно понять только с точки зрения Духовной науки, если заглянуть в сверхчувственные миры. Ибо это не событие, которое может быть понято через то, что совершается в чувственном мире. Павлу было примерно столько же лет, сколько самому Христу Иисусу как физическому человеку. Он переживал враждебность к Христианству столько же времени, сколько лет Христос Иисус провел в своей земной деятельности. И во второй половине своей жизни Павел пережил то, что стало для него сверхчувственным опытом. Он пережил во второй половине своей жизни такой сверхчувственный опыт , который человек его времени больше не имел во второй половине своей жизни через свой сенсорный опыт естественным образом, что было еще возможно для древних времен. Человек не может вплоть до тридцать пятого года сохранять параллелизм между душевно-духовным, и физическим развитием, в том числе органов чувств. И событие Голгофы представилось Павлу так, что благодаря мгновенному озарению он обрел понимание, которое некогда было у людей с их древней телесностью естественно, в силу их возраста , и которое в новейшее время они могут обрести только с помощью новой Духовной науки. Это мгновенное прозрение было дано ему для того, чтобы стать стимулом к правильному пониманию того, что произошло с человечеством через Импульс Христа . Событие Голгофы стало первым случаем, когда человек опять испытал параллелизм между душевно-духовным и физическим развитием, включая органы чувств, во второй половине жизни естественно – природным образом.

Затем Павел продолжал жить , примерно столько же времени, сколько Христос ходил по Земле, примерно до шестьдесят седьмого или шестьдесят восьмого года, чтобы в течение этого времени самому внедрять учение Христианства в земное развитие. Это любопытный параллелизм между жизнью Христа Иисуса и жизнью Павла. Разница только в том, что жизнь Христа Иисуса была наполнена именно внутренней жизнью Христа, и что у Павла было такое сильное инициированное переживание события Дамаска, что он был способен, как первый из человечества, сформировать соответствующие представления о нем, распространить Христианство - в течение времени, примерно равное жизни Христа Иисуса на Земле.

Правильно рассмотреть такие значительные взаимосвязи между жизнью Христа Иисуса и тем, чему Павел учил о сущности Христа, на самом деле очень много значит для человека, это необходимо для развития Земли и человечества. Только нужно пережить эту связь так, что она действительно была результатом сверхчувственного воздействия, оказанного на Павла и осознанного им . И если новейшее богословие зашло так далеко, что объясняет событие в Дамаске, как своего рода галлюцинацию, как своего рода иллюзию, - это свидетельствует лишь о том, что и новое богословие включилось в материализм, что и новое богословие больше не знает природы сверхчувственного мира, и важность сенсорного восприятия сверхчувственного мира, для истинного понимания природы Христианства. Действительно, сегодня нам следует совершенно серьезно и честно признаться себе, что нам трудно вжиться в совершенно иные идеи, - отличные от современных, - которые содержатся в Евангелиях и Посланиях Павла. Люди привыкли больше не считаться с такими идеями. В сущности человек, который полностью погружен в современные идеи, очень и очень далек от того, чтобы думать о Посланиях Павла правильно. Даже большое количество современных богословов, выдавая себя за настоящих христиан, пытаются объяснить событие Дамаска как можно более материалистично, даже пытаются отрицать реальное Воскресение Христа Иисуса ! Таким образом, эти личности свидетельствуют лишь о том, что они не склонны применять какие-либо знания о сверхчувственном мире к сущности Христианства, к явлению Христа Иисуса в ходе развития Земли.

Это призыв к человеку прибегнуть к сверхчувственному познанию, и фигура Павла в некотором смысле находится на вершине христианской традиции и гласит, что познание человека определяется его сверхчувственным опытом, который помог ему самому понять Христианство. В некотором смысле это утверждение о том, что Христианство невозможно понять, если не прибегнуть к знаниям, почерпнутым из источников сверхчувственного . Необходимо понимать фигуру Павла как того, кто был посвящен в сверхчувственные связи мира. В этом свете необходимо увидеть то, чему он стремился научить человечество . Давайте попробуем изложить на нашем сегодняшнем языке то, что было особенно важно именно для Посвященного Павла . Павел придавал особую важность указать на совершенно новый способ отношения человека к мировому развитию, который пришел благодаря Импульсу Христа Иисуса. Ему важно было сказать: мировая эволюция, в которую был включен древний языческий опыт, для человечества подошла к концу. Уже существуют новые переживания душевной жизни человека; людям остается только понять их. - Этим Павел уже указывал на тот глубочайший перелом в земном развитии человечества, на который, собственно, и нужно обращать внимание снова и снова, если хочешь понять истинную историю человечества.

Если мы оглянемся назад, на дохристианское развитие, или на те времена, которые в основном обладали наиболее выдающимися чертами дохристианского периода, то мы можем сказать: тогда все мировоззрение человека было другим. Конечно, полный поворот произошел не сразу , но, тем не менее, событие Голгофы свидетельствует о том, как одна фаза в развитии человечества отделяется от другой фазы. Событие Голгофы примыкает к концу той эпохи, когда люди, глядя на чувственный мир, имели одновременно и представление о духовном мире. Как бы мало правдоподобным ни казалось это современному человеку, в дохристианскую эпоху люди обычно видели духовное одновременно с чувственным . Они видели не только деревья, не только растения, они видели одновременно духовное за деревьями, за растениями. Но культура этого воззрения иссякла, когда приблизилась Мистерия Голгофы. Новый Импульс должен был вмешаться в развитие человечества . Если человек в своем окружении видит духовное в физически-чувственных вещах, то его сознание не может стать таким, чтобы в нем возник импульс свободы.

С возникновением импульса свободы должно быть связано определенное отрешение человека от Божественного и духовного, когда он просто смотрит во внешний мир. С этим импульсом свободы должна быть связана необходимость извлечь из души глубочайшие силы, чтобы достичь способности созерцания духовного. Это часть того, что именно Павел хотел открыть человечеству. В те времена, когда люди были всего лишь родом древнего Адама, в те древние времена людям не нужно было извлекать из своей души активное переживание, чтобы увидеть Божественное и духовное. Во всем, что обитало в воздухе и на земле, эта Божественная духовность противостояла им как демоническая. Но человечеству следовало преодолеть - или , по крайней мере, постепенно преодолеть - это внешнее сосуществование через пассивное, атавистическое восприятие Божественно-духовного. И должно наступить время, когда человек должен подниматься к Божественно-духовному через активное, внутреннее самосовершенствование. Человечество должно научиться понимать слова « Царство Мое не от мира сего». Человечество не должно цепляться за Божественно- духовное, которое стремится возникнуть из видимости внешних чувств. Человечество должно найти путь к Божественно-духовному царству, за которое нужно бороться внутренним путем, путем внутреннего развития своего Я. Сегодня Павла понимают так тривиально, потому что развивается склонность переводить сказанное им на свой собственный язык, на язык материалистического понимания современности .

Его понимают настолько банально, что назовут бредом того, кто должен сказать вполне правдиво о содержании речи Павла. Павел считал значительным кризисом в развитии , что древнее атавистическое духовное созерцание исчезло в сумерках, и что должно появиться новое царство Света, новое созерцание Духовного, которое достигается не естественно, природным образом, как древнее, а свободно, достигается по внутренней инициативе человека. Павел знал из своего сверхчувственного опыта Посвящения, что Христос Иисус связан с развитием человечества на Земле после Воскресения. Но он также знал, что хотя Христос Иисус и ходит по Земле, найти его можно только через Воскресение, пробудив новую способность внутреннего видения, а не с помощью простого природного чувственного наблюдения. Тот, кто хочет достичь его посредством простого чувственного наблюдения, должен заблуждаться относительно Христа, должен принять за Христа какого-нибудь демона. Это было то, чему Павел, несомненно, постоянно учил тех из своей общины, кто был способен к этому, что не следует подходить ко Христу со старым способом видения бесов, что нельзя мириться с древним представлениям о демонах, следует внутренне приблизиться ко Христу, иначе люди определенно примут за Христа некую ложную сущность. Поэтому Павел старался отвлечь людей от созерцания демонов воздуха и земли, которые людям были вполне привычны в более древние времена, потому что их созерцания еще оставались атавистическими, но эти способности уже деградировали. Павел не уставал снова и снова призывал людей развивать силу их внутреннего "Я", через развитие которого можно достичь понимания того, что совершенно новый Импульс Христа вошел в развитие человечества, и Христос снова придет к людям, если они только смогут выйти за пределы простого чувственно-физического земного восприятия.

Христос вернется, потому что Он здесь. Только благодаря вам Он вернется. Он здесь благодаря событию Мистерии Голгофы; вам просто нужно найти Его. Это то, что Павел сказал на своем родном языке, на языке, который тогда звучал духовно совершенно иначе, чем то, что люди сегодня переводят в Посланиях, что популярно у них сегодня, что звучало тогда совсем иначе, чем звучит сегодня из Писаний Павла. Это то, что Павел хотел пробудить в людях снова и снова в качестве убеждения . Он хотел вселить убеждение: чтобы понять Христа, нужен иной способ созерцания, отличный от того, который достаточен для чувственного мира . Напротив, современное человечество зашло так далеко, что все еще может говорить о противопоставлении науки и веры внешним чувственным восприятиям. Новая теология позволяет внешней чувственной науке быть сложной, основываться на фактах, полагаться на изучение чего-либо; вере они не позволяют этого. Вера, как они подчеркивают снова и снова , сегодня апеллирует к самому детскому в человеке, к тому, чему не нужно учиться. Именно это воззрение приобрело такой характер, что даже реальное событие в Дамаске отрицают как нечто, что было якобы галлюцинацией Павла.

Но если событие Дамаска было простой галлюцинацией - или я могу также сказать, что это событие было тем, чем многие современные богословы его считают, - тогда нужно иметь мужество, чтобы сказать: как можно скорее покончите с Христианством - потому что тогда величайшая глупость проникнет в человечество. Это то, что на самом деле было бы необходимо в отношении новых теологических учений, если бы люди воспринимали их , во-первых, достаточно серьезно, а во-вторых, достаточно мужественно; но они не воспринимают их ни всерьез, ни мужественно. Они отступают перед простой внешней чувственной наукой, отрицают внутреннюю реальность события в Дамаске, но все еще придерживаются Христианства. Именно в таких фактах наиболее ярко проявляется умственный и духовный ущерб нашего времени. В таких фактах

проявляется глубокая внутренняя неправда нашего времени. Истина должна была бы сказать : либо событие Дамаска - реальность, нечто, относящееся к реальности, тогда Христианство имеет смысл, или событие в Дамаске было тем, что говорит современное богословие, стремящееся подчиниться новой материалистической науке, тогда Христианство не имеет смысла. Это так важно, чтобы люди приняли такие вещи близко к сердцу в наше время, которое на самом деле является временем тяжелых испытаний. Ибо в том, что люди стали внутренне неправдивыми перед самими собой в отношении своих самых священных задач, неправдивыми к тому, что они называют христианством, есть склонность, которая часто бессознательна, но оттого не менее пагубна, склонность к неправде. И именно поэтому существует эта склонность к неправде. Вот почему эта склонность к неправде так внутренне связана с событиями, которые сейчас ведут к полному упадку европейскую культурную жизнь, если только европейская культурная жизнь не найдет в себе силы в нужное время, и не обратится к Духовному знанию.

Действительно, для того, чтобы обратиться к Духовному познанию, недостаточно в этом периоде тяжелых испытаний стоять на месте. Необходимо углубляться, воспринимать факты реально, в их глубине и задуматься о необходимости великих преобразований, особенно в наше время.

Необходимо снова и снова спрашивать: что же, в сущности, представляет собой такой праздник, как Пасха? Что же представляет собой праздник Пасхи для значительной части человечества сегодня? Для значительной части человечества мысли, которые возникают об этой Пасхе в кругу тех, кто празднует ее , такие, что они придерживаются старых привычек мышления, что они говорят традиционно догматически, говорят более или менее автоматически, произносятся те же фразы, которые издавна привыкли произносить. Но имеем ли мы право сегодня произносить эти старые слова, ведь мы повсюду замечаем в нашем окружении нежелание участвовать в великом, необходимом преобразовании нашего время? Можем ли мы тогда оправданно ссылаться на слова Павла: "Не я, но Христос во мне", если мы так мало склонны смотреть на то, что привело человечество к великим несчастьям в последнее время? Разве не должно быть связано именно с праздником Пасхи сознание того, что постигло человечество, и того, что единственно и может вывести из катастрофы: сверхчувственное познание? Если бы к празднику Пасхи, смысл которой основан на сверхчувственном событии, — и тогда никогда то, что означает Пасха, Воскресение Христа Иисуса, не может быть понято только внешне чувственным познанием, - относились серьезно, тогда разве не должны мы беспокоиться, чтобы и сверхчувственное познание вошло в познание человека?

Разве сегодня не должна возникнуть мысль: ложь новой культуры исходит из того, что мы сами не обладаем серьезным интересом , например к тому, что мы признаем нашим священным праздником? Мы празднуем Пасху, праздник Воскресения, и мы давно перестали стремиться к серьезному пониманию Воскресения, и мы уже давно перестали из меркантильных побуждений стремиться к Воскресению всерьез. Мы полностью враждуем с истиной, и мы ищем всевозможные выходы, чтобы привнести в мир веселье, вместо истины, веселье мира,

потому что именно так это будет называться, если люди будут праздновать

Воскресения и верить новейшей материалистической науке, которая, конечно, никогда не сможет апеллировать к такому Воскресению. Материализм и празднование Пасхи - это две вещи, которые несовместимы, которые не могут сосуществовать. Материализм современных богословов также несовместим с сегодняшним праздником Пасхи. Мы живем в эпоху, когда один из самых уважаемых богословов Центральной Европы написал «Сущность Христианства», и в ней можно увидеть эту "сущность христианства" как нечто особенно выдающееся. В этой «сущности христианства " мы, конечно же, находим стремление не принимать всерьез реальное Воскресение Христа Иисуса, это одна из характерных черт нашего времени.

Эти факты должны глубоко проникнуть в сердца, в умы современного человечества. Но мы не выберемся из беды, если не преодолеем враждебности, которую новое человечество испытывает к истине , если не будут по-настоящему осознаны идеи, которые когда-то имели такое большое значение в жизни людей. Стремление к понятному научному знанию, соответствующему здравому человеческому суждению, должно войти и в познание сверхчувственного мира. Ибо среди событий, которые лежат в сверхчувственном мире, есть событие

Мистерии Голгофы, которая относится к тем событиям, которые определенно происходят во внеземном мире. К событиям, которые можно понять только с помощью сверхчувственных идей, относится и событие в Дамаске, пережитое Павлом. От понимания этих событий зависит, действительно ли человек может что-то почувствовать от Импульса Христа, или же он не может ничего воспринять от Импульса Христа. Человек должен подвергнуть себя настоящему испытанию, задавая себе вопрос: как я отношусь к тому празднику, которое было названо

« Пасхой» ? Как я отношусь к тому, что называют сверхчувственным познанием? -

Праздник Пасхи, согласно подвижной дате его установления, должен напоминать человеку о необходимости перехода от познания земного к внеземному. Что касается взгляда на внеземное, то современный человек не имеет никаких идей, самое большее - математику, механику, или, в более поздние времена, - спектральный анализа. Это основы, с помощью которых он хочет получить представление о внеземном. У него больше нет ощущения, что он связан с этим внеземным, и что из этого внеземного пришел Христос и вошел в личность Иисуса. Просто отнеситесь к изложенным здесь мыслям совершенно серьезно. Я не раз обращал внимание на такие тонко чувствующие натуры, как Герман Гримм, которые, хотя и не соглашаются, но все же по существу доминирующей остается теория Канта-Лапласа. Эта теория утверждает, что солнечная система возникла из первозданной туманности; в ходе превращений первозданной туманности и ее уплотнений возникли растения, животные и даже человек! И далее: Земля однажды, после того как все на ней обретет могилу - не останется ничего от того, что люди фантазировали об идеалах, о культурных ценностях. Земля упадет на Солнце, а затем и само Солнце в еще более поздний период распылится в космосе, не только хороня, но и уничтожая все, что делается людьми, - это представление о мировом порядке, которое только и могло возникнуть в эпоху, когда только с помощью математических, механических знаний пытаются постичь внеземное. В мире, в котором главное математические расчеты, где свойства Солнца исследуются с помощью спектроскопа, в таком мире невозможно найти место, откуда сошел Христос, чтобы соединить Себя с земной жизнью!

Определенная часть человечества сегодня предпочитает, поскольку она не может справиться со своими мыслями, вообще не заниматься этим, а продолжать говорить словами, взятыми из Евангелий, из Посланий Павла, пересказывать то, что они там выучили , не задумываясь, возможно ли это сочетать с тем, что сегодня воспринимается как представление о развитии Земли и человечества. Но именно в этом и заключается глубокая внутренняя неправда нашего времени, что люди стараются изо всех сил, чтобы сочетать не сочетаемое. Они напускают туман , чтобы не было необходимости думать о единстве своих идей. Поэтому люди напускают туман , когда празднуют праздники, когда говорят о празднике Пасхи, о празднике Воскресения, а на самом деле далеки от того, чтобы составить себе представление об этом Воскресении, которое сегодня можно составить только с помощью Духовно-сверхчувственного познания. Для современного человека единственно возможным ощущением праздника Пасхи, является то, что в наше время действительно произошла мировая катастрофа, под которой я подразумеваю не только мировую катастрофу , в связи с последними годами войны, но и ту мировую катастрофу, что люди утратили представления о связи земного с внеземным. Уже сейчас необходимо, чтобы люди современности уяснили себе это, осознали, что сверхчувственное познание должно восстать из этой могилы материалистического видения мира . Ибо со сверхчувственным познанием знание о Христе Иисусе восстанет из этой могилы.

По сути, нет иного, более подходящего символа для Пасхи, как только: человеческая душа распятав материалистическом мировоззрении.

Но сам человек, человечество должно что-то сделать, чтобы из могилы материализма восстало то, что может возникнуть в результате сверхчувственного познания. Это стремление к сверхчувственному познанию само по себе является чем-то пасхальным; это то, что, когда это ощущается, дает людям право отмечать праздник Пасхи. Когда вы смотрите на полную луну и понимаете, как эта полная луна связана с мышлением человека, как отражение солнечного света лунным, помните, что появится знание человека, знание собственного «Я» , которое может стать действительным отблеском сверхчувственного мира. Если человек осознает свое знание как истинное отражение сверхчувственного мира, если человек осознает себя в том, что он образован из сверхчувственного, то он тогда находит путь к сверхчувственному миру. В сущности, это человеческое высокомерие, выраженное в материалистическом мировоззрении, которое проявляется только очень странным образом: человеческая гордость, благодаря которой человек не хочет быть представителем Божественно- духовного мира, но хочет быть всего лишь высшим из животных. Там он самый высокий. Дело только в том, среди кого он самый высокий! Это высокомерие заставляет человека не признавать ничего, кроме самого себя. Если бы естественнонаучное мировоззрение придерживалось истины, его задачей было бы снова и снова внушать человеку: ты - высшее из тех существ, о которых ты можешь составить себе представление. -

Последствия взгляда, который сегодня называют «научным» на самом деле таковы, что должны были бы заставить человека побледнеть ; они показали бы ему, из каких моральных импульсов они на самом деле исходят, хотя эти моральные импульсы в значительной степени остаются бессознательными. Но действительно, в наше время уже наступила эпоха, когда Христос Иисус был предан смерти, распят именно на ниве познания.

И пока люди не придут к пониманию нынешнего, чисто материалистического типа познания, как могилы человека, из которой должно произойти Воскресение, человечество, скорее всего, не придет к тому, чтобы подняться до таких чувств и ощущений, которые будут пасхальными. Поэтому сегодня мы должны, прежде всего, руководствоваться мыслью: есть предания о празднике Пасхи, который должен состояться в первое воскресенье после полнолуния, которое следует за весенним равноденствием. Права праздновать такую Пасху мы, как люди современной культуры, сказать по правде, не имеем. Как нам снова приобрести это право? Нужно связать мысль о Христе Иисусе, лежащем в могиле, с Христом Иисусом, который в Пасхальное время побеждает, освобождается от могильного камня, приваленного к Его могиле. Эту мысль нужно связать с другой: человеческая душа должна почувствовать на себе могильный камень внешнего механистического познания, и стремление преодолеть давление этого познания, чтобы ей стало возможно придерживаться не вероисповедания: не я, но совершенно развитое животное во мне, — а иметь осознанное право сказать : «не я, но Христос во мне».
Рассказывают, что в Англии - один ученый с научным образованием сказал , что ему лучше представить себя человеком, который своими силами постепенно поднялся от обезьяны до своей нынешней высоты, чем человеком, который некогда был низвергнут с "божественной" высоты так же, как он низверг своего оппонента, который не мог поверить в простые научные идеи.

Что ж, как раз такие вещи и указывают на то, насколько необходимо найти выход из исповедания: «Не я, а полностью развитое животное во мне» - к другому: «Не я, но Христос во мне». К этому следует стремиться. Только тогда снова станет возможным, чтобы истинная Пасхальная весть проникла в наше сознание из глубины души.

ПЯТАЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 3 апреля 1920 года, Страстная суббота

Вчера я попытался кое-что сказать об особом характере первого христианского провозвестия, о том, как оно обрело свою форму благодаря личности Павла. Несомненно, именно эти дни Пасхального времени побуждают к таким размышлениям. Только теперь, когда мы увидели, насколько неоправданным является празднование Пасхи сегодня многими людьми, страдающих материализмом, это наводит на размышления, что такое Пасхальное рассмотрение уже является предвестием времени обновления, если мы осознаем, что в настоящее время Европа, и в целом нынешний цивилизованный мир, быстро движется к упадку . Вспоминать о том, как Христианство вошло в мир, - это правильное рассмотрение Пасхи сегодня, потому что именно сегодня необходимо понять, как люди все дальше и дальше уходят от сущностного понимания Христианства. Однако удаление от фундаментального понимания Христианства обусловливает все остальные причины, которые тесно связано с явлениями упадка нашего времени. Эти явления деградации особенно очевидны для нас, когда мы сегодня слышим отдельных людей, которые иногда имеют хорошие намерения. Вчера вы могли прочитать любопытную статью в "Базельских новостях", которая может вызвать у вас исключительно грустное настроение. Там печатается письмо из северо-западной Германии. Автор письма, с которым, кажется, в какой -то мере согласны в этой статье, обращает внимание на то, как повсюду сегодня возникают импульсы, которые просто подготавливают разрушение старого, не привнося ничего нового , как все люди слева и справа предаются иллюзиям и на самом деле … любят предаваться иллюзиям. И сам автор статьи говорит: теперь большевизм должен прорваться в Европу, и что его следует спокойно ожидать. Тогда это будет правильное развитие, тогда.., когда люди познакомятся с большевизмом, они смогут развить что-то реальное. - Но автор статьи тут же добавляет несколько строк, на которые следует обратить внимание, и на которые обычный читатель, как и на многое другое, не обращает внимания. Он добавляет: Сегодня нужно смотреть не на то, что люди слева и справа создают себе иллюзии, а на что-то другое.

Но следует также прислушиваться не к тому, что говорят отдельные сновидцы, а к тому, каковы сегодня действующие импульсы. Эти отдельные благонамеренные люди на самом деле по настоящему трудные люди, которые в основном видят, как все становится все хуже и хуже, и которые на самом деле всегда предупреждают, хотя и с сильным пессимизмом , что не следует слушать тех, кто пытается выбраться из беды . Потому что эти люди, на самом деле, являются только представителями очень, очень широкой массы людей, которые всякий раз, как после какого-либо остро возникающего хаоса наступает немного спокойствия, сразу же довольны. Они даже не видят, что в этом спокойствии нет ничего действительно значительного, но что беспорядки будут продолжаться до тех пор, пока однажды достаточно большому числу людей не станет ясно, что волна духовного обновления должна пройти через эту несчастную Европу.

В противном случае все не может стать лучше. Невозможно как-то продвинуться вперед с каким-либо продолжением старого, и менее всего возможно продвинуться вперед с помощью компромиссов, потому что компромиссы портят все новое, идущее на компромисс со старым . Уже можно было бы подготовиться к необходимому настроению, если бы оглянуться назад на энергичную личность Павла, который во время Великого поворота времен, привнес что-то совершенно новое в развитие Земли, что продолжает сиять, но что пока покрыто толстым слоем пепла. В то время это был как раз тот момент, который отделил старое от нового, хотя переход был не заметен, потому что он происходил постепенно, - то старое, благодаря которому люди, как я уже указывал вчера, вглядываясь в природу, повсюду видели Божественное и духовное. Но это видение Божественно- духовного продолжалось и в человеческих взглядах на социальный порядок, на то, как они жили как масса, как отдельные люди проявляли себя как правители, как священники, ведущие личности. Мы не хотим сейчас смотреть на то, как мистическая культура регулировала эту социальную конфигурацию ; но эта конфигурация рассматривалась, и впоследствии регулировалась как нечто, совершаемое без участия человека, в некотором смысле как данное Духом природы.

Тот, кто благодаря особым условиям и законам, в каком-либо месте был лидером, которого признавали, потому что говорили себе, что с той или иной силой через него говорит само Божественное. Как в камне, в горе, в воде, в дереве, так и в отдельных людях искали Божественное и духовное содержание. И я уже говорил здесь, что для тех древних времен было просто естественным рассматривать правителя как самого Бога, то есть как того, в ком Божество действительно проявлялось. Если бы нынешние люди были чуть скромнее, и в действительности не вкладывали бы свои собственные мнения в то, что передается им из древних времен , в этих фактах можно было бы увидеть гораздо больше ясности. Конечно, сегодня нет такого реального понятия: человек - это Бог. Но в те давние времена было так, что с этим связывали реальное понятие . Точно так же, как можно было увидеть не просто бегущий ручей, но движущееся Божественное в нем, так и в том, как в то время происходила социальная человеческая жизнь, само правление происходило в непосредственном присутствии Божественного. Это созерцание непосредственного присутствия Божественного и духовного в социуме, все более и более затухало. Но давайте рассмотрим, как человек мог найти себя в качестве человека в этом воззрении. Человек мог найти себя в этом воззрении, потому что он знал, что погружен в мир Божественно-духовного. Он знал, что Божественно-духовное живет там, где находятся чувственные существа, и где находятся люди здесь, на физической земле.

Человек знал это. Он знал, что рожден из Божественно- духовного. «Я рожден от Бога, мы все рождены от Бога», это было в целом понятно человеку, само собой разумеется, потому что он это видел. Для него это было результатом его чувственного созерцания. К такому результату люди уже не могли прийти непосредственно или, по крайней мере, приходили все реже и реже в то время, когда произошла Мистерия Голгофы в новое время. В те давние времена человек мог сказать себе: все, что я вижу в мире, показывает мне, что вещи и существа происходят от Богов, что их жизнь не кончается с земной смертью. – Ясное осознание предземной духовной жизни, вот, собственно, чем пропитаны древние языческие исповедания. Человек обладал сознанием вечного характера своего собственного существа, потому что он прозревал свое происхождение от Богов. Все, что сегодня общепринятая наука рассматривает как сущность язычества , на самом деле является в большей или меньшей степени обманом. Суть старого, еще не пришедшего в упадок язычество состояло в том, что люди знали, что они духовно-душевные существа, которые жили и до своего рождения на Земле; поэтому их жизнь не исчерпывалась земным существованием. Мы, люди, можем быть уверены в вечности, потому что мы пришли от Бога, и Бог примет нас к обратно себе. В конце концов, это было то, что пришло из изначальной мудрости познания старых времен. И можно сказать, что это знание, почерпнутое из первобытной мудрости, было более или менее доступно каждому народу в его собственном роде, своеобразии, поскольку оно было связано с элементарно-духовным воззрением, с видением Божественно- духовного в органами чувств. Это видение божественно - духовного мира природными органами чувств, в те древние времена зависело от крови. И в зависимости от того, принадлежал ли человек к тому или иному кровному родству, то есть к тому или иному племени, тому или иному народу, ему давалась особая форма изначальной мудрости о мире . Таким образом, мы видим разнообразные отдельные разновидности изначальной мудрости, распространенной среди отдельных народов древних времен. Исключение составлял только еврейский народ, который, хотя и связал свою особую форму изначальной мудрости именно с кровью своего народа, но считал себя «избранным народом», народом, который, хотя и имеет народное исповедание, или народное сознание, но оно является подлинным сознанием человека и Бога. В то время как языческие народы вокругпоклонялись народному Богу, еврейский народ верил в Бога всего человечества. Что ж, это были переходные отношения.

То, как Павел выступил со своим толкованием Христианства, полностью разрушило все то, что определяло человеческое познание через кровь, как в древниевремена. Ибо Павел первым заявил, что не кровь, не народное сообщество, не все то, что определяло познание в дохристианские времена , но что сам человек должен установить свои отношения

с познанием посредством внутренней инициативы, что должно существовать сообщество тех, кого Павел называл христианами, сообщество, в котором человек исповедует себя духовно-душевно, в которое он не входит по признаку крови, но он в какой-то мере сам в него вступает.

Этот особый способ установления духовного общения на Земле был необходим Павлу, потому что приближалось время, когда человек должен был впасть в материализм ради внешнего познания земли. Тогда для внешнего познания земли человек должен был получать осознание своей духовно-душевной сущности от чего-то иного , чем от созерцания чувственного человека. В древние времена на чувственного земного человека нужно было смотреть только глазами, в то же время духовно-душевное начало человека проявлялось во всем, что он нес в себе. Теперь это прекратилось. Духовно-душевное содержание мира искали другим путем, искали возможность найти путь с помощью познания. Иными словами, нужно было научиться понимать проблему смерти.

Нужно было научиться понимать, что то, что человек может увидеть здесь, на этой земле, только посредством чувственного созерцания, является преходящим, и распадается на множество частей, но в человеке есть сущность, которая непосредственно не видна в этом чувственном человеке и которая принадлежит к Духовному миру. Следовательно то, что объединяло людей в этой христианской общине, не должно было зависеть от крови, потому что против зависимости от крови всегда можно было бы возразить: Да, если бы люди могли познать свое бессмертие по тому, что определяется кровью, то это бессмертие не было бы гарантировано. Для древних физическая кровь представляла собой то, что содержало Божественную сущность человека, но современная кровь реально является тем, что заканчивается смертью. Необходимо указать на духовно-душевное в его чистоте, если мы не хотим отказаться от понимания сущности смерти в душевном смысле. Павел смог получить мощный импульс говорить людям о Божественном существе, не связанного с чувственной материей, только благодаря тому, что он сам осознал реальность этого сверхчувственного Существа через событие Дамаска. В древние времена познание сверхчувственного, Божественного было связано с физической кровью; так что, когда человек был пронизан кровью, эта кровь давала ему в чувственном мире откровение Божественного. Это прекратилось, и возникла необходимость в том, чтобы люди обратились к чему-то, что не дается физической кровью. Но с этим была связана большая опасность. С этим была связана опасность того, что люди в наступившей новой эпохе хотели каким-то образом вернуться к познанию Божественного в себе через физическую кровь, как в древности.

В древние времена это было оправданно, ибо кровь, которой человек был пронизан, была носителем Божественного содержания, откровений. Человек привык видеть в себе Божественное, привык пассивно созерцать мудрость. То, что отныне люди не нуждаются в этом, было заслугой Мистерии Голгофы. Но прежний ход развития продолжался еще некоторое время по инерции, так что люди сохраняли свои старые привычки, которые раньше были оправданы в отношении крови, хотя теперь кровь не несла в себе прежней святости, а люди хотели познать через то, что было дано им самим так же непосредственно , как и кровь. Опасность, которая возникла тогда, заключалась в следующем, и сегодня важно, чтобы эта опасность была устранена. Кровь дается тебе по происхождению, кровь дается тебе с рождением, и ты носишь ее, когда тебе двадцать пять, тридцать, тридцать пять лет.

Физическое время - это та кровь в тебе, которую ты унаследовал от предков. Когда тебя переносят в земное окружение Мировые силы, ты получаешь физическую кровь. Если в крови живет гарантия Божественного, вечного существа человека, то на эту кровь можно положиться. Но эта кровь постепенно утратила жизнеспособность для Божественно-духовного существа человека. Но люди все еще хотят найти путь к этому Божественно-духовному существу в себе таким же образом, как в древности, благодаря только своему рождению. Но люди все меньше и меньше могли найти путь в Божественный мир только потому, что они родились. Ибо если кровь не несет в наше чувственное бытие гарантию присутствия Божественного, то наш организм не имеет никакого отношения к Божественному миру. И так получилось, что люди хотели знать о Духовном мире, полагаясь прежде всего на самих себя, то есть на все то, что они несут в земное бытие только с рождением. Но в Христианстве содержится призыв не полагаться на то, что привносится в земное бытие только с рождением , а пройти через преображение в этом земном бытии, позволить душе развиваться, переродиться заново во Христе, чтобы получить то, чего не получила от рождения , восполнить воспитанием в самой земной жизни. Это не могло быть понято так быстро. Так получилось, что отзвуки древней мудрости крови сохранились до 15-го века, что с тех пор сохранилась привычка видеть Божественное духовное через физическую родословную, но совсем недавно, с 19-го века, благодаря этой привычке человек больше не видит Божественно- духовное, а только материальное. Из-за того, что человек хотел видеть Божественно- духовное только через не преображенное, не очищенное физическое тело, он вообще не видел это Божественно-духовное, и поэтому в 19-м веке наступила великая катастрофа - люди потеряли Бога, сущность Христианства, потому что теперь, по сути, окончательно проявилось то, что сначала было скрыто традицией.

До появления протестантизма существовала христианская традиция. То, что рассказывали друг другу Апостолы и ученики Апостолов, а также Отцы Церкви, сохраняло живую традицию, было связано с откровением Мистерии Голгофы. Но жизнь традиции становилась все тоньше и тоньше. Исходя только из самих себя- люди не пришли к единому пониманию события Мистерии Голгофы. Теперь наступили 15-й, 16-й, 17-й, 18-й и 19-й века; люди потеряли связь с традицией. В это время они уделяли мало внимания Писанию. Наступило время протестантизма, когда что-либо давалось только по Писанию. Традиция была заброшена. Но в 19 веке пришло в упадок и правильное понимание Священного Писания, и в основном для большинства из тех, кто все еще притворяется христианами сегодня, это уже совсем не то христианство, которое они исповедуют. Поэтому только в 19 веке, когда возникла необходимость заново найти сущность события Мистерии Голгофы, произошла очередная вспышка антихристианского импульса, который, конечно же, уже существовал под поверхностью явлений, но который на какое-то время был скрыт традицией и Писанием.

Самый сильный натиск антихристианских сил осуществился в XX веке.

Священное Писание и традиции больше не имели значения для большинства людей. Они еще не зажгли тот свет сознания, который привел бы их к переосмыслению события Мистерии Голгофы. Только потому, что это произошло, в 19-м и в 20-м веке, все еще можно было исправить. В XXI веке человечество охватывают самые нехристианские явления . Два самых нехристианских события - это как раз те, которые произошли в 19 веке. Первое событие появляется в 19 веке, которое мы видим, как оно постепенно усиливается, все больше и больше захватывая умы: это появление принципа национальности. Тень принципа крови возвращается. Христианское общечеловеческое полностью вытесняется из принципа национальности, потому что еще не было нового способа найти это христианское общечеловеческое . Анти христианство проявляется прежде всего в форме принципа национальности. В национальных сознаниях снова оживает древняя люциферическая кровь. И мы видим восстание против христианства в национализме 19-го века, кульминацией которого стала фраза Вудро Вильсона о праве национальностей на самоопределение, в то время как единственной реальностью в настоящее время является преодоление национализма, и привлечение людей к общечеловеческому началу, и ценностям.

Второе событие состоит в том, что люди хотят черпать свое познание мира не из пробужденного душевного источника, а из простого внешнего образа, из материального подобия этого душевного. Представление о самом духовном исчезло, но человек как природное существо является отражением этого Божественно-духовного. Это отображение не может порождать духовные познания, а только интеллектуальное познание. В этом и заключается секрет, о котором я вам не раз говорил здесь: хотя люди должны познавать духовное, поднимаясь до уровня Духа, но для всего, что сегодня воспринимается интеллектуально , реальным инструментом является мозг. Об интеллектуализме следует мыслить материалистически, ибо все, что мыслится, как мыслит современная наука, как мыслит современное богословие, как мыслит современное христианское сознание, - все это мыслится только человеческим мозгом , и является материализмом. Одна сторона этого явления - словоблудие, другая сторона - большевизм. Большевизм потому так разрушителен для человечества, что это исповедание простого, материального мозга. И я много раз рассказывал вам, что этот материальный мозг на самом деле является процессом деградации. На самом деле мы можем развить наш материализм только благодаря тому, что в нашем мозгу постоянно происходят процессы разрушения, смерти . Если мы применим к социальному порядку то, что мыслится в ленинизм, в троцкизме, то должен возникнуть процесс разрушения, ибо социальный порядок мыслится исходя из того, что само является почвой для разрушения - ариманическое. Это та другая сторона.

Эти два события возникли для всего христианского мира в 19 и 20 веках: национализм , люциферическая форма антихристианства, и то, что достигает высшей точки в ленинизме и троцкизме - ариманическая форма антихристианства. Это те самые лопаты, с помощью которых сегодня роют могилу Христианству, - национализм и ленинизм. И везде, где культ подпитывается национализмом и троцкизмом, пусть и в ослабленном виде , сегодня роют могилу Христианству, там для проницательного человека царит настроение, которое в правильном смысле является настроением Страстной субботы. Представитель Христианства покоится в могиле, и люди кладут на нее камень. Люди возложили на Представителя Христианства два камня: национализм и внешний социализм. И человечеству необходимо установить время Пасхального воскресенья, когда можно поднять камень или камни, с могилы. Но христианство восстанет из могилы не раньше, чем люди преодолеют национализм и ложный социализм, пока люди не найдут способ искать в себе то, что может привести к пониманию Мистерии Голгофы. Если бы сегодня люди, исходя из настроения современности , предались вере во Христа, то им - это было бы совершенно необходимо - Ангел явился бы, и сказал то же самое, что ответил, когда его спросили непосредственно во время Мистерии Голгофы: «Тот, кого вы ищете, Его здесь больше нет» (МФ 28:6). В то время Его больше не было, потому что люди должны были прийти к познанию Мистерии Голгофы через традицию, через Писания. Сегодня этой необходимости не существует, потому что Писание больше не говорит того, что должно быть известно, традиция больше не говорит о том, что должно быть осознано. Только духовное человеческое познание может сказать, что должно быть познано. И должно наступить время, когда Ангел ответит: Тот, кого вы ищете, здесь. - Но Он не будет здесь до тех пор, пока не исчезнут антихристианские импульсы нашего времени.

Павел хотел призвать людей к сознанию: бессмертие обеспечено человеку благодаря сознательному прохождению через смерть - «во Христе умираем». Пока снова не будет понято , что только духовное познание действительно может привести к пониманию Павла, не может наступить и социальное улучшение, а только дальнейший социальный хаос. Это то, что должно быть понято сегодня и в отношении Христианства: что человек должен быть воспитан в Духе познания, как он был рожден в древние времена в Духе познания.

Если мы смотрим так, то можно увидеть всю серьезность нынешнего времени. Прежде всего, происходит противодействие необходимости действительно работать над одухотворением нашей культуры. Неужели должен быть полностью разрушен мост к Духовному миру, в который человек должен войти, пройдя через Врата смерти, и в котором человек должен находиться между смертью и новым рождением? Помните, что этот мост в Духовный мир разрушен национализмом и ложным социализмом. Следует иметь в виду, что эти факты тесно связаны с самыми насущными потребностями нашего времени. И кто не может согласиться с этими фактами, тот хочет продолжать жить в сознании того, что человек есть только результат материального процесса, тот всеми силами способствует продолжению деградации.

Потому что сегодня настало время , когда все должно решиться. Вы должны принять решение. Но люди могут принимать решения только по своей свободной воле. Но свободная воля возможна только на основе действительного Духовного познания. В то время, когда происходила Мистерия Голгофы, в Риме действительно практиковалась удивительная терпимость ко всем конфессиям. Постепенно, после долгого отсутствия, люди стали проявлять определенную терпимость к иудаизму. В Риме очень терпимо относились ко всем конфессиям во времена Мистерия Голгофы - просто по отношению к христианам римляне становились все более нетерпимыми. В Риме к христианам постепенно стали относиться так же нетерпимо, как сегодняшние отдельные национальности стали все более нетерпимыми по отношению к другим национальностям. На самом деле , как сегодня ведут себя национальности, примером является нетерпимость римлян к появлению реального Духо -познания; ибо все, так сказать, восстает у них против этого. Между иезуитизмом и самыми радикальными элементами там или там сегодня существуют довольно показательное согласие, хотя на первый взгляд оно еще не заметно . Но в отказе от духовного познания в конце концов, самые радикальные коммунисты полностью согласны с иезуитами. Это также напоминает о нетерпимости римлян к христианству, и тогда, и сейчас это в основном связано с тем же самым.

Тогда и сейчас это связано с тем, что люди, в сущности, в своей бессознательной человеческой природе ненавидят Дух, действительно ненавидят Дух. Ненависть к Духу, она решительно восстает как со стороны национализма, так и со стороны ложного социализма, эта ненависть к Духу, эта бессознательная ненависть к Духу. Ибо стоит только раз представить себе, что значит сегодня ненависть к Духу, и что значит сегодня национализм! В древние времена национализм имел смысл, потому что с кровью было связано Духовное познание. Если сегодня люди националистичны в том смысле, в каком они есть, то это совершенно бессмысленно, потому что кровная связь больше не имеет реального значения. Это просто выдумано, эта кровная связь, как она проявляется в национализме. Это просто иллюзия. Вот почему сегодня, когда люди привязываются к таким вещам, они не имеют права говорить о празднике Пасхи.

Говорить тогда о празднике Пасхи – недопустимо, и истина должна заключаться именно в том, что Ангел может снова сказать, или что Ангел может сказать только сейчас: Тот, кого вы ищете, вот Он. - Но Он, конечно, согласится только с тем, что истинно для всех людей. Сегодня это похоже на то, что было с римлянами, которые были наиболее нетерпимы к христианам. Потому что, в конце концов, что делали другие, кроме христиан? Все остальные, кроме христиан, по-прежнему поклонялись императору Рима своими обычаями, как единому богу, приносили жертвы императору Рима. Христиане не могли этого делать. Христиане могли считать своим единственным Царем только всечеловеческого Христа Иисуса.

Здесь кроется один из пунктов, который получил прямое продолжение в настоящем. В этом и заключается суть. Да, достаточно сказать это так: в конце концов, что еще общего у отдельного человека, скажем, в Англии, с тем, что кроется в словах, которыми изобилует каждое министерское распоряжение в Англии- « От имени Его Величества короля»? Если бы кто-то хотел поставить истину на место короля, как того требует Дух, этого просто не могло бы быть. В конце концов, какое отношение имеет к национализму Клемансо то, что может заинтересовать настоящего француза сегодня , и какая внутренняя ложь кроется в национализме Клемансо! Сегодня было бы по-христиански сознавать такие факты, в которых нужно признаться самому себе. Но человек нетерпим к такому познанию. Видите ли, мы подошли к тому моменту, когда неправда глубоко укоренилась в душах людей. И эта неправда формирует другие кирпичики национализма, ложного социализма в единое целое, формируя камень, который кладут на могилу, и которым закрывают эту могилу. Это будет оставаться скрытым до тех пор, пока люди не придут к Духовному познанию в Истине и, в свою очередь, через Духовное познание к постижению общечеловеческого Христианства. Раньше истинной Пасхи не будет. До этого не может быть и речи, чтобы заменить черный траурный цвет на красный пасхальный; потому что до этого эта замена была бы человеческой ложью. Таково желание Духа. Уже одно это может придать смысл сегодняшнему существованию человека.

Когда наступает время современного развития человечества в нашу эпоху, и кто понимает, в чем заключается это развитие, должен правильно понять слова: «Царство Мое не от мира сего». То, к чему нужно стремиться, чтобы снова обрести надежду на будущее, не должно исходить от «мира сего», мира только внешних природных чувств .

Но, тем не менее, это сильно противоречит человеческому удобству! Гораздо удобнее называть старые привычки идеалами, а затем доставлять себе внутреннее душевное наслаждение , следуя этим старым привычным идеалам. Это удобнее, чем говорить себе: необходимо учитывать огромную ответственность перед человеческим будущим, которой нужно соответствовать, только усвоив стремление к Духовному познанию . То, что человек должен осознать в наше время , праздник Пасхи должен оставаться праздником напоминания, а не праздником радости. И на самом деле тем, кто серьезно и честно относится к человечеству, не обязательно произносить такие Пасхальные слова сегодня: Христос Воскрес - но они должны были бы сказать: Христос должен, должен Воскреснуть (в душе каждого человека).

ШЕСТАЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 30 мая 1920 г.

"Кто воюет подобно, напр., иезуитам, очень хорошо знают, знают лучше, чем многие привержен­цы Антропософии, что антропософски ориентированная Духовная наука является действительностью. Они уз­нали об этом уже в 1906, 1907 гг., и, зная об этом, с тех пор все сильнее и сильнее борются с Духовной наукой. И способ их борьбы, особенно рафинированный, большая часть антропософов совсем не чувствует, т.к. не желает вникать действительно внутренне в серьезность положения".[197 (7)](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#197)

Для дальнейшего развития нашего Духовного мировоззрения становится всё более необходимым, чтобы наши друзья учитывали определённые исторические факты. Можно сказать, что в последние десятилетия для наших дорогих членов это была прекрасная жизнь - они ограничивались знакомством с тем, что излагалось в различных местах, что говорилось в этих лекциях, и в определённом смысле создавали своего рода стену, непроницаемую для многих, стену, за которую не хотели смотреть на то, что происходит во внешнем мире.

Но если мы хотим правильно воспринимать происходящее во внешнем мире, если мы не хотим создавать секту, а стремимся (что является единственно возможной целью нашего движения) к созданию исторического движения, тогда необходимо понимать, из каких исторических предпосылок возникает всё, что существует в окружающем мире. И тот способ, каким с нами обращаются здесь, без малейшей с нашей стороны агрессии, делает в высшей степени необходимым смотреть поверх этих стен и понимать некоторые процессы, происходящие в мире.

Поэтому я хочу связать часть своих будущих выступлений с различными историческими замечаниями, чтобы указать на определённые исторические факты, без знания которых мы действительно не сможем продвигаться дальше.

Сегодня я хочу обратить внимание на следующее. Вам известно, что примерно в начале последней трети XIX века в различных цивилизованных странах Европы и Америки распространилось нечто, что можно назвать своего рода реалистическим мировоззрением, основанным преимущественно на достижениях XIX века и на тех достижениях, которые подготовили цивилизацию этого века. В начале последней трети XIX века повсюду говорили иначе, с другими подтекстами, чем в последующие десятилетия и особенно в первые десятилетия XX века. Сами формы мышления, господствующие в самых широких кругах, существенно изменились в этот период.

Сегодня я хочу выделить лишь одно. То, что в начале последней трети XIX века было своего рода общим достоянием образованных людей, - это вера в то, что человек должен формировать свои убеждения по важнейшим жизненным вопросам из самого себя, из своей внутренней сущности, и что, несмотря на это формирование убеждений из своей внутренней сущности, на основе представленных ему научных результатов, социальное сосуществование людей в цивилизованном мире всё же возможно. Это стало своего рода догмой, но догмой, добровольно признанной в самых широких кругах, - догмой о том, что среди людей, достигших определённого уровня образования, возможна свобода совести.

В последующие десятилетия никто, правда, не осмеливался открыто выступать против этой догмы; однако более или менее бессознательно всё же создавался фронт против неё. А в наше время, после великой мировой катастрофы, эта догма стала чем-то, что в самых широких кругах, хотя и более или менее лицемерно, но всё же оттесняется и уничтожается.

Можно сказать, что в 1860-х годах XIX века в самых широких кругах господствовала вера в то, что человек должен обладать определённой свободой совести, а также определённой свободой культа и всего, что с ним связано. Это явление наблюдалось в определённых кругах, и я уже неоднократно указывал, как против этого явления 8 декабря 1864 года был начат штурм из Рима, как тогда из Рима относились ко всему этому движению. Я отмечал, что в папской энциклике 1864 года, которая была опубликована одновременно с известным Syllabus, прямо говорится: мнение, что свобода совести и культов принадлежит к неотъемлемым правам каждого человека, является "deliramentum" - безумием. Когда Европа переживала, можно сказать, предварительный расцвет этих представлений о свободе совести, из Рима было официально объявлено, что эта свобода совести и свобода культов есть безумие.

Я привожу это прежде всего как исторический факт. Этим я хочу указать на то, что происходило в эпоху, когда для значительного числа людей встал и требовал рассмотрения с точки зрения источников человеческой совести вопрос: как мы, люди, можем продвинуться в религиозном отношении? Этот вопрос в своей глубочайшей серьезности, действительно затрагивающий человеческую совесть, стал важнейшей проблемой времени. В подтверждение этого я хочу зачитать вам один документ, показывающий, насколько глубоко эта проблема занимала тогда образованных людей.

Речи того самого Рюмелина, о котором я недавно говорил вам в связи с Юлиусом Робертом Майером и законом сохранения энергии, речи, опубликованные в 1875 году - как раз в рассматриваемый нами период, - содержат рассуждения о трудностях, которые испытывало человечество именно в области развития религиозных вопросов. Там же указывается на необходимость ясного понимания этих трудностей. Тот, кто хорошо знаком с этим периодом, знает, что следующие слова Рюмелина выражали совесть сотен и сотен людей.

У нас, конечно, нет оснований защищать особую форму науки, возникшую в тот период. Мы, как антропософы, способны развивать эти научные направления дальше и глубоко понимать их относительные заблуждения. Мы также способны осознавать, что, оставаясь на этих научных позициях, невозможно продвинуться дальше. Но во многих кругах тогда возникли суждения по религиозным вопросам, к которым сегодня стоит вернуться.

И вот что писал Рюмелин в 1875 году, обобщая мысли многих людей того времени: "Есть один пункт, который во все времена разделял знание и веру, но никогда не образовывал такой непреодолимой пропасти между ними, как сейчас - это понятие чуда. Наука окрепла настолько, стала настолько уверенной в себе и единой во всех своих отраслях и направлениях, школах и отраслях, что она безусловно и безоговорочно отказывает чуду в любом виде и форме. Она признает лишь одно чудо из всех чудес - то, что вообще существует мир, и именно этот мир; но внутри космоса она категорически отвергает любые притязания на нарушение его порядков и законов как что-то возможное, не говоря уже о какой-то другой реальности, кроме их неизменного действия. Чудо в том, чем оно хочет быть и что хочет значить, в равной мере для всех естественных, исторических и философских наук является концептуальной бессмыслицей, прямым покушением на весь разум и элементарные основы всех человеческих наук. Наука и чудо противостоят друг другу как разум и безумие".

Когда я в конце XIX - начале XX века начал затрагивать в публичных лекциях некоторые антропософские вопросы, еще сохранялся отголосок этих настроений. Поэтому во многих моих ранних лекциях (не знаю, присутствуют ли здесь те, кто их слышал) рассматривалась проблема повторных земных жизней и судьбы человека, проходящей через эти жизни. В этой проблеме я всегда подчеркивал (обычно в конце лекции), что, по сути, каждую жизнь - если придерживаться аристотелевского представления, что при рождении человека создается новая душа, которая вселяется в человеческий эмбрион, - каждую отдельную жизнь приходится постулировать как чудо. И что лишь принятием идеи повторных земных жизней, когда каждая последующая человеческая жизнь без всякого чуда связывается с предыдущими, можно по-настоящему преодолеть понятие чуда.

Я хорошо помню, как закончил одну из берлинских лекций словами: "Самое важное, что мы должны правильно преодолеть, - это понятие чуда". Однако с тех пор в цивилизованном мире произошли почти повсеместные изменения. Это исторический факт, но он содержит нечто, что должно чрезвычайно нас заинтересовать. Дело в том, что по мере того, как человек теряет способность видеть духовное в мире, духовно объяснять окружающую его природу, - в той же мере он вынужден ставить рядом с природой и остальным миром особый мир, который затем становится содержанием мира чудес.

Чем больше естествознание будет опираться на голую причинность, тем больше человеческая душа по совершенно естественной реакции будет воспринимать понятие чуда. Чем активнее будет развиваться наука в своем нынешнем направлении, тем больше людей станут искать убежища в религиях, апеллирующих к чуду. Отсюда и массовое погружение современных людей в католицизм - потому что они, так сказать, не могут выдержать научного мировоззрения.

Достаточно сравнить тезис Рюмелина, который я только что процитировал, с тем, что я обсуждал в последних лекциях, и сразу станет ясно, в чем дело. В рассуждениях Рюмелина говорится: "Они признают лишь одно чудо из всех чудес - то, что вообще существует мир, и именно этот мир; но внутри космоса они категорически отвергают любые притязания на нарушение его порядков и законов как что-то возможное, не говоря уже о какой-то другой реальности, кроме их неизменного действия". Таким образом, предполагается изначальное чудо - возникновение космоса как такового, но внутри космоса постулируются законы сохранения материи и энергии; затем все развивается фаталистически по определенной необходимости.

Это мировоззрение несостоятельно, и преодолеть его можно только через те познания, которые я позволил себе изложить перед вами в последних лекциях этих недель, где я показывал, что закон сохранения материи и энергии представляет собой нечто неверное и что именно его в наше время необходимо преодолеть со всей энергией.

"Мы имеем дело не только с непрерывным сохранением космоса, но и с непрерывным умиранием и новым рождением космоса. И если проникнуться идеей этого непрерывного возникновения и исчезновения космоса, то человеку неизбежно приходится постулировать особый мир рядом с космосом - мир, который не имеет ничего общего с односторонне представленными законами природы, и который вынужден апеллировать к чуду."

Только в той мере, в которой человек научается понимать, что все существующее в мире подчинено духовному порядку - где речь идет не о железной природной необходимости, а о мудром мировом управлении, - только в той мере преодолевается неоправданное понятие чуда.

Чем больше мы сосредотачиваемся на Духовном мире как таковом, чем больше вникаем в то, что дает Духовная наука, тем яснее видим, что все современные естественнонаучные представления должны быть пронизаны этими духовными познаниями. Поэтому нашей все более важной задачей должно стать указание на все отдельные науки и все области жизни таким образом, чтобы они пронизывались тем, что может дать только Духовная наука.

Медицина и юриспруденция, социология - все должно быть проникнуто тем, что может быть познано и узрено через Духовную науку. Эта Духовная наука не нуждается в организации, подобной древним церквям, ибо она обращается к каждому отдельному человеку. Каждый человек может из своей совести, посредством здравого смысла, осознать то, что дает Духовная наука как результат, и с этой точки зрения принять Духовную науку.

Таким образом, Духовная наука предлагает нечто, что непосредственно адресовано только поиску истины каждой отдельной человеческой индивидуальностью. Она, по сути, впервые проводит последовательную линию того, чего хотели в той уже исчезнувшей эпохе - в начале последней трети XIX века, когда стремились к подлинной свободе человеческого воззрения, человеческого исследования и человеческого мнения. Именно в этом состоит задача Духовной науки - учитывать подлинные, обоснованные требования совести современного человечества.

Для Духовной науки не существует ничего в виде замкнутых догм - есть только подлинное, ничем не ограниченное исследование, которое не останавливается ни перед границей Духовного мира, ни перед границей мира природного. Это исследование, одинаково использующее как познавательные способности, извлекаемые из глубин человеческой души, так и те силы, что приходят к нам через обычную наследственность и воспитание.

Эта основная тенденция Духовной науки, естественно, является бельмом на глазу у тех, кто вынужден учить в рамках определенных, догматически очерченных целей. И здесь мы - в той мере, в какой это касается нашей Духовной науки, объясняем обстоятельства, делающие возможной нынешнюю столь неискреннюю борьбу против нас - сталкиваемся с фактом, который является лишь следствием того, что началось еще в 1864 году с той энцикликой и Syllabus'ом. Мы имеем дело с фактом, что весь католический клир, особенно преподавательский, под влиянием важного папского указа от 1 сентября 1910 года и энциклики "Pascendi dominici gregis", был вынужден принести так называемую "антимодернистскую присягу".

Эта присяга заключается в том, что каждый католический священник или богослов, преподающий с кафедры или проповедующий, должен признать: никакая наука, какой бы она ни была, не может противоречить тому, что Римская церковь догматически установила как свое учение. Иными словами, сегодня каждый преподающий или проповедующий католический священник - это человек, принесший присягу, что всякая истина, которая когда-либо может появиться в человечестве, должна соответствовать тому, что Рим провозглашает истиной.

Когда появилась эта энциклика, через католический клир прокатилось мощное движение. Ведь во всем цивилизованном мире клир тоже в определенной степени проникся настроением, которое я охарактеризовал вам как свойственные началу последней трети XIX века. Были священники, работавшие над определенной свободой внутри католицизма.

Откровенно говоря, в 1860-х годах у многих католических священников имелись зачатки развития познавательного принципа, которые, будь они направлены в русло свободной науки, могли бы в высшей степени способствовать освобождению современного человечества. Самые прекрасные ростки содержались как раз в том, что тогда предпринималось католическими священнослужителями в различных областях. Все это нам еще предстоит подробно обсудить, подкрепив конкретными примерами. Сейчас я лишь предварительно обращаю ваше внимание на это, и именно против этих внутри католических устремлений было направлено то, что появилось в 1864 году в виде энциклики и Syllabus'а.

Тогда началась та борьба, которая нашла свое современное завершение в антимодернистской присяге. И надо сказать, что в 1910 году у некоторых представителей католического клира в подсознании еще сохранялись зачатки внутреннего сопротивления. Но в католической церкви сопротивление невозможно. Там действует принцип: все, что диктуется Римом как учение, должно быть признано - и этот принцип проводится неукоснительно. И тем, кто должен был продолжать преподавание, пришлось смириться с тем, что они не осмелились отрицать, с постановлениями из Рима – с одной стороны, а с другой – со свободой науки.

Под влиянием того, что появилось в начале последней трети XIX века, "свобода науки" стала лозунгом, который, конечно, во многих либеральных кругах так и остался лишь лозунгом; но это был все же лозунг, и даже католические ученые не осмеливались заявить, что они порывают со свободой науки, что они не хотят знать никакой свободы науки. Перед ними стояла задача доказать, что можно преподавать только то - и это нужно было подтвердить клятвой, - что признается Римом как правильное учение, и что в этом может заключаться свобода науки.

Позвольте мне пока привести небольшой пример такой аргументации, зачитав несколько предложений из книги католического теолога Вебера из Фрайбурга "Теология как свободная наука и истинные враги научной свободы". Там он прямо пытается доказать, что хотя человек может быть связан клятвенными формулами преподавать только то, что ему предписано Римом, он тем не менее может оставаться свободным ученым.

После долгих рассуждений о том, что математика тоже есть нечто данное и что поэтому свобода науки не нарушается, если при преподавании связан математической истиной, он переходит к доказательству, что свобода не утрачивается, когда вынужден преподавать в соответствии с истиной, данной Римом. Один из его тезисов гласит:

"То, что ученый клятвенно связан с содержанием веры, не связывает его с определенными способами объяснения и попытками обоснования, так же как клятвенная обязанность явиться в свой полк в определенное время не лишает солдата свободы выбирать, достигнет ли он цели пешком или в повозке, пассажирским или скорым поездом. Таким образом, ученый, несмотря на присягу, остается свободным в своей научной работе."

То есть человек вынужден преподавать определенное содержание. Он вынужден доказывать именно это содержание. Но как он это делает - в этом он свободен. Он так же свободен, как солдат, поклявшийся явиться в свой полк в определенное время, который затем может идти пешком или ехать в повозке, пассажирским или скорым поездом. Теперь представьте, как должно выглядеть это "пешком или в повозке, пассажирским или скорым поездом". При любых обстоятельствах это должно привести к тому, что человек окажется в полку. Я не полемизирую, а лишь констатирую исторический факт.

В основе всего этого исторического развития лежит нечто вполне определенное: то, что в течение последних веков медленно подготовлялось то, что я охарактеризовал для начала последней трети XIX века; что то, что тогда охватило как настроение широкие круги образованного мира, и было столь многообещающим, теперь уснуло. Души людей уснули благодаря этим постановлениям Рима.

Случилось так, что те люди, которые тогда еще разделяли это настроение, теперь принадлежат к старейшинам, к старым отжившим либералам, что особенно молодежь в последние десятилетия воспитывалась так, что проспала важнейшие требования человечества. Поэтому именно сегодня нужно обращаться к молодежи с призывом поступать иначе, чем это сделали те, кто вырос в последние десятилетия , чтобы упадок не прогрессировал дальше.

Поколение 1860-х годов могло стать либеральным, но не могло воспитать либералов. Для этого требуется совсем иное осознание понятия чуда, чем то, что предложила внешняя наука. Для этого требуется постижение через Дух, через Духовную науку, а не через механический природный порядок.

Но в то время как это сонное настроение, можно сказать, как сон, снизошло на современное человечество, те, кто хотел содействовать этому настроению, бодрствовали, и из бодрствующего сознания родилось нечто вроде энциклики и Syllabus'а 1864 года с его восемьюдесятью "заблуждениями", которые перечисляются и в которые ни один католик не должен верить. В этих восьмидесяти "заблуждениях" содержится почти все, что означает современное мировоззрение.

И вновь необходимое и рожденное из полного бодрствующего сознания «новейшее достижение» - это энциклика 1907 года, которая привела к антимодернистской присяге. Они не просто бодрствовали с последней трети XIX века - они бодрствовали гораздо дольше. Они работали основательно, энергично и интенсивно, и эту работу я бы обозначил как концентрацию всего католического принципа в Риме: подавление внутри католицизма всего прогрессивного, чтобы отнять свободу у самой свободной церкви - ибо по своей сути католическая церковь может быть самой свободной. Вас, возможно, удивит, что я говорю, будто католическая церковь может быть самой свободной. Давайте ненадолго вернемся от нашей «просвещенной свободы от авторитетов» к XIII веку, о котором мы недавно беседовали в публичных лекциях. Я хотел бы познакомить вас с одним документом из этого XIII века, когда католицизм в Европе находился в полном расцвете.

Речь идет о том, что один из основателей высокой схоластики, Альберт Великий, был назначен Римом епископом Регенсбурга. Сегодня в католической церкви, конечно, невозможно представить ничего иного, кроме как то, что для доминиканца, до этого прославившегося лишь многочисленными значительными учеными трудами и праведной жизнью в своем ордене, это было бы необычайным возвышением его достоинства - быть назначенным епископом одного из первых епископств. Ведь сегодня католическая церковь - это монолитный организм. Таким он стал, будучи преобразован в абсолютистском духе.

Магистр Ордена направил Альберту Великому письмо, когда того собирались назначить епископом Регенсбурга, и в этом письме было примерно следующее: магистр Ордена умоляет Альберта не принимать епископство, не навлекать этот позор на свою славу и славу своего ордена. Он не должен подчиняться требованию римского двора, где к явлениям духовной жизни относятся не столь серьезно. Вся польза, которую он до сих пор приносил своей благочестивой жизнью и трудами, окажется под вопросом, если он станет епископом и погрузится в те дела, которые ему придется вести как епископу. Он не должен ввергать свой орден в глубокую печаль.

Тогда в церкви были голоса, говорившие так. Тогда католическая церковь не была монолитной массой. Тогда в церкви существовала возможность впасть в глубокую печаль, если кто-то избирался на должность, о которой было известно, что Рим относится к ее занятию не слишком серьезно. В биографиях Фомы Аквинского вы постоянно встречаете упоминание, что он отклонил кардинальское достоинство. Сегодня я привел вам некоторые подлинные причины этого. Ведь в биографиях вы читаете лишь фразу, что он отказался от кардинальского сана. Нелегко приводить причины, когда одновременно делаешь Фому Аквинского официальным философом церкви.

Одно предложение из того письма магистра Ордена доминиканцев к Альберту Великому я хочу зачитать вам в буквальном переводе: "Лучше бы я услышал, что мой возлюбленный сын в могиле, чем на епископской кафедре Регенсбурга". Недостаточно просто говорить о мрачном Средневековье и о временах, в которых мы живем, и в которых так «чудесно преуспели», - нужно, желая судить о вещах, среди которых мы живем, знать некоторые исторические факты и понимать, как вещи развивались во времени.

Вы знаете, что за многими из наших нападающих стоит иезуитизм. С иезуитской стороны распространяется самая наглая ложь, например, что я якобы сам некогда был священником и вышел из священнического сословия - на что спустя несколько лет соответствующий лжец не нашел ничего лучше, чем сказать: "Эта гипотеза более несостоятельна".

В австрийском парламенте депутат Вальтерскирхен как-то крикнул министру в лицо: "Тому, кто однажды солгал, не верят, даже если потом он говорит правду". Но за этими фактами нападок стоит иезуитизм. Можно указать на многое, что произрастает на почве иезуитизма. Но и здесь я сегодня хочу лишь предварительно указать на один исторический факт.

Иезуитский принцип - беспрекословное повиновение папе. В XVIII веке был папа, который на вечные времена - специально подчеркнув "на вечные времена" - безвозвратно упразднил орден иезуитов. Останься иезуиты верны своему принципу повиновения папе - они, конечно, не появились бы вновь на сцене. Они не проявили этой верности, а бежали в те страны, где правили государи, менее расположенные тогда к Риму и полагавшие, что, сохраняя иезуитов, они творят благо не человечеству, но себе самим и своим преемникам.

Ибо орден иезуитов был спасен двумя правителями - Фридрихом II Прусским и Екатериной Российской. Во всех римско-католических странах он признавался несуществующим. Сегодняшние иезуиты обязаны своим существованием в тот период, когда они преследовались Римом, Фридриху II и Екатерине. Я не полемизирую, а просто рассказываю исторические факты. Но эти исторические факты широким кругам неизвестны, и необходимо их учитывать, ибо дальше не может быть и речи о том, чтобы мы были сектантами и возводили вокруг себя стену, - речь может идти лишь о том, чтобы вглядеться в то, чем мы окружены, и научиться это понимать. Это действительно наша обязанность, если мы честно и серьезно относимся к тому движению, в котором, как мы заявляем, состоим.

Самое худшее, самое вредное в наше время - это то, что люди так мало интересуются фактами, не хотят вникать в ход событий, из которых возникло то, что теперь поднимается против нас, чем питается то, что теперь поднимается против нас. Все тише становятся такие суждения, какие выносились под влиянием того настроения, которое я охарактеризовал как свойственное началу последней трети XIX века.

Нынешнюю эпоху можно охарактеризовать так: поразительно, как мало люди на самом деле знают о том, что происходит в мире. Ибо по сути было полностью проспано появление энциклики "Pascendi dominici gregis" от 8 сентября 1907 года, благодаря которой у церковников потребовали антимодернистской присяги.

Голоса, какие наверняка раздались бы со стороны такого человека, как тот магистр Ордена доминиканцев, предпочитавший видеть своего возлюбленного сына в могиле, чем на регенсбургской епископской кафедре, - такие голоса не заявляли о себе; зато заявляли те, кто утверждал, что можно оставаться свободным ученым, даже если поклялся, что будешь преподавать и "доказывать любыми средствами — все равно, скорым поездом, пассажирским, в повозке или пешком" лишь то, что идет от Рима. Какие логические ухищрения требуются для подобных доказательств — даже представить трудно. Это можно подтвердить и обосновать с видимой убедительностью. Но большинство людей не отдают себе отчета в той силе, что стоит за нынешними нападками на нас (хотя мы никого не атаковали), и в истинной природе этих нападок.

Достаточно указать на два момента, открыто утверждаемых в окружающей нас полемике. Обратите внимание, как "Спектатор" уклоняется от обвинения в том, что ложно представил Акаша-Хронику как реальную, материальную книгу:

«Во-первых, небольшая оговорка. В нашей второй статье закралась опечатка: "Акаска-Хроника" вместо "Акаша-Хроника", что доктор Бос с усмешкой отметил. Он, видимо, "отцеживает комара, а верблюда проглатывает". В том же месте есть еще ошибка: вместо "Аполлинарис" следует читать "Аполлоний Тианский", чего доктор Бос не заметил — возможно, намеренно».

Опечатку "Акаска" я действительно не стал оспаривать — это могло быть случайностью. Готов даже допустить, что человек с уровнем мышления, проявляющимся в этих статьях, мог написать "Аполлинарис" вместо "Аполлония". Я не стану упрекать его даже за включение некоего "Аполлинариса" в число источников антропософии. Но утверждение, будто Акаша-Хроника — это книга, из которой антропософия незаконно заимствует сведения, является сознательной ложью.

Как же автор выходит из положения? Он даже не признает возможности такого упрека. Он заявляет: «Это легендарное тайная книга (Акаша-Хроника), содержащая нетленные следы (?) всей древней мудрости и играющая ту же роль, что и древняя книга Дзиан, которую мадам Блаватская якобы нашла в тибетской пещере» и так далее. Таким образом, он дает понять своей пастве, что может говорить об Акаша-Хронике как о чем-то материально написанном. Его читатели, разумеется, верят. Но я хочу обратить внимание на два момента.

Во-первых: «Штейнер приписывает себе заслугу омоложения буддизма, обогатив его учением о реинкарнации и карме как своими собственными "специальными" дополнениями»

Это абсолютная неправда — ничего подобного никогда не происходило. Из всего напечатанного истинно разве что следующее (что, вероятно, доставляет немалые мучения авторам подобных статей): «Гностики также создали эзотерическое учение и разделяли людей на хиликов (обычные люди) и пневматиков (теософов), в которых пребывает полнота Духа и высшее знание (посвящение). Они воздерживались от мяса и вина». Это "воздерживались от мяса и вина" — единственное, что можно принять за чистую монету, хотя для некоторых и это неприятно.

Во-вторых, тот же автор продолжает: «Но это неправда. Буддизм говорит о переселении душ, Штейнер — о реинкарнации. Это одно и то же. По этой теории Христос — не что иное, как реинкарнированный Будда. Разница между "переселяется " и " реинкарнация" — лишь в словах. Вся эта пространная аргументация раскрывает софистику Штейнера и его мнимую "научность"».

Прошу заметить: здесь в "добропорядочной" форме излагается наихудшая ложь, какая только возможна. Для читателей, незнакомых с предметом, такие утверждения выглядят убедительными.

Перед нами сознательное смешение понятий (реинкарнация не есть переселение душ), ложное приписывание Антропософии идей, которых в ней нет, и подмена терминов ("Аполлинарис" вместо "Аполлоний") как метод дискредитации. Эти приемы — не просто ошибки, а элементы систематической кампании по искажению учения. Когда подобные методы применяются "во имя истины", это особенно опасно, ибо обычный читатель не в состоянии отличить манипуляцию от фактов. Все возможности убедиться в истине здесь тщательно устранены. До сих пор во всех этих пространных статьях так и не было дано ответа на двадцать три лжи, о которых доктор Бос говорил.

Другой момент — следующее утверждение: «Этот путь не ошибочен, но верен». Этот «Спектатор» сначала излагает полную бессмыслицу о воле, а затем заявляет: «Этот путь не ошибочен, но верен, ибо требования Христа обращены к воле. Сам Христос говорит: "На то Я и пришел в мир, чтобы исполнить волю Отца Моего". Таким образом, отныне не дозволяется говорить о духовной инициативе или чем-то подобном.

Затем «Спектатор» продолжает: «Этот небольшой пример показывает, как далек Штейнер от подлинного Христова импульса, доказывая, что для него Христос — не Божественный Владыка (Путь, Истина и Жизнь), а лишь "Мудрец из Назарета" или, в теософских терминах, Иешуа бен Пандира, или Гаутама Будда, то есть, проще говоря, перевоплотившийся Будда».

Сравните все, что в Антропософии приводилось в опровержение взглядов современных теологов — той самой теории, которую мы неоднократно называли абсурдной, будто в Христе Иисусе следует видеть лишь «Мудреца из Назарета» — со всем, что с этой точки зрения говорилось против материалистического толкования. И вот, в непосредственной близости от нас, распространяется клевета, и то, против чего я всегда выступал, выдается здесь за мое собственное исповедание.

Спрашиваю вас: можно ли еще больше усугубить ложь? Существует ли более лживый путь, чем этот? Недостаточно просто констатировать глупость этих утверждений, ибо вы все сильнее будете ощущать реальные последствия такой тактики. Поэтому необходимо, чтобы эти вещи не оставались незамеченными, но были рассмотрены со всей серьезностью. Ибо сегодня речь идет не о проблемах небольшой общины, а о великом вопросе человечества — и этот великий вопрос должен быть осознан. Речь идет о вопросе истины и лжи. В этих вопросах требуется подлинная серьезность.

В следующую субботу я прочту с этой кафедры публичную лекцию — без полемики, исключительно на историческом материале, просто изложив исторические факты, связанные со всем, что предшествовало и последовало за папским окружным посланием сентября 1907 года, энцикликой «Pascendi dominici gregis».

СЕДЬМАЯ ЛЕКЦИЯ Дорнах, 3 июня 1920 года

Христианство постепенно подготовляется к тому, чем оно должно быть. С физическими способностями познания воспринимал христианин Христианство в первые столетия (например, Ириней, с его стремлением основываться на свидетельстве очевидцев), затем, позднее, с эфирными и астральными способностями познания в Средние века. Затем Христианство в своем истинном облике несколько отступило назад до тех пор, пока "Я" не вошло через три тела в становление христианского развития. Но после того, как "Я", мысля, научилось направлять свой взор в объективный внешний мир, оно стало зрячим для того, чтобы во всех явлениях этого объективного мира видеть то, что в духовных событиях внутренне связано с центральным Существом, с Существом Христа, видеть Христа как основу всех внешних явлений".[107 (15)](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#107)

"Собственно, величайшие отцы церкви доконстантиновского времени являются наиболее злостными еретиками (Ориген, Климент и др.). Они признаны церковью, но, по сути, являются злостными еретиками. Ибо они, сознавая, с одной стороны, все величие Мистерии Голгофы, с другой — отнюдь не хотели искоренять путь к Мистерии Голгофы, путь Мистерий, путь древнего ясновидения". [175 (17)](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#175)

Сегодня я планирую продолжить рассуждения, начатые здесь в прошлое воскресенье, и хочу сначала еще раз вернуться к нескольким сообщениям , которые я сделал в прошлое воскресенье об антимодернистской присяге. Я охарактеризовал сущность этой антимодернистской присяги тем, что с тех пор каждый, кто занимает должность в римско-католическом церковном учительстве - как теолог или как проповедник, обязан принести эту присягу. Эта присяга, по сути, гласит, что тот, кто находится в рамках католического учительства, не должен отклоняться от того, что признано римско-католической церковью как догматическая истина, то есть, по сути, от того, что признано римской курией.

Теперь возникает вопрос: что же на самом деле нового в этой антимодернистской присяге? Новым является не исповедание католического проповедника или теолога к тому, что составляет учение римско-католической церкви — это, прошу вас, сначала уясните, — а новым является то, что соответствующие лица должны принести клятву, то есть дать присягу на верность тому, что составляет учение католической церкви. Это нужно сопоставить с другим фактом: за чуть более чем полвека в римско-католической церкви произошло значительное усиление надзора за мировоззренческими значимыми явлениями.

Дело началось с провозглашения догмата о Непорочном зачатии, а затем получило чрезвычайно тонкое и остроумное продолжение в энциклике и в Силлабусе шестидесятых годов, в которых Пий IX объявил современное мышление еретическим в восьмидесяти статьях. Дальнейшее значительное усиление, опять же чрезвычайно остроумное и исторически последовательное, произошло в провозглашении догмата о непогрешимости папы. Следующим внутренне чрезвычайно последовательным шагом стала энциклика «Aeterni Patris», та энциклика, которая провозгласила учение Фомы Аквинского официальным учением римско-католической церкви.

И поистине кульминацией всего этого строения является антимодернистская присяга, которая, по сути, представляет собой не что иное, как перенос того, что всегда существовало интеллектуально, в эмоциональную сферу человека, в сферу его воли и чувств. То, что всегда должно было признаваться, с 1910 года должно также и клятвенно подтверждаться.

Тот, кто понимает эту грандиозную драматическую эволюцию, несомненно, не станет считать ее чем-то незначительным, ведь она, в определенном смысле, представляет собой единственное проявление бодрствования в нашей спящей культуре. Видите ли, я бы хотел действительно знать, сколько людей, словно ужаленные гадюкой, вздрогнули, прочитав возмутительное сообщение в последнем выпуске «Базельского Форвертса» — сообщение, которое как молния освещает всю современную ситуацию. Но я хотел бы знать, сколько людей, прочитав это сообщение, действительно вздрогнули, словно ужаленные гадюкой. Это предложение гласит:

«Религия, которая представляет собой фантастическое отражение в головах людей их отношений друг к другу и к природе, обречена на естественное исчезновение благодаря росту и победе научного, ясного, натуралистического понимания реальности, которое будет развиваться параллельно с планомерным построением нового общества».

Это сообщение содержится в передовой статье, в документе, который еще не полностью опубликован, о мерах Ленина и Троцкого в отношении русской католической церкви и русских религиозных общинах в целом. И в то же время эта статья является программной для того, что с этой стороны рассматривается как цель будущего.

Я хотел бы отметить, тот факт, что те, кто не являются ленинцами и читают такое предложение, лишь в малой степени воспринимая его так, чтобы вздрогнуть, словно ужаленные гадюкой, не является незначительным. Он как раз показывает, насколько современное человечество спит, проходя мимо самых важных фактов, которые решающим образом влияют на жизнь человечества на Земле.

Конечно, дело не в этом отдельном сообщении, а в том, что сегодня та сторона, которая его здесь вновь озвучивает, позволяет «свистеть воробьям», объяснять людям значение этого документа. В этой статье заложено, что в самых широких кругах населения Европы возникнет представление, которое выразится так: «Религия, которая представляет собой фантастическое отражение в головах людей их отношений друг к другу и к природе, обречена на естественное исчезновение» . Что такое представление возникнет, — это полностью проспало так называемое просвещенное человечество нового времени и продолжает спать до сих пор. Но римско-католическая церковь бодрствует. Римско-католическая церковь, по сути, является единственной, кто действительно бодрствует и систематически противостоит тому, что надвигается. Она противостоит этому течению своеобразным образом. С этим противостоянием мы познакомились близко, чтобы его осознать, ведь я уже объяснял вам многое о том, какие атаки со стороны католической церкви осуществляются против Духовной науки, которая представлена здесь. Уже собираются новые тучи. Последнее событие, которое произошло - нам пришлось сообщить плакатной компании, что сегодня утром у человека, который хотел развесить афиши о моей лекции в Райнахе в субботу, эти афиши вырвали и сожгли. Видите, атаки и здесь идут вполне систематически.

То, что вы могли прочитать как сумму сплошной лжи — я в прошлый раз охарактеризовал вам самые грубые из них — от человека, который часто прячется за кулисами, и называет себя «Спектатором», это уже распространяется по всей католической прессе, и сожжение афиш, право, не похоже на мирные намерения.

Я поставил этот вопрос в начало: почему сегодня нужно клясться в том, в чем раньше были обязаны клясться клирики римско-католической церкви? Никто не станет отрицать, что такая необходимость клятвы означает усиление внешнего давления на людей. Никто также не станет отрицать, что если приходится заставлять людей клясться, то предполагается, что без клятвы они уже не будут двигаться вперед с необходимым энтузиазмом. Но есть и третье обстоятельство, о котором лучше всего было бы, чтобы вы подумали о нем сами. Ведь, право, здесь играют роль вещи, которые пока еще не следует называть своими именами.

Но вопрос все же можно задать как вспомогательный: не должно ли доверие к чему-либо уже быть несколько поколебленным, если требуется клятва? Может ли в принципе существовать возможность того, что у кого-то берут клятву, если оно истинно? Может ли такая возможность существовать? Не следует ли предположить, что то, что истинно, само по себе подтверждает себя в душе человека? Возможно, даже не так важно спрашивать, является ли эта клятва моральной, хорошей или полезной, но, возможно, исторически важнее спросить, почему эта клятва стала необходимой. Несомненно, необходимо что-то другое. Необходимо, чтобы определенное количество людей почувствовало, как без Духовной науки над Европой неизбежно должно наступить следствие того настроения, которое выражается в словах: «Религия, которая представляет собой фантастическое отражение в головах людей их отношений друг к другу и к природе, обречена на естественное исчезновение благодаря росту и победе научного, ясного, натуралистического понимания реальности, которое будет развиваться параллельно с планомерным построением нового общества».

 Что здесь представлено как то, что обрекает старую религию на исчезновение? Это то, что на протяжении последних трех-четырех веков преподается как новая, просвещенная наука, как так называемая объективная наука в учебных заведениях цивилизованного человечества. То, что преподается, что руководилось буржуазными, просвещенными людьми, — это пролетариат принял как убеждение. То, что учителя университетов, гимназий и даже народных школ вкладывали в души людей, — это теперь односторонне поднимается через Ленина и Троцкого. И это не что иное, как то, что преподается в образовательных учреждениях цивилизованного человечества.

Сегодня существует антитеза, на которую следует смотреть непредвзято. Эта антитеза такова: что нужно сделать в первую очередь, если мы хотим, чтобы плоды Ленина и Троцкого не распространились на все цивилизованное человечество? Нужно перестать учить детей и молодежь тому, чему их учили вплоть до XX века в наших высших, средних и народных школах. Эта антитеза действительна. Эта антитеза требует мужества. Но поскольку этого мужества не хотят иметь, люди спят. Именно поэтому нужно сказать: тот, кто читает такие ультиматумы, даже если они представлены всего в нескольких строках передовой статьи, должен вздрогнуть, как от укуса гадюки, ведь здесь вся культурная ситуация современности словно освещена молнией.

Что же хочет противопоставить этой ситуации Духовная наука во всей ее конкретности? Если мне нужно охарактеризовать, чего хочет Духовная наука, то я должен сказать следующее: римско-католическая церковь представляет собой грандиозный организм, который является засохшим отростком цивилизации четвёртой послеатлантической эпохи. Строго доказуемо во всех деталях, что римско-католическая церковь представляет собой последний остаток того, что уже стало даже тенью того, что было необходимо в развитии четвёртой послеатлантической эпохи, оправданно вплоть до середины XV века. Само собой разумеется, что поздние плоды развития человечества предвещаются раньше, и ранние ростки ещё простираются в более позднее время; но по сути дело обстоит так, что римско-католическая церковь представляет то, что до середины XV века было необходимо для Европы и её колоний.

Духовная наука, как она есть, должна охватить то, что теперь необходимо как культура пятой послеатлантической эпохи. Римско-католическая церковь предстает в сумме догматов как замкнутый организм, который, хотя и омертвел, является трупом, внутренне построен в стройной логике, в логике реальности прошлого. И в этом организме содержится дух прошлой эпохи; но дух всё ещё присутствует. Как этот дух присутствует, это, я думаю, показали лекции, которые я здесь читал о философии томизма. Дух был в древних учениях, он был созерцаем великими людьми, чьи последние последователи появились в лице Плотина, Порфирия, Ямвлиха и других. С ними борется Августин, защищая догматы римско-католической церкви.

То, что как философия, наука, общественное мнение, мировоззрение в значительной степени открылось современной цивилизации с середины XV века, за исключением римско-католической церкви, — бездуховно. Ибо Дух пятой послеатлантической эпохи начинает проявляться только с таких идей, как у Лессинга и Гёте. Ибо Он хочет, чтобы то, что естественнонаучное направление — начиная с Коперника, Галилея и Кеплера — могло предоставить без Духа, из чего Дух был изгнан, опять Его нашло.

Конфигурация католической церкви, которая была проникнута определённым духом как своей душой, может, если она сохраняется, бороться только за прошлое. Требовать от католической церкви, чтобы она боролась за будущее, было бы глупостью. Ибо одна и та же организация не может нести дух пятой послеатлантической эпохи, если она несла дух четвёртой. Иерархия католической церкви распространилось по цивилизованному миру — и гораздо больше, чем люди думают, присутствует во всех монархиях, даже если они протестантские, по своей структуре они по сути являются латино-католическими учреждениями. Всё эта иерархия , что распространилось по миру, имеет свою иную форму проявления в римском праве и во всей латинской абстракции, это принадлежит четвёртой послеатлантической эпохе.Она требует, чтобы люди были организованы по абстрактным принципам, и чтобы определённые иерархические порядки лежали в основе этой организации.

Дух, который мы культивируем через Духовную науку, должен прийти в пятую послеатлантическую эпоху, не требует такой жёстко организованной по абстрактным принципам иерархии, но требует такого отношения людей друг к другу, как это охарактеризовано в моей «Философии свободы» как этический индивидуализм. То, что появляется как этическая сторона, находится в таком же противоречии с социальной структурой, требуемой римско-католической церковью, как, в конечном итоге, Духовная наука противостоит тому, что представляет собой римско-католическая теология.

Духовная наука действительно не была предназначена для того, чтобы выступать в качестве какой-либо воинствующей силы. Она была предназначена, чтобы говорить то, что открывалось ей как истина. И тот, кто хочет проследить всё, что мы делали, должен будет сказать себе: никогда, абсолютно никогда, по крайней мере с моей стороны, не происходило ничего агрессивного. Всегда приходилось лишь занимать оборонительную позицию против атак, которые исходили извне, и это является главным, что важно сегодня. Но то, что Духовная наука должна сообщать, что это действительно должно быть сказано, — это просто само собой разумеющееся требование времени. Однако нужно учитывать, что современная цивилизация спит, а Рим бодрствует. И то, что Рим бодрствует, показывает величественная драма, заключённая в фактах: установление догмата о Непорочном зачатии, появление энциклики 1864 года с Силлабусом, с осуждением в восьмидесяти пунктах современных знаний, провозглашение непогрешимости, объявление Фомы Аквинского официальным философом католического духовенства и для католического учительства, антимодернистская присяга.

Задумайтесь, перед лицом надвигающегося дарвинизма, перед лицом надвигающегося натурализма - в пятидесятых годах устанавливается нечто, что, конечно, может быть понято только из духовных требований четвёртой послеатлантической эпохи, но что является вызовом всему этому надвигающемуся материализму. Весь остальной мир позволяет материализму развиваться и, в лучшем случае, выдвигает против него доводы Эйкена. Рим же устанавливает догмат о Непорочном зачатии, который ясно говорит: конечно, никто не может принять Непорочное зачатие, если он склоняется к дарвинизму. Таким образом, мы устанавливаем чёткую границу. — Проходит не более десятилетия: то, что надвигается, конечно, сначала в бездуховной форме нового мировоззрения, осуждается Силлабусом. Уже установление догмата о Непорочном зачатии порвало со всеми традициями прежнего развития католической церкви. В чём же заключалось установление догмата собором в прежние времена внутри римско-католической церкви? Основным условием для установления догмата было следующее — я рассказываю, я не критикую — что соответствующие Отцы, собравшиеся на соборе, на котором догмат устанавливается, были просвещены Святым Духом, так что, собственно, автором догмата является Святой Дух. Но дело заключалось в том, чтобы человек мог распознать, что Святой Дух действительно вдохновил устанавливаемый догмат. Как это распознавали? Это распознавалось тем, что то, что должно было быть установлено Собором как догмат, уже было мнением всей католической церкви. Этим установленным общим мнением догмат о Непорочном зачатии не был, и принципиально был нарушен тот основной принцип католической церкви, который требовал, чтобы догматом становилось только то, к чему уже склонялись верующие. Конечно, с новыми установлениями догматов уже жили в рамках того, что происходило в пятой послеатлантической эпохе, и уже было легче, не как в раннем Средневековье, подготовить верующих так, чтобы среди них установилось общее правило как догмат, который затем можно было бы закрепить.

Но теперь подготовка была хорошей, и подготовительные меры, которые предпринимались, чтобы последние откровения, пока что последние откровения, то, что можно было уже издать, действительно уже были приняты в ходе последних трёх-четырёх веков. И здесь римско-католическая церковь бодрствовала. И если вы вспомните, когда был основан орден иезуитов, то легко сможете сделать вывод, что основание ордена иезуитов по сути связано с тем, что искали способ создать нечто, что могло бы легче преодолевать трудности работы с верующими в новое время и вообще могло бы соответствующим образом учитывать эти трудности.

Это следует рассмотреть с некоторым вниманием, чтобы понять, как на самом деле развивались события. Я рассказываю, не критикуя; но я хотел бы рассказать, что 1574 год — это год, когда граждане Люцерна сами потребовали иезуитов. Я хотел бы также указать, что в Фрайбурге именно Канизий, непосредственный ученик Игнатия Лойолы, сам основал иезуитский орден в 1580 году, который затем основал свою колонию в Золотурне. Я также хотел бы рассказать, что после упразднения ордена иезуитов Климентом XIV, иезуиты, конечно, должны были исчезнуть , но они продолжали существовать только в странах Фридриха II Прусского и императрицы Екатерины в России. Им орден иезуитов обязан своей преемственностью. Я уже упоминал об этом недавно. Но в этом странном междуцарствии, которое существовало между упразднением ордена иезуитов папой Климентом XIV в 1773 году, и его восстановлением Пием VII в 1814 году, с орденом иезуитов происходило нечто очень странное. Ведь в это время, например, в Ситтене учреждение, которое до этого управлялось иезуитами, конечно, осталось, и большая часть патеров также осталась; только эти учителя до 1773 года были иезуитами, а с 1773 года они больше не были иезуитами, но говорили, что в соответствующих учебных заведениях преподают так называемые «отцы веры». Поэтому не было особенно удивительно, что в 1814 году в Бриге, в 1818 году в Фрайбурге, в 1836 году в Швице и в 1844 году в Люцерне иезуитские колонии были восстановлены после того, как Пий VII отменил декрет Климента XIV в 1814 году.

Эти факты мне не подлежит критиковать, но я хотел их прокомментировать. Я хотел бы рассказать ещё кое-что. Из моих объяснений вы видите, что с 21 июля 1773 года, когда Климент XIV издал буллу «Dominus ac redemptor noster», орден иезуитов был официально упразднён, до 1814 года, когда Пий VII издал буллу «Sollicitudo omnium». Теперь есть нечто очень странное. Существуют мемуары человека по имени Кордара, который был иезуитом и пережил всё, что можно пережить внутри ордена иезуитов. Из его «Мемуаров» видно, что он не был ограниченным человеком, как, например, Хёнсбрёх, ведь то, что пишет Хёнсбрёх, не имеет значения, так же как и его речи. Конечно, иезуиты умны, а Хёнсбрёх чрезвычайно глуп. Так что дело не в том, чтобы сегодня сонно принимать эти факты, а в том, чтобы быть в состоянии, прежде всего, отличать значимое от незначительного. Я хотел бы выделить из «Мемуаров» Кордары то, что он говорит: очень странно, что орден иезуитов мог быть упразднён папой Климентом, ведь папа Климент, на самом деле, очень любил иезуитов, и он был чрезвычайно терпимым человеком, а также не был глупым человеком. Таким образом, этот Кордара даёт папе Клименту наилучшую характеристику. Это настоящие хвалебные гимны, которые иезуит Кордара, несмотря на упразднение ордена, воздаёт Клименту XIV. Поэтому иезуит, конечно, спрашивает, как же получилось, что этот добрый папа должен был упразднить орден иезуитов. Тогда, говорит Кордара, нужно спросить, какие намерения имела божественная мудрость с упразднением ордена иезуитов, что она это позволила. Кордара, конечно, иезуит, но на самом деле он человек, который научился в ордене иезуитов логически правильно мыслить, и поэтому он задаёт вопросы не абстрактно, а очень конкретно. Он говорит: мы должны, конечно, искать, что внутри самого ордена иезуитов могла быть причина, которой мы сами способствовали. — Он говорит: я нахожу, что мы, конечно, в отношении морали действовали не лучшим образом. В отношении всего, что касается, например, нечистоты или подобного, у нас очень строго, другого сказать нельзя — говорит Кордара — но мы так небрежны ко всему, что касается клеветы, оговоров и оскорблений. Кордара говорит, что Бог, вероятно, позволил упразднение ордена иезуитов папой Климентом XIV. потому, что в ордене иезуитов постепенно проникла определённая склонность к клевете, оговорам и оскорблениям. — Я также не хочу критиковать это, а просто рассказываю. Я хочу лишь добавить, что иезуит Кордара говорит: один из наших главных недостатков — это высокомерие, из-за которого мы считаем все другие ордена незначительными, ничтожными, и всех мирских священников — ничтожными.

Таким образом, если собрать то, что в этих «Мемуарах» не выставляется как обвинения против ордена иезуитов, а как mea culpa, как своего рода исповедь одного иезуита, то можно найти: во-первых, стремление к политической власти; во-вторых, гордость, высокомерие; в-третьих, презрение к другим орденам и мирскому духовенству; в-четвёртых, накопление богатств. Но если постепенно понимаешь, что значит поддерживать засохшие догмы с помощью власти, то лучше всего подготовить поддержание этих истин через такой орден. Римско-католическая церковь при Пие VII очень хорошо знала, что она делала, когда выплачивала долг мировой истории, который, собственно, нужно было выплатить только королю Пруссии Фридриху II , — который уже умер — и императрице России Екатерине, — которая тоже умерла , — что этот долг был выплачен восстановлением ордена иезуитов. И среди тех, кто здесь, в Швейцарии, снова преподавал как первые, так называемые иностранные иезуиты, было много тех, кого Екатерина выходила, которые вернулись из России в Швейцарию. Пожалуйста, проверьте все эти вещи в соответствующих документах.

Теперь можно видеть, как хорошо бодрствовали и готовились к тому, что как предвидели, понадобится; и как шли дальше, как всё то, что возникало прогрессивного, вовремя пресекали, называя бездуховным, после того как уже четыре века старались изгнать Дух, пока человечество в основном оставалось спящим. Дело заключалось в том, чтобы осуществить то, что затем было осуществлено в 1864 году с тогдашней энцикликой и Силлабусом.

Если уже установление догмата о Непорочном зачатии было разрывом со всеми обычаями прежней римско-католической церкви, то, конечно, ещё больше было нарушений, чтобы принять догмат о непогрешимости. Ибо теперь, конечно, уже понадобилась вся острота логики, хорошо взращённой католической церковью, чтобы можно было оправдать, что папа непогрешим, после того как в 1773 году Климент XIV упразднил орден иезуитов, а его преемник, Пий VII, в 1814 году восстановил его. Таких фактов можно было бы привести множество. Но дело заключалось в том, чтобы использовать логику, которую хорошо взрастили, для создания иллюзии понятий. Дело заключалось в том, чтобы создать видимость доказательства того, что теперь могло оправдать непогрешимость. Непогрешимым считается только то, что папа говорит не как частное мнение, а что он говорит «ex cathedra». Теперь, конечно, не нужно было решать вопрос, были ли Климент XIV, или Пий VII непогрешимы, а говорили ли они ex cathedra или частным образом. Климент XIV, конечно, говорил частным образом, когда упразднял орден иезуитов, а Пий VII говорил ex cathedra, когда восстанавливал его, не так ли? Но проблема в том, что папа никогда не сообщает, говорит ли он ex cathedra или частным образом. Он никогда этого не говорит. Нужно сказать, что теперь есть трудности в том, чтобы различать в каждом конкретном случае, подпадает ли что-то под догмат о непогрешимости или нет. Тем не менее, догмат о непогрешимости существует. Этим был создан хороший метод против всего, что может надвигаться как элементарная сознательная культура пятой послеатлантической эпохи. Теперь же необходимо было сделать и выводы. Это хорошо сделал очень проницательный, в отношении своей интеллектуальной мощи грандиозный папа Лев XIII, пожелавший принять философию томизма в том виде, в каком она существовала ещё в четвёртой послеатлантической эпохе. Нужна была та философия, которая грандиозна, но грандиозна для предыдущего периода. Ведь, конечно, объективно можно сказать, - всё, что появилось позже, как философия - меньше того, что было в высокой схоластике; но то, что меньше, — это начало, а то, что было в высокой схоластике, — это завершение.

Теперь нужно учитывать, что человечество хочет двигаться вперёд, и поэтому среди католического духовенства стали появляться весьма нежелательные вещи, будь то в естественных науках или в исторических исследованиях. Уже тогда было необходимо принимать строгие меры для сохранения того, что осталось от августинизма в католическом клире. Отсюда и антимодернистская присяга.

Против всего этого, конечно, нечего сказать, если это делается как свободные импульсы какой-либо общине. Но когда в 1867 году, после того, как иезуиты снова были допущены в Мюнхен, иезуитский проповедник в своей первой проповеди сказал, что устав ордена запрещает иезуитам вмешиваться в политику, то есть что ни один иезуит никогда не должен вмешиваться в политику. Мне кажется, современное человечество в своих широких массах не склонно этому верить, и всё обстоит иначе!

Дело, в сущности, в следующем: на самом деле все те, кто серьёзно относится к познанию, прогрессу и благу человечества, должны признать трёхчленность социального организма. Ведь как мало могут помочь политические меры против римско-католической церкви, это доказывает ход так называемой культурной борьбы в Германии. Но главное, что нужно, — это чтобы медленно, но верно приходило понимание того, как необходимо следовать Духовно-научным устремлениям, это должно войти в мир как импульс для трёхчленности социального организма. Это то, что нам нужно, чтобы действительно существовало бодрствующее понимание явлений современности.

Этим я затронул тему, которую, честно говоря, не стал бы затрагивать, если бы вокруг нас не происходило всё то, что происходит и будет происходить. Вы знаете, что в субботу я буду публично говорить на тему: «Правда об антропософии и её защита от лжи»; но я не могу не сказать вам в воскресенье ещё кое-что как продолжение того, что я сегодня больше не в состоянии сказать, так что нам всё же придётся встретиться здесь в воскресенье в половине восьмого, несмотря на то, что в понедельник мне нужно будет уезжать. Но в это бурное время иначе нельзя. Итак, в субботу здесь будет публичная лекция — несмотря на сожжение афиш!

ВОСЬМАЯ ЛЕКЦИЯ Дорнах, 6 июня 1920 г.

Из всего, что многие годы звучало в лекциях , становится понятным, что для развития человечества как в духовном, так и в социальном отношении все больше и больше будет необходимо, чтобы среди этого человечества распространялось то , что, с точки зрения нашей Духовной науки, мы называем результатами посвятительного исследования. Вы ведь знаете, что следует понимать как Посвящение - используя древний термин, древнее выражение - можно заглянуть в духовный мир, отделенный от нашего физически-чувственного мира своего рода завесой, которая очень легко может привести к иллюзиям . Человеку изначально дан физически-чувственный мир, и он действует в этом физически-чувственным мире либо в целях обычной жизни, либо в целях того, что сегодня называется наукой. Он объединяет то, что воспринимает в чувственном мире, с помощью всевозможных понятий, идей и так далее. Все это не выводит его за пределы этого чувственного мира. Можно сказать, что единственное, благодаря чему в обычной жизни человек может заглянуть немного за пределы этого чувственного мира, - это сон. Но сновидение в том виде, в каком оно переживается сегодня в обычной жизни , является лишь слабым отзвуком того, что можно назвать переживанием сверхчувственного мира. Сверхчувственный мир не только должен восприниматься с той же степенью осознанности, которая есть в обычной жизни и которой нет во сне , но даже должен восприниматься с более высокой степенью осознанности . Чтобы познать сверхфизический мир, необходимо повысить свое сознание, прийти к такому его состоянию, при котором обычная жизнь, обычное сознание относится к пробужденному так же, как сон к этому обычному сознания или, по крайней мере, как сознание сновидения к нашему обычному сознанию. Таким образом, должно произойти своегорода пробуждение обычного сознания. Итак, сновидение является лишь слабым отблеском того, что в реальности происходит . Но в сущности, сон отличается от обычного сознания гораздо меньше, чем думают. Когда вы осознаете образный мир обычного сновидения, то по своему содержанию он фактически совпадает с тем процессом, который существует в мышлении. Только в мышлении человек выходит во внешний мир через свои чувства и, следовательно, то, что во сне происходит по простым аналогиям, в соответствии с очень внешними связями, упорядочивается так же, как и когда мы наблюдаем внешний чувственный мир, в соответствии с тем, что этот чувственный мир дает нашим органам чувств. В некотором смысле вы можете видеть доказательство только что приведенного в том, что когда вы садитесь, закрываете глаза и фантазируете, вы позволяете мыслям блуждать, а затем вспоминаете, как эти мысли блуждают, и в этих мыслях, которые вы после этого вызываете в своей душе, вы вряд ли можете найти какую-либо связь , отличную от той, которая имеет место и во сне. Обычные представления людей, предоставленных самим себе, в определенном смысле являются своего рода сновидением . Мы вырываемся из сновидений только благодаря нашим внешним чувствам. И как только мы заставляем эти чувства замолчать, мы на самом деле начинаем мечтать. Эта деятельность дневного сознания, в подобных снах наяву, должна быть очень интенсивной; она должна осуществляться более высоким образом чем то, которое дают нам наши внешние чувства. Именно тогда возникает образное, имагинативное, сознание, а также постепенно и инспиративное сознание, о котором я сказал вчера в публичной лекции, что оно признается томизмом как оправданный источник познания.

Итак, в науке Посвящения мы имеем результаты такого повышенного состояния сознания.

Сложность нынешнего и ближайшего будущего человечества заключается в том, что это человечество обязательно должно будет использовать науку Посвящения, что оно

не сможет обойтись без нее. Если только материалистическое познание, каким оно развивалось в течение последних трех-четырех столетий, будет продолжаться, то не может выйти ничего, кроме состояний, которые повторяются снова и снова, самое большее, через короткие промежутки времени, как мы видим это в нынешнем социальном хаосе цивилизованного мира. Того, что наука смогла дать людям с середины 15 века , достаточно, чтобы сделать технические изобретения, чтобы покрыть Землю транспортной и коммерческой сетью, но этого недостаточно для создания реального социального порядка, соответствующего современному состоянию человеческого сознания. Это то, что постепенно нужно будет осознать. До тех пор, пока утверждается только то, что является признанной университетской наукой, что является признанным общественным образованием, - и отвергается наука Посвящения, - пока утверждается только внешняя материалистическая наука, которая признана сегодня, - человечество всегда будет находиться в таком хаотическом социальном состоянии, какое мы имеем сейчас. Перед лицом таких хаотических социальных состояний человечеству постепенно станет ясно, что будущее спасет только наука Посвящения.

Эта наука Посвящения - я уже неоднократно упоминал об этом - даст прежде всего тем людям, к которым она сможет приблизиться, осознание того, что эта жизнь здесь, на Земле, которую мы начинаем через наше рождение, является продолжением духовной жизни, которую мы ведем между последней смертью и этим рождением в сверхчувственном мире. Вы знаете, что в современных исповеданиях цивилизованного мира отрицают, что существует дородовая духовная жизнь, которая предшествует нашему рождению или, скажем, нашему зачатию. Об этом не говорят по очень конкретной причине .

Почему не говорится о жизни до рождения? Об этом не говорят потому, что в определенный момент времени, совпадающий с развитием Греции между временем Платона и Аристотеля, человечество потеряло сознание об этой перинатальной духовной жизни. Платон ясно говорит об этом. Аристотель, однако, довольно энергично отстаивал теорию о том, что каждый раз, когда человек рождается, он получает совершенно новую душу, соединенную с его физическим телом. В некотором смысле правильно, что для каждого человека, который должен родиться физически, рождается новая душа; это учение Аристотеля . Итак, настоящая душевная, даже высшая душевная жизнь, согласно Аристотелю, начинается с рождения человека.

Имея такое воззрение, нельзя не признать само собой разумеющимся, что та жизнь, которая начинается со смертью, когда человек оставляет свое физическое тело , и которая как говорит Аристотель , продолжается, что эта жизнь не может опять нисходить к земной жизни. Ибо, конечно, если не говорить о дородовой жизни, то нет никакого основания полагать, что человек не может пребывать вечно после своей смерти в духовном мире. Но это привело Аристотеля к чрезвычайно серьезным выводам , вытекающим из таких представлений. Так, например, он пришел к выводу, что если человек прожил здесь, на Земле, между рождением и смертью, то на то зло, которое совершила его душа , она может только вечно оглядываться , и это зло не может быть уничтожено , не может быть преодолено. Так что точка зрения Аристотеля заключалась в том, что после смерти человек должен вечно оглядываться назад на ту единственную земную жизнь, которую он завершил. Это учение Аристотеля было полностью одобрено католической церковью. И в то время, как в средние века католическая церковь искала себе философию, которая бы соответствовала ее теологии, и поскольку она приняла это аристотелевское учение о душе, она несет в себе для жизни души это аристотелевское учение, и сегодня, - в вечности адского наказания, все еще можно различить отзвук аристотелевского учения.

Как можно представить, что люди после того, как тысячелетиями действовало на них это учение о соединении души с телом , могут приходить к истине? Только благодаря тому, что человечество получит новую Духовную науку. Без этого обновления с помощью Духовной науки человечество снова не сможет осознать правомерность принятия жизни до рождения или, скажем, до зачатия. Нужно только подумать о том, что значит для всего развития человечества не говорить о дородовой жизни. Когда в обычных конфессиях проповедуется и преподается только возможность жизни после смерти, это пробуждает в людях инстинкты, связанные с эгоистичным желанием не угаснуть с физической смертью. Прежде всего, необходимо провести довольно подробное исследование под названием: о воспитании человеческого эгоизма существующими конфессиями. - В этом исследовании нужно было бы изучая мотивы, которыми руководствуются проповеди, учения всех распространенных конфессий, и повсюду можно было бы обнаружить, что все строится на эгоистических инстинктах, в частности на инстинктах бессмертия после смерти . И это исследование можно было бы расширить на тысячелетия, и можно было бы увидеть, что исключая жизнь до рождения, под влиянием Аристотеля, конфессии в высшей степени культивировали эгоизм, лелеяли его.

Самая большая часть религиозности современного цивилизованного мира на самом деле рассчитывает на эгоизм людей.

Этот эгоизм людей особенно ярко проявляется в высказываниях, которые я мог бы показать вам десятками. Снова и снова случается, что кто-то пишет, особенно с пастырской точки зрения, что Духовная наука занимается всевозможными познаниями о сверхчувственном мире. В конце концов, тебе это совсем не нужно, говорят они. Нужно только иметь детское сознание своей взаимосвязи с Христом Иисусом. Это всегда можно найти у пасторов и верующих. Это детское единение со Христом Иисусом, это всегда подчеркивается. Это говорится с нескрываемой гордостью против того, что, однако, менее удобно для достижения , - против вхождения в конкретность Духовного мира. И снова и снова проповедуется, снова и снова ведут человека к тому, что в сущности, он мог бы быть самым лучшим христианином , если бы меньше всего напрягал свои душевные силы, если бы он меньше всего старался немного прояснить, что он называет своим Христовым сознанием. Христианское сознание должно быть чем-то , к чему человек может прийти только благодаря полному младенчеству, - так говорят простые люди; и больше всего им нравится, когда говорят: Христос - это тот, кто взял на себя грехи людей, кто искупил грехи людей Своей жертвенной смертью, - не допуская, чтобы эти грехи были искуплены ими самими, и для этого что-то надо сделать. - Все это направлено на то, чтобы обеспечить свое личное бессмертие после смерти через жертвенную смерть Христа, и воспитывает крайний эгоизм людей. Благодаря этой заботе об эгоизме со стороны конфессий мы, наконец, достигли того состояния, которое сегодня охватывает весь цивилизованный мир. Поскольку этот эгоизм культивировался в самых широких масштабах, именно поэтому человечество стало таким, какое оно есть сегодня. Подумайте еще раз: если человек не только теоретически, с помощью некоторых идей и понятий, но и всей своей внутренней жизнью радуется истине, что его земная жизнь, которую он начинает через рождение, налагает на него обязательство выполнять миссию, которую он берет с собой из своей жизни до рождения, заботится о ней; если это наполняет всю его душу, если эта земная жизнь рассматривается как задача, которая должна быть выполнена, потому что эта земная жизнь соединяется с неземной жизнью, которую мы вели раньше, подумайте, как должен исчезнуть эгоизм! Этому эгоизму противостоят, уравновешивают те чувства, которые пробуждаются в нас , когда мы рассматриваем земную жизнь как продолжение неземной жизни, так же как его порождают те конфессии, которые говорят только о посмертной жизни. Это то, что важно внести в сознание настоящего человечества и в человечество будущего для социального оздоровления. Важно, чтобы предсуществование, в свою очередь , было доведено до сознания людей. Разумеется, от предсуществования неотделимо представление о повторяющихся земных жизнях.

Таким образом можно сказать, что именно католическая церковь приняла учение Аристотеля и сделала его своей догмой , и что эту догму необходимо заменить высшим знанием о повторных земных жизнях, о предсуществовании, это необходимый факт, который недопонят в учении Аристотеля о природе души человека. Тогда вы осознаете, какое значение это имеет для души, для человеческой эмоциональной жизни в самом широком смысле слова, благодаря чему человек получает о себе совершенно иное сознание. Добавим к только что сказанному слова Павла, чем это человеческое сознание всегда должно быть пронизано : «Не я, но Христос во мне». Если человек считает себя чем-то другим, то и Христос в человеке будет чем-то другим. Если придерживаться только того, что духовно-душевно возникает с рождением, то Христос, конечно, сможет быть только в том, что связано с рождением, и у него не будет задачи нести нашу душу через смерть, а затем охранять нас всю вечность. Если мы знаем, что у нас есть дородовая жизнь, то мы также можем знать, что именно Христос возлагает на нас миссию в этой земной жизни, что мы должны развивать свои силы , что мы должны найти Его в своих силах, что мы должны искать Его как лучшее, что мы можем духовно-душевно иметь в своей жизни. Католическая церковь позаботилась о том, чтобы люди, исповедующие ее, никогда не задумывались, какова

истинная духовно-душевная природа человека, выступая на восьмом Всеобщем Вселенском соборе в Константинополе в 869 г. Упразднили Дух, то есть объявили, что человек

состоит только из тела и души, что душа обладает некоторыми духовными свойствами, но что еретично, когда человек рассматривается как состоящий из тела, души и Духа.

И когда иезуит Циммерман критиковал различные аспекты антропософски ориентированной Духовной науки, он считал самым серьезным грехом, что трихотомия человека восстанавливается вновь, и объясняется, что человек состоит из тела, души и Духа. - Через Духовную науку обязательно должно быть выявлено то, что является истинной сущностью человека и каково на самом деле отношение человека ко Христу. Но то, чем Церковь все больше и больше занималась, заключалось в том, чтобы не дать человеку прийти к пониманию его истинной сущности и его отношения ко Христу. Можно сказать, что эволюция западных конфессий на самом деле заключалась в том, чтобы все более и более простирать завесу над действительной тайной Христа. По сути, так обстоит дело со всеми институтами, построенными на внешней абстракции. Когда государство молодо, в нем еще мало законов, и человек относительно сильно еще не связан законами. Чем дольше существует государство, и особенно чем дольше разные стороны государства обдумывают свои разумные соображения, тем больше законов принимается. И, наконец, они таковы, что в них уже невозможно разобраться, потому что над всем существует не только один закон, но все запутано в сетях переплетающихся законов, из которых чрезвычайнотрудно выбраться.

Но то же самое происходит и в церквях. Когда церковь только начинает осуществлять свое земное странствие по миру, то у нее еще сравнительно мало догм. Но люди все же должны что-то делать, и точно так же, как государственные деятели всегда создают законы , церковники создают все больше и больше догм, и, наконец, все становится догмой. Догма создается в последнюю очередь. Эта консолидация догматизма особенно сильно наблюдается в цивилизованном человечестве нового времени только после периода высшей схоластики, которую я охарактеризовал здесь в Пятидесятницу. Ибо тот, кто действительно осмысленно изучает высокую схоластику, томизм, обнаружит, что там еще все относительно свободно от догм, ведутся дискуссии, там дискуссия по-прежнему воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Во времена высокой схоластики у нас уже есть определенная противоположность внутри западной церкви, противостояние между доминиканским орденом и францисканским орденом. Доминиканский орден, который достиг своего расцвета именно в высшей схоластике, формирует познание посредством идей в самом высоком логическом смысле. Орден францисканцев отвергает это.

Орден францисканцев стремится достичь всего только с помощью сыновнего чувства. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности взаимоотношений учений францисканского ордена и доминиканского ордена, но я просто хочу обратить ваше внимание на то, что было бы, например, сегодня, если бы доминиканцы и францисканцы не продолжали так же интенсивно бороться друг с другом за содержание учения, как они боролись в средние века, а свободно обсуждали бы догматы . Воистину, римский епископ и тогда объявлял людей еретиками. Он мог бы давно это сделать, если бы светские правительства не подчинились ему и не сожгли людей, которых он просто хотел проклясть. Это то, что нужно сказать: все большая вина ложится на светские правительства. Но все это не помешало тому, что в то время шла свободная дискуссия . Эта свободная дискуссия постепенно была полностью исключена в католической церкви. Это свободная дискуссия, которую католическая церковь со временем не смогла вынести. И почему она не могла этого сделать? Она не могла этого сделать по той причине, что возникло совершенно новое человеческое сознание.

Просто имейте в виду, что это так, что такое изменение человеческого сознания , как я часто говорил вам, произошло в середине 15-го века. Это то, что поражает современное человечество, что человек все больше и больше хочет прийти к собственному суждению из глубины своей души. Это то, чего не было в средние века. В средние века у человека было своего рода общинное сознание, и выделяться могли только отдельные, наиболее образованные люди. Схоласты, те, кто развился из общего единого народного общинного сознания, сформировали свое учение в рамках схоластического образования - можно сказать- в рамках раввинского образования и т.п. - Но в остальном сознание людей было родовым, общинным сознанием. Постепенно все больше и больше формировалось индивидуальное сознание людей.

Что всегда было у католической церкви, так это то, что она всегда привлекала в свою среду высокообразованных людей, так что она проявила историческую предусмотрительность. Католическая церковь очень хорошо знает, что то, что я сейчас говорю, является принципом нового развития: воспитывать индивидуальное сознание людей. Но она не хочет, чтобы это осуществлялось. Она хочет сохранить тупое общественное сознание, из которого выделяются только те, кто получил схоластическое образование. Есть хорошее средство - сохранить это общинное тупое сознание - ибо это общинное сознание всегда тупое, - и это средство состоит в том, чтобы должным образом приглушить обычное, здравое сознание, которое у человека когда-то было, используя как средства его чувства. Подобно тому, как сновидение притупляет обычное сознание, так и здравое сознание притупляется, оно становится тупым, если это общинное сознание. Теперь я спрашиваю вас: не правда ли, существует множество характеристик сновидения, но одна из характеристик сновидения заключается в том, что говорят: сон во многих отношениях - лжец! Неужели вы будете отрицать, что сон - это ложь, что он обманывает нас, что он не соответствует действительности? Но это не относится к качеству сновидения; это относится к качеству подавленного сознания, что, находясь в сновидении, человек не может сознательно контролировать, что является истиной, а что ложью. Следовательно, это также часть требования к сознанию, чтобы человек имел способность различать истину и ложь. Если вы разбираетесь в таких вещах, что вы делаете? Если вы разбираетесь в таких вещах, то говорите людям, находящимся под вашей властью, неправдивые вещи, чтобы сохранить свою власть. Это делается систематически. Тем самым подавляют сознание людей до тупости сновидческого сознания. Этим достигается уничтожение того, что с середины 15-го века в человеческих душах стремилось вознестись как индивидуальное сознание. И это безгранично грандиозное стремление людей действовать так, как хотят власти, проявляется в том, что люди пишут, - ну, я не хочу сказать, без фантазий, - такие статьи, какие появляются сейчас в "Католическом воскресном вестнике". Это позволяет избежать того, чтобы люди осознали, что они должны развивать с середины 15 века.

Если бы кто-то хотел поверить, что все происходит не так, что отдельный человек этого не знает, хотя существует целая иерархия , которая очень хорошо организовала это дело, - если бы кто-то хотел верить, что все происходит из наивности, из незнания, или из простой обычной рутины, то он бы значительно ошибался. Разумеется , нужно бороться с ложью и неправдой всеми доступными средствами. Но не следует думать, что это происходит из наивности, или, скажем, даже из веры в то, что то, что говорят, является правдой. Если бы вы хотели сказать правду, вы бы не достигли того, чего хотите достичь. Люди хотят притупить сознание, внушая людям ложь. Это грандиозное дьявольское предприятие. Это тоже должно быть высказано откровенно - с другой стороны –мы видим наивность. Простодушие сегодня не на стороне католической церкви, простодушие - на стороне ее противников. Они не верят, что католическая церковь давно предвидела, что в Европе наступит то социальное состояние, которое сейчас наступило , и что католическая церковь давно позаботилась о том, чтобы утвердиться в этом социальном состоянии. Католическая церковь намерена создать связующий мост между самым радикальным социализмом, коммунизмом и их господством. Это грандиозное предвидение, которое нужно осознать во всем этом, это основано на реальной духовной основе, на такой духовной основе, которая коренится именно в реальной духовной жизни, а не в простой абстракции.

Видите ли, при всем том, что представляет собой новейшее Просвещение, не приходят ни к чему, что могло бы иметь какое-либо существенное значение в ходе естественного развития человечества . Те церемонии, которые совершаются в католическом богослужении, имеют гораздо большее значение, чем все проповеди евангелического служения с кафедры.

Ибо это действия, которые совершаются здесь, в чувственном мире, и которые, совершаясь

в чувственном мире, в то же время по своей форме являются тем, что духовный мир привносит в чувственный мир. Поэтому католическая церковь никогда не хотела лишаться магических средств воздействия на людей. Они присутствуют.

Только не следует думать, что против этих вещей может так легко восстать что-либо иное, кроме повторного вхождения в Духовные миры с точки зрения истинной внутренней честности и искренности. - И в качестве, я бы сказал, внешнего признака того, что в католической церкви всегда существовала связь с духовным миром, может служить, например, то, что я уже сообщил отдельным из вас. В первом десятилетии 20-го века существовала Папская энциклика, объявляющая различные вещи еретическими. Папские энциклики говорят так, что они всегда приводят соответствующее учение, а затем говорят: проклят тот, кто верит в это. Так что, не правда ли, вы приводите какое-нибудь учение, которое Геккель или другие распространяли, списывает это из книги Геккеля, и говорите: кто в это верит, тот проклят. - Говорят не правильные вещи, а говорят: проклят тот, кто в это верит. - Наука посвящения всегда дает возможность исследовать подобные вещи, и я поставил перед собой задачу провести определенные исследования по поводу этой энциклики. Здесь, как и во многих других вещах, я должен сказать, что то, что было тогда провозглашено Папой ex cathedra , было реальным результатом общения с Духовным миром, то есть то, что вошло в эту энциклику, пришло из Духовного мира, только, как ни странно, все было наоборот. Везде, где было необходимо сказать «да», Папой было услышано как "нет", и наоборот. - Я мог бы привести много других примеров, которые могли бы показать, что действительно существует связь с Духовным миром, но эта связь чрезвычайно губительна для человечества . Поэтому не нужно удивляться, что именно католическая церковь видит в появлении новой Духовной науки то, что она сама при любых обстоятельствах стремится создать в мире.

В конце концов, к чему приводит эта новая Духовная наука? Благодаря этой новой Духовной науке человечество должно обрести сознание о перинатальной жизни, о предсуществовании. Этого не должно быть, говорит папа. Этого не должно происходить ни при каких обстоятельствах. Так что Духовная наука должна быть проклята. Благодаря Духовной науке человек становится внимательным к своей собственной сущности, состоящей из тела, души и Духа. Этого не должно быть ни при каких обстоятельствах, опять же говорит папа. Так что эта Духовная наука должна быть проклята. Благодаря этой Духовной науке раскрывается человечеству истинная природа и сущность Христа Иисуса . Этого не должно происходить ни при каких обстоятельствах, поэтому эта Духовная наука должна быть проклята. Например, можно было бы понять, что догма о вечных наказаниях в аду, о сотворении души с физическим рождением является аристотелевским результатом. Теперь представьте себе, что католический теолог изучает сегодня связь между Аристотелем и высокой схоластикой и понимает, что высокие схоластики используют для доказательства происхождения души в физической жизни, то что возникло из философии Аристотеля . В некотором смысле здесь можно было бы увидеть закулисную сторону возникновения догм. Что с этим делать? Теологи дали клятву антимодерниста. Его заставляют поклясться, что он признает , что никогда не сможет прийти к выводу , противоречащему догматам, исходящим из Рима. И то, что он поклялся, этот факт, что он дал клятву , должен так сильно подействовать на его разум, что при трезвом исследовании он запутывается, что не может прийти к выводу о том, как связаны догмы с историческим развитием человека.

Все это не может оставаться таким, когда появляется новая наука Посвящения. Следовательно, эта наука Посвящения должна быть проклята при любых обстоятельствах. Почему я говорю вам все это? Я говорю вам это для того, чтобы вы не воспринимали вещи, о которых идет речь, слишком легкомысленно. Потому что наша антропософски ориентированная Духовная наука на самом деле не занимается такими вещами, как, например , теософское общество. Что теософское общество не занималось чем-то серьезным, это видно по тому, что однажды в своем большинстве оно приняло участие в фарсе о Кришнамурти, как о якобы возрожденном Иисусе Христе из Назарета. То, что может вылиться в подобную комедию, само собой разумеется, изначально основано только на лицемерии, хотя многие и воспринимают это лицемерие всерьез. То, что должно возникнуть на почве антропософски ориентированной Духовной науки, должно быть честным поиском истины. Следовательно, это то, от чего католическая церковь отворачивается, она прекрасно знает, что если хочет сохранить то господство, ту власть, на которые она претендует в мире, то это происходит за кулисами, за тем, что не должно быть раскрыто . Я говорю то, что говорю сейчас, по той причине, что вы должны видеть, что действительно нельзя относиться к вещам легкомысленно . Ибо следует сказать следующее: на той стороне работа ведется с большой предусмотрительностью, даже если там человек бежит, как баран, выполняя только то, что ему приказывают , пусть он и не осознает, какое значение имеет систематическая ложь, которой верят огромное количество людей, для всего развития человечества. Если даже отдельный человек этого не знает и неосознанно поддерживает, то во всей системе это обосновано.

С другой стороны, есть простодушные, которые верят, что весь этот внешний клубок законов природы, который сегодня является предметом нашего высшего образования, может быть тем, что способствует дальнейшему развитию человечества, что весь этот запас вещества и энергии может быть полезным для дальнейшего развития человечества. Это человечество сегодня уже не смотрит на снег , который расстилается перед ним каждую зиму, если они живут в умеренном поясе, с чувством благоговения. Потому что, когда силы роста покрываются снежной коркой, часть поверхности Земли претерпевает полную перестройку. Народное сознание, говорящее о чистоте снега, знает гораздо больше, чем современная наука, говорящая о сохранении вещества и силы. Конечно, то, что я сейчас сказал, я мог бы обосновать только после того, как в течение многих недель я показал бы вам, насколько необоснован этот новый закон сохранения вещества и силы, как в каждом человеческом существе уничтожается вещество, уничтожаются силы , действуя вверх к голове, и как заново возникает вещество, заново возникает воля в человеческом существе.

Со всеми этими фактами лжи , конечно, нужно бороться до последнего. И в этом может помочь только то, что как можно большее число людей осознает, в чем заключается задача современного человечества: выработать индивидуальное сознание, эта задача постичь мудрость мира. Это индивидуальное сознание может овладеть миром, но оно может либо овладеть мудростью мира, либо подчиниться слепым инстинктам. Когда оно подчиняется слепым инстинктам, то наступает совершенно анти социальное состояние, примерно такое, какое сейчас готовится в России. Это постепенно создаст такое анти социальное состояние, против которого ни английское, ни североамериканское, не говоря уже о французском, или каком-либо другом правительстве, не придумает никакого средства. Нет, наивно будет полагать, что нечто вроде английского парламента сможет справиться с тем, что предпримет человечество, если индивидуальное сознание будет действовать исключительно инстинктивно. Но одна сила может справиться с этим: такова сила Рима. Вопрос только в том, как с ней справиться. Рим может установить господство, потому что у Рима есть необходимые для этого средства власти. Только вот в чем вопрос. Вопрос не в том, большевизм это или англосаксонская буржуазия, а в том, осуществится ли антисоциальный хаос, римское правление - или решимость человечества соответствовать Духу, который был признан еретичным на восьмом Вселенском соборе в Константинополе в 869 г., который было объявлен еретичным для изучения западной церковью. Это ничем не отличается от того, что человечество решает относиться к фактам серьезно, а не просто жить так, как это само собой разумеется в рамках материалистической мировой мысли.

Как живет человечество? Оно приобретает деньги, в соответствии с барометром денежной цены, ибо другого барометра социального порядка не существует; может быть, еще существует такая определенная роскошь, как мировоззрение, но только как роскошь. И те, кто особенно «глубоко» предрасположен, тогда говорят: нужно подняться в Духовные миры, нужно оставить позади чувственно-материальный плохой мир; - с этим действительно глубокий человек не смирится. - Не нужно ничего понимать обо всем материальном мире. Только нужно стать мистиком, жить в высших мирах. - Но и эти «глубокие», и «менее глубокие», все они имеют детей, имеют представление о том, что дети тоже должны жить, что было бы очень плохо, если бы детей не отправляли в те школы, где обучают по-настоящему.

Потому люди обращаются к накопительству. Люди уже смирились с тем, как обстоят дела сейчас, и с этим они унаследовали материализм для следующего поколения. Да, если кто-то когда-либо говорит это, значит, он неудобный человек, и лучше всего, чтобы его потом хулили. Потому что для большинства людей слышать то, что сейчас произносится, на самом деле так же плохо, как если бы некоторые из клопов или вшей постоянно кусали их. Но душевные клопы и вши не любят, когда их выводят. Поэтому люди становятся толстокожими , это заключается в том, что они становятся слепыми и глухими к тому, что должно исходить из Духовной науки как характеристика нашего современного образования . На этой стороне – полное простодушие.

Когда католическая церковь увидела, что люди становятся настолько односторонними , она позаботилась о том, чтобы были люди, прошедшие специальную подготовку , но на самом деле она позаботилась об этом окольным путем, с помощью духовных импульсы. В сущности, это одно из самых значительных событий в метаистории, поскольку орден иезуитов был основан Игнатием Лойолой на основе глубокого влияния духовного мира, и здесь мы действительно имеем дело с сильным духовным влияниям. Разумеется, это должно быть сделано честным образом в рамках нашей науки, то есть, обсуждается открыто, и поэтому я вынужден был говорить о великолепной, но вызывающей опасения подготовки иезуитов в том цикле лекций в Карлсруэ, который сейчас оказался замешан в некой путанице .

Как известно, в цикле лекций в Карлсруэ обсуждалось обучение иезуитов с самого основания. Я хочу сказать: какое вообще имеет значение в наших кругах указывать в каждом цикле, что он напечатан на правах рукописи, только для членов общества, когда у разоблачителей на руках есть эти циклы, из которых они могут сложить все, что угодно? Само собой разумеется, что это весьма значительным образом подтверждает то, о чем я уже неоднократно упоминал: придет время, когда уже нельзя будет рассчитывать на то, что эти циклы предназначены только для небольшого круга, ибо человечество в настоящее время не таково, чтобы ему можно было что-то доверять. Само собой разумеется, что все то, что написано этими разоблачителями, вздор и неправда, но это написано не на основании публичных лекций, а потому, что циклы были просто от кого-то получены. И у меня есть все основания предполагать, что одним из первых циклов, попавших в руки католического духовенства, был цикл из Карлсруэ об иезуитах. Потому что с той стороны существует тенденция не допускать, чтобы истинное образование иезуитов каким-либо образом стало известно. Это мир не должен знать, как обучаются иезуиты, он не должен знать об их грандиозном обучении. В том ордене, о котором идет речь, есть бесчисленное множество людей , обладающих такими способностями ума, что если бы они жили во внешнем мире, и занимались бы не тем, чем там занимаются, а внешней наукой , поэзией или живописью, то они были бы в мире как отдельные известные индивидуумы . Они почитались бы в человечестве как гении. Их можно было бы признать великими Духами человечества. В иезуитском ордене существует бесчисленное множество людей, которые были бы светочами, если бы они действовали как отдельные люди и занимались чем-то другим, чем является, например, материалистическая наука.

Эти люди стирают свои имена, уходя в свой Орден , кроме того, условием их силы становится то, что мир ничего не знает обо всем этом, мир не знает, как образуется такая голова, которая ходит в черной рясе и иезуитской шляпе. Эти факты как раз и подходят для того, чтобы указать, как у разных категорий людей принципиально различна вся конфигурация сознания. Но никто из тех простодушных людей, которые называют себя современными просвещенными, не хочет воспринимать подобные вещи всерьез . И это то, что должно быть подчеркнуто снова и снова , это то, о чем я должен был поговорить с вами сегодня.

ДЕВЯТАЯ ЛЕКЦИЯ Г

Дорнах, 2 июля 1920 г.

"Шпенглер — это личность, в которой много духа, но дух в нем видит свою миссию в том, чтобы духовное бытие декретом устранить из природного и исторического развития". [36 с.100](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#36)

Тот, кто сегодня в Германии более проницателен, и не обращает внимания на внешнее, а видит оком души, кто не только замечает то, что предлагается праздному посетителю, который, как правило, вообще не осознает ясно обстоятельств дела во время своего короткого визита. Он не довольствуется тем, что снова дымят некоторые трубы, что поезда прибывают в пункт назначения вовремя, но он способен заглянуть в духовное состояние культуры. Сегодня ему представляется картина, которая симптоматична не только для этой территории, — ведь здесь ещё менее тревожно, — упадка нашей мировой культуры в современном цикле развития человечества. Сегодня я хочу указать вам на духовно-душевный симптом, который значительнее, чем позволяют себе представлять многие спящие души даже в Германии.

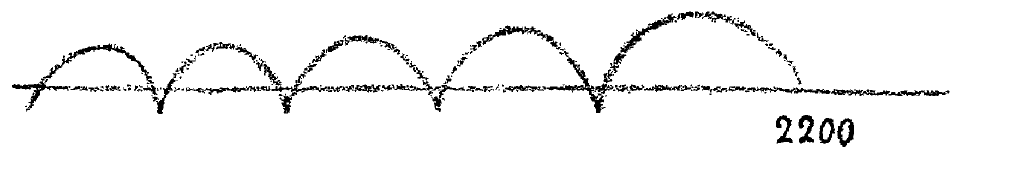
Внутри старой Германии сегодня царит упадок, и внешние факты, которые я лишь частично перечислил, не могут обмануть нас относительно этого упадка. Но всё это в духовно-душевном отношении не то, на что я хочу сейчас указать, ведь упадок мы видим часто возникающим в ходе мировой истории, и из упадка мы видим снова исходящие импульсы восхождения. Но тот, кто сначала судит внешне, кто из привычного суждения о том, что часто переживалось, говорит : ну, здесь тоже будет так же, как раньше, — тот всё же не смотрит на определённые более глубокие симптомы. Один из таких симптомов, но только один из многих, культурный, который я хотел бы выделить, — это удивительное впечатление, которое вызвала книга, я имею в виду книгу «Закат Европы» Освальда Шпенглера, которая уже характерна тем, что смогла возникнуть в наше время. Это толстая книга, и это много читаемая книга, особенно среди молодёжи современной немецкой территории, чрезвычайно впечатляющая книга. И удивительно то, что автор прямо говорит, что он задумал основную идею этой книги не во время войны или после войны, а что он задумал эту основную идею уже за несколько лет до катастрофы 1914 года.

Книга производит очень значительное впечатление именно на молодое поколение. Я должен был прочитать лекцию перед студентами Штутгартского технического университета, и я шёл на эту лекцию, находясь под впечатлением книги Освальда Шпенглера «Закат Европы». Это очень толстая книга. Толстые книги сейчас в Германии дороги; тем не менее, её много читают. Что они дороги, я могу проиллюстрировать вам тем, что брошюрка Reclam, которая в 1914 году стоила ещё двадцать пфеннигов, сейчас стоит одну марку и сорок пять пфеннигов. Книги, конечно, не подорожали в той же мере, как пиво, которое стоит, вероятно, в десять раз больше, чем в 1914 году, жиры даже в тридцать раз больше. Книги всегда должны держаться в скромных пределах, даже если существуют такие невероятные экономические условия. Но всё же повышение цен на книги, - показатель, что произошло в экономикой последних лет.

Книгу Освальда Шпенглера я очень серьёзно обсуждал на одной из своих публичных лекций в Штутгарте, но также очень серьёзно полемизировал с ней. Эта книга, в сущности, характеризуется своим содержанием. Она изображает, как культура Запада сегодня достигла точки, в которой находились в свое время погибшие культуры, если изучать их одну за другой, - на древнем Востоке, в Греции и Риме. Шпенглер рассчитал на их примере, что полное падение всей западной культуры по строгому историческому расчёту должно завершиться к 2200 году. Сегодня важно для автора, независимо от того, к какому мировоззренческому потоку он принадлежит, его душевные качества, является ли он серьёзной и, возможно, даже высоко образованной личностью. Без сомнения, автор книги именно таков, ведь этот человек вполне владеет, можно сказать, десятью-пятнадцатью современными науками. Этот человек имеет проницательное суждение о том, что произошло в историческом становлении, насколько простирается история, и он также имеет, чего у современных людей, собственно, почти нет, здоровый взгляд на явления упадка современной цивилизации.

В сущности, существует большая разница между Шпенглером и всеми теми людьми, которые сегодня вообще не чувствуют, что такое импульсы упадка, и предпринимают всевозможные мероприятия, чтобы из упадка найти тенденцию к восхождению, что, конечно, невозможно. Если бы это не вызывало сердечной боли, это было бы, собственно, смешно, насколько люди сегодня действуют, исходя из привычных, но пронизанных импульсами деградации, идеями. Они верят, что могут создать явления восхождения благодаря всевозможным программам. Но такому суеверию не поддаётся человек, который действительно что-то знает, как Освальд Шпенглер, а он, можно сказать, как строгий математик, рассчитывает скорость явлений упадка, и с суждением, которое действительно больше, чем смутное пророчество, приходит к выводу, что к 2200 году западная культура должна погрузиться в полное варварство.

Это совпадение внешнего повсеместного упадка с душевным, с духовным, с мнением серьёзного теоретика, что этот упадок необходим, что он происходит с определённой естественно-исторической закономерностью, — это и есть нечто удивительное в этой книге. Это доказательство производит особое впечатление на молодое поколение. Сегодня есть не только явления упадка, но уже и теории, которые называют этот упадок необходимым, представляют его как строго научно доказуемый. Другими словами, есть не только упадок, но и теория упадка, причём очень серьёзная теория. И можно спросить: откуда возьмутся силы, те внутренние волевые силы, которые побуждают людей к восхождению, если лучшие люди, исходя из своих теорий, из всеобъемлющего обзора десяти-пятнадцати современных наук, приходят к тому, что со всем, что эти науки хотят сказать о ходе природы и человечества, говорят: этот упадок не только есть, этот упадок можно доказать, как любой физический процесс! — Это значит, что уже начинается время, когда веру в упадок представляют не худшие. Нужно снова и снова подчёркивать, насколько серьёзна на самом деле эпоха, и насколько ошибочно проспать**,** прозевать эту серьёзность времени. Нельзя иначе, если представить себе всю серьёзность этого положения, как задаться вопросом: как же должно быть ориентировано наше мышление, чтобы пессимизм по отношению к западной цивилизации не казался чем-то само собой разумеющимся, а вера в восхождение цивилизации не казалась суеверием? Нужно спросить: есть ли что-то, что может вывести из этого пессимизма? Именно то, как Шпенглер приходит к своим результатам, чрезвычайно интересно для оккультиста. Шпенглер рассматривает отдельные культуры не так чётко разграниченными, как мы, например, делаем для послеатлантического времени, различая: древнеиндийскую, древнеперсидскую, египетско-халдейскую, греко-латинскую и современную культуры. У него просто нет Духовной науки; но он всё же в определённой степени рассматривает и такие культуры. И он рассматривает их взглядом естествоиспытателя. Он рассматривает их теми методами, которые развивались в западной цивилизации на протяжении последних трёх-четырёх столетий, и которые охватили в самом широком круге тех людей, которые не остаются в узости традиционного, католического, евангелического, моисеева и так далее конфессий. Освальд Шпенглер — это, так сказать, человек, полностью проникнутый материалистическим современным естествознанием. И теперь он рассматривает по-своему восход и упадок культур — восточную, индийскую, персидскую, греческую, римскую культуры, культуру нынешнего Запада — как у организма, который проходит через определённое детство, переживает определённый период зрелости, затем стареет и, постарев, умирает. Так Шпенглер рассматривает отдельные культуры: они проходят своё детство, период зрелости, время старения и затем угасают. И день смерти нашей западной современной цивилизации — это как раз 2200 год.

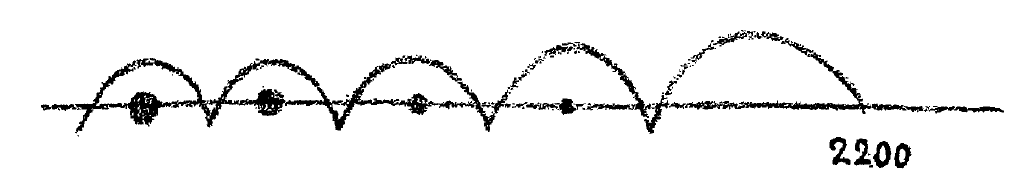

Книга пока что вышла только в первом томе. Тот, кто позволит этому первому тому воздействовать на себя, найдёт строго теоретическое обоснование упадка, но нигде ни единой искры света, которая указывала бы на какое-либо восхождение цивилизации, нигде ничего, что указывало бы на какой-либо подъём. И нельзя даже сказать, что для естествоиспытателя это неправильный образ мыслей. Ведь если рассматривать современную жизнь, — возникают всевозможные вопросы, над которыми уже Ницше смеялся, — и не поддаваться иллюзии, что из бессодержательных программ могут созреть плоды будущего, то сначала видишь, что в том, что большинство людей признаёт во внешнем мире, нигде не появляется восхождение. Если рассматривать восходящую и угасающую культуру как организмы и затем рассматривать нашу культуру как организм, всю нашу западную цивилизацию, то нельзя иначе, как сказать: Запад погибает, погружается в варварство. Ничто не может указать, где появится новое восхождение культуры, где возникнет другой центр мира.

Книга Шпенглера — это книга с духовными качествами, возникшая из острого наблюдения и написанная с глубоким проникновением в современную научность, и только обычное жизненное легкомыслие может поверхностно смотреть на такие вещи. Когда появляется такое явление, то у наблюдателя мира возникает та историческая забота, о которой я здесь часто говорил и которую могу кратко охарактеризовать следующими словами. Тот, кто сегодня действительно знакомится с внутренней сущностью того, что действует в социальной, политической, духовной жизни, кто видит, как всё, что действует, стремится к упадку, тот должен сказать себе, если он знает Духовную науку, как она здесь понимается: исцеление может быть только тогда, когда то, что называют мудростью Посвящения, вольётся в развитие человечества. — Ведь если представить, что эта мудрость инициации исчезнет, если представить, что то, что мы здесь в хорошем смысле называем духовным созерцанием, будет полностью проигнорировано человечеством, будет изгнано, не будет играть роли в дальнейшем ходе развития человечества, — что тогда должно стать неизбежным следствием?

Видите ли, если мы посмотрим на древнеиндийскую культуру, то она, как организм, имеет состояние детства, зрелости, старения, упадка, смерти; затем она продолжается. Но то, что продолжается, на самом деле уже не живёт полной жизнью. Затем у нас есть персидская, египетско-халдейская, греко-латинская культуры, наше время; но всегда есть нечто, что Освальд Шпенглер не учёл, что он как строгий естествоиспытатель не мог учесть. Ему это ставили в упрёк некоторые его противники. Ведь против книги Шпенглера уже кое-что написано, даже кое-что более умное, чем чрезвычайно наивная статья, которую Бенедетто Кроче написал против книги Шпенглера. Кроче, который всегда писал умные вещи, вдруг стал глупцом перед книгой Шпенглера. Шпенглеру ставили в упрёк, что культуры всегда имеют не только детство, зрелость, упадок, смерть, но и продолжаются, и так будет и с нашей: когда она в блаженной смерти умрёт в 2200 году, она снова продолжит своё существование в новой культуре. — Здесь нужно обратить внимание на то, что Шпенглер — хороший естествоиспытатель, и поэтому не находит источников возрождения, что он поэтому не может говорить о семени, которое, возможно, находится внутри нашей культуры, а только о явлениях упадка, которые предстают перед ним. И те, кто говорят о продолжении культур, тоже не смогли сказать ничего особенно умного именно об этой книге. Один совсем молодой человек выдвинул несколько расплывчатую мистику, в которой говорил о «мировом ритме»; но этим создана лишь расплывчатая мистика, а не что-то, что превратило бы доказанный пессимизм в оптимизм. Таким образом, из книги Шпенглера действительно следует только то, что упадок наступит, но не то, что может произойти восхождение.

Что делает Шпенглер, так это то, что он рассматривает с естественнонаучной точки зрения: детство культурной эпохи, период зрелости, упадок, старение, смерть в разное время он рассматривает так, как это в принципе можно рассматривать только с естественнонаучной точки зрения. Но тот, кто способен смотреть дальше, знает, что в древнеиндийской жизни, помимо внешнего течения, в цивилизации существовала мудрость мистерий, мудрость инициации древних времён. И эта мудрость инициации древних времён, которая в Индии ещё была могущественна, вложила новый зародыш в персидскую культуру. Персидские мистерии уже были слабее, но они ещё могли вложить зародыш в египетско-халдейскую эпоху. Зародыш также мог быть вложен в греко-латинскую эпоху. Затем культурное течение продолжалось по инерции вплоть до нашего времени, и здесь оно иссякает.

Это нужно почувствовать! Те, кто принадлежит к нашей Духовной науке, могли чувствовать это уже почти двадцать лет. Ведь одно из первых замечаний, которые я сделал при основании нашего духовно-научного движения, было такое: если сравнить то, что внешне порождает культурная жизнь человечества, что продолжает двигаться вперёд, то это - ствол, листья, цветы и так далее дерева. Но то, что мы хотим вложить в это продолжающееся течение, можно сравнить с сущностью дерева, это можно сравнить с силами роста. Я хотел обратить внимание на то, что через Духовную науку снова нужно искать то, что, переданное когда-то цивилизации из древней атавистической мудрости, сегодня иссякло. Это сознание, что находишься в таком положении в мире, — это то, что в принципе должно составлять сознание тех, кто причисляет себя к антропософскому движению. Но я сделал и другое замечание, правда, в последние годы особенно здесь, но также часто и в других местах. Я сказал: если взять всё, что можно воспринять из современной науки, и сформировать из этого мировоззрение, и применить это мировоззрение, например, к социальной или особенно к исторической жизни, то можно уловить только явления упадка. С тем, что естествознание учит нас как способу рассмотрения, мы, рассматривая историю, улавливаем только то, что угасает в истории, и, применяя это к социальной жизни, создаём только явления упадка.

То, что я говорил на протяжении лет, в принципе не могло бы найти лучшей иллюстрации, чем та, что дана сейчас книгой Шпенглера. Появляется настоящий естествоиспытатель, пишет историю и через это описание открывает, что цивилизация Запада умрёт в 2200 году. Он в принципе не мог открыть ничего другого. Ведь, во-первых, с естественнонаучным способом рассмотрения вообще можно только создавать или находить явления упадка, а во-вторых, весь Запад в отношении своей духовной, политической и социальной жизни полностью пропитан естественнонаучными импульсами и поэтому находится в эпохе упадка. Дело в том, что то, что до сих пор порождало одну культуру из другой, иссякло, и что в 3-м тысячелетии из нашей угасающей западной цивилизации не родится новая цивилизация. Вы можете поднимать сколько угодно социальных вопросов, сколько угодно женских проблем, проводить сколько угодно собраний по тем или иным вопросам, если вы формируете свою программу из того, что передано из старого багажа знаний, то вы создаёте нечто, что только кажется творчеством, и к чему вполне применимы идеи Освальда Шпенглера.

Забота, о которой я говорил, должна быть высказана потому, что необходимо, чтобы теперь начался совершенно новый способ Посвящения, из человеческой воли, из человеческой свободы; ведь действительно, если мы будем полагаться только на внешний мир и на унаследованное знание древнего мира, мы погибнем на Западе, погрузимся в варварство, и сможем подняться вверх только из воли, из творческого Духа. Должна начаться новая мудрость Посвящения. Эта мудрость инициации, которая должна начаться в нашу эпоху, так же как и древняя мудрость Мистерий, которая лишь постепенно погрузилась в эгоизм, корысть и предрассудки, должна исходить из объективности, беспристрастности и бескорыстия. Она должна будет пронизать все сферы жизни.

Это можно понять как необходимость. Нужно понять это как необходимость, если глубже взглянуть на нынешний несчастный ход этой западной цивилизации. Но если смотреть так, то замечаешь ещё кое-что; замечаешь, что необходимый призыв к обновлению искажается до карикатуры. И теперь возникает особая необходимость глубоко понять, как это происходит.

Конечно, в наше время нет более естественного призыва, чем призыв к демократии. Но он искажается до карикатуры, пока демократия не признаётся как импульс, необходимый только для чисто политической, государственно-правовой жизни, и пока не признаётся, что от неё должна быть отделена экономическая и духовная жизнь. Он искажается до карикатуры, поскольку вместо объективности, то есть беспристрастности и бескорыстия, сегодня необъективность, а именно личный произвол как в науке, так и в социальной жизни, и своекорыстие становятся культурными факторами. Всё втягивается в область, которую обычно называют политической, в область, где должно господствовать право. Но если это происходит, то постепенно исчезают объективность и беспристрастность, ведь духовная жизнь не может процветать, если получает своё направление от политической жизни. Она тогда втягивается в предрассудки. И бескорыстие не может процветать, если экономическая жизнь находится внутри политической, ведь тогда она неизбежно втягивается в своекорыстие. Если то, что может порождать бескорыстие в экономической области, ассоциативная жизнь, портится, то всё стремится к тому, чтобы сегодня люди шли путём предрассудков и корыстолюбия. И следствием этого является, что они отвергают именно то, что должно лежать в основе объективности и бескорыстия: науку Посвящения. Во внешней жизни сегодня всё способствует отвержению этой науки инициации, которая единственная может вывести человечество за пределы 2200 года.

Это великая культурная забота, которая может охватить человека, если он с непредвзятым, не сонным или мечтательным взглядом вглядывается в события современности. Ведь я рассматриваю книгу Шпенглера на этой почве только как симптом.

Есть ли возможность сегодня сказать: ну да, Шпенглер ошибся, культуры приходили, угасали, наша угаснет, из неё снова возникнет новая? — Нет, такой возможности опровергнуть доводы как у Шпенглера, вообще не существует. Это совершенно ошибочно. Ведь уверенность в восхождении цивилизации сегодня не может быть построена на вере в то, что из деградации культуры Запада что-то разовьётся восходящее. Нет, именно если строить на этой вере, ничего не разовьётся. Ведь в объективном внешнем мире просто пока ничего нет, что могло быть семенем за пределами начала 3-го тысячелетия, а так как мы на самом деле живём в пятой послеатлантической эпохе, эпохе свободы, души сознательной, то сначала нужно создать семя. Поэтому нельзя говорить людям: верьте в Богов, верьте в то, верьте в это, всё будет хорошо! — Это сегодня не опровержение Шпенглера, а сегодня нужно говорить людям: те, кто говорят о явлениях упадка и даже доказывают их, правы относительно того, что живёт во внешнем мире. Но чтобы они не остались правы, об этом должен позаботиться каждый человек. Ведь восхождение цивилизации не приходит из объективного внешнего мира, восхождение приходит из субъективной воли человека. Каждый должен захотеть и должен воспринять Дух заново, по-новому, и должен из вновь воспринятого Духа угасающей цивилизации самостоятельно дать новый импульс, иначе цивилизация погибнет. — Поэтому сегодня нельзя апеллировать к объективному закону, можно апеллировать только к доброй воле людей. Здесь [в Швейцарии], поскольку, конечно, события развивались иначе, почти не замечаешь настоящего хода событий, хотя он и здесь присутствует. Но если перейти границу в Германию, то во всём, что можно пережить, если смотреть духовно-душевным взором, проявляется то, что я только что охарактеризовал вам. Тогда перед душой встаёт великий, ужасно болезненный контраст между необходимостью усвоить мудрость Посвящения в духовной, правовой, экономической жизни, и между извращёнными инстинктами, отвергающими всё, что приходит с этой стороны. Дело обстоит так, что сегодня, если чувствуешь этот контраст, действительно долго размышляешь, как его охарактеризовать; и тому, кто не легкомысленно хватается за слова, сегодня слова вообще не даются особенно легко.

Я говорил в Штутгарте о книге Шпенглера и в связи с этим о различных явлениях современности и использовал также это выражение в смысле «извращённых инстинктов современности»; и я должен сказать: я использовал его сегодня снова, потому что чувствую его как единственно подходящее. Когда я тогда спускался с кафедры, ко мне обратился один из тех людей, которые лучше всего понимают слово «извращённый» в его терминологическом значении, — врач. Он был очень поражён, что я использовал именно это слово. Но это удивление, я бы сказал, возникло из очень странных привычек. В принципе сегодня уже не предполагают, что человек может характеризовать явления только из мира фактов, выбирает слова с болью, а предполагают, что каждый формирует слова так, как они сегодня формируются из поверхностности сознания времени. И у меня тогда состоялся разговор с тем врачом, и я сказал ему об этом, а потом он сказал на это: да, тогда я рад, что хотя бы выражение «извращенец» не подразумевалось как фельетонное, беллетристическое ! - Я мог только сказать: конечно, это не так, потому что я совсем не привык иметь в виду что-либо беллетристическое или фельетонное. Таким образом, дело было в том, что в нынешнем сознании современных людей изначально больше не предполагается, что может существовать такая вещь, как создание цивилизации из Духа, и что каждый просто верит, что, когда говорят что-то вроде «извращенные инстинкты», то человек говорит на тех же основаниях , что и лучший беллетрист или фельетонист. Потому что то, о чем сегодня говорят в художественной или фельетонной манере, в основном доминирует в умах, и умы формируются на основе этого. И серьезность выражений выбивает людей из привычной колеи - это уже не осознается человеком. Именно в таком явлении проявляется контраст между тем, что так необходимо современному человечеству: реальное углубление в мудрость Посвящения и то, что сегодня, благодаря карикатуре на демократию, также называется необходимым.

Людям слишком удобно сначала извлекать из себя какие -то мистические скрытые силы сознания. Об этом все пишут и обсуждают, будь то за чашкой кофе, будь то в кафе, будь то на политических собраниях, будь то в парламентах. Это связано с тем, что я много раз говорил, что сегодняшняя формулировка - ничто, но что главное - это то, что должно ощущаться в знании как сила Духа . Говорить остроумные вещи сегодня - самая легкая вещь в мире, потому что мы живем в умирающей культуре, где остроумие только и остается людям. Но Дух, который нам нужен, Дух мудрости Посвящения, - это то, что люди должны извлечь из своей воли. И они не найдут его, если сила этой мудрости Посвящения не достигнет их, то есть их душ. Поэтому нельзя сказать: нужно опровергать такие книги как у Шпенглера. - Можно характеризовать книгу : она составлена из естественнонаучных идей, рожденных вне мудрости о человеке. - Но то, что люди делают, следуя естественнонаучному образу мыслей, - рождают духовную деградацию - это очевидно. Итак Шпенглер прав - если в сферу воли людей не проникает то, что остановит эту деградацию ! Сегодня уже нет возможности доказать, что доказательство гибели цивилизации неверно, но нужно силой воли превратить то, что правильно, в неправильное. Вы видите, что, казалось бы, нужно говорить совершенно парадоксальными выражениями . Но мы живем в эпоху, когда старые предрассудки должны быть разрушены и когда необходимо осознать, что мы не можем создать новый мир из старых предрассудков. Разве не вполне естественно, что люди обращаются к Духовной науке и говорят себе: "Мы этого не понимаем"? - Это так же естественно, как и все остальное. Потому что то, что они понимают, это то, чему они научились, а то, чему они научились, - это упадок, который таким образом, ведет к полной деградации. Следовательно, речь идет не о том, чтобы воспринимать то, что можно легко понять из явлений упадка, а о том, чтобы воспринимать то, к пониманию чего нужно сначала созреть. В этом и заключается мудрость Посвящения. Но как можно ожидать, что те, кто сегодня хочет быть народными учителями, народными руководителями и т.п., поймут, что человек должен сначала извлечь из осознания глубин своей душевной жизни, всего существа человека то, что делает его сегодня способным к суждению, что только в голове уже нет никаких плодотворных идей! Но то, что на самом деле находится там , наверху, в голове, является разрушительным элементом. Это те вещи, которые возникают повсюду, где уже ощущаются последствия упадка, где эти последствия упадка уже лежат на поверхности. Само собой разумеется, что там, где сначала есть иллюзорные успехи, где нужно только сначала обратить внимание на эти иллюзии, там осознание упадка западной цивилизации вовсе не может происходить легко, это понятно. И так сегодня люди находятся как раз под впечатлением этого характерного для них контраста между необходимостью влияния мудрости Посвящения на всю цивилизацию, с одной стороны, и отказом от этого импульса, с другой. Именно тогда, когда люди придают большое значение временному улучшению, они не замечают великой тенденции упадка, они будут обманываться и не признавать эту деградацию , не используя единственное доступное средство: разжигать новый Дух из сознательной воли людей. Но этот Дух должен охватить все сферы жизни. Этот Дух, прежде всего, не должен останавливаться только перед теоретическим рассмотрением вопросов. Это было бы даже очень серьезным заблуждением, если бы большое количество людей, возможно, именно те, кому новая мудрость Посвящения немного нравится и приносит немного внутреннего душевного удовольствия, если бы они считали, что достаточно просто воспринимать ее как нечто душевно-приятное. Тогда бы эта мудрость инициации не действовала. Ибо этим как раз и было бы достигнуто то, что все остальная внешняя реальная жизнь все больше и больше погружалась бы в варварство. Была бы только мистика, которую можно было бы достичь на этом пути людям, склонным к неясному мистицизму, который по сравнению с общим варварством должен был бы исчезнуть очень и очень скоро. Повсюду , и прежде всего со всей серьезностью, в отдельных областях науки и преподавания должно изучаться то, что является мудростью Посвящения, и прежде всего в наиболее существенных областях практической жизни, особенно в области практической жизни. По сути, это потеря время, поскольку цивилизация сегодня не хочет принять импульсы мудрости Посвящения. Потому что вся сила, которую ты хочешь сообщить людям, чтобы они использовали мудрость, иссякает только потому, что человек удовлетворяется несвободой воли. Вместо того чтобы тратить время и силы впустую, человеку необходимо направить импульс мудрости Посвящения в различные ветви познания и жизни. Вам нужно немного присмотреться к тому, как у молодежи, в первую очередь в побежденных странах, все еще присутствует совершенно неопределимое стремление к старым модным словечкам, старому шовинизму и тому подобным. Эта молодежь уже даже не принимается во внимание. Глядя на молодежь, переживаешь всю боль упадка. И боль присутствует. Именно воля молодежи изначально может быть сломлена такими теориями, как книги Шпенглера. Поэтому в Штутгарте я охарактеризовал эту книгу Освальда Шпенглера - остроумная, но ужасная книга, таящая в себе самые страшные опасности, потому что она настолько внешне убедительна, что это действительно создает туман в мыслях, особенно у молодежи. Опровержения должны исходить из совершенно другого тона , чем тот, к которому привыкли, когда говорят о таких вещах, и никогда не может быть веры в то или иное внешнее средство, что могло бы спасти. Ведь сегодня людей просто отсылают к такой вере и говорят им: верьте только в добрые силы людей и так далее, тогда уже будет и новая культура. Или - новая культура как бы сама собой приходит с новой молодежью. - Нет, сегодня может идти речь не о вере , а о желании, и Духовная наука говорит о желании преображения. Следовательно , тот, кто хочет воспринять новый импульс только через веру, или как внешнюю теорию, не понимает эпоху. Только тот понимает ее, кто знает, как она обращается к желанию истины, к желанию в самой глубине души, когда человек тихо уединяется с самим собой, размышляя, и к желанию общечеловеческих идеалов, когда человек борется за жизнь, и в борьбе за жизнь ему приходится противостоять другим людям. Без того, чтобы желание человека было устремлено так, цели Духовной науки не могут быть достигнуты. Я сказал вам, что тот, кто читает «Тайноведение», как сегодня читают роман или другую книгу, кто просто хочет пассивно отдаться чтению, для того эта «Тайноведение» - нагромождение слов, в сущности, таковы и другие мои книги. Только тому, кто знает, что в каждый момент, когда он предается чтению , он должен из глубин своей души своим сокровенным желанием создать нечто такое, для чего книги являются стимулирующим импульсом, только тот, кто хочет быть самим собой, может смотреть на эти книги как на партитуры и извлекать из них настоящее музыкальное произведение в собственном душевном переживании. Но это собственное активное переживание души нам необходимо.

ДЕСЯТАЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 3 июля 1920 г.

Вчера я пытался показать, в какую глубокую историческую серьезность мы действительно погружены, рассматривая книги Освальда Шпенглера "Закат Европы". Я отметил, что того, кто сегодня способен с должной серьезностью относиться к таким вещам, должна охватывать великая тревога о цивилизации, культуре человечества - та тревога, которая может быть охарактеризована вполне определенным образом, а именно как забота, проистекающая из осознания, что наша цивилизация не может дальше развиваться без влияния со стороны науки Посвящения, что необходимо, чтобы вся деятельность, все устремления людей оплодотворялись тем, что может быть духовно, спиритуально познаваемо сегодня.

Когда преодолевается Порог между физическим и сверхфизическим мирами через то знание, которое ничего не может заимствовать из физического мира, но которое всесторонне просветляет этот физический мир, именно из этого знания должны приходить импульсы для социальной жизни в настоящем и ближайшем будущем. Сегодня человек действительно вынужден считать устаревшим все, что проникает из традиционных культурных течений; он вынужден рассматривать все современные вопросы под углом зрения, задаваемым новой наукой Посвящения.

Огромная тревога возникает, когда мы видим, как со всех сторон обрушиваются на то, что стремится утвердиться как мудрость Посвящения, и как все внешние силы современности фактически направлены на то, чтобы не допустить становления такой науки Посвящения реальным фактором нашей цивилизации. Таким образом, необходимость и отвержение противостоят друг другу в самой резкой форме практически во всех сферах нашей современной жизни, и хочется вновь и вновь обращаться с призывом к тем, кто хотя бы в сердце своем способен серьезно отнестись к требованию переустройства нашей культурной и общественной жизни.

Вместо этого мы видим, что из-за сонливости именно наиболее прогрессивной части современного человечества те пробудившиеся личности и группы, которые переносят в настоящее вполне определенные духовные импульсы из прошлого как тени и которые, несмотря ни на что, точно знают, чего они хотят, все чаще берут верх. В то время как те, кто называет себя сегодня прогрессивными, дробятся в отдельных вопросах, распыляются в тех или иных программах, едва видящих дальше собственного носа, мы повсюду наблюдаем работу старых духовных течений, уже достаточно показавших, как они должны были привести современную цивилизацию к катастрофе, и мы видим их, я бы сказал, "счастливо" трудящимися.

Это нечто, что не может быть достаточно рассмотрено со всех сторон и к чему следует возвращаться снова и снова. Я уже не раз при различных обстоятельствах делал одно замечание. Я говорил: когда сегодня знакомишься с тем, что может проистекать из современного Посвящения, что можно знать сегодня, что можно знать из условий развития человечества о духовном мире и его связи с физическим миром, тогда только и приходит настоящее изумление перед тем, что передано как изначальная мудрость человечества.

Эта изначальная мудрость человечества в ее подлинном виде была утрачена, и только ее поздние следы сохранились в различных документах, памятниках и так далее. Самое важное было с особой силой уничтожено Церковью, когда она распространялась по Европе, Африке и Передней Азии - уничтожено расчетливо. Но то, что сохранилось, сегодня собирается учеными и может быть прочитано в различных сочинениях, хотя и с трудом, поскольку современная филологическая ученость делает вещи, которые она сообщает миру, практически нечитаемыми посредством комментариев, способом подачи материала. Но вещи сообщаются. Можно сказать, что их действительно нельзя прочесть, ибо важнейшие вещи могут быть поняты только при условии вновь обретенного утраченного ключа к чтению. А этот ключ невозможно открыть историческими исследованиями на пути нашей учености. В сущности, можно только воспроизвести слова. Более глубокий смысл сегодня можно найти не иначе, как независимо от традиции, вновь открывая истины и факты из самого духовного мира, а это возможно лишь через современную, полностью осознанную новую науку Посвящения. Можно обрести понимание того, что содержалось в древней атавистической изначальной мудрости, переданной Богами, когда факты заново исследуются . Только с тем, что сегодня совершенно независимо исследуется силами духовного исследователя, только с этим можно подойти к древней изначальной мудрости, и внешние памятники по-настоящему можно прочесть лишь с этим пониманием.

Так, например, учёность передаёт, что в древних мистериях существовал своего рода культ Солнца, как в этих древних мистериях то, что современная наука обозначает словом "Солнце", или, лучше сказать, для чего она имеет только слово "Солнце", как это почиталось в качестве высшего Божества. Но невозможно составить понятие о том, что собственно в древних мистериях подразумевалось под Солнцем, которым в основе обозначают то, что представляют себе как центральное небесное тело нашей планетной системы, что первоначально хотели выразить этим словом "Солнце". В тех древних мистериях Солнце, это физическое Солнце, которое видит физический глаз, рассматривалось лишь как своего рода отражение того, что есть духовное Солнце. Это духовное Солнце не было привязано к месту. Оно было внепространственным. Оно было тем, что посвящённый воспринимал в себе, что посвящённый принимал как центральную духовность мира и делал своим собственным существом. И только тогда, когда из современного познания Посвящения действительно получаешь понятие о том, что почиталось как Солнечное существо, что переживалось как Солнечное существо, когда в мистериях в ритуалах учили об этом Солнечном существе, лишь тогда получаешь и правильное представление, как эти древние люди говорили себе: "Если ты, земной житель, хочешь возвыситься до того, что в истине является источником твоего собственного существа, тогда ты не должен оставаться на этой Земле. Вы видите на этой Земле минералы, растения, животных, видите также своих физических собратьев. Всё это принадлежит Земле. Но в вас живёт нечто, что не является земным, и если вы узнаете всё, что можно знать о минералах, о растениях, о животных и о физическом человеке, вы всё равно не будете знать того, что ведёт к познанию сущности человека. Ибо эта человеческая сущность никогда не может быть познана через знание, относящееся к земному, потому что эта сущность человека вообще не родственна земному, но связана с внеземным, что первоначально проявляется в солнечном свете».

Так в глубокой древности служители мистерий призывались, чтобы познать свою собственную сущность, чтобы исполнить призыв - "Познай самого себя", обратить духовный взор к Солнцу, к Солнцу в духовном смысле, потому что на Земле нельзя было найти ничего из того, что составляет сущность человека, что образует человеческую сущность. Только когда постигаешь всю полноту этих центральных представлений тех древних мистерий, которые в определённый период времени существовали как в Передней Азии, так и на Ирландском острове, только когда проникаешь в эту таинственную связь человеческой души с Солнечным существом. Тогда можешь сказать : древние люди должны были выйти за пределы Земли, чтобы найти свою собственную сущность, - только тогда обретаешь правильное представление о всём значении Мистерии Голгофы для земной жизни. Лишь тогда можно понять, что здесь произошло великое космическое событие, имеющее для Земли фундаментальное, центральное значение. Только тогда можно осознать, что то Существо, к которому взывали почитатели Солнца, те, кто обращал своё лицо, своё духовное лицо к Солнцу, чтобы пережить сущность человека, что они теперь, если в истинном смысле переживали течение времени, говорили себе: то Существо, которое в древних мистериях искали вне Земли, теперь сошло вниз и соединилось с земным развитием. Как же иначе можно было бы составить представление о Существе Христа, о всём значении Мистерии Голгофы, если не увидеть, как то Существо, которое первоначально не было на Земле, которое можно было искать только во внеземных сферах, как это Существо со времени Мистерии Голгофы может быть найдено в мире людей, если искать его должным образом.

То, что мы с антропософской точки зрения говорим о Мистерии Голгофы, обретает свою истинную глубину только тогда, когда мы соотносим это с представлениями древних служителей мистерий, когда мы знаем, чем было солнечное почитание и солнечная мудрость в этих древних мистериях. Только тогда мы по-настоящему понимаем, что значит, когда в современности говорят о Христе как о Солнечном Духе. Так в моих лекциях, которые затем были изданы в книге "Христианство как мистический факт", предпринималась попытка показать, как вся дохристианская жизнь была восхождением к Мистерии Голгофы, и как Мистерия Голгофы выходит на всемирно-историческую арену в качестве Мистерия для всего человечества то, что в отдельных древних мистериях происходило в глубокой тайне, лишь символически и аллегорически, - если можно так выразиться, – уплотняясь в ритуалы, в образы, теперь же стало действительностью как Мистерия Голгофы для всего человечества. Так уже в самом начале - ведь эти лекции относятся к самым первым, которые я читал в ходе нашего антропософского движения - так уже в Антропософии с самого начала звучал тот тон, который прежде всего обращает внимание на то, чтобы Мистерия Голгофы была правильно включена в земное развитие. Соответствующим образом всегда предпринимались попытки охарактеризовать тот исторический прогресс, который от шел от дохристианского развития через христианское, и должен быть впервые по-настоящему понят нашим временем.

Теперь важно осознать , как относятся к этим фактам те течения, которые приносят определённую духовность из древних времён в современность. Здесь я хотел бы сегодня - а завтра это будет развито дальше - указать на следующее. Если вы познакомитесь с тем, что сохранилось в Христианских вероисповеданиях, как ритуалы - в евангелических они в значительной степени смягчены, - в католических ритуалах вы найдёте ещё многое, но и в евангелические молитвы кое-что перешло, - если вы возьмёте всё это, то найдёте мало, с чем можно было бы связать вполне серьёзное осознанное представление об этих ритуалах в современности. Только исходя из мудрости Духовной науки, благодаря возможности проникнуть ее средствами к тому древнему знанию, от которого остались только словесные оболочки в ритуалах, можно понять их смысл.

Если вы возьмёте, например, мессу или другой ритуал католической церкви, то найдёте слова, много слов. Но если вы честно посмотрите на осознание смысла этих слов, то обнаружите, что хотя вы можете воспринять эти слова, соответственно верующие могут воспринять эти слова, но только если подойти к делу с полной серьёзностью, можно сказать, что эти слова непонятны человеку сегодня. В евангелическом исповедании это не иначе. Откуда же это происходит? - Видите ли, если действительно и прежде всего средствами Духовной науки исследовать нечто вроде католической мессы, а для других ритуалов это аналогично, то приходишь к тому, что они гораздо древнее основания Христианства. Если взять мессу, то чтобы понять её содержание, нужно вернуться к очень древним формам древних мистерий. Подобным образом действовали ритуально в древних мистериях, как действуют при совершении мессы. И дело в том, что когда Мистерия Голгофы совершилось в ходе земного развития, мудрецы, истинные мудрецы всех направлений мистерий, которые евангельски представлены как "Три волхва с Востока", принесли в жертву свои ритуалы, свои представления и свои познания, чтобы почтить и понять Мистерию Голгофы. В известном смысле произошло перенесение того, что приносилось в дар древним Богам, на нового Бога, прошедшего через Мистерию Голгофы. Так что если теперь попытаться проникнуть духовным оком в обряды современной Церкви, то это возможно, лишь оглянувшись на смысл, который связывался с этими обрядами в древних мистериях.

Иначе обряды остаются пустыми, иначе они лишаются содержания. Если они остаются пустыми, лишёнными содержания, то, конечно, можно усыплять ими общины, убаюкивать их, но нельзя пробудить, нельзя привести к подлинной связи с Духовным миром, можно лишь добиться того, чтобы члены общины пребывали в состоянии удобного душевного сна.

Мы живём в такое время, когда, по сути, Дух в человеке должен быть пробужден. Это можно понять из таких размышлений, как то, что мы провели вчера.

Но на протяжении многих веков Дух человека усыпляли, когда в качестве традиции, предания почиталось то, что на самом деле происходило из древних мистерий, но утратило свой содержательный смысл.

В таких ритуалах, заимствованных по букве из древних мистерий, где присутствовала не только буква, но и внутренний смысл, в таких вещах религиозные исповедания обладают мощным, можно сказать, магически действующим средством, чтобы усыплять души широких кругов общественности, ибо словесные оболочки в определённом смысле сохраняют своё действие.

И это действие исповедания хотели бы сохранить, не желают утратить эту возможность воздействия. Если же сегодня возникает духовное течение, которое, исходя из познания, вновь указывает на первоначальное содержание этих обрядов, то, само собой разумеется, ни для кого это не является более вредным, а только для тех, кто стремится сохранить лишь пустую словесную трескотню, пустую словесную оболочку.

Можно прямо сказать: Церкви сохраняют эти пустые словесные оболочки.

— Но современное понимание мира, которое сегодня проявляется во всевозможных мировоззрениях самого нового толка, не заботится об этих исповеданиях.

Прежде всего, можно с гордостью с точки зрения современной научности заявлять, что преодолели эти словесные оболочки, что просветлены знанием. Но просветлённым не является тот, кто, например, в духе современного естествознания обосновывать мировоззрение, как это делают современные монистические мировоззрения, которые стремятся обустроить современные социальные институты.

Их нельзя назвать просветлёнными, ибо эта современная наука есть не что иное, как продолжение тех самых древних словесных оболочек. Сама того не ведая, она является таковой.

Вы изучаете сегодня естествознание, и в тот момент, когда восходите к законам природы, вы имеете дело лишь с дистиллятами средневековых словесных оболочек, в которых даже в Средние века содержалось гораздо больше древнего смысла, чем присутствует в современной науке. Неудивительно, что мы живём в эпоху упадка!

Но с другой стороны, из этого можно понять, насколько носителям такого познания важно, чтобы его происхождение не было раскрыто. Значительная часть новейших устремлений различных исповеданий, втянувших Запад в катастрофу, направлена на то, чтобы всеми возможными средствами бороться против всего, что указывает на происхождение всего, что содержится в словесных формулах отдельных христианских исповеданий.

Именно официальные представители христианских исповеданий более всего стремятся не допустить того, что указывает на происхождение их словесных формул, ибо в противном случае они лишатся возможности удерживать души своих общин в состоянии сна.

Ведь в тот момент, когда в эти словесные формулы вливается подлинный Дух, когда люди оказываются готовыми воспринять этот Дух, - в этот самый момент становится ясно, что дальше усыплять души невозможно.

Души, конечно, могут закрыться, продолжать спать, но они уже не находят в этом сне необходимого покоя; по крайней мере, они начинают видеть всяческие сны.

Во всяком случае, лишь тот правильно воспринимает современные исповедания, кто говорит : в этих исповеданиях заключены словесные оболочки великих мировых тайн. Но носители этих словесных оболочек сегодня стремятся отрицать это происхождение и преследовать тех, кто на него указывает.

Возьмём конкретный пример. Будь то со стороны евангелических профессоров или пасторов, будь то со стороны католических исповедников, будь то со стороны университетских "пасторов" естественной истории, физиологии, математики или тому подобного, астрономии, - короче, будь то со стороны последователей любого направления, атеистического или теистического, - вы обнаружите сегодня, что над этими новыми спиритуальными знаниями смеются, и не ведают, насколько при этом действуют согласно поговорке: "Смеётся тот, кто смеётся последним!"

Ибо все эти исповедания - откуда они берут то, что дают из своих различных религиозных книг своим спящим верующим душам? Из Акаша-Хроники! Только след должен быть скрыт.

Должно быть скрыто, что древнее атавистическое ясновидение черпало свою мудрость из Акаша-Хроники то, что содержится во всех религиозных документах, включая Библию.

Поэтому если в наше время кто-то приходит и, указывая на эту Акаша-Хронику, заявляет: "Это бессмыслица!" - то он тем самым, само собой разумеется, утверждает, что и то, чему он сам учит, есть бессмыслица, ибо имеет тот же источник. Этот самый единственный источник тем самым отрицается; об этом источнике лгут, только это делается официально. В этом состоит разлагающее начало нашего времени, ибо это усыпляет души.

Это приводит людей повсюду к самым путаным суждениям, даже в повседневной жизни. Это уже приводит к тому, что можно сегодня быть приверженцем антропософски ориентированной Духовной науки, и всё же не продвинуться настолько, чтобы с открытыми глазами видеть происходящие события, чтобы вообще не желать смотреть на определённые взаимосвязи.

А если и смотрят, то обычно истолковывают их в прямо противоположном смысле. Я хотел бы обратить ваше внимание на одно современное явление, о котором я уже сейчас скажу, что оно ещё будет переливаться самыми разнообразными красками, ибо те, кому оно подходит, ещё долго будут "дерущимися кошками". Но сегодня это явление уже указывает на более глубокие взаимосвязи.. Возможно, вам уже бросилось в глаза, что сегодня повсюду в мире говорят: Антанта смягчает свою позицию, отходит от ужасающих положений Версальского мира.
В Средней Европе на это указывают с некоторым удовлетворением; в нейтральных странах это обсуждают. Но при этом не связывают с тем явлением, с которым это действительно связано. Хотя державы ещё будут "дерущимися кошками" и эта связь вновь будет скрыта, сегодня она существует. Ференбах стал германским рейхсканцлером; он принадлежит к партии Центра.
Римский клерикализм совершает огромные завоевания в мире, и теперь, когда шансы Рима выглядят лучше, чем несколько недель назад, о пересмотре Версальского договора думают иначе,
чем думали прежде. Не имеет значения, что те в бывшей Германии, кто всегда считает себя мудрыми политиками, говорили: Антанта вряд ли обрадуется именно Ференбаху,
этому реакционеру! Если хотят понять эти вещи, нужно учитывать совершенно иные обстоятельства, чтобы хоть немного оценить, что действительно кроется в течениях развития цивилизации.
Вам, вероятно, известно, что почти каждая двенадцатая проповедь (по скромным подсчётам) где-нибудь в сфере католической церкви обрушивается на масонство. Это вполне известное явление.
Сегодня эта борьба против масонства, в свете определённых течений, которые хорошо знают, что делают (например, исходящих от западного Центра), должна заинтересовать людей. Ибо здесь
мы имеем дело, с одной стороны, с течением римской церкви; я говорю сейчас не о христианстве, а именно о течении римской церкви, ибо христиан мало, а последователей римской церкви много. С другой стороны, мы имеем дело с целым рядом тайных обществ,
существующих в англо-американских странах, и я уже во время войны указывал на тенденции и цели таких тайных обществ.

Эти тайные общества имеют самую разную окраску. Те, кто находится в так называемых низших степенях таких тайных обществ, обычно очень мало знают о том, что действительно замышляют высшие руководители; но и среди самих высших руководств существуют самые разнообразные течения. Об одном таком течении, которое, впрочем, вписывается в более широкую картину (которую мы сегодня рассматривать не будем — ограничимся лишь этим течением), об одном таком течении я хотел бы сегодня сказать.

Видите ли, существуют такие течения, которые основываются на масонстве. Масонство имело для своих членов сначала три степени, которые сегодня уже, в сущности, стали словесными
оболочками, словесными формулами, ритуальными оболочками, ритуальными формулами, смысл которых можно обнаружить, только если осветить эти вещи современным духовным познанием, современным духовным видением. Но тем не менее у всех подобных
обществ три низшие степени устроены так, что тот, кто обладает достаточным сознанием, чтобы правильно понять ритуал, может увидеть, как этот ритуал основывается на древнейших
церемониях, мистериальных церемониях. И в определённом смысле — хотя не тогда, когда просто пассивно воспринимаешь этот ритуал, а когда освещаешь его духовно -научными познаниями, —можно узнать о связи между тем, что совершалось в мистериях до Мистерии Голгофы, и тем, что составляет задачу человечества после Мистерии Голгофы. Но теперь на эти три степени во многих масонских течениях надстроено множество высших степеней. Я говорю сейчас , — хочу это особо отметить — не вообще о высших степенях, а о некоторых высших степенях определённых масонских орденов и других оккультных обществ, ордена Одфеллоузов и так далее, опять же не обо всех, ибо в этой области подлинное отличается от неподлинного с чрезвычайным трудом; но я говорю о некоторых весьма распространённых течениях в этой сфере.

На трёх низших степенях, где людей посвящают в сущность человека, в "Познай самого себя",
в тайну смерти и её связь с ходом космоса, — на этом основании выстроена целая система высших степеней. Некоторые из этих орденов имеют девяносто пять степеней. Можете представить, как можно гордиться, будучи посвящённым в девяносто пять степеней. Только вы не можете представить, насколько скудны эти посвящения, ибо обычно предполагается нечто чрезвычайно глубокое и значительное за этими пустыми словесными оболочками, но они тем не менее существуют. Они имеют, можно сказать, определённые оболочки, словесные оболочки, в качестве своего содержания. Ведь в этих словесных оболочках действительно кое-что есть, и те, кто даёт эти оболочки, всегда рассчитывают, что найдутся люди, которые задумаются, которые подумают, что за этим должно что-то стоять реальное.

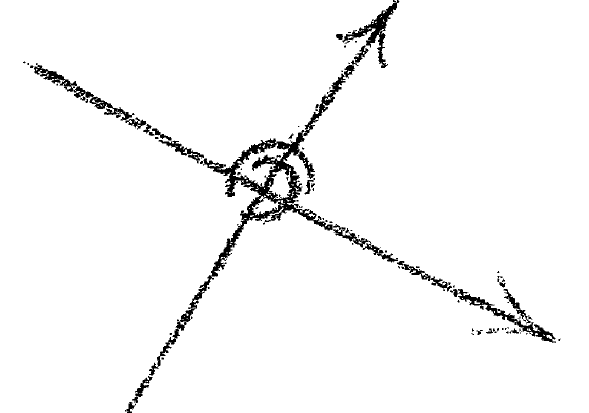
Теперь возникает нечто весьма своеобразное. Если появляются люди, которые действительно размышляют о том, что скрыто в этих высших степенях, которые им были дарованы, или в которые они были посвящены, — есть люди, которые начинают задумываться, — то возникает совершенно определённый результат. Если эти люди уже размышляли в трёх низших степенях и хоть что-то поняли в них, тогда, что они поняли раньше в трёх низших степенях, полностью разрушается тем, что им внушается в высших степенях. Там изливается ужасный туман
на то, что можно было осознать в трёх низших степенях.

И для того, чтобы люди не имели какое-либо осознание этого, в этих высших степенях их сознание затуманивается. Откуда это происходит? Это происходит оттого, что в определённые периоды, в конце XVIII — начале XIX века, но вплоть до нашего времени, некоторые посторонние лица проникли в эти масонские ордена. Они, находясь внутри, внесли туда эти высшие степени,
развили эти высшие степени внутри масонства, так что в ряде этих орденов высших степеней
присутствуют эти инородные элементы - высшие степени, разработанные посторонними личностями, которые проникли туда. Люди ведь доверчивы, часто даже тогда, когда они посвящены в эти факты.

А те, кто проникли туда, — это члены "Общества Иисуса", это иезуиты. В определённый момент, с конца XVIII века, масонские ордена кишмя кишели иезуитами, и они создавали высшие степени для некоторых орденов. Так что иезуитизм можно найти не только там, где поносят масонство или проповедуют против него, вы найдёте в высших степенях масонства очень, очень много чистейшего иезуитизма. С точки зрения иезуитизма, впрочем, ничего страшного... С точки зрения иезуитизма, в этом нет ничего страшного — даже если нападать на то, что сам же и устроил. Ведь в этой сфере это часть политики, часть правильного управления людьми.

Если вы хотите вести людей к определённой цели — ясной, понятной для них, а не только для руководства, — то лучше всего вести их одним путём, указывая им дорогу к этой цели. Но если вы хотите держать людей в тумане, в полусонном состоянии, то покажите им два пути (а может, и больше, но для начала хватит и двух). Один путь — так (/), другой — вот так (\).

Можно быть иезуитом, официально состоя в Обществе Иисуса, и идти первым путём.
А можно быть иезуитом, принадлежа к одному из высших масонских орденов, и идти вторым путём. Человек смотрит на это — и крайне затрудняется разобраться. Его очень легко запутать.

Наша общественная жизнь самым причудливым образом пронизана подобными сбивающими с толку течениями. У людей сегодня есть все основания проснуться и трезво взглянуть на факты — ведь не обязательно поддаваться их влиянию.

Но большинство капитулирует перед ними. Достаточно оглянуться на прожитые годы, чтобы вспомнить, как многие из тех, с кем мы были знакомы в молодости и кто ещё жив, вместо того чтобы обратиться к какому-либо духовно-научному направлению, полностью вернулись в лоно католической церкви. Мне известно множество таких примеров.

Они красноречиво свидетельствуют о многом из того, что происходит в наше время, и нельзя закрывать глаза на эти явления, нельзя не указывать на них. Особенно сейчас крайне необходимо обращать внимание наших антропософских друзей на подобные вещи — даже если лишь у немногих это пробудит ту подлинную серьёзность, которой так не хватает.

Вам следует осознать, что антропософски ориентированная Духовная наука переживает важный поворот. Разумеется, сначала это движение должно было начаться с передачи суммы духовных истин (завтра я остановлюсь на этом подробнее, сегодня же лишь намечаю контуры).

Но теперь мы стоим перед неотложной необходимостью воплотить эти истины в практику. Этот поворот требует от нас глубокой и ответственной работы.

Пока антропософское движение оставалось чисто духовно-научным, ограничиваясь учением и распространением идей, оно напоминало поток, несущий свои воды по руслу. В его среде могли существовать клики, легкомысленные игры, туманная мистика — но Дух всегда прокладывает себе путь, преодолевая кружковщину, предрассудки и эгоизм.

Однако с того момента, когда антропософская Духовная наука решила войти в социальную жизнь, стать практической силой (как это происходит уже более года), прежнее отношение более недопустимо. Мы стоим перед новыми душевными задачами, и подходить к ним нужно со всей серьёзностью. Пришло время понять: клики, вся праздная болтовня, псевдомистика, проникшие в наши ряды, должны остаться в прошлом — иначе они станут разрушительной силой.

Пора осознать: события требуют от нас предельной серьёзности — особенно в свете того, что бурлит сегодня в мире. Хотелось бы иметь возможность вкладывать в слова нечто гораздо более значимое, чем обычно удаётся, чтобы пробудить в душах подлинный отклик на то, что действительно необходимо высказать относительно современных проблем. Однако произносимые слова, к сожалению, не находят должного резонанса (прошу прощения за прямолинейность).

Неоднократно приходится повторять, что сущность явлений не может быть постигнута мгновенно, что требуется время для продвижения вперёд... Однако если бы люди не находились под влиянием предрассудков, не цеплялись за них, они смогли бы гораздо глубже воспринять истинный импульс, заложенный в духовно-научном движении.

Наши оппоненты прекрасно осознают это — и следует отметить, что для разработки эффективных методов противодействия им вовсе не требуется выдающихся интеллектуальных способностей.

Перед своим отъездом я прочитал публичную лекцию под названием: "Истина об антропософии и её защита от ложных обвинений". В ходе выступления я, в порядке риторического приёма, высказал предположение, что автором нападок, опубликованных в "Спектаторе", не может быть человек с полноценным образованием — поскольку ни один человек, получивший гимназическое или университетское образование, не способен излагать мысли в подобной манере.

Тем более неожиданным стало для меня появление брошюры, объединившей эти статьи:
"Тайна Дорнахского храма. Часть первая" (автор — Макс Кулли, пастор из Арисхайма). Получается, что формально образованный человек действительно оказался автором этих нелепостей!Автор анонсирует вторую часть, в которой обещает "разоблачение":

"Методика Штайнера",оккультные школы и доктрины, оценки бывших теологов в мой адрес, моя деятельность в качестве "финансиста" и "социолога" в новой роли. Любопытное начинание, не правда ли? Сегодня мне доставили эту брошюру вместе с подборкой последних нападок — замечательный "подарок"! Бегло ознакомившись с содержанием, я обратил внимание на "просвещённый" стиль изложения автора. Вы помните мои замечания относительно его "знаний" об Акаша-Хронике? Он описывает её как некую библиотечную книгу, содержимое которой можно механически переписать. Однако дальнейшее изложение представляет собой нечто весьма примечательное – лично для меня это не является неожиданностью, ибо я не отступлю от необходимости высказывать то, что считаю важным для современной эпохи. Но прошу вас с особым вниманием отнестись к следующим словам:

«С тех пор мы получили разъяснения по этому вопросу из авторитетного источника. Под "Акаша-Хроникой" теософы понимают якобы существующую в духовном мире...» и так далее.

Было бы весьма полезно, если бы вы обратили внимание на эту фразу и, главное, уяснили себе, что со стороны оппонентов утверждается следующее: «С тех пор» – то есть с 5 июня 1920 года – «мы получили разъяснения по этому вопросу из авторитетного источника».

Другими словами, если это не ложь, то значит, некий человек, посещающий мои лекции, разъяснил этому пастору, как следует понимать "Акаша-Хронику" в соответствии с прочитанными циклами. Я хотел бы заострить ваше внимание именно на этом факте – разумеется, если он не является вымышленным. Ведь вполне возможно, что среди нас найдутся люди, которые отнесутся к подобному заявлению с излишней легкостью. Между тем происходят весьма любопытные вещи. В той самой пачке материалов я обнаружил, например, занятную статью, написанную уже с позиций евангелической церкви. Таким образом, полемика постепенно перекочевывает из католического лагеря в протестантский.

Мы уже сталкиваемся с продолжением одной из статей в «Евангелическом школьном листке» – издании, кстати говоря, отличающемся весьма странными особенностями. Этот «Швейцарский евангелический школьный листок», являющийся органом Евангелического школьного союза Швейцарии и еженедельным изданием по вопросам христианского воспитания в семье и школе, в разделе «Книжная полка» анонсирует «Брошюры», среди которых значится «Борьба за новое искусство» автор - иезуит патер Крайтмайер! Заметим это как любопытный факт сближения позиций.

Но позвольте мне зачитать вам фрагмент той самой критики, опубликованной в «Евангелическом школьном листке». Там затрагиваются самые разные вопросы, но нас интересует в первую очередь критика, касающаяся «трехчленного социального организма» и «ОСНОВНЫХ ПУНКТОВ». Прошу вас быть особенно внимательными:

«Итак, согласно "трехчленному социализму" Штейнера, превозносимая городская культура должна быть перенесена в деревню! Крестьянка наконец-то получит уроки музыки и курсы о том, как украсить свою горницу. Крестьянский сын будет посещать кружок эвритмических танцев, где научится "двигаться" – на случай, если ему доведется попасть в "благородное семейство". Его сестра будет " исполнять прелюдии из "Хорошо темперированного клавира"", а если не столь одарена – то хотя бы модный шлягер "Вот что девушки так любят".

Почему же сельские жители до сих пор были лишены этих прекрасных достижений? Ну, конечно же, потому что "политическое государство не считает это необходимым"...

Как же счастливо заживет это бедное, заброшенное население, когда городские ароматы вступят в конкуренцию с ужасными навозными кучами и куриным пометом перед домами! Как поэзия чистого белья с жесткими воротничками и лакированными ботинками, наконец-то вытеснит прозу атмосферы конюшни!

А русская чистоплотность, которая подарит нам банные заведения, каких не сыщешь даже в Германии – как трогательно рассказывал об этом бедный разочарованный русский военнопленный... В какое же райское будущее мы вступаем!!

Вместо того чтобы после работы сидеть у своего домика, мирно куря трубку – или, того хуже, громко постукивая костяшками домино за кружкой пива, – крестьянин будет утолять свой "образовательный голод" в основательных и демократических лекционных циклах, насыщаясь штейнеровской фразеологией. Но как это согласуется с последующим утверждением, что эти "простодушные сельские жители", после того как "истинное образование сделает их полноценными", никогда не будут особенно стремиться к городской культуре, которая якобы несёт народу лишь избавление от негигиеничной жизни?

Более того, там даже говорится, что социальные "очаги взрыва" обезлюдеют, если перенести городскую культуру в деревню. Та самая культура, которую только что восхваляли, должна одновременно отпугивать деревенских жителей от желания стать горожанами. Это явное противоречие, и вся аргументация стоит на столь шатком основании, что младенец мог бы её опровергнуть.

«Мы пришли в полное недоумение и спрашиваем себя: чего же на самом деле хочет Штейнер? Прежде всего, нам нужно научиться читать Штейнера. Возможно, тогда мы найдём ключ к разгадке. В этих "фабриках" с образовательными кооперативами, специализированными библиотеками, банными учреждениями, курсами по украшению жилищ и прочим, конечно же, не забыт и фонд (естественно, финансируемый фабрикантом), который не только оплачивает всё это, но – внимание! – "одновременно располагает достаточными средствами для привлечения лучших представителей духовной жизни к проведению лекционных курсов".

Вот где собака зарыта (тут есть чем поживиться), и даже не требуется дополнительно указывать, что "это помогает обеим сторонам". Господин Штейнер вполне справедливо предполагает, что эти "рабоче-образовательные кооперативы" высвободят денежные средства, которые он так хотел бы "заработать". Он изящно называет это "обеспечением науки необходимыми средствами для дальнейшего развития".

Эти намерения настолько прозрачны, а вся схема настолько груба, что стоит лишь немного вникнуть в текст. «Неужели мы действительно должны способствовать этим повсеместно наглым уравнительным тенденциям (к которым относится, прежде всего, исключение любого религиозного обучения из школы), насаждая образовательную "кашу" в деревнях и на фабриках? Вся жизнь должна была научить нас, что стремление поднять всех людей на один образовательный уровень – явная бессмыслица. Поколение за поколением терпят крах перед этой противоестественной проблемой, но никто не желает извлекать уроков – даже из самого очевидного: из природы! Достаточно бросить взгляд на животный или растительный мир, чтобы увидеть величайшее разнообразие его творений. Человеческий род не станет исключением: вся история учит нас, что малая часть всегда противостоит большинству, и лишь отдельные одарённые личности выделяются из общей массы.

Неужели хоть немного чувства качества (особенно в вопросах рас и национальностей) не может найти места в школьной программе? Мы быстро поняли бы, где народ болен! Уж точно не в деревне»..

Но довольно! Я уже значительно превысил planned объём своего ответа. Его легко можно было бы расширить вдвое или втрое, если бы я взялся анализировать этот пример оторванности от мира и отсутствия чувства реальности, пронизывающий статью. ([Примечание:] Если потребуется, я могу подробно осветить это в последующих статьях и не упущу возможности выставить всю эту "штейнеровщину" в должном свете!) Но позволю себе задать ещё один вопрос: откуда господин пастор Эрнст взял смелое утверждение, что "мы в зародыше стремимся к тому, что Штейнер хочет в глобальном масштабе"?..»

Прочитав это, я задался вопросом: откуда вообще взялась та самая тенденция, которую здесь опровергают – "переносить городскую культуру в деревню, к навозу и куриному помёту" и так далее? Где об этом говорится в "Основных пунктах" или в других наших работах о трёхчленном устройстве общества?

Вскоре я понял, что мне передали не два номера этого "замечательного" издания, а три. Те самые "прекрасные" нападки под заголовком "Ложный пророк", которые я зачитал, содержатся в номерах 26 и 27, а в номере 23 есть статья "Отношение школы и государства к доктору Штейнеру". Именно в ней изложены все те идеи, которые потом в номерах 26 и 27 были разукрашены и атакованы как якобы вытекающие из принципов трёхчленности.

Эта статья написана пастором Эрнстом из Зальца и составлена в чрезвычайно доброжелательном тоне, но именно в ней трёхчленность представлена как средство "переноса городской культуры в деревню" и тому подобное.

Таким образом, вред наносится не только, когда пасторы нападают, но ещё больше – когда они "защищают"! Не стоит слишком радоваться, если такие сторонники появляются в этом лагере, потому что они, в сущности, причиняют больше вреда, чем противники.

Некоторым из наших друзей тоже не мешало бы это учесть. Я не раз вспоминал, как часто слышал: "Там-то и там-то я снова был в церкви, и один проповедник говорил совершенно в антропософском или теософском духе".

Я неоднократно предупреждал, что не стоит попадаться на такие уловки, и показал, как обстоят дела на самом деле. Но сегодня я мог, по крайней мере удивить вас тем интересным фактом, что у нас уже появились такие "сторонники", которые вызывают опровержения, в которых уже ничего нельзя понять!

Завтра мы продолжим разговор в более серьёзном тоне о тех вопросах, которые были затронуты сегодня.

ОДИННАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 4 июля 1920 г.

"Первое, что характерно для Карла Маркса, — это известное врождeнное остроумие, проницательность. Далее, нельзя отрицать у него наличия значительной диалектики. Эта диалектика, эта способность работать в понятиях, отсутствующая у большинства современников — во всей нашей официальной науке отсутствует диалектика, — это искусство работать в понятиях как в реальности, еe Карл Маркс заимствовал у Гегеля, т.к. в этом отношении он был учеником Гегеля. Так что можно сказать: от немецкой народности получил Карл Маркс свою диалектику, искусство работать в понятиях. Социалистический напор он получил от французов, где особенно сильное влияние на него оказали Сен-Симон и Луи Блан". Гегельянство, тонкую выработку понятий он соединил с революционным напором и, чтобы выразить это, должен был ещe поехать в Англию, чтобы всe это использовать при изучении хозяйственных отношений, чтобы всe это применить к материальным хозяйственным отношениям. "Итак, вы видите, из следующих составных частей: немецкой, французской и английской, на основе проницательного семитизма, ибо по крови он был евреем — это говорится, разумеется, совершенно объективно, — из четырeх ингредиентов духовно-химически составлено то, что Карл Маркс дал пролетариату как действенное оружие, духовное оружие; отсюда проистекает его пронизывающее, неограниченное действие". И через такой замес из мышления гегелевской школы, французского социального ощущения и чисто материальных отношений современного мира в мир вступил импульс британского государства (не британского народа). "Первая фаза его вступления есть марксизм".[185-а(4)](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#185)

 "Работа как таковая не имеет ничего общего с производством товаров. Карл Маркс называет товар кристаллизованной работой — это бессмыслица, не более того. ... В равной мере является работой, когда вы занимаетесь спортом и когда строгаете древесину. Дело заключается не в том, сколько рабочей силы вы использовали, но куда эта рабочая сила была направлена в социальной жизни. ... Товары должны некоторым образом порождаться работой, поскольку работа прилагается к чему-либо. Но что должно здесь лежать в основе — это удовольствие и любовь к работе. Мы не придем к социальному облику социального организма ранее, чем найдут метод, каким можно было бы сделать так, чтобы человек хотел работать, чтобы работа стала для него само собой разумеющимся делом". А для этого нужно постигать социальный организм в понятиях Духовной науки. [296(3)](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#296)

К сожалению, вчера наше рассмотрение пришлось завершить на невесело звучащей ноте, но время от времени в нашем кругу необходимо указывать на подобные вещи. Впрочем, то, что я вчера вынужден был сказать в заключение, всё же вписывается в ход наших размышлений, ибо все эти размышления, в конечном счете направлены на то, чтобы показать, насколько необходим духовно -научный импульс для нашей культуры.

Позавчера я стался показать вам, какие скрытые причины стоят за такими явлениями, как концепция «Заката Европы» Освальда Шпенглера. Вчера же я стремился продемонстрировать, как тени древних культур простираются в наше время и — в силу вполне понятного для них стремления — обращаются против всего, что исходит со стороны новой Духовной науки в её истинном смысле.

Сегодня я хотел бы внести в наши рассуждения некоторые принципиальные моменты, дабы в последующих лекциях мы могли проследить развитие современной цивилизации ещё более детально и глубоко.

Я неоднократно подчеркивал, что подлинное действие духовно -научного углубления заключается отнюдь не только в том, чтобы душа усвоила некие истины, установленные Духовной наукой, и сохраняла их как знание о различных жизненных взаимосвязях, которые нас, людей, интересуют. Но для нашего времени этого недостаточно. Главное, что должен обрести современный человек благодаря Духовной науке, — это преобразование самого способа мышления, структуры своих мыслей, чувств и воли. Такая метаморфоза необходима, чтобы мы не просто погрузились в упадок западной цивилизации, но смогли бы вынести из этого упадка зарождающиеся ростки нового восхождения.

Я уже отмечал, что привязанность мышления и чувств к физическому организму, как её понимает материализм, — вовсе не химера. Материализм — это не просто ложное мировоззрение, но, в строгом смысле, современное воззрение или, точнее, явление времени. Дело не только в том, чтобы объявить неверным утверждение, что человеческое мышление, чувства и даже волевые душевные импульсы привязаны к физическому организму — и что эту концепцию необходимо заменить иной. Но это не исчерпывает всей истины в данной области. Дело обстоит скорее так: под влиянием процессов, сложившихся в западной цивилизации за последние три-четыре столетия, духовно-душевное начало человека — его мышление, чувства и воля — действительно оказалось в тесной зависимости от физического организма. И в определённом смысле современный человек прав, утверждая, что такая зависимость существует.

Задача сегодня — не в опровержении теоретического воззрения, а в преодолении самого факта порабощения души телесным началом. Речь идёт не о борьбе с материализмом как мировоззрением, но о духовно-душевной работе, способной высвободить человеческую душу из оков материального.

Чтобы подобные идеи, — вроде только что высказанных, — не казались чистыми парадоксами, ясное понимание можно обрести лишь через саму Духовную науку. Сегодня я выделю один аспект из жизни новейшего времени, дабы показать, как эта не теория, а реальность — зависимость духовно-душевного от телесного — проникает в социальную жизнь. Из этого станет ясно, что наша эпоха требует преодоления куда более серьёзного, чем простое теоретическое рассмотрение.

Проиллюстрирую свою мысль примером, который уже упоминал ранее. Когда я преподавал в рабочей школе в Берлине, вожди социал-демократии добились моего увольнения, ибо мои лекции, — особенно по истории — не соответствовали ортодоксальному марксизму и, главное, материалистическому пониманию истории. Я вовсе не утверждал, что это понимание ложно, но мой подход к нему отличался от догмы, согласно которой вся этика, наука, религия и право — лишь «надстройка», своего рода дым, поднимающийся над единственной реальностью — материально-экономического процесса. Именно мой подход к этому историческому воззрению оказался неприемлемым для многих людей. Он не мог быть понят - конечно же, теми, кто даже не пытался глубоко проникнуть в суть вопроса. Рабочие, посещавшие мои лекции, постепенно начали понимать; но как раз это понимание и вызвало тревогу у партийных вождей.

Я учил следующему: примерно с середины XV века, говорил я, сначала медленно, затем всё быстрее с XVI столетия, в истории человечества действительно начался процесс, при котором духовные, правовые и этические достижения человечества оказались в полной зависимости от производственных процессов, от способа организации экономической жизни. Постепенно всё духовное и правовое стало зависимым от экономики. Поэтому, утверждал я, материалистическое понимание истории относительно оправдано для интерпретации последних трёх-четырёх веков человеческой истории. Но оно становится совершенно неприменимым, когда мы пытаемся распространить его на эпохи до XV века. И совершенно ошибочно считать это воззрение абсолютным, утверждая, что в будущем вся этическая, правовая и научная жизнь останется лишь "дымом", поднимающимся от экономического базиса. Напротив, современная задача как раз в том, чтобы преодолеть эту сложившуюся за последние века зависимость духовной жизни от экономики - ту самую зависимость, которую правильно констатирует материалистическая историческая концепция.

Вы видите, что подлинно духовно-научный подход требует совершенно иного способа мышления, ломающего традиционные формы мысли, всю структуру мировосприятия. И действительно, антропософски ориентированная Духовная наука стремится прежде всего к тому, чтобы способствовать в человеческом развитии этому преображению, этой метаморфозе структуры органов чувств, мышления и воли - а не просто передавать некие знания о различных составляющих человеческого тела и тому подобное. Конечно, эти знания, эти результаты как раз и появляются перед нашим духовным взором благодаря такой метаморфозе мысли. Но главное - это иное отношение к миру; главное - что мы в определённом смысле получаем возможность изменить всю конституцию нашей души.

Только осознав это, можно заметить, как в современном мышлении самых широких кругов западной цивилизации всё ещё активно действуют остатки традиционного мышления, чувствования и воления, продолжающиеся с древнейших времён. Лишь отдельные личности из народной массы в разных областях развивали чувство, предчувствие того, насколько прогнили старые формы и структуры мышления. Но чаще всего они не могли пробиться к Духовной науке и потому оставались в негативной критике, в агностицизме.

Чрезвычайно интересным примером такого застоя в негативной критике является Овербек, друг Фридриха Ницше, который в ту же эпоху преподавал в Базельском университете и написал, в частности, интересную книгу о современном христианстве. Это одно из самых примечательных явлений в новейшей литературе - когда христианский теолог ставит вопрос: остаёмся ли мы ещё христианами? Этот вопрос поднимал не только материалистически настроенный теолог Давид Фридрих Штраус, но и этот преподававший на теологическом факультете в Базеле теолог Овербек, друг Ницше. И фактически Овербек приходит к выводу: христианская теология ещё существует, но христианства как такового в ней уже нет.

Но особенно любопытным совпадением для меня стало то, что после того, как мне вчера пришлось приводить вам различные образцы теологического мышления, - когда я показывал, что теология одинаково достойна сожаления, становится ли она нашим другом или врагом, - именно в эти дни в приложении к "Базельским новостям" появилась рецензия на посмертное произведение Овербека, где цитируется одно его высказывание. Христианский теолог написал: "Теологи - это глупцы современного общества; это открытый секрет в этом современном обществе".

Так писал теолог из Базеля Овербек! Не нужно выходить за пределы теологии, чтобы собрать подобные суждения. Правда, Овербек был не только теологом, но и мыслителем, и быть теологом было скорее его судьбой, чем его волей. Возможно, это была и его слабость - оставаться теологом. Но всё это не входит в мою сегодняшнюю задачу. Тем не менее, примечательно, что такое высказывание принадлежит не монисту, а теологу: "Теологи - это глупцы современного общества, и это открытый секрет в современном обществе".

Дело в том, что в современность проникают лишь тени старых мировоззрений, форм жизни и так далее. Чтобы быть христианином сегодня, необходимо новое постижение Мистерии Голгофы, как я уже объяснял вам вчера. Но и для понимания современных социальных требований необходима совершенно иная структура мышления и чувствования, нежели та, что проникает в широкие массы современного человечества из древних времён. И сегодня я хотел бы привести вам пример этого.

Возьмём двух столь различных социальных мыслителей, как, скажем, Маркс - кумир социал-демократии - и Родбертус, который, скорее, поддерживает тех, кто ищет решение социального вопроса в национальном масштабе. В определённом смысле оба - и Родбертус, и Маркс - социалисты, но они являются настоящими антиподами. Однако в одном важном пункте они сходятся. Их объединяет определённый взгляд на ключевой вопрос, который сегодня ставят все, кто глубоко занимается социальной проблемой. Это вопрос: что же на самом деле производит экономические блага? Что создаёт экономические блага, циркулирующие в хозяйственной жизни, блага, служащие для экономического потребления человека?

И Маркс, и Родбертус отвечают на этот вопрос одинаково: только физический труд производит экономические блага. То есть всё продуктивное в экономической жизни сводится к физическому труду. Иными словами: если мы хотим найти труд, создающий какую-либо сложную цепь производства экономических благ, например, в случае железной дороги, - нужно начинать с первого удара лопатой, но не с труда инженеров, не с работы тех, кто из каких-либо жизненных взаимосвязей порождает идею о необходимости построить железную дорогу в том или ином месте, не с работы инженеров, не с работы тех, кто из жизненной необходимости должен обеспечивать успех этого строительства.

Карл Маркс, например, утверждает: труд, физический труд единственный производит экономические блага. Если в Индии нанимают деревенского бухгалтера, говорит он, труд этого бухгалтера не создаёт реальных экономических благ. Хотя его труд и необходим, он не порождает экономических благ. Экономические блага создаёт исключительно физический труд тех, кто непосредственно физически участвует в производстве благ. Всё остальное исключается из элементов производства экономических благ.

Чем же оплачивается, спрашивает Карл Маркс, труд бухгалтера? Прибавочной стоимостью, отвечант. Сначала нужно определить, что должны получать все физически работающие, затем из оставшейся прибавочной стоимости заплатить бухгалтеру, потому что он необходим. Без него производство невозможно, но он не создаёт благ. Значит, нужно отнять у тех, кто производит блага, часть и отдать ему. Развивая эту мысль, Маркс в конечном итоге приходит к тому, что весь умственный труд, всё духовное производство не участвует в создании экономических благ, а вычитается из доли тех, кто действительно производит экономические блага.

К точно такому же выводу приходит и антипод Карла Маркса - Родбертус. Многое в подобных воззрениях проистекает из образа мышления, сложившегося за последние три-четыре столетия как тень древних представлений. Ибо становится ясно, как возникают такие взгляды, если посмотреть, каким образом эти теоретики рассматривают труд и его отношение к производству экономических благ. И эти воззрения теоретиков сегодня прежде всего перешли во всё пролетарское сознание. То мировоззрение, которое существует во всём пролетариате, является прямым результатом подобных представлений, примеры которых я сейчас приведу.

Так, люди вроде Карла Маркса спрашивают: за что же на самом деле получает рабочий свою зарплату? Они отвечают на этот вопрос так: рабочий получает зарплату за затраченный труд, то есть его оплачивают за потраченные усилия, и говорят: он должен быть оплачен, ибо, производя блага, рабочий отдаёт свою собственную рабочую силу. Я уже неоднократно характеризовал это воззрение как типичное для современного пролетариата: рабочий отдаёт свою рабочую силу, его рабочая сила расходуется; её необходимо восполнять. Поэтому ему дают заработную плату - экономические блага (ведь денежная оплата лишь представляет их); ему платят, чтобы восполнить физическую рабочую силу, израсходованную при производстве экономических благ. Эта мысль постоянно повторяется, мы находим её в самых разнообразных вариациях.

Какая же концепция лежит в основе этого? Лучше всего её можно понять, обратив внимание на выражение, которое Карл Маркс и его последователи постоянно использовали. Они говорили: труд "овеществляется" ("gerinnt") в продукте. То есть когда продукт создан, труд как бы "застыл" в нём. Таким образом, рабочая сила (или её результат) "овеществилась" в экономическом благе, в продукте. При этом утверждается: духовная сила не может "воплотиться" в продукте, только физическая сила способна "овеществиться" в продукте. Возникает представление, что рабочая сила каким-то образом переходит от человека к продукту, "кристаллизируется" в нём; затем человек ест, и сила восстанавливается.

Такое представление глубоко укоренилось в сознании людей благодаря определённым материалистическим основаниям современности, и когда пытаешься бороться с этим воззрением, тебя даже считают склонным к парадоксам, ведь эти идеи стали настолько привычными, что кажутся современному человеку совершенно естественными. И в России сейчас как раз строят социализм исключительно под влиянием таких воззрений, выросших из материалистического взгляда на человека.

Но в действительности (хотя это чрезвычайно трудно признать) бывает, что определённые воззрения становятся популярными, принимаются как нечто само собой разумеющееся, не имея при этом никаких реальных оснований. Это представление о том, что труд как бы "извлекается" и "овеществляется" в продукте, действительно не имеет под собой никаких оснований, ведь нельзя сказать, что то, что расходуется во время работы, восполняется через питание. Достаточно серьёзно спросить себя: разве тот, кто вообще не работает, не должен есть, если хочет жить? Восполнение утраченной силы (а именно это здесь важно) никак не может зависеть от того, была ли эта сила потрачена на работу; ведь если она не тратится на работу, её всё равно нужно восполнять. Здесь кроется грубая ошибка мышления, которая просто стала популярной - стало популярным так мыслить. Вы даже не представляете, насколько мы сегодня погрязли в ложных мыслительных привычках. Перед лицом этих ложных мыслительных привычек необходимо пробудить душу. Нельзя позволять душе продолжать спать, сталкиваясь с этими ошибочными представлениями.

Я уже выражал эту мысль в другой форме. Тот, кому не требуется (или, скажем лучше, чьи жизненные обстоятельства не вынуждают его) рубить дрова или выполнять подобную физическую работу, иногда будет расходовать свою силу, скажем, в спорте. Там он тоже прилагает усилия. И вы легко согласитесь, что в некоторых случаях можно потратить столько же силы на спорт, сколько на рубку дров. Можно устать от спорта так же, как от рубки дров. Можно так же хорошо спать после спорта, как после рубки дров. Одно и то же количество работы может быть выполнено в том и другом случае чисто формально. Следовательно, дело не в том, сколько работы выполнено и сколько силы потрачено на её выполнение, а очевидно, в чём-то совершенно ином - в том, как работа включена в весь социальный процесс. Важно научиться абстрагироваться от этого расходования человеческой жизненной силы в работе, в производстве благ. В крайнем случае можно говорить лишь о том, что трудолюбивый человек нуждается в несколько большем количестве пищи, чем ленивый, хотя это тоже не вполне соответствует жизненным привычкам некоторых людей. Но в любом случае, это странное представление, будто при экономическом мышлении нужно учитывать, как затраченная человеческая рабочая сила должна восполняться через получаемую заработную плату, - это представление совершенно беспочвенно. Так просто нельзя мыслить, если хочешь прийти к какому-либо результату.

Я хотел с другой стороны вновь обратить внимание на то, как вся наша жизнь управляется ложными представлениями, мыслительными привычками, которые, возможно, имели своё оправдание в прежние времена, но сегодня уже его не имеют.

Другая часто встречающаяся мысль у исследователей экономической жизни, более или менее зависимых от Карла Маркса, звучит так: когда выполняется физическая работа и в процессе её выполнения создаётся экономическое благо, то этот труд "расходуется". Если благо должно быть воспроизведено, его нужно снова создать тем же трудом. Когда же кто-то придумывает идею, эта идея остаётся в целости. Она сохраняется, не "расходуется". И на основе этой идеи могут быть выполнены бесчисленные трудовые процессы. Таким образом: физический труд, направленный на производство благ, "расходуется" в производстве продуктов производства, а умственный труд не "расходуется" в своих результатах – результаты остаются. Это кажется ужасно убедительным, когда высказываешь такую идею. Но тогда возникает вопрос: можно ли плодотворно использовать такую идею в экономическом мышлении? Дело в том, что те, кто следует такой идее, не способны проследить весь процесс, который проходит такая идея, становясь реальностью. Спрашивается: существует ли хотя бы один случай, когда изобретатель создаёт идею, и без дальнейшей умственной работы эта идея может быть реализована бесчисленное количество раз? Такого случая не существует. Напротив, здесь следует спросить: каково на самом деле соотношение между тем, что создаётся духовным человеком, и тем, что представляет собой внешние, например, экономические блага?

Взгляните на производство экономических благ. Можете ли вы представить себе создание экономических благ без духовного руководства, без духовного водительства? Вы можете прямо доказать, что в самой глубине материального труда, в производстве материальных благ проявляется духовное руководство. Нужно только заглянуть достаточно далеко назад. Я часто приводил вам пример: рассмотрим Готардский тоннель, или Суэцкий канал, или что-то подобное. Сегодня такие проекты невозможно осуществить без дифференциального и интегрального исчисления. Вся физическая работа бесполезна, если эти знания не лежат в их основе. А эти знания, — дифференциальное и интегральное исчисление — были разработаны когда-то в уединённом кабинете Лейбница или (не будем сейчас вдаваться в национальные споры о приоритете), в уединённом кабинете Ньютона — во всяком случае, они возникли в процессе духовного творчества мыслителей. Всё, что лежит в основе Готардского тоннеля, Суэцкого канала и подобных сооружений, на которых, в свою очередь, основывается производство экономических благ, — всё это представляет собой лишь воплощение того, что когда-то было духовным зерном. И ничто из того, что составляет физический труд, не могло бы существовать, если бы не было этого духовного зерна.

Взгляните на любое производство, и вы повсюду убедитесь: физический труд нельзя даже начать, если ему не предшествовал труд духовный; а если он начат, но духовный труд прекратится, то и физический труд далеко не продвинется. Более того, с той же строгостью, с какой Карл Маркс и Родбертус пытались доказать, что только физический труд создаёт экономические блага, можно доказать, что только духовный труд производит экономические блага, что физический труд целиком и полностью является результатом труда духовного. Эти вещи взаимно относительны. И та же строгость доказательства, которую марксисты могут привести в защиту тезиса, что только физический труд создаёт экономические блага, может быть применена и для доказательства того, что только духовная сила производит экономические блага.

Что же из этого следует? Я специально подчёркиваю: в обоих случаях возможна одинаковая строгость доказательства. Это означает, что может произойти следующее. Карл Маркс отстаивал одну точку зрения. Мог появиться кто-то, кто с той же строгостью доказал бы, что только духовный труд создаёт экономические блага. Лишь материалистические условия нового времени помешали появлению такого "Маркса для духовных отношений", каким Маркс стал для отношений материальных. Но оба, появись они, могли бы обрести последователей. Карл Маркс приобрёл достаточно последователей; другой тоже мог бы их приобрести. Доводы обоих могли бы опираться на столь же строгие доказательства, какие вы сегодня встречаете, когда люди — разумеется, всегда в доброй вере — обсуждают на современных собраниях те или иные вопросы реформ. Там обычно всё доказывается очень строго, ведь нынешние люди очень умны. Или когда люди с кафедр доказывают то или это — всё доказывается строго. Но можно с той же строгостью доказать противоположное.

Как раз этого не хотят признавать: что логическое доказательство — не то, что может поддерживать жизнь, но что к логическому доказательству (или к тому, что получено только из логического доказательства) необходимо добавить чувство реальности, связь с действительностью. Только из самой жизни можно поддерживать жизнь, а не из интеллектуально ориентированных доказательств. Лишь тому обстоятельству, что инстинкты людей в последние три-четыре столетия были материалистически ориентированы, следует приписать, что доказательства на стороне материализма стали столь строгими, как в марксизме.

Обычно с опровержениями не справляются, потому что в доказательствах дело не в том, чтобы что-то доказать, а в том, чтобы другой принял это доказательство. Но принятие доказательства зависит не от его логики, а — поскольку таковы уж люди, если они не проникают в Духовную науку — от определённых инстинктов, от привычек, особенно от мыслительных привычек. И потому приходится сказать: сегодня жизнь становится для нас запутанной из-за того, что души не хотят пробуждаться от своего сна перед лицом импульсов действительности, что души прежде всего не хотят проникнуться пониманием: важно найти правильную точку зрения, а не смотреть на мир с любой случайной позиции.

Сегодня речь идёт о том, чтобы обрести такую точку зрения, которая больше не порождает предрассудков в смысле признания односторонних доказательств верными, но которая позволяет охватить жизнь столь универсально, что можно действительно взвесить значимость аргументов как одной, так и противоположной стороны. Нужно сегодня понимать, сколько веса имеют доводы материалистической стороны и сколько — духовной. То есть никогда ещё не было столь необходимо, как в наше время, чтобы люди не были фанатиками. Но фанатизм, ставший сегодня настоящим признаком эпохи, может быть преодолён только если человек откроет в себе самом источник, ведущий его к подлинному пониманию духовных взаимосвязей мира.

Поэтому оплодотворение нашей западной цивилизации результатами Духовной науки представляет собой столь насущную необходимость. Можно — при желании (а желание здесь решающий фактор) — с помощью строгих доказательств утверждать, что духовный труд "воплощается" в продукте. Можно также утверждать, что физический труд "овеществляется" в продукте. Но с чем мы на самом деле имеем дело? В действительности мы имеем дело с тем, что определённые процессы во внешнем мире осуществляются людьми определённым образом.

Представьте, я срываю яблоко с дерева. Это действие, которое также является слагаемым в сумме экономических взаимосвязей. Нужно видеть, какие элементы составляют действительность. Когда я срываю яблоко с дерева, я вызываю изменение во внешнем мире, метаморфозу: сначала яблоко было на дереве, затем оказалось в моей корзинке. Это изменение я вызвал. Конечно, во мне произошёл процесс, в ходе которого была затрачена физическая сила, которую затем нужно восполнить. Но если бы за это же время я сделал несколько шагов во время прогулки, я бы также затратил силы. Дело не в том, что происходит во мне, и в экономическом контексте не может идти речь о чём-то, относящемся к человеческому организму. Не может стоять вопрос: что должен получить человек как возмещение за затраченную физическую силу? Речь может идти лишь о том: каково значение той метаморфозы, которая, по сути происходит полностью вне человека, которую он только осуществляет, которой только управляет — метаморфозы, при которой яблоко сначала было на дереве, а затем оказалось в корзинке?

Представьте, вы рисуете весь этот процесс. Вы изображаете дерево, рядом человека. Затем вы рисуете, как человек протягивает руку, ставит лестницу, срывает яблоко и кладёт его в корзинку. А теперь представьте, что вы стираете человека — всё, что на вашем рисунке относилось к человеку, — и рассматриваете только то, что происходит объективно вне человека: яблоко было наверху, переместилось вниз, оказалось в корзинке. Вы полностью исключили человека. Но именно этот процесс, имеющий значение в народнохозяйственной жизни, вы и зафиксировали. Он остался, он-то и важен для экономического рассмотрения. И всякий раз экономическое рассмотрение ставится на ложную почву, когда в него включают затраты жизненной или физической силы и тому подобное — как это делают Лассаль, Маркс, да и почти все академические экономисты.

Таким образом, решающее значение имеет то, что в вопросах экономических взаимосвязей мы можем исключить человека. Мы должны затем этого исключённого человека снова рассмотреть самостоятельно. Тогда мы приходим к другим взаимосвязям, к таким взаимосвязям, которые основываются на иной почве. Когда мы говорим: "Да, но люди ведь должны работать, иначе яблоки не упадут с деревьев в корзинки!" — произнося это, мы замечаем: теперь человека нельзя просто стереть! Но прежде всего мы не можем стереть его душу, если он должен оставаться человеком. Если человек должен оставаться человеком, то импульс к работе должен исходить из него самого. Он не может оставаться человеком, если изобретают аппарат, который через какие-то технические процессы медленно подводит его к лестнице, там его рука поднимается вверх, пальцы сгибаются и так далее, или если вводят государственную трудовую повинность; в сущности, оба подхода сводятся к одному. Дело в том, что импульс к труду должен исходить изнутри человека. Он не возникнет внутри, если не будет зажжён через отношение, через общение между людьми.

Видите, при рассмотрении побуждения к труду мы переходим в совершенно иную область, отличную от экономической. Когда речь идёт о побуждении к труду, вы не можете абстрагироваться от человека, но вы также не можете абстрагироваться от самой глубины человеческой сущности. Если последовательно исследовать этот вопрос, вы обнаружите: то, что я упомянул — экономический процесс, — настолько радикально отличается от того, что действительно ведёт к работе, что является импульсом труда, что это различие должно быть укоренено в самой социальной реальности.

Существует множество способов мышления, ведущих к трёхчленности социального организма. Но следует идти разными путями мышления, ибо современный человек нуждается в сильном импульсе — он так сонлив в мышлении! Вы прежде всего обнаружите, что этот хаос представлений, стремящийся сплавить воедино всё экономическое, правовое -государственное и духовное, полностью произрастает из материализма, который, возникая как мировоззрение, одновременно привязывает душу к телесным процессам, тем самым делая её пассивной, умерщвляя её активность. Мы стали не просто материалистами в теории — мы стали материальными. Поэтому человек не может выпутаться из катастрофы, в которой он сегодня оказался, лишь изменяя образ мыслей, но необходимо пробуждение своей воли. Ибо воля — это первое душевное начало, независимое от телесного, не полностью, когда оно вообще применяется, могущее быть привязанным к телесному. В каждый момент, когда я совершаю какое-либо внешнее действие, мне даётся непосредственное наглядное доказательство, что воля независима от материи тела. Ибо воля активна при срывании яблока с дерева и при помещении его в корзинку. То, что человек ест, я могу исключить из чисто экономического процесса; волю человека я исключить не могу.

Сегодня я хотел лишь указать вам ещё один путь мышления, через который вы можете увидеть глубокую обоснованность этих идей трёхчленности. Сначала я показал вам, насколько импульс труда отличается от всего, что включено в экономическую жизнь. Вы знаете, что в трёхчленном организме регулирование труда должно находиться в правовой государственной сфере. Но если вы проследите сегодняшние размышления в других направлениях, — например, как запутываются представления о вкладе физического и умственного труда в создание продукта, если мыслить так, как люди привыкли мыслить последние три-четыре столетия, — тогда вы увидите, как этот мыслительный клубок, возникший таким образом, снова оказывает запутывающее действие, когда хотят совершенно отделить духовную жизнь от правовой и экономической. Ибо никакой необходимости не возникает, чтобы придерживаться взгляда, что человек в работе расходует физическую силу, которую ему нужно возмещать через заработную плату. Мы уже видели, что такой необходимости в действительности не существует. Как же приходят к подобному ходу мыслей? Как вообще возникает такая идея? Это происходит из материалистических оснований. Человек не может освободить своё мышление от материи. Он не способен обнаружить ничего исходящего от человека и независимого от его тела. Так приковывают свои идеи к телу. И политическая экономия материалистически приковывается к телу. Поскольку она не видит чисто духовных взаимосвязей во внешнем мире экономической жизни, её внимание переключается на чисто материальный процесс расходования и восстановления телесных сил: отдавать силу, восстанавливать силу, отдавать силу, восстанавливать силу — и так далее! Хотят двигаться целиком в материальном потоке, и потому не могут прийти ни к чему иному, кроме как к включению человека в народнохозяйственный организм в качестве машины.

Сегодня мы оказались в катастрофе не из-за внешних установлений, но из-за самых глубинных мыслей, чувств и волевых импульсов людей. Крайне необходимо освободиться от предрассудка, будто социальный подъём может произойти через одни лишь установления. Насущно важно понять, что социальный подъём возможен только через преобразование направления мыслей и чувств людей, через искоренение старых мыслительных привычек, которые грозят погрузить нас всё глубже в упадок. Нужно буквально приучить себя с глубочайшим интересом следить за тем, что живёт в мыслях современного человечества. Тогда обнаружат, как бесполезно продолжать эти мысли в каком-либо направлении, а важно лишь на самом главном поприще оставить эти направления мысли и воспринять новые. Но они могут исходить только из самых глубин человеческой природы. И они могут войти в культуру человечества лишь тогда, когда элементарные, изначальные импульсы будут действительно учтены и восприняты людьми. Однако сегодня такие импульсы могут находиться только в той науке о духовном, которая ориентирована на Антропософию.

Нам нужно новое познание человека, ибо старое познание человека привело к заблуждению даже в такой области, какую я вам сегодня охарактеризовал. Старое воззрение уже практически дошло до рассмотрения человека как машины и не распознаёт абсурдности мысли, будто расходование человеческой телесной силы и её возмещение через эквивалент заработной платы представляет собой народнохозяйственную категорию. Всё это основывается на том, что в рамках современных способов мышления человека вообще нельзя познать, и что необходимо обрести познание человека в глубочайшем смысле слова. Но это станет возможным, только когда всё наше мышление приобретёт антропософскую ориентацию.

ДВЕНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ

Берн, 9 июля 1920 г.

Сегодня я хотел бы снова поговорить о том, о чём уже не раз говорилось здесь, но что можно по-настоящему понять только в том случае, если рассматривать проблему с самых разных точек зрения. Тот, кто сегодня сознательно участвует в духовной и также в материальной жизни современности, и действительно внутренне, душевно проникся тем, что мы здесь называем антропософски ориентированной Духовной наукой, тот не может не ощутить настоятельной заботы о цивилизации перед лицом наших событий. Эту заботу о цивилизации можно описать примерно так: с одной стороны, видна необходимость того, чтобы то, что мы называем наукой Посвящения, Духовной наукой, которая может развиваться в конечном итоге только через метод Посвящения, чтобы эта наука распространилась, по возможности, на всех мыслящих людей, по крайней мере в основном, если мы не хотим дальше погружаться в упадок. Людям просто необходимо воспринять эту науку в свою жизнь и позволить этому импульсу вдохновлять их на взаимное общение, на взаимное творчество друг с другом через эту науку Посвящения. С другой стороны, существует ощущение — достаточно взглянуть на немногочисленных приверженцев Духовной науки, что большая часть человечества отвергает эту мудрость Посвящения, что они хотят продолжить жить так же, как жили до сих пор, без какого-либо влияния со стороны мудрости новой науки Посвящения. Можно сказать, что, с одной стороны, существует настоятельная необходимость откровения Духовных миров, а с другой стороны — радикальное отвержение этого познания.
Не стоит обманываться иллюзиями: в основе своей способ, каким традиционные вероучения до сих пор побуждали людей думать о Духовном мире, именно этот способ радикально отвергает мудрость о Духовных мирах. Давайте отдадим себе отчёт в том, что традиционные вероучения, прежде всего, хотят познакомить людей лишь с одной стороной вечного в человеке, которая лежит за пределами смерти. Существует решительное несогласие со стороны традиционных вероучений, когда речь идёт о том, что существует с другой стороны, - в вечно-душевном человека, до его рождения, или скажем, до зачатия. Много говорится, хотя и в крайне неопределённой форме и всегда указывая не на знание, а лишь на веру, о существовании души после смерти. Напротив, отвергается любое обсуждение существования души до рождения или до зачатия. Это имеет значение не только в теоретическом плане, который мы сейчас затронули, в рамках чисто познавательных суждений, которые говорят: мы хотим смотреть на время после смерти; на время до рождения мы смотреть не хотим — но это имеет значение для всей сущности человека. Ведь то, как говорят о бессмертном в человеке, зависит от этого отвержения предсуществования. Просто представьте себе, как чаще всего вероучения говорят с людьми о бессмертии души. Они апеллируют к более тонким эгоистическим инстинктам людей. Эти тонкие инстинкты людей направлены на желание существовать после смерти. В самых разных формах в людях присутствует жажда этого существования после смерти, и, говоря в обычной манере об этом существовании после смерти, приходится снова и снова апеллировать к этим эгоистическим инстинктам людей, к этому желанию существования после смерти. Таким образом, приходится в определённом смысле апеллировать к человеческой жажде бессмертия. И, апеллируя к ней, находят доступ к вере людей в это бессмертие после смерти.
Нельзя безоговорочно найти ту же эгоистическую веру, если речь идет о вечном в человеческой душе, как оно существует до рождения или до зачатия. Подумайте только об одном: говорят о бессмертии. Не говорят о чём-то, что в том же смысле выходит за пределы рождения, ведь для этого в языке даже нет подходящего слова. Бессмертие — это слово есть; «нерождённость» — этого слова нет, его пришлось бы сначала создать, чтобы оно стало привычным для людей. Уже из этого можно увидеть, насколько односторонним является разговор о бессмертии со стороны традиционных вероучений. И почему это так? Да, ведь всё совсем иначе, если нужно говорить людям о том, что их нынешнюю жизнь, которую они ведут с момента рождения и будут вести до смерти, они должны рассматривать как продолжение духовной жизни до рождения, подобно тому, как они хотят рассматривать духовную жизнь после смерти как продолжение этой земной жизни. Ведь для людей дело обстоит так: узнать о жизни после смерти для них в определённом смысле удовольствие; узнать о жизни до рождения — нет в том же смысле удовольствия, ведь то, чем мы стали благодаря рождению, мы уже имеем, это нам уже принадлежит, следовательно, мы этого не жаждем. Таким образом, говоря о вечном до рождения, не возбуждают эгоизм, и потому, если хотят говорить о предсуществовании, нужно сначала пробудить в человеке стремление вообще обратить на это внимание, чтобы он был готов к познанию этого состояния.
Это связано с тем, что Духовная наука должна предполагать определённую готовность к познанию. То, что я вчера назвал в публичной лекции «интеллектуальной скромностью»: чувствовать себя перед великими познаниями природы как ребёнок, который, если бы мог , должен был чувствовать себя в пять лет перед книгой гётевской лирики, которую он тоже не может понять, пока не будет воспитан для её понимания, — так должен чувствовать себя человек перед распростёртой природой. Он ничего не может в ней понять, пока не подготовится к тому, чтобы проникнуть в неё. Поэтому уже об этой подготовке к интеллектуальной скромности нужно говорить. И мы, как люди, должны внутренне быть готовы сделать из себя нечто иное, чем мы есть, если мы ещё не взяли своё внутреннее развитие в свои руки, чтобы развиваться душевно – духовно. Но для этого необходимо обращать внимание на определённые вещи, на которые в обычном мировом сне дневного сознания, которому мы обычно предаёмся в мышлении, на самом деле не хотят смотреть.

Мы, как люди, обладаем способностью через наши представления, через наше мышление многое узнавать о мире. Но мы мало задумываемся о том, какую особенность это мышление на самом деле имеет. Это мышление уже обладает той особенностью, что внешней жизни оно, в сущности, не нужно. Обычно мы этого не осознаём. Уже из того, что животные тоже могут жить, искать пищу между рождением и смертью, не мысля по-человечески, уже из этого можно понять, что мы можем выполнять определённые низшие задачи жизни, даже если не мыслим по-человечески. Достаточно лишь немного глубже задуматься о жизни, и мы сразу увидим, как для внешней физической жизни мышление, в сущности, не нужно. В отношении некоторых вещей мы вообще не можем полагаться на мышление. Не так ли?

Мы занимаемся наукой. Возьмём любую науку, например, физиологию, через которую мы узнаём о том, как функционируют человеческие органы. Мы изучаем в физиологии, насколько это возможно на материалистической или духовной основе, как происходит процесс пищеварения. Но мы никогда не можем ждать, пока мышление познает процесс пищеварения; мы должны сначала правильно переварить пищу. Мы не смогли бы жить, если бы должны были ждать, пока подумаем о пищеварении, пока познаем его. Мы должны выполнять пищеварительную деятельность без размышлений, как и другие функции нашего организма. Именно в отношении того, что мы выполняем как люди, мышление всегда приходит позже. Для жизни в мире чувств мы, в сущности, могли бы обойтись без мышления.

Тут возникает большой вопрос, который теперь встаёт перед духовным учёным: что же это за мышление, которое в нашем обычном физически-чувственном теле не может оказать нам никакой услуги? — Конечно, нужно указать на одно важное обстоятельство. То, что лежит перед нами во внешней технике, не существовало бы, если бы мы сначала не обдумали это. Но, в сущности, мышление с его положительным значением начинается только с внешней техники и всего того, что требует внешняя техника. Во всём, что не требует внешней техники, мышление — это нечто, что, в сущности, включается позже и оказывается излишним по отношению к нашему чувственному существованию. Таким образом, мы носим в себе элемент, который не вносит никакого вклада в наше чувственное существование. Духовный учёный осознает это, а затем приходит к необходимости исследовать, что же такое это мышление на самом деле. Тогда он обнаруживает, как я уже не раз вам объяснял, что мышление на самом деле является наследием нашего до- рожденного существования, что именно мышление — это то, что мы наиболее интенсивно развили между последней смертью и этим рождением, что мы приносим способность этого мышления в это чувственное существование, что это мышление на самом деле было развито для сверхчувственного мира. Мы совершенно не понимаем значения своего мышления, если не знаем, что это наше наследие из сверхчувственного мира.

Таким образом, духовный учёный постепенно приходит к тому, чтобы видеть в мышлении наследие жизни, которую он провёл между последней смертью и этим рождением. Что же было отброшено с момента последней жизни? Была полностью отброшена связь с окружающим внешним миром, основанная на желаниях, ведь когда мы познаём мир через мышление, мы свободны от своих желаний. Это особенность познания: желание не проникает в него. Поэтому человека нужно воспитывать для познания. Его нужно сначала подвести к тому, чтобы он стремился к познанию. Ведь, в сущности, он изначально не стремится к тому, что становится ему доступным через познание.

Но Духовная наука показывает нам в этой области нечто большее. Она показывает, что, обладая познанием, мышлением, мы имеем в себе совершенно бесполезный элемент для чувственного мира, что это мышление в нас, людях, должно служить чему-то иному, чем просто чувственной жизни. Мы злоупотребляем этим мышлением, если оставляем его неиспользованным, если не применяем его, чтобы проникнуть не только в чувственное, но и в сверхчувственное. Мы имеем мышление как дар, как наследие сверхчувственного и должны осознать, что должны применять его также для понимания сверхчувственного мира.

То, что я вам сейчас сказал, проявляется в жизни самым разным образом. Если мы правильно смотрим на жизнь, мы можем прийти к таким вещам, как только что сказанное. Как же мы, собственно, приходим в эту жизнь? Постепенно, словно из тёмных глубин нашего внутреннего, всё больше и больше отделяется способность мышления, всё больше и больше развивается в нас сила, чтобы мыслить и охватывать мир. Как мы приходим в это состояние и как всё больше встраиваемся в этот мир? Спросите себя, глубоко познавая себя, спросите себя, какое сознание вы связываете с тем, что становитесь всё более мыслящим. Вы непосредственно связываете это становление мыслящим человеком с потребностью в общении. Когда вы мыслите, вы не можете не хотеть, чтобы ваши мысли проникали в души других людей, чтобы вы могли делиться своими мыслями с другими. С нашим мышлением в определённой степени растёт это желание — делиться мыслями с другими.

Достаточно лишь гипотетически представить, что бы значило иметь свои мысли только для себя, не найти никого, кому можно было бы их передать! Это общение, безусловно, для большинства людей является потребностью, которая существует только для мира мыслей. С другими видами собственности для большинства людей дела обстоят по-другому. Даже если действительно можно найти людей, которые делятся и другими видами собственности, — «так же охотно». Своими мыслями каждый делится охотно и щедро, а своими другими видами собственности не всегда так охотно и щедро; это, в конце концов, известно! Но есть люди, которые действительно любят делиться. Но тогда нужно немного проанализировать это желание делиться, и тогда станет ясно, что это желание делиться снова связано с мышлением. Мысль: что другой подумает о тебе, какая связь возникнет, если ты ему что-то дашь, — это нечто, что очень сильно влияет на дарение различных благ, так что даже при дарении подарков или благотворительности очень сильно присутствует потребность в общении. Стремление к общности в мышлении — вот что здесь играет роль.

Нужно много размышлять над проблемами, которые в последнее время должны тщательно изучаться многими нашими антропософами, — над педагогическо-дидактическими вопросами, которые много обсуждались при создании и развитии Вальдорфской школы. Она скоро завершит первый год своего существования, — и можно прийти к выводу, что лучшим учителем, в сущности, является тот, у кого наибольшая потребность в общении. Если кто-то любит быть учителем, это происходит из-за того, что потребность в общении, жизнь в общем мышлении с другими, особенно сильно развита в нём, особенно сильно принесена из мира, из которого мы приходим, когда через рождение вступаем в это чувственное существование. И поскольку легче делиться мыслями с детьми, находить у детей отклик, чем у взрослых, профессия учителя возникает именно из интенсивного стремления в удовлетворении потребности в общении.

Но если это однажды осознать, если, я бы сказал, познать душевный нерв преподавания, то возникает другой вопрос, который сыграл наибольшую роль в разработке педагогики для Вальдорфской школы. Для современных людей это всё ещё звучит парадоксально, эта другая сторона преподавания в педагогике, и всё же при разработке педагогики Вальдорфской школы именно эта другая сторона сыграла наибольшую роль. И это заключается в том, что мы одновременно приходим к осознанию, что дети, входящие в мир, каждый сам по себе являются загадкой, и что мы действительно можем учиться у детей.

Будучи учителями, мы удовлетворяем не только свою потребность в общении, но одновременно и свою потребность в познании, говоря себе : ты стал старше, но те, кто приходит сейчас, приносят тебе вести из духовного мира из более позднего времени, они раскрывают тебе то, что произошло в духовном мире с момента твоего собственного рождения, ведь они дольше оставались в духовном мире. В самых разных формах именно это говорилось учителям Вальдорфской школы — принимать послания из духовного мира в растущем ребёнке, действительно думать об этом в каждый момент и, в частности, чувствовать: в ребёнке, который передан тебе, раскрывается то, что послано тебе из Духовного мира.

Таким образом, обучение сочетается с принятием, и таким образом человек практически входит в совместную жизнь с Духовным миром. Педагогика Вальдорфской школы уже основывается на таком фактическом принятии сообщений из Духовного мира. Речь идёт не только о том, чтобы теоретически изложить какую-то педагогику, исходящую из абстрактных принципов Антропософии. Это не главное, а главное — это педагогическая практика, которая непосредственно проявляется в общении с детьми. Одно дело — предполагать, что ребёнок приносит тебе весть из Духовного мира в этот мир, что ты должен разгадать загадку, которая принесена тебе из Духовного мира, и совсем другое — рассматривать ребёнка как некую пластичную субстанцию, которую нужно просто формировать. Разгадывание этой загадки ведёт к тому, что становится жизненной практикой, вытекающей из живой, воспринятой и усвоенной Духовной наукой. И эта Духовная наука существует не только для того, чтобы представлять принципы или теории, но и для того, чтобы действительно быть принятой в отдельных сферах жизни. В этом и заключается суть.

Таким образом, мы указали на то, что эта работа в воспитании состоит в передаче своих мыслей людям: будь то рассказ кому-то о чём-то, написание романа или, если мыслить шире, создание другого произведения искусства. Эту особенность того, что называют духовной жизнью, духовной культурой, антропософы должны чётко осознать. Ведь именно благодаря этому духовная жизнь приобретает свой особый характер: мы, находясь в этой духовной жизни, осознаём, что связаны со всем, что лежит до нашего рождения и что продолжается после нашего рождения, когда дети приносят весть нам из сверхчувственных миров.

Таким образом, духовная жизнь приобретает свой особый характер. Здесь есть то, что должно быть: антропософ смотрит на мир гораздо реальнее, чем другие люди сегодня, антропософ учится обращать внимание на тонкости жизни. Он должен понимать, как наша цивилизация связана с предсуществованием в духовном мире, и как в спиритуальной мудрости действительно раскрывается нечто более богатое, чем есть в отдельном человеке, нечто, выходящее за пределы его личности.

Ведь если мы стремимся к тому, чтобы передавать свои мысли другим, то есть находить их также в сердцах и чувствах других, то духовная жизнь указывает нам на общность, на нечто, что мы можем пережить только вместе с другими людьми. Духовная жизнь наделяет нас чем-то, что мы не хотим оставлять только для себя. Поскольку в ней сверхчувственное выражает себя, оно словно потоком затопляет этот физический мир.

Совсем иначе обстоит дело, когда мы обращаем взгляд на экономическую жизнь. Здесь мы не так легко передаём мысли другим. Во-первых, мы часто этого не хотим. Если бы мы так легко делились мыслями об экономической жизни, как мы делимся мыслями о чисто духовной жизни, никто бы не патентовал свои изобретения, никто бы не хранил коммерческих тайн. Здесь потребность в общении не так велика, как в области духовной культуры. И вам достаточно лишь представить, как обстоят дела в экономической жизни, чтобы сразу увидеть, что здесь нет такого потока мыслей от одного к другому, а всё происходит совсем иначе.

В последнее время я часто указывал на пример, который хорошо иллюстрирует то, что я имею в виду. Примерно в середине XIX века среди людей, имеющих влияние на такие вопросы, возникло стремление высказаться за свободную мировую торговлю и осуществить ее, то есть отсутствие таможенных барьеров, общее взаимодействие людей в экономической жизни по всему миру. Одновременно с этим мышлением о свободной торговле появилась другая тенденция: заменить биметаллизм, золотую и серебряную валюту, на золотую валюту. Это стремление к единой золотой валюте исходило, в частности, из Англии; но оно охватило и другие страны, как вы знаете. И вы можете в определённый период XIX века в парламентских отчётах или других источниках, где обсуждались такие вопросы, повсюду видеть, как люди, считая себя весьма практичными, высказывались о влиянии золотой валюты. Они говорили: свободная торговля будет развиваться под влиянием золотой валюты, золотая валюта сама по себе приведёт к свободной торговле! — И после того как вплоть до 70-х годов XIX века эта теория отстаивалась самыми уважаемыми парламентариями и практиками — что же на самом деле произошло? Повсюду под влиянием золотой валюты были воздвигнуты таможенные барьеры! Точная противоположность тому, что предсказывали величайшие теоретики и практики!

Это очень интересный пример мышления в экономической сфере. Тот, кто сегодня анализирует экономику — практики этого не замечают , что во всех областях происходит именно так. Обычно в деловой практике происходит противоположное тому, что предсказывают люди. Достаточно изучить конкретные случаи, где так называемые жизненные практики, свысока смотрящие на всё теоретическое , любят декларировать определенные якобы практические идеи, а в действительности обратите внимание на то, что происходит прямо противоположное в жизни, и тогда вы увидите несовершенство их экономического мышления.

Я не хочу сказать — как вы могли бы предположить, что все эти люди были глупцами, которые в парламентах и дебатах предсказывали, что золотая валюта приведёт к свободной торговле, тогда как на самом деле привела к возведению таможенных барьеров. Нет, я не хочу этого сказать. Я не хочу сказать, что это были глупцы. Они были очень, очень умными людьми — отчасти, конечно; среди них были чрезвычайно умные люди. И тот, кто изучает аргументы, которые они приводили, и не смотрит глубже на всю ткань человеческого взаимодействия, не может не удивляться уму, которым обладали такие люди, декларируя совершенно ошибочные предсказания.

Откуда это происходит? Именно из-за того, что в новое время мы вросли в индивидуализм мышления, что каждый хотел думать от себя, из своей личности в таких вопросах. Так же, как мы, принося с собой то, что мы называем истинно духовным мышлением, можем делиться этим с другими, так и то мышление, которое мы должны выделить из земной экономической жизни, мы не можем так легко передавать. Мы можем усвоить его в жизни только частично, искажая его до карикатуры, если пытаемся применять его повсеместно. Наше суждение, с которым мы рождаемся, мы имеем не только для того, чтобы судить о мире, но и для того, чтобы делиться им с другими, чтобы они тоже могли узнать о духовном мире. Наше экономическое суждение и то, что похоже на экономическое суждение, — оно более личное. Оно не достаточно для того, чтобы сразу передать его другому человеку, но чтобы сделать его действенным, необходимо, чтобы образовывались ассоциации, чтобы группы людей объединялись по общим интересам, интересам потребителей или интересам определённого вида деятельности и так далее; ведь только группы людей вместе могут создать живой опыт того, что один человек может предложить, и во что другой должен верить, должен верить на основе доверия, если он находится с ним в ассоциации.

Тут возникает большой вопрос для того, кто с ясным взором души смотрит на мир. Он говорит себе: мы приносим с собой определённую сумму суждений, которыми можем делиться, которые можем передавать другим людям. Они связывают нас с жизнью до рождения. Но затем мы усваиваем полезные суждения в области внешней, особенно экономической жизни, только если объединяемся с другими, если образуем с ними ассоциации, если судим вместе с ними, если, так сказать, соединяем наше суждение с их суждениями. Мы не можем передать им что-то, а чтобы наше суждение вообще могло существовать, мы должны соединить наше суждение с другими суждениями. Откуда же это происходит? Это большой вопрос. Это происходит от того, что мы, как люди, действительно являемся как минимум двойственным существом. На самом деле мы тройственное существо, но сегодня я не хочу углубляться в это, вы можете прочитать об этом подробнее в моей книге «О загадках души»; но я хочу сначала рассмотреть двойственную природу, объединяя второе и третье. —То, что мы приносим из духовного мира в этот мир, то, чем мы можем делиться с другими людьми, формирует нашу голову, которая действительно является чем-то большим, чем просто выражением или инструментом, она действительно является отражением того, чем мы были до рождения, и которая выражает наше душевное состояние даже физиогномически, выражая больше, чем остальной организм, который, если мы не двигаемся, не выражает наше душевное состояние непосредственно, не проявляет его в активности, как это делает лицо, голова, выражающая наше душевное состояние.

Таким образом, с одной стороны, мы действительно являемся людьми головы, через нашу голову мы вносим в мир внешнее отражение того, чем мы были до рождения. И к этому примыкает остальной человеческий организм. Именно он, с помощью головы, должен судить о чём-то вроде экономической жизни. Головой мы вообще не судим об экономической жизни, ведь голова, собственно, не очень интересуется экономической жизнью. Она, конечно, хочет быть накормленной, но это требование она предъявляет только к собственному организму, а не к внешнему миру. Сама голова со своими потребностями в питании соответствует только остальному организму. Она действительно как бы «надета» на этот остальной организм, который её поддерживает. Как человек в коляске, так и наша голова сидит на остальном организме и не участвует в его движениях. Так же, как нам, сидя в коляске, не нужно напрягаться, чтобы руками или ногами помогать её движению вперёд, так же и наша голова не участвует в движениях ног и ступней. Наша голова — это нечто, что покоится на остальном организме. Это организация совершенно иного рода, чем остальной организм, и она судит так, что сила этого суждения приносится ею через рождение в физическое существование. Остальной организм строится из сил этого мира. Это можно доказать и с помощью эмбриологии, если действительно заниматься эмбриологией, а не её карикатурой, как это делает современная наука. Способ, каким развивается эмбриология, прямо доказывает то, что я здесь говорю. Этот остальной организм — это то, что вступает во взаимодействие со всем остальным физическим миром, включая социальный мир, и что зависит от структур, в которые мы входим во внешнем мире.

Мы можем сказать, что человек противопоставляет миру две совершенно разные организации. Духовной жизни он противопоставляет свою голову, экономической жизни — остальной организм. Но остальной организм уже показывает свою зависимость от внешнего мира человека через свою чисто естественную природу. Подумайте: в отношении остального организма человечество разделено на мужчин и женщин, и то, что мир существует как человечество, происходит от взаимодействия мужчин и женщин. Таким образом, здесь вы уже видите прообраз социального взаимодействия. То, что представляет собой организация головы, не зависит от взаимодействия с другими людьми в том смысле, что их действия должны быть объединены, а мы передаём то, что производит наша голова, другим людям, словно одаряем их.

Суждения в области внешней, в частности экономической жизни, возникают только тогда, когда мы постоянно объединяемся с другими людьми, когда формируем с ними ассоциации. Это совместное существование с другими людьми в ассоциациях — лишь дальнейшее развитие того совместного существования, в которое человек вступает через свой остальной организм в физическом мире. Здесь в мире появляется нечто совершенно иное, чем то, что появляется через нашу организацию головы. Здесь важно то, о чём мы должны сказать: мы постигаем это в полной мере только тогда, когда встраиваемся в этот физический мир.

Сначала эта другая часть человеческой организации рождает духовное лишь в своей астральной форме: желание без мудрости. В то время как голова сначала не развивает желания, а должна быть воспитана, чтобы желать познания мира, человек через свой остальной организм развивает желание, которое сначала не пронизано мудростью и должно искать мудрость в совместной жизни с головой.

С одной стороны, у вас есть духовный мир с совершенно иными свойствами, чем мир, который у нас есть с другой стороны, — мир экономической жизни. Мир духовности я охарактеризовал вам, показав, как он приносится из нашего предсуществования. Мир экономической жизни формируется в физической жизни, но не может быть полностью сформирован отдельными людьми, а только в совместной жизни с другими людьми, в ассоциациях, которые, в сущности, в основном распространяются на наше желание, причём эта мудрость не охватывает желание только в одном человеке. Этот совершенно иной мир, мы хотим в трёхчленном организме действительно правильно связать один мир с другим миром. Но мы можем уравновешивать эти два мира, и нам станет ясно то, что мы упомянули в начале наших рассуждений.

К желанию обращается то, что существует в экономической жизни, во внешней жизни вообще. Но к этому же обращаются и традиционные вероучения; они обращаются к желанию. Они обращаются к тому, что лежит в основе эгоизма людей. Они разжигают эгоизм, чтобы сделать людей восприимчивыми к идее бессмертия. Наша Духовная наука хочет другого. Она не хочет разжигать эгоизм людей, чтобы прийти к идее бессмертия, а хочет развить в человеке то, что он проносит через рождение из своего предсуществования. Она хочет говорить с тем, что в человеке стоит выше желания, что не подчиняется человеческому эгоизму. Она хочет говорить с человеческим познанием, о бессмертной или нерождённой человеческой душе , а не с человеческим желанием. Она хочет говорить с самым чистым в человеке, со светлым познанием, и желает, чтобы люди через это светлое познание возвысились до постижения вечного в человеческой природе.

Таким образом, в жизнь вообще вносится новый элемент. Эта земная жизнь предстаёт перед нами как продолжение дородовой жизни. Но тогда земная жизнь пронизывается элементом ответственности, которого у неё нет в ином случае. Тогда человек обращает внимание на то, что он послан из высших миров в эту земную жизнь и что в этой земной жизни он должен выполнить миссию. Можно выразить это иначе: что на нашу человеческую земную жизнь рассчитывают другие существа, и этих существ мы, собственно, называем нашими Богами, духовными существами, стоящими над нами. Они живут с нами между смертью и новым рождением. Там мы, можно сказать, находимся с ними в живом общении. Затем для каждого человека наступает момент, когда эти Духовные существа, эти божественные мировые существа, говорят : здесь, в этом мире Духа, мы можем довести человека только до определённой степени совершенства; мы больше не можем оставлять его в нашем мире. Мы не достигнем через человека того, что должно быть достигнуто через человека, если оставим его в этом Духовном мире. Мы должны отправить его в физическую жизнь. Тогда он принесет нам, Богам, и то, что он не может дать нам здесь, что мы, Боги, не можем получить, если не отправим людей в другой мир. — Таким образом, мы отправлены сюда Богами, чтобы в земном теле развить то, что не могло быть развито в духовном мире.

Таким образом, рассматривая только бессмертие после смерти, которое, конечно, совершенно оправдано — мы знаем это и описываем его, — оно предстаёт как нечто, чем человек хочет эгоистически наслаждаться. По крайней мере, такая мысль есть - человек хочет наслаждаться всю свою посмертную жизнь. Нерождённость связана с определённой ответственностью и обязательством в жизни, с миссией, заключающейся в том, что мы должны пытаться воспринимать эту жизнь так, чтобы действительно вернуть Богам после смерти то, что они ожидают от нас получить.

Наша жизнь через Духовную науку обретает содержание. Наша жизнь приобретает значение и для Духовного мира. Мы живём на этой земле не напрасно. Мы переживаем на земле не только для себя, но и для Богов то, что должно быть пережито нами, чтобы это было и у Богов. Таким образом, жизнь обретает смысл, а без такого смысла, конечно, нельзя жить. Можно, конечно, сказать, если привыкнуть к научной постановке вопросов современности, что вовсе не обязательно задаваться вопросом о смысле жизни. Просто живёшь и не спрашиваешь о смысле жизни. Но, конечно, не нужно было бы задаваться вопросом о смысле жизни, если бы дело обстояло так просто, что вопрос о смысле жизни задаётся лишь по произволу. Вопрос о смысле жизни задаётся вовсе не по произволу, а когда сам замечаешь, что не можешь найти смысла жизни, тогда жизнь становится бессмысленной. Не задаваться вопросом о смысле жизни — значит одновременно констатировать бессмысленность жизни. Это важно. Есть разница между тем, чтобы задаваться вопросом о смысле жизни лишь по человеческому произволу, и тем, чтобы отдавать себе отчёт в том, что не задаваться вопросом о смысле жизни — значит констатировать жизнь как бессмыслицу. А это значит отрицать Дух как таковой, и тот, кто не задаётся вопросом о смысле жизни, отрицает Дух. Только с этой точки зрения на настоящий смысл жизни падает соответствующий свет, и мы можем тогда сказать себе: эта жизнь имеет смысл, потому что сверхчувственный мир нуждается в этом чувственном мире для своего дополнения.

Но из этого вы увидите, как бесконечно ошибочно мыслит современный мир, который, исходя из воспитания цивилизованного человечества, происходившего в последние три-четыре столетия, хочет создать социальное существование, в котором люди между рождением и смертью должны быть полностью счастливы, должны полностью пережить всё, что только можно пережить.

Откуда же возникает вопрос о смысле жизни? Он возникает исключительно из того, что смысл чувственной жизни больше не постигается в сверхчувственном, что последние три-четыре столетия породили такой материализм, что смысл ищут только между рождением и смертью или не находят смысла жизни, а хотят развить его лишь из желания. Это приводит к созданию таких социалистических идеалов, как те, что проявляются в ленинизме и троцкизме. Они являются лишь результатом материалистического восприятия и не могут быть устранены из мира иначе, как через возвращение к духовному восприятию.

Снова и снова нужно указывать на своеобразный факт, — на него следует указать точно, — который выражается в ответе на вопрос: что же такое настоящая государственная философия современного русского советского правительства, большевизма? — Чтобы ответить на этот вопрос, не нужно ехать в Россию, ведь государственная философия большевизма — это философия, которая была основана вполне добропорядочным буржуа, Авенариусом, и Махом, учеником Авенариуса, который, конечно, не жил в Швейцарии, но многие ученики Маха жили в Швейцарии. Один из них... главный из них — Фридрих Адлер, застреливший австрийского графа Штюргка; он преподавал в Цюрихе. В то время как они, — Адлер нет, но Мах и Авенариус — были, конечно, добропорядочными буржуа, не искушенными во внешней жизни.

Но они развили из материализма философию, весьма последовательную и чётко разработанную. Эта философия находит отклик именно у тех, кто мыслит в практической, политической сфере в духе Ленина и Троцкого. Дело не только в том, что многие большевики учились в Швейцарии, и поэтому философия Авенариуса, как её развивали здесь, в Швейцарии, в Цюрихе, в 70-х годах, теперь стала государственной философией большевизма, а в том, что для того, кто видит вещи не только по их абстрактной логике, но и по их реальной взаимосвязи с жизнью, из преподавания в духе Авенариуса через несколько десятилетий, когда приходит второе поколение, возникает большевизм. Из материалистических учений на кафедрах во втором поколении возникает большевизм. Это и есть реальная связь.

И тот, кто хочет продолжать развивать материализм в познании, должен осознавать из Духовной науки, что он — через два поколения это станет ещё хуже — вызывает нечто гораздо более страшное, чем то, что есть сейчас, ведь в России [в 1920 году] около шестисот тысяч человек — больше ленинцев нет — управляют миллионами. Остальные должны подчиняться им гораздо сильнее, чем когда-либо католики подчинялись своим епископам.

Эти вещи развиваются с внутренней необходимостью, и материализм, как его развивали во второй половине XIX века, тесно связан с тем, что сейчас проявляется как социальный хаос. Исцеление возможно только в том направлении, чтобы в мышлении, чувствах и волевых импульсах вернуться к постижению Духа, к проникновению в чувствах Духом, к тому, чтобы позволить импульсам, исходящим из Духа, действовать в воле. Призыв к духовной жизни выражается в таких рассуждениях, и это есть забота о культуре. Этот призыв более чем оправдан, ведь с другой стороны стоит отвержение духовной жизни в самых широких кругах.

Когда мы часто рассматривали развитие нашей современной культуры, мы должны были сказать: материализм постепенно начинает развиваться в середине XV века, захватывает умы и достигает своего пика в настоящее время. Раньше другие душевные чувства лежали в основе культуры, той культурной эпохи, которая началась в VIII веке до возникновения христианства и закончилась примерно в середине XV века, и которую мы называем греко-латинской культурной эпохой. Затем мы углубляемся дальше в египетско-халдейскую, древнеперсидскую, древнеиндийскую эпохи, пока не доходим до атлантической катастрофы. Если мы представим себе эти культурные течения, мы можем сказать, что у нас есть древнеиндийская культура, древнеперсидская, египетско-халдейская, греко-латинская, а затем наша, которая начинается в середине XV века.

Дело не в том, что мы можем обойтись таким схематичным рассмотрением отдельных, следующих друг за другом культур, а в том, что оглядываясь на более древние культуры, — фактически только с третьей послеатлантической культуры существуют письменные документы, на более ранние мы можем взглянуть только с помощью Акаша-хроники — мы постепенно, именно благодаря тому, что снова завоёвываем для себя Духовный мир, обретаем глубокое уважение к древним культурам. Когда сегодня внешние учёные в археологии, антропологии и так далее собирают свидетельства о более древних культурах, то с тем, что в результате получается, связано мало понимания. Эти свидетельства рассматриваются поверхностно. Но если постепенно, с помощью методов Духовной науки, проникать в Духовный мир, можно снова научиться распознавать тайны Духовного мира и оглядываться на более древние культуры. Тогда они предстают в ином свете; тогда говоришь себе: хотя эти древние народы обладали атавистическим ясновидением, более инстинктивным, а мы должны пробиться к ясному осознанию Духовного мира, чтобы вообще приблизиться к их мудрости. Древние народы не имели такого ясного сознания, они жили в мифологическом сознании. Но когда видишь, что является результатом этого атавистического, инстинктивного проникновения в Духовный мир — результат, отражённый в Ведах, в философии Веданты, в персидских и даже китайских источниках, — тогда обретаешь глубокое уважение, даже если ещё не углубляешься в культуру мистерий, глубокое уважение к тому, что когда-то было дано человечеству как изначальная мудрость, и что постепенно всё больше и больше утрачивалось. Чем дальше мы углубляемся в прошлое, тем больше человеческие культуры оказываются пронизанными духовным знанием, даже если это было атавистической, инстинктивной духовностью. Затем атавистическое ясновидение угасает, постепенно иссякает, и больше всего оно иссякло в нашей пятой послеатлантической эпохе, которая началась в середине XV века.

Теперь представьте себе человека, который ничего не знает о Духовной науке, который и не хочет серьёзно знать о ней, который подходит к современной культуре Запада, смотрит на неё, но смотрит непредвзято, без риторических штампов и фразовых декламаций. Он смотрит на неё как знаток, но не видит того, что когда-то существовало, было изначальной мудростью божественно-духовных существ, которая постепенно иссякла, а видит только то, что есть сейчас. Он смотрит на неё так, как привык смотреть на вещи; он смотрит на неё в определённом смысле взглядом естествоиспытателя, смотрит на культуру взглядом естествоиспытателя.

Тогда вы видите эту западную цивилизацию, но как нечто, что возникло так же, как прежние цивилизации, и уходит, как прежние цивилизации. Ему бросается в глаза аналогия с рождением внешнего физического человека, с созреванием внешнего физического человека, с угасанием внешнего физического человека. Мы скажем: когда-то давно существовала не только изначальная культура, но и изначальная мудрость, только она всё больше забывалась, и теперь в наш культурный период она более или менее иссякла. Но если мы хотим двигаться дальше, мы должны обращаться к внутреннему миру человека. Тогда должен быть извлечён новый импульс духовности, чтобы снова могло возгореться то, что исчезло в нашей культуре: спиритуальная мудрость человека. Должен прийти новый импульс, новое восхождение. Но он может прийти только тогда, когда мы спустимся в наш собственный внутренний мир, когда мы снова принесём оттуда Дух.

Тот, кто ничего об этом не знает, как он рассматривает западную культуру? Тот, кто не усвоил этот духовно-научный взгляд, а только естественнонаучный, будет думать: ну да, как органическое существо рождается, созревает, стареет и снова угасает, так и культуры возникают и угасают одна за другой. — Он увидит нашу западную культуру, сравнит её с другими и сможет рассчитать, сколько времени ей осталось до полной смерти. Но поскольку он не видит, что в самом человеке должно снова возникнуть нечто новое, вместо того, что иссякло, у него нет надежды. Он не видит элементов восхождения в культуре; он говорит только об угасании.

Такой человек сегодня уже не гипотеза, ведь он уже существует в лице Освальда Шпенглера, который написал книгу о «Закате Европы», о западной цивилизации. Перед вами человек, который, можно сказать, полностью владеет двенадцатью-пятнадцатью современными науками, он смотрит на современную цивилизацию взглядом естествоиспытателя, и он ничего не знает о том, что когда-то существовала изначальная мудрость, которая иссякла. Теперь источник восхождения должен быть найден во внутреннем мире человека, и поэтому во внешнем он видит только упадок, и с большой гениальностью предсказывает крах в третьем тысячелетии. Книга написана с большой гениальностью. Можно сказать, к тому, что мы переживаем, видя повсюду упадок, теперь добавился и учёный, который доказывает, что этот упадок неизбежен, что эта западная культура должна безнадёжно умереть.

Горькое впечатление от этого я привёз с собой, когда вернулся из Германии, ведь там, среди молодёжи, эта книга Освальда Шпенглера произвела самое значительное впечатление. И те, кто ещё думает, думают под впечатлением доказательства, которое теперь также существует, что варварство должно распространиться и существовать в начале третьего тысячелетия в пределах Запада и его американского придатка; ведь это доказано, строго доказано теми же средствами, какими строго доказываются естественнонаучные факты, человеком, который владеет двенадцатью-пятнадцатью современными науками.

Это указывает на серьёзность жизни, в которой мы сейчас находимся, но также и на то, что так же, как Шпенглер проникнут серьёзностью жизни и ничего не знает и не хочет знать о том, что может быть единственным спасением: о Духовной науке, духовному точному ясновидению, — тогда сегодня нельзя говорить ни о чём другом, если говорить честно и искренне, кроме как об упадке нашей цивилизации. Любое упование на какую-то неопределённую надежду — «оно само придёт» — сегодня не работает; только опора на человеческую волю, призыв к человеческой воле принять импульсы Духовной науки. Западная культура и развитие человечества закончатся преждевременно, если люди не решат их спасти. Сегодня всё зависит от людей, и доказано, что то, что пришло из древности, если на него полагаться, ведёт только к упадку, что нечто новое должно быть найдено из глубин человеческой природы, если человечество на Земле хочет достичь своей цели. Всякая вера в то, что уже существуют силы, которые продолжат цивилизацию, сегодня не имеют значения. Значение имеет только то, что делают люди, спасая угасающую цивилизацию благодаря им самим. Это нужно повторять снова и снова.

Так серьёзно обстоят дела сегодня. Должен сказать, если серьёзно относиться к вещам, то нужно внимательно на них смотреть. Мне нужно было прочитать лекцию о нашей Духовной науке перед студентами Технического университета в Штутгарте, и я знаю, с какими чувствами я шёл на эту лекцию, полностью проникнутый всем, что может лечь на душу как ощущение от воздействия книги Шпенглера на современную молодёжь. Но всё это указывает на один факт: мудрость Посвящения должна войти во внешнюю духовную культуру. Без этого мы не продвинемся вперёд. С другой стороны, существуют трудности, которые этому препятствуют.

Сегодня, говоря о необходимых вещах, не всегда легко найти слова. Я, конечно, говорю этим предложением нечто парадоксальное. Никогда еще не было так трудно подобрать нужные слова, чем сегодня! Вам достаточно просмотреть обычную газетную литературу, то, что большинство людей сегодня цитируют из газет. Там, где заботятся о литературной стороне, слова действительно находятся легко, там не трудно подобрать слова. Позвольте мне привести пример, конечно, не из какой-то глупости, а чтобы охарактеризовать современность.

Недавно в Штутгарте на публичной лекции перед большой аудиторией я попытался охарактеризовать связи, которые ведут к ленинизму, к троцкизму, и я искал, подбирал слова, чтобы выразить то, что царило в умах, когда искали переход от старой буржуазной жизни к ленинизму, троцкизму. Я пытался указать на инстинкты, на которые сегодня обратил ваше внимание в более духовно-научном ключе. И действительно, в поисках нужного выражения мне пришлось использовать нелестное слово: идеи ленинизма, троцкизма вытекают из «извращённых» инстинктов. Я не мог найти другого выражения. После лекции ко мне подошёл врач, который, очевидно, мыслил коммунистически и был глубоко оскорблён этим определением. Конечно, врач, который воспринимает такие выражения с гораздо большей серьёзностью, чем остальной мир сегодня, привыкший к газетной литературе и беллетристике, врач, который чувствует весь вес выражения «извращённые инстинкты» в политической жизни. Он почувствовал себя оскорблённым и сказал, как можно использовать такое выражение. Он знает, для каких патологических аномалий применяют такое выражение. Но через некоторое время я всё же убедил его, и он сказал мне: «Я вижу, вы говорили это не в беллетристическом, не в газетном ключе; тогда это другое дело».

Сегодня это необходимо, чтобы вообще понять друг друга, чтобы кто-то научился чувствовать: есть борьба за характеристики явлений, есть необходимость сначала искать слова, в то время как вся общественная жизнь позволяет словам легко слетать с языка, но эти слова таковы, что, в сущности, после того, как сегодня используют слова, это выглядит легкомысленным, если в таком газетном смысле использовать такие сильные слова, как «извращённый». Я хотел привести вам такой пример, чтобы вы увидели, как сегодня общее мышление поверхностно и как нам нужно погружаться в серьёзность жизни. Это можно заметить в деталях жизни. Сегодня нам совершенно необходимо умение смотреть на односторонности в традиционных вероучениях, которые говорят только о бессмертии, но не о предсуществовании, которые поэтому обращаются только к эгоистическим инстинктам людей и не способны апеллировать к бескорыстию человека, когда речь идёт о вечности. Это должна делать Духовная наука: говорить о вечности, не просто размышляя об эгоистическом инстинкте перенести своё существование за пределы смерти, а размышляя о продолжении, в котором посмертная жизнь и дородовая жизнь получают здесь, в этой земной физической жизни начало, нам даётся миссия, и мы должны придать этой жизни смысл, осознавая, что мы приносим нечто духовное в этот мир.

Но мы не сможем правильно понять вечность, если не сумеем правильно соединить дородовую и посмертную жизнь человека. И это мы делаем только в Духовной науке. Ведь если мы правильно понимаем, как мы проводим жизнь между последней смертью и новым рождением, и снова между этим рождением и следующей смертью, тогда дородовое и посмертное соединяются для нас в познании повторяющихся земных жизней, и тогда эта убеждённость в повторяющихся земных жизнях становится самоочевидной истиной развития человека. Повторяющиеся земные жизни несут в себе тайну предсуществования, ту тайну предсуществования, которую вероучения так хотят искоренить, о которой они не хотят говорить. Изначальная мудрость человечества говорила об этом предсуществовании. Только в Средние века, с принятием аристотелизма, это учение о предсуществовании было утрачено. Но сегодня христианские вероучения рассматривают отрицание дородовой жизни как догму, связанную с христианством. Это отрицание не имеет ничего общего с христианством, оно связано только с философией Аристотеля. С самим христианством идея предсуществования, о которой мы здесь говорим в области Духовной науки, вполне совместима. Не станет лучше в отношении общей человеческой культуры, пока люди не начнут совершать в социальной жизни поступки, которые исходят из идеи предсуществования. Сегодня честным в рамках современной культуры можно быть только тогда, когда говоришь, как Освальд Шпенглер, о закате Европы, если ничего не знаешь о Духовной науке или не хочешь знать. Ведь право говорить о восхождении есть только у того, кто приписывает Духу, действующему в человеческой воле, силу и мощь восхождения, кто из глубочайшего убеждения говорит: «Не я, но Христос во мне». Но тогда нужно также включить Христа в идею бессмертия; тогда нужно действительно апеллировать к преображению человеческой природы, к её христианизации, к идентификации, а не просто к языческому принятию идеи Бога в вероучение без изменения человека.

С закатом Европы связано больше, чем думают, что в самых широких кругах евангелического вероисповедания теолог Гарнак мог сказать: только Бог-Отец принадлежит Евангелию, не Христос, ведь Иисус учил только о Боге-Отце, и лишь позже в христианство вошло восприятие самого Христа как божественного существа. — Это современнейшая теология хочет исключить Христа Иисуса из христианства. Мы, спиритуальные учёные, должны снова включить Его. Тогда люди станут не только тем, чем они являются в духе Шпенглера, но и тем, что поймут - нам нужно не возрождение, а рождение, нам нужно новое рождение Духа. Это осознание, собственно, и делает человека истинным антропософом, — не принятие отдельных идей, а ясное осознание, что мы призваны в наше время осуществлять не просто новое рождение разных идей, а рождение нового духовного импульса в человеке. Чем больше мы это осознаём, тем лучшими приверженцами антропософски ориентированной Духовной науки мы становимся. Но чтобы осознать это, необходимо погрузиться в чтение того, что было предложено, и через внутреннее духовное сосредоточение на этом предложенном материале достигнуть ясного понимания, чтобы войти в антропософский образ мысли. Войти в антропософский образ мышления означает понимание всех предложенных лекций, оно должно возникнуть из недр нашего сознания. Трёхчленность — это не что иное, как ветвь на дереве Антропософии.

Это я хотел сегодня, когда мы снова собрались вместе, донести до ваших сердец через эти размышления. Я надеюсь, что через такие размышления мы будем всё больше проникаться сознанием нашего единства с Антропософией.

**ТРИНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ
Дорнах, 10 июля 1920**

Сегодня я хочу представить вам нечто более конкретное из всей цепочки идей, на основе которых проводятся эти рассуждения, чтобы завтра расширить их с более общей точки зрения. Вы уже поняли из размышлений, которые мы здесь ведём уже довольно долгое время, что для оживления угасающей культуры Запада необходимо развить истинное познание человека на основе Духовной науки. Это познание человека долгое время было затруднено. В той форме, в которой оно необходимо для будущего развития человечества, оно было затруднено сначала тем стереотипом духовной жизни, который возник в XIII–XIV веках Средневековья, а затем материалистическим мировоззрением с середины XV века до настоящего момента.

С одной стороны, мы видим развитие абстрактного, чуждого миру, религиозного взгляда, который отделяет духовное от физического мира, не позволяет ему приблизиться к человеку и поэтому оставляет человека необъяснённым по своей сути. Можно сказать: в последние века четвёртого послеатлантического периода, в последние века греко-латинской эпохи до середины XV века, человечество всё больше привыкло смотреть вверх на совершенно чуждое земному физическому миру божественно-духовное, и утратило возможность познать человеческое здесь, физическом мире, в его божественном происхождении. Затем наступило время, когда человечество обратило свой взгляд на недо- человеческое, на то, что является только природными принципами, которые объясняли только всё то, что не является человеком: минеральное, растительное, животное, и таким образом снова оставляли человека необъяснённым, так что, можно сказать, в более древние времена существовало устремление вверх к чуждому духовному, а в более позднее время, вплоть до наших дней, — взгляд на недо- человеческое природное, материальное. Человек выпал из поля зрения. Снова полностью охватить человека в его духовно-душевной сути — это задача нашего времени, и для этого мы стараемся в антропософски ориентированной Духовной науке всё больше и больше постигать новые идеи.

Сегодня я хочу поговорить о том, как человек в своём внутреннем переживании оказывается между двумя крайностями. Сегодня мы сначала остановимся на внутреннем мире человека. С одной стороны, человек переживает мир идей, но он переживает его так, что чем больше он погружается в этот мир идей, тем более абстрактным и холодным он ему кажется. Человек чувствует, что, возвышаясь к идеям, он внутренне не может согреться. Но он чувствует и нечто совсем другое. Он чувствует, что в этих идеях, которые затем расширяются до законов природы, законов мира, есть нечто, что как идея не включает в себя реальность, что как идея, в сущности, является лишь образом. Поэтому человек чувствует себя в мире идей не так, чтобы, скажем, он хотел каким-то образом познать своё собственное существование и вписать его в этот мир идей. Человек может сколько угодно размышлять и любить размышлять, но даже при самой совершенной философии он сохраняет чувство, что доказательства своего реального существования во Вселенной из мира идей получить нельзя. Идеи имеют нечто, так сказать, бессущностное, образное, как они переживаются в обычной жизни между рождением и смертью.

Это, до некоторой степени, один полюс внешних переживаний в обычной жизни: абстрактные, су­хие, холодные идеи, на которые человек не может ни опереться, ни обосновать реальность собственного человеческого существа. В конце концов, новое человечество все-таки не может согреться от Декартова: я мыслю — следовательно, я существую, ибо, сколько ни думай, из мышления не извлечешь какого-либо бытия. Вторым полюсом внутренних переживании являются представления воспоминания. Кто всерьез занимается психологией, а не пустопорожними словами, которыми ныне в университетах занимаются под видом психологии, тот знает, что представления воспоминания субстанционально суть то же самое, что и представления фан­тазии, которые мы можем образовывать свободно. Мир идей, вплетаемый нами в законы природы, таков, что мы сознаем, что наша воля в образовании мира идей не может действовать через саму себя; она должна соединяться с внутренней логикой, с соответствующим действительности сплетением идей. В случае дру­гого полюса, фантазии, мы совсем ясно осознаем: там, внутри, господствует наша воля, и фантазии охотно имеют дело с нашим Я, с нашей личностью, с тем, что составляет ре­альность. В деятельности фантазии организация мышления стремится приблизиться к организации воли. Это есть погружение человека в сферу сна воли, который длится и во время бодрствования. Мы, конечно, можем не соглашаться с фантазией, но когда мы чувствуем, что наше Я действует там, внутри, по своему произволу, то мы в то же время чувствуем, что в этих фантазиях со­держится наше Я, наша личность. Это во-первых.
     Во-вторых: в тот момент, когда по причине какого-либо заболевания разрушается непрерывность наших воспоминаний ... в тот же момент разрушается также действительная доброкачественность нашего внутрен­него Я-переживания. Таким образом, наше Я-переживание, с одной стороны, оказывается не связанным с миром наших идей. С другой же стороны, — мы чувствуем, что Я-переживание находится там, внутри, в том, что мы называем нашим миром фантазии, несмотря на то, что мы не можем строить на этом мире фантазии, и в определен­ном отношении не должны искать сущностного Я в этом мире фантазии, хотя и знаем, что оно там деятель­но, что оно совсем не может правильным образом жить в нашем сознании, если не придет в связь с воспоминаниями. Тут большая жизненная загадка. Мир идей является нам то абст­рактно, то образно. Мы, прежде всего, используем его, обдумывая то, что действует на наши чувства: цвет, звук, тепло. Это описано в "Истине и науке" и в "Философии свободы". Но что было бы с нами, если бы только чув­ственные восприятия приходили извне? И каким образом встречаются в наших органах чувств устремляющиеся к нам извне содержания восприятий и противоудар изнутри мира идей? Отдаваясь миру восприятий, мы, люди, жили бы в нашем эф. теле и вместе с эф. телом — в эфирном мире. Только представьте себе, как вы через глаза отдаетесь миру цвета и живете в эфирных волнах мира цвета... в волнах моря звука, которое, конеч­но, не является эфирным, но выступает таковым, если вы не противопоставляете ему мир идей. Звук в сво­ем первом выступлении для человека является эфирным. Вы плаваете в море воздуха, а потому — в сгущенном эфирном. Это также эфирное — что материально сгущается только до воздуха; звук, т.обр.,есть лишь воздухообразно-материальное выражение эфирного. То же самое относится к свойствам тепла, вкуса, обоня­ния, ко всем свойствам чувств.
     И вот, представьте себе, вы живете в эфирном море как эфирные существа. И, живя так, вы никогда не пришли бы к той человеческой конституции, в которой пребываете между рождением и смертью. И лишь смягчая тон этого эфирного, надламывая его, вы приходите к этой конституции.
     Но чем мы надламываем эфирное? Чем мы его убиваем? — Противоударами идей. Это действительно происходит так: извне в живой эфирности приходит содержание мира восприятий (см.рис., красное), и мы, как эфирные существа, плавали бы в ней, если бы изнутри не возникал противоудар ми­ра идей (синее), каким он пребывает в нас между рождением и смертью.
     Он убивает эфирное, и мир является нам как физический. Мы имели бы вокруг себя эфирный мир, если бы не убивали его миром идей, не сбрасы­вали его (вниз) до физического облика. Мир идей, каким мы его имеем, как люди, связывается во всей нашей организации со свойствами чувств; он надламывает эти чувственные свойства и низводит их к тому, что мы переживаем как физический мир.
     Такое действие мира идей на эфирный мир приводит к тому, что между рождением и смертью мы пережива­ем мир идей как восходящий изнутри, а не в его истинном облике. В реальности мира идей мы живем до рож­дения и после смерти. Но что дают нам Боги, посылая нас через рождение в этот мир? — Они дают нам те­невой образ той экзистенции, которой мы обладаем между смертью и новым рождением. Этот теневой образ есть идеи, и они служат нам здесь, чтобы мы вообще могли стать физическими людьми; без этого мы остались бы эфирными существами, плавающими в эфирном море. Мы убиваем нашу эфирную жизнь теневыми об­разами нашей жизни между рождением и смертью.

Люди не могут понять, что в идеях, которые они переживают в физическом теле, они не имеют истинного вида этих живых идей, только их теневой образ. Люди в современной цивилизации ещё так грубо организованы, что им даже не приходит в голову понять: ты просыпаешься, ты пережил сон, который символически выразил тебе то, что кричат на улице: «Пожар!» — Ты переживаешь символически нечто, что снаружи совсем иное.

Вместо реальности, в процессе наблюдения внешних событий, идеи дневного мышления не очень отличаются от фантазий сна; но в мире идей у нас всё же есть нечто, что является ничем иным, как проникновением совершенно иного мира. И что это за мир? Мы часто говорили об этом. Это мир, который человек прошёл до рождения, или, скажем, до зачатия. Это то, что здесь, в жизни, отбрасывает тень до абстрактного мира идей, переживаемого человеком. Между смертью и новым рождением мы живём в реальности того, что здесь, в физическом земном мире существует только в теневых образах понятий, представлений, идей.

Так же, как внешний мир проникает в дневной сон сознания, так и мир предсуществования проникает в наш мир между рождением и смертью, продолжая действовать в формировании идей. Что же дают нам Боги, отправляя нас через рождение в этот мир? Они дают нам теневое отражение того существования, которое мы имеем между смертью и новым рождением. Это теневое отражение есть идеи, и эти идеи служат нам здесь, чтобы вообще стать физическим человеком, иначе мы бы как эфирные существа плавали в эфирном море. Мы умерщвляем эфирную жизнь теневыми образами нашей жизни между смертью и новым рождением.

Таким образом, мы помещаем человека во всю Вселенную, в космос. Здесь снова одна из точек, где мы обретаем истинное познание человека. Здесь мы связываем то, что имеем в земном переживании, с переживанием вечности. Здесь мы говорим: когда ты мыслишь, когда ты смотришь на внешний мир через свои внешние чувства, ты своими идеями парализуешь эфирную жизнь, которая происходит в твоих глазах, в твоих ушах, так что ты можешь выносить её и быть человеком. Ты делаешь это благодаря наследию Духовного мира, которое продолжает действовать из предсуществования. Так расширять человеческое сознание, так осознавать связь человека со всей Вселенной, — это потребность современности. И вся внешняя наука иссохнет, вся внешняя культура придет к упадку, если люди не решатся приобрести себе такое познание человека, которое, исходя из наблюдения внешних жизненных условий, снова связывает человека с космосом, - человек, переживая здесь мир идей, осознаёт вечное. Именно поэтому мир идей такой трезвый, абстрактный, потому что он является лишь теневым отражением вечного. Мир идей здесь, в сущности, предназначен для того, чтобы умерщвлять чувственную жизнь, которая иначе эфирно затопила бы нас.

Таким образом, наша жизнь связана с предсуществованием. На это предсуществование традиционные религиозные вероучения не любят указывать, более того, они даже решительно отвергают его. Я уже касался, что именно это является особенностью современных традиционных религиозных конфессий, что они говорят только о посмертной жизни, но не о предсуществовании. Они не хотят говорить об этом, потому что тогда нельзя апеллировать к эгоизму человека, к которому обращаются, когда проповедуют только о посмертной жизни; ведь знание о посмертной жизни дает людям чувство эгоистического удовлетворения между рождением и смертью. То, что возлагает на них обязательства для этой жизни, потому что Боги отпустили их из Духовного мира, чтобы выполнить некую миссию, это не говорит к человеческому эгоизму, это говорит к человеческой ответственности и человеческому долгу. Поэтому мало кто соглашается, когда говорят о предсуществовании.

И настолько эти религиозные вероучения сумели усыпить людей относительно предсуществования, что у нас есть слово «бессмертие», то есть мы отрицаем смерть, но у нас нет слова «нерождённость», которое было бы столь же оправданным. Ведь так же, как мы не умираем душой, так же не рождается вечная душа. В языке должно быть слово, которое указывает на это. Да, в язык должно войти слово «нерождённый» так же, как и «бессмертный», ведь человек познаёт себя только наполовину, если он может ценить только слово «бессмертный», но ценно и слово «нерождённый». По неспособности языка можно распознать неспособность подняться к духовным высотам в этой области.

  Теперь еще раз обратимся ко второму полюсу и спросим себя: что представляет собой сумма наших вос­поминаний, фантазий-представлений, развивающихся внутри нас? Она представляет собой не что иное, как преобразование того, что жило в нас как сила роста, прежде чем оно преобразилось в силу воспоми­нания, в силу фантазии. Что внизу, в теле, живет как сила роста, становится духовно-душевной силой вос­поминания, когда оно эмансипируется от телесности. Вы ведь знаете, что до 7 лет, до смены зубов в че­ловеке является та сила, которая позже образует в душевной памяти хорошо очерченные воспоминания; она работает формообразующе над телом. Что, наконец, растут зубы — это то же самое, что живет в нас как способности воспоминаний-представлений. Короче говоря, живущее в нас как фантазмы является той же самой силой, что вызывает наш рост, лежит в основе нашего органического становления.
     Но мы вырываем эту фантазмо- образующую силу из нашего организма. Если же мы оставили бы ее там, то все, над чем мы господствуем нашим Я, перекатывалось бы в нас волнами. Вы не смогли бы сказать: я хочу, — но вы чувствовали бы, как катится в вас кровь; вы не говорили бы: я беру ручку, — но вы чувствовали бы механизм мускулов вашей руки. Вы чувствовали бы себя живущими внутри мира, если бы не могли оторвать мир фантазмов от вашего организма. Вы потеряли бы самостоятельность. Что жило бы, двигалось в вас, было бы лишь продолжением внутри вашей кожи того же, что пребывает вне ее. Человек мог бы сказать себе: вне моей кожи из определенных сил растет трава, внутри моей кожи растут моя селезенка, печень; но я не ощу­тил бы здесь разницы, не будь я в состоянии вырвать мои фантазмы из того, что организующе действует во мне. Вовне я ничего не разрываю, там я воспринимаю существ в их целостности. Внутри моей кожи я отделяю мир моих фантазмов. Благодаря этому я прихожу к самостоятельности. Благодаря этому вообще становится возможным найти ложе, подоснову для самости в человеке. Таков другой полюс внутренних переживаний.
     Мы должны умерщвлять жизнь наших чувств миром идей, чтобы быть в состоянии поставить себя в физичес­кий мир, т.к. иначе, подобно спектрам, мы плавали бы в эфирном мире. С др.стороны, мы должны внутренне мир фантазмов отрывать от нашего органического свершения, т.к. в противном случае мы попросту стали бы членами природы, подобно растущему дереву ... Как одним полюсом, идейным полюсом, мы связаны с перио­дом до рождения, так другим — полюсом фантазмов, в котором живет воля, мы связаны с посмертным. С нерожденностью мы связаны миром идей, с бессмертием — миром фантазмов ... которые, когда мы проходим врата смерти, слагаются в организованный космос, и в нем мы затем ткем, живем после смерти.

Так действует истинное познание человека, духовное осознание себя в космосе. Человек знает, откуда он пришёл, где он стоит и куда идёт, отвечая на эти вопросы тем, что он действительно познаёт в себе, тем, что проникло из космоса в нашу внутреннюю сущность.

Такое знание не похоже на знание, которое постепенно разрушило культуру Запада. Такое знание имеет другое значение. Культура Запада действительно была разрушена материализмом. Оглянитесь на то знание, которое люди имели до середины XV века. Современные люди насмехаются над этим знанием. Они считают его детским знанием детского человечества. Они говорят себе: мы так далеко продвинулись в настоящем; только теперь у нас есть настоящая химия, настоящая физика, настоящая биология и так далее. — Но всё же есть значительная разница между древним знанием, если оно может раскрыться в своей истине при правильном понимании, и иллюзорным знанием современности. Если вы посмотрите на древнее знание, каким оно было до середины XV века, то увидите: человек, усваивая элементы знания мира, всегда имел в себе нечто, что связывало его с миром. Подумайте только: сколько бы вы ни размышляли о дереве и сколько бы ни впитывали в свою душу идей о дереве, вы всё равно осознаёте, что в дереве живёт ещё больше, чем то, что вы можете усвоить своими идеями; то же самое с цветком, даже с кристаллом.

Если вы посмотрите на современный мир, который постепенно перешёл в механическую культуру, то человек, можно сказать, стоит перед объектом, который для него стал идеально прозрачным. Машину, которую мы строим, механизм, который мы создаём, мы понимаем. Мы знаем: из этих сил, в таком-то и таком-то соединении построена машина. — По образцу того, что человек построил в технике, он затем сформировал и своё мировоззрение и представляет себе теперь вселенную примерно как большую машину.

Поскольку мы в механической культуре потеряли благоговение перед загадкой человека, поскольку машина стала для нас идеально прозрачной, именно сегодня нам нужно обратиться к человеку, чтобы снова найти духовность. Люди, которые ещё могли искать духовность, ища духовное в природных объектах, не нуждались в таком знании, как мы. Современные люди, которые постепенно дошли до механического понимания мира, до создания механизмов, техники, нуждаются, перед лицом мёртвой техники, которая проникает в нашу мыслительную жизнь, в живой Духовной науке, которая, как мы сегодня снова указали, связывает человека с Духовной Вселенной, с Духовным космосом. Но мы должны достичь этой связи в настоящем, преобразуя что-то внутри себя, прежде чем обращаться к внешнему миру. Антропософски ориентированная Духовная наука повсюду учитывает это преобразование, где бы она ни проявлялась практически.
Мы основали в Штутгарте Вальдорфскую школу. Постепенно люди начинают приходить и хотят посещать школу в качестве гостей. Так поступают современные люди: если что-то их где-то заинтересует, они идут, смотрят, затем «знакомятся» с этим и, при определенных обстоятельствах, могут даже организовать что-то подобное. Так постепенно устроена наша жизнь. Но дело вовсе не в этом, когда речь идет о Вальдорфской школе. Здесь важно, прежде всего, углубиться во внутреннюю жизнь, которая введена в дидактику и педагогику Вальдорфской школы. Речь идет о том, чтобы действительно по-новому понять отношение человека к миру.

В отношении мира идей люди щедры. Человек не хочет оставить свои идеи только для себя. Он хотел бы, чтобы все имели те же идеи, то есть он хотел бы передать свои идеи всем людям. В отношении других благ человек не так щедр, он предпочитает оставлять их для себя. А идеями он охотно делится со всеми. Именно это создает радикальное различие между духовным миром, с одной стороны, и экономическим миром — с другой. Это различие уже радикально присутствует, если только захотеть на него взглянуть. И, в сущности, если кто-то, следуя старой системе, стремится быть учителем, тогда проявляется лишь щедрость по отношению к миру идей. Ведь дети лучше принимают дары, чем взрослые, которые могут встречать нас критикой и сопротивлением. Детям можно раздавать дары своих мыслей легче.
Конечно, эти инстинкты должны учитываться и в Вальдорфской школе, и у вальдорфских учителей. Но здесь появляется новый элемент, который может возникнуть только из Духовной науки. Это то, что к тому, что в прежних верованиях всегда было традиционным — к посмертному, — добавляется решительный взгляд на предсуществование. Мы должны осознавать, что в ребенке, который растет, постепенно раскрывается то, что нисходит из Духовных миров.

Мы сами в определенное время сошли из Духовных миров. Боги послали нас в этот мир, и мы выполняем то, что Боги вложили в нас. Дети приходят позже, они дольше пребывали в духовном мире. Мы смотрим на то, что светится из детских душ. Они несут нам весть из духовных миров, в которых они находились дольше, чем мы. Чувство того, что из духовного мира что-то нисходит в настоящее, что входит в детей и что учитель должен сначала разгадать, — это чувство, что к даянию, которое так охотно совершается, добавляется принятие, — может возникнуть только из Духовной науки, когда к идее посмертного существования добавляется идея предсуществования в живом чувствовании.

Именно на это новое, что влилось в педагогику и дидактику Вальдорфской школы, важно обратить внимание. То есть, в сущности, Вальдорфскую школу может понять только тот, кто воспринял Духовную науку в свое сердце и свою душу. И только тогда он должен начинать посещать школу в качестве гостя, иначе из тех нескольких часов, которые он проведет в Вальдорфской школе, он не увидит ничего, кроме того, как пишут на доске или разговаривают с детьми, и так далее. Но современному человеку это кажется таким неудобным - действительно проникнуться истинной духовностью. В сущности, почему же? Если мы хотим найти причину этого, мы можем взять в руки такие учебники, которые были написаны для старого образования, и спросить: что здесь думают о приобретении человеком духовности?

Я положил перед собой «Учебник философии на аристотелевско-схоластической основе для использования в высших учебных заведениях и для самообучения» Альфонса Лемена, иезуитского священника, четвертое дополненное и улучшенное издание, опубликованное Петером Беком, также иезуитским священником. Это произведение впервые вышло в 1899 году, а четвертое издание было выпущено в 1917 году. Я хочу прочитать вам то, что написано на странице 8 во введении о духе этой философии, которая является подлинно католической философией. Что мы имеем дело с подлинной католической философией, мы увидим сразу же. Там говорится:

«Из сказанного нетрудно понять, что следует думать о принципе "абсолютной свободы науки". Этот принцип предоставляет каждому индивиду право выдвигать и отстаивать любое мнение, не опасаясь возражений со стороны какой-либо внешней власти. Однако свобода — это не отсутствие границ. Церковное учительство имеет право осудить философское мнение, если оно противоречит открытому учению церкви или логически ведет к такому противоречию. Мы предполагаем здесь как доказанное, что церковное учительство установлено Богом с поручением защищать и истолковывать божественное откровение. С этим поручением непосредственно связано указанное право. Ведь для выполнения данного ему поручения учительство Церкви должно быть способно объяснять истинный смысл Слова Божьего и обозначать ложные толкования как ложные. Таким образом, если мнение философа или философской школы прямо или косвенно оспаривает истинный смысл содержания откровения, то учительство Церкви обладает властью судить о заблуждении как таковом и правом осудить его перед общественностью».

Это — введение к учебнику философии! Если вы отбросите весь дух такого догматического изложения, который сегодня снова практикуется, что вы получите? Вы получите Христианский Дух, который имел в виду Павел, когда произнес слова: «Не я, но Христос во мне». Когда Христос живет в нас, он пробуждает духовное начало в нас, и именно через одухотворение Христом мы становимся способными связать человека с Духовным космосом. О значении Мистерии Голгофы мы уже много раз говорили, и завтра мы поговорим об этом еще более подробно. Но Христос должен был донести до людей весть, чтобы показать, как человек может обрести истину из Духа, из божественного Духа. Достаточно вспомнить другие слова Христа Иисуса, и все становится ясным: «Царство Мое не от мира сего»; то есть то Царство, которое Христос хочет зажечь в человеке, не должно быть установлено из мира внешних чувств, из материального мира. Оно должно быть установлено через то, что человек внутри себя находит путь из этого чувственного мира в сверхчувственный мир, живя на Земле.

Мое Царство — от того другого мира, который не является этим чувственным миром. Кто больше всех согрешил против этого слова Христа? Тот, кто утверждает, что его Царство имеет свой центр в Риме, в физическом Риме. Это Царство, действующее с помощью советов и решений дневного мышление, с помощью физического преходящего мозга, — такое физическое Царство, полностью принадлежащее этому миру, не может каким-то образом распространять христианскую истину. —Поскольку Царство Христа не от этого мира, оно, конечно же, не от Рима. Этим мы указываем на то, что в настоящее время людям должно стать понятным, что истинно антихристианским является всё то, что принадлежит этому миру, что стремится настолько сильно подчинить истину этому материальному миру, что заявляет: «Церковное учительство имеет право осудить философское мнение, если оно противоречит открытому учению церкви или логически ведет к такому противоречию», то есть в той мере, в какой это предписано Церковью! Поэтому такие книги появляются не так, как, например, книги антропософов, где автор выступает от своей личности и только от нее, говоря: то, что я должен отстаивать, я отстаиваю из своей связи с Духом Истины. Здесь же мы видим заголовок: «Учебник философии на аристотелевско-схоластической основе», автор — Альфонс Лемен, S. J., четвертое издание, 1917 год. Если перелистать страницы, то там написано: «Разрешить, Фрайбург, Томас, архиепископ». Это означает, что здесь не личность отстаивает то, что она как личность должна отстаивать, а мирская организация, у которой каждый должен получить «Разрешить», если хочет опубликовать что-то, что должно быть признано. Здесь организация, принадлежащая этому миру и формирующая истину из этого мира, устанавливает то, что считается истиной!

Сегодня нельзя быть трусливым, нужно смело смотреть на то, что является истинным Христианством, а что — мнимым. Мы живем в такое время, когда люди, будучи достаточно трусливыми, чтобы не выражать внешне то, что они внутренне, в большей или меньшей степени, признали, привели мир и людей к катастрофе. Наша катастрофа по своей сути является духовной катастрофой — как мы уже неоднократно говорили, — и мы не выйдем из этой катастрофы до тех пор, пока не обратимся к Духу Истины, который в духовном созерцании обладает властью «Разрешать», а не к высшей церковной власти, назначенной мирской организацией.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 11 июля 1920 г.

Сегодня, продолжая вчерашние размышления, нужно сказать несколько слов о том, что было изложено в течение времени, чтобы дать своего рода обобщающее объяснение Мистерии Голгофы. Само собой разумеется, что когда в новейшее время речь идет об этом центральном событии в жизни человечества, можно говорить в несколько афористичном, эпизодическом смысле, кратко о том, что должно быть тщательно изучено и осмыслено, чтобы понять Мистерию Голгофы.

Если мы хотим правильно понять ее, то должны осознавать, что всё древняя мистериальная мудрость, которая предшествовала Мистерии Голгофы и постепенно пришло в упадок, уже в значительной степени иссякло к тому времени, когда приблизилась эпоха, в которой должна была произойти Мистерия Голгофы. Это древнее мистериальная мудрость по своей сути указывала на центральное событие Земли, на Мистерию Голгофы. Если правильно воспринять то, что я старался изложить в своей книге «Христианство как мистический факт», то можно увидеть, что в символически-ритуальной форме, которая практиковалась в древних мистериях, различные тайны мира разыгрывались с драматической силой перед неофитом, перед тем, кто готовился к посвящению. Но в центре всех ритуалов, всей символики, которые использовались в мистериях с целью углубления человеческого познания, стояла тайна смерти. В Посвящении человек переживает смерть, умирает для всего того, что может жить в нем, что ориентируется только на мир чувств, и который затем из внутренней душевной силы, именно через это прохождение через смерть, через это переживание смерти, пробуждается к высшей жизни. Мист испытывал это, как личное переживание при "Посвящении".

То, как это изображалось в Мистериях, чтобы пробудить внутренний опыт человека, имело большое сходство с тем, что позже произошло в действительности в Палестине как Мистерия Голгофы. И можно сказать: в центре развития Земли стоит воздвигнутый на Голгофе Крест. Таким образом, то, что в древней мудрости было событием Мистерий, в Христианстве становится исторической действительностью. Через это Христианство сделалось исполнением не только того, что предсказывалось мудрецами, но и того, что прежде в глубокой тайне происходило в Мистериях. Крест на Голгофе есть Мистерия древности, ставшая исторической реальностью. В древних Мистериях мы прежде встречали этот крест, но в исходной точке Христианства мы встречаем его как единожды совершившееся реальное историческое событие, которое должно иметь значение для всего человечества.

Человечество должно смотреть на образ Христа, проходящего через действительную смерть. Событие Мистерии Голгофы обращается вечным языком ко всем людям. Эта Мистерия Голгофы была предвосхищена в древних Мистериях, так что эти древние Мистерии в определенном смысле были подготовкой к самой Мистерии Голгофы. В некотором смысле это космический процесс, который происходит индивидуально в каждом человеке.

Что происходит индивидуально в каждом человеке, если он действительно проходит через опыт посвящения? То, что рождается вместе с человеком, что несет в себе унаследованные свойства, что в обычном смысле слова может быть воспитано через обычное образование, становится несущественным. Это отходит на второй план, и из глубин души воскресает высшее «Я» человека, то «Я», которое не принадлежит этому физическому миру, но призвано выполнять миссию в этом физическом мире.

То, что происходит внутри человека, — это индивидуальный процесс, воскресение лучшего, высшего «Я» человека. Раньше он не осознавал это высшее «Я». Представим этот процесс расширенным на всю планету Земля. Если мы представим всю Землю как некое живое существо, как сознательное существо, каким Она и является в действительности, то можно сказать: до Мистерии Голгофы в ходе исторического развития человечества у Земли не было своего высшего «Я». Это высшее «Я» не вошло в Землю с тем, что развилось до этого на земле, не жило в древней языческой мудрости, не жило в иудейской мудрости, вообще не жило вместе с Землей. В человеке Иисусе из Назарета теперь обитало высшее Макрокосмическое «Я» , которое вошло в Него , как мы знаем, через Иоанново крещение в Иордане, и с момента совершения Мистерии Голгофы стало действенным импульсом в земной жизни. Таким образом, Земля обрела свое высшее «Я». Можно сказать: что микрокосмически является воскрешением высшего Я вчеловеке, макрокосмически этот же процесс был дан для Земли через Мистерию Голгофы. То, что микрокосмически является пробуждением высшего «Я» в человеке, макрокосмически есть Мистерия Голгофы.

С этим связано и то, что существо Христа, которое обитало в человеке Иисусе из Назарета, ранее не было на Земле, но сошло с духовных, космических высот и соединилось с эволюцией Земли.

Но этим также дано нечто другое. Этим дано, что для понимания Мистерии Голгофы требуется иное знание, иное познание, чем то, которое человек получает через наблюдение внешней природы или через обычный жизненный опыт. Необходимо преображение человека. И преображенный человек может тогда обрести спиритуальное знание, через которое он понимает Мистерию Голгофы.

Мистерия Голгофы стоит как факт мировой истории, но всегда нужно различать между этим фактом, который однажды произошел в ходе исторического развития человечества, и пониманием этого факта, тем, что человек может привнести в виде понятий, чтобы осознать суть Мистерии Голгофы. Когда произошла Мистерия Голгофы, древняя мудрость мистерий в определенном смысле уже угасла. Остатки этой мудрости всё еще сохранялись. И те, кто еще обладал древней мудростью, кто имел традицию или внутреннее созерцание и мог передавать результаты этого внутреннего созерцания другим людям, были призваны внести свой вклад в понимание Мистерии Голгофы. Другими словами: древняя мудрость мистерий использовалась для того, чтобы понять Мистерию Голгофы.

С одной стороны, стоит факт — Мистерия Голгофы, с другой стороны — то, что люди пытались привнести, чтобы понять эту Мистерию.

Чтобы меня не поняли неправильно, я хочу еще раз подчеркнуть: для понимания Мистерии Голгофы не обязательно быть ясновидящим; но необходимо, чтобы человек воспринимал результаты, полученные через ясновидение, здравым человеческим рассудком и таким образом вносил в свою душу понятия, представления, идеи, которые не ограничиваются чувственным миром, но охватывают также сверхчувственный мир.

Так же, как сейчас не обязательно самому быть исследователем духовного мира, чтобы понять Мистерию Голгофы, но необходимо воспринимать то, что исходит из духовного созерцания, и с помощью спиритуальных идей понять Мистерию Голгофы, — точно так же из древней мудрости мистерий можно было почерпнуть понимание Мистерии Голгофы.

Изначально, в первые века Христианства, мудрость мистерий использовалась для того, чтобы понять Мистерию Голгофы. И, наконец, в Евангелия тоже вошло не что иное, как мудрость Мистерий. Это я как раз и пытался изложить в своей работе «Христианство как мистический факт». Таким образом, Евангелия в определенном смысле были древней мудростью Мистерий, примененной к Мистерии Голгофы. Лучшее, что люди имели в виде понятий, идей, внутренних переживаний души, они стремились собрать, чтобы правильно понять Мистерию Голгофы.

Так было в первые века христианства. Но с тех пор эта мудрость Мистерий полностью угасла. Если сегодня ее представить современным людям и апеллировать к их здравому смыслу, они больше ничего не поймут, ничего не смогут осознать из этой мудрости Мистерий. Она говорит на языке, который больше недоступен современному человеку. Лишь постепенно человек снова пробивается к пониманию того, что сохранилось из традиций мудрости Мистерий, если он сам через современную Духовную науку из своих собственных источников вновь познает то, что существовало в атавистическом ясновидении как древняя мудрость Мистерий.

Эта современная Духовная наука сегодня вполне доступна для здравого человеческого рассудка, но не древняя мудрость мистерий, которая может быть понята только тогда, когда человек сегодня углубился в результаты современной спиритуальной мудрости. И так случилось, что всё больше и больше людей теряли вместе с древней мудростью мистерий и средство для понимания Мистерии Голгофы. Мудрость мистерий иссякла, и Мистерия Голгофы больше не могла быть понята.

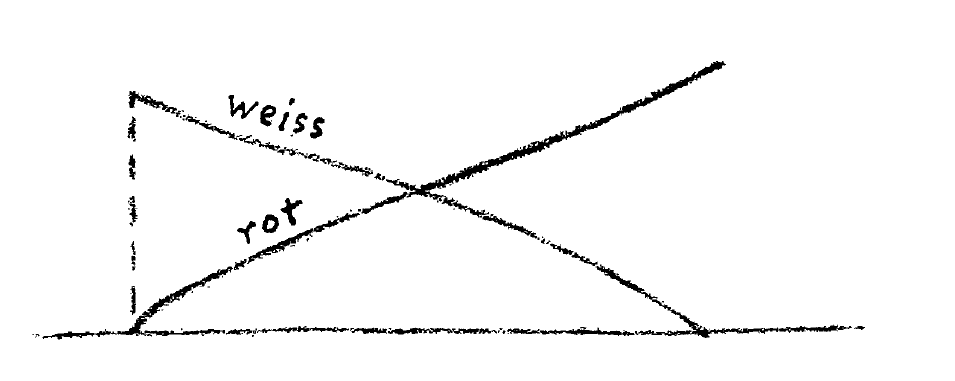
Мы видим это на примере большей части современной теологии. Современная теология хочет из того же источника знания, из которого сегодня строится естествознание, понять и Мистерию Голгофы. Мы уже не раз говорили здесь, что всё больше и больше людей стремятся полностью убрать Христа и понять только Иисуса из Назарета, или, как говорит один из этих теологов, «простого человека из Назарета». Христос был утерян для теологии, потому что Христос в Иисусе просто не может быть понят с точки зрения внешней чувственной науки.

Древняя сверхчувственная наука, наследие Мистерий, была утрачена для людей. Уже в веках, предшествовавших Мистерии Голгофы, последние великие мистерии, например, во Франции, были разрушены проникающим римским влиянием, которое, как известно, везде является воплощением трезвости и рационализма. В последнем веке перед возникновением Христианства в определенном месте во Франции римские войска разрушили древние мистерии друидов. Сотни и сотни посвященных приняли смерть за считанные дни. Можно сказать, что это была инквизиция, намного опередившая католическую инквизицию. И если бы история не была выдумкой, можно было бы, например, рассказать о римском Цезаре совсем другое , чем обычно рассказывают, можно было бы рассказать о его гонениях на древние мистерии, можно было бы увидеть в нем именно одного из тех, кто поставил перед собой задачу искоренять с помощью огня и меча то, что перешло в то время по наследству от мистерии. Тем не менее , даже в средние века, даже в 18 веке, отзвуки древней атавистической мудрости все еще сохранялись , и с помощью этой древней мудрости все еще можно было определенным образом понять Мистерию Голгофы. Невозможность понять тайну Голгофы на самом деле стала очевидной только в 19 веке. И в 19 веке мы действительно видим, что современное богословие так, что все больше и больше теряется понятие Христа, что все меньше и меньше людей понимают истинную сущность Мистерии Голгофы. Именно тех людей преследуют, которые стремятся действительно что-то понять, которые не принимают происходящее под диктовку внешней церкви. В самом деле, о чем может идти речь, если мы рассматриваем современную науку Посвящения в связи с Мистерией Голгофы? Поскольку современная мудрость Посвящения найдена из собственных источников, через эту новую мистериальную мудрость Мистерия Голгофы может быть понята людьми. Это действительно так: если бы развитие познания шло тем же путем, каким оно пришло к западному естествознанию, к Галилею, Копернику - все это привело бы к полному исчезновению понимания Мистерии Голгофы, к нисхождению культурной жизни Запада. Это уже то, к чему в настоящее время следует относиться с глубочайшей серьезностью.

Если бы идеал знания, который сегодня официально представлен, распространился повсеместно, то у нас на Западе сравнительно скоро была бы не цивилизация, а варварство, которая больше ничего не знает, которая больше ничего не сможет сказать о Мистерии Голгофы. Возможно, что в рамках этого варварства с помощью внешних средств власти сохранился бы культ, например, Римско-католической церкви. Но те, кто его совершает, больше не будут связывать смысл с теми действиями, ритуалами, которые там производятся. Они считали бы их внешними ритуалами. Воспринимайте ритуалы так, как в определенное время воспринимались они как внешние церемонии, которые древние германцы совершали по отношению к своему Одину, и так далее. Это лишило бы смысла развитие Земли, потому что это развитие Земли может иметь смысл только благодаря "действию Мистерии Голгофы". Я хочу произнести это так, как я произносил это много раз. Предположим, что здесь, на этой Земле, находится марсианин, который ничего не знали бы о Земле, и он увидел бы все то, что существует здесь на Земле. Он нашел бы это довольно непонятным. Но в тот момент, когда он увидел бы копию Леонардо «Тайная Вечеря» и рассмотрел бы то, что там изображено, он смог бы понять смысл в земной эволюции. Именно об этом я часто хотел бы упомянуть по той причине, что на этой картине все, что относится к Мистерии Голгофы, действительно имеет универсальное значение , и при правильном понимании этого смысла можно постичь смысл земной эволюции. Но сначала нужны понятия, идеи, чтобы осознать этот факт . Древним понятиям и идеям не хватает современного образования. Оно должно быть получено. Эти спиритуальные идеи должны жить в человеке; сегодня их нет, поэтому мы не должны ожидать возрождения старых идей. Это не помогло бы сегодняшнему человечеству. Нам не нужно возрождение древнего спиритуального знания, нам нужно полное преображение спиритуального знания, возрождение новой спиритуальной жизни, нам нужно не восстановление старого, а рождение нового.

В отличии от древнего инстинктивного ясновидения, антропософски ориентированная Духовная наука, о которой здесь идет речь, может ссылаться на свои собственные источники. Что же лежит в основе этой антропософски ориентированной Духовной науки? Давайте посмотрим на мир вокруг. Мы видим , как он развивается в минеральном, растительном и животном царствах. В новейшее время естествознание дало представление о том, что происходит в развитии животного, растительного и минерального царств. Наука и впредь будет развивать то, что дает представление об эволюции минерального, растительного и животного мира. Для познания человека это естествознание не дало ничего особенного. В конце концов , если вы углубляетесь в то, что естествознание знает о человеке из описания его анатомии, физиологии и так далее, вы обнаружите, что это естествознание на самом деле рассматривает в человеке только то, что делает его последним звеном в ряду животных. Как наука о природе, она поступает совершенно правильно, но именно благодаря этому рассматривает только то, что делает его высшим звеном в ряду животных, в некотором смысле наиболее совершенным животным . Но это естествознание не рассматривает ничего такого, что действительно делало бы человека человеком, что выделяло бы его из других царств Вселенной, которые его окружают. Наша Духовная наука, она действительно занимается углублением того, что естествознание может сказать о минеральном, о растительном, о животном, не в дилетантской, а в скрупулезной исследовательской манере . И если бы современные люди прислушивались к тому, что говорит Антропософия, они бы не подумали, что Антропософия является сектантской, что она поддерживается пристрастием некоторых «теток», но вы бы увидели, что это нечто совершенно иное, что в строгости исследовательской научности она полностью соответствует методам естественнонаучных наук. Точное ясновидение, его результаты гораздо богаче того, что дает внешнее естествознание.

Разве не нелепо, когда со стороны естествознания с Антропософией борются? Ведь Антропософия ничего не отнимает у естествознания. Она встает перед этой наукой и говорит: Да, вы правы в той области, в которой вы непосредственно проводите исследования. - Она добавляет только то, что вы своими методами не можете исследовать в минеральном, растительном, животном царстве. И кто же имеет право отрицать то, что он сам еще не исследовал, если не отрицают того, что он сам исследовал ! На самом деле нельзя представить себе более сильную тиранию, которая проявляется по отношению к тому, что человек сам не исследовал и не хочет исследовать. Но чего же достигает Духовная наука, если ее методами исследованы минералы, растения и животные? Она приходит к выводу - то, что можно понять с помощью естественнонаучных методов, наблюдая за внешним чувственным миром, несомненно, также может быть применено к познанию человека, но только к тому, что умирает в человеке. Она изучает, как начинает умирать человек, когда он только рождается, как он затем находится в нисходящем развитии, если ничего поистине нового не наступает . Если вы хотите понять то, что начинается с рождением, с увяданием человека, и что заканчивается смертью , если вы хотите изучить это нисходящее развитие , вы можете найти эти процессы во внешней природе, когда вы исследуете законы природы. И когда вы изучите все законы природы и примените их к человеку, то получите законы смерти человека, тогда вы получите то, что умирает в человеке.

Напротив, следует сказать, что в тот момент, когда происходит рождение человека, происходит не только умирание, но и восхождение (красный). Это восходящее развитие невозможно найти с помощью современного естественнонаучного подхода. То, что оживляется в человеке, то, что постоянно просто существует рядом с этим умиранием, это невозможно постичь из чувственного восприятия, это можно постичь только из сверхчувственного познания. Антропософия должна добавить познание сверхчувственного к чувственному, чтобы вообще можно было постичь человека. Из этого вы видите, что, если кто-то вообще хочет познать человека, ему необходимо обратиться к науке о сверхчувственном. На самом деле человек рассматривается как только смертное существо тогда, когда мы смотрим на чувственное познание. Христианские религиозные конфессии, которые никогда не беспокоились о каких-либо реальных знаниях, стали свидетелями появления естествознания, которое занимается смертным в человеке. Конфессии, как я уже указывал вчера, занимаются только бессмертием человека, тем, что не умирает после смерти, они личный эгоизм ставят выше души человека. Другое дело, когда имеешь дело с Вознесением, с восходящей эволюцией, с тем, что становится и будет становиться все осознанней, начиная с рождения человека и заканчивая тем, что достигает своей высшей точки на Земле, когда человек проходит через врата смерти. Это необходимо знать, потому что именно туда нужно обращаться - не к чувству, не к вере, а к познанию. Необходимо идею бессмертия дополнить предсуществованием, говорить о нерожденности, - слово, о котором я не раз говорил, что оно должно постепенно входить в наш языковой запас. Подобно слову «бессмертный», слово «нерожденный» должно войти в языковую сокровищницу современных людей, ибо мы не рождаемся в отношении нашего высшего существа, так же как и не умираем в отношении этого высшего существа. Но традиционные религиозные конфессии беспокоились только о том, что существует внешне чувственная наука. Они отрицают факт смерти простой верой, простыми надеждами. Они не указывают на то, что духовно, что может быть познано спиритуально; они не одобряют то, что может быть познано спиритуально, с помощью сверхчувственного метода и способа исследования. Это, по сути, характеристика того, чем занимается Духовная наука. По сути, она полагается на восхождение познания, сознания человека к сверхчувственному миру. Но, снова поднимаясь к сверхчувственному, она приносит человечеству нечто, что по сути своей связано с древней мистериальной мудростью, что, следовательно, может снова привести к пониманию в том числе и Мистерии Голгофы. Поэтому современный ход развития человечества основывается на поиске Духовной науки, чтобы не допустить полного исчезновения представлений о Мистерии Голгофы . Пусть то, что сегодня преподается в наших университетах как естественная наука, все еще очень близко к современным идеалам человека, это не может остановить исчезновение знания о Мистерии Голгофы. Пусть то, что развивается как история, все еще стремится к лучшим результатам, это не может остановить исчезновение знания о Мистерии Голгофы. И, можно сказать, для того, кто вникает в то, что сегодня происходит в нашей общественной жизни, образовании совершенно очевидно: все стремится к тому, чтобы понимание Мистерии Голгофы исчезло . Традиционные религиозные конфессии не могут остановить исчезновение понимания Мистерии Голгофы, потому что они сохраняют только обрывки того, что когда-то имело смысл, но что сегодня человеческий разум больше не может понять, если смысл Мистерии не будет найден заново с помощью сознательно применяемого духовного исследования.

Но из этого вы видите, как тесно связано дальнейшее постижение Мистерии Голгофы с развитием истинного Духовного познания. О таких вещах не нужно было бы говорить, если бы не было необходимости осознать эти факты в современности. Если бы Духовная наука создавалась только из какого-то субъективного стремления к сверхчувственному знанию, было бы слишком нескромно утверждать, что от развития Духовной науки зависит прогресс, понимание Христианства. Просто потому, что факт субъективности так настойчиво навязывается, и его невозможно избежать, и если понимаешь реальный смысл происходящего, то ты высказываешь его и не боишься, что люди, которые не хотят видеть серьезность нашего времени, будут фанатично ругать тебя.

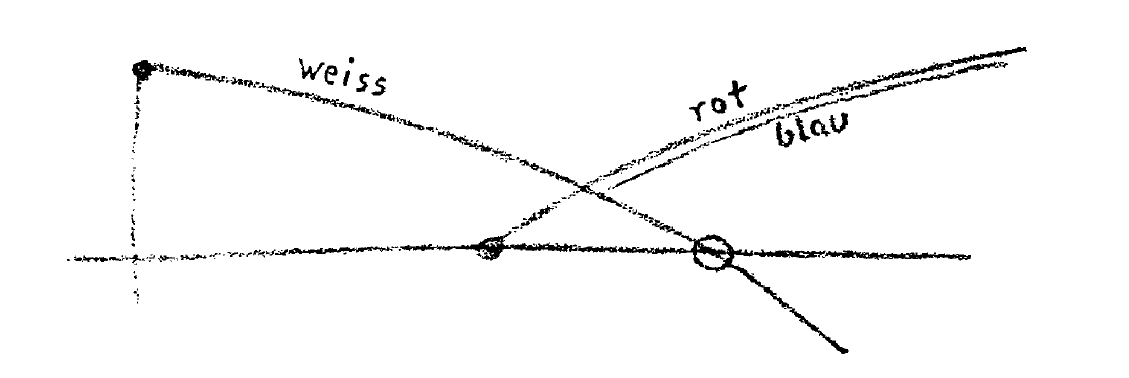
Времена сегодня настолько серьезны, что нельзя не постучаться в ворота глубочайшей истины, за которой лежат те знания, которые нужны человечеству сегодня. Люди на Западе, с его американском придатком, превратятся варваров, если не будет сохранено понимание Христа. Но так, как развивается человечество, и так, как оно все еще настроено продолжать развиваться сегодня, понимание Христа постепенно исчезнет. Только у тех, кто сегодня понимает, что необходимо прийти к новому духовному пониманию, к новому пути в познании сверхчувственного в человеке, только у тех есть истинная, серьезная, сильная воля, осознание того, что такое Мистерия Христа для человечества.

Но не будет социальной жизни, как ее понимают сегодня, исходя из тупых, часто извращенных инстинктов, если понимание Христа будет полностью утрачено. Ибо эта общественная жизнь будет развиваться только благодаря тому, что в человеческих сердцах смогут жить общечеловеческие идеалы. Что может быть этим общим идеалом? Этим общим может быть только то, что Павел уже обозначил словами: "Не я, но Христос во мне".

Насколько много людей смогут сказать: "Не я, но Христос во мне», настолько много людей будут чувствовать себя членами единого человечества, без различия национальностей и других различий в развитии новой социальной жизни. Сегодня мы часто сталкиваемся с инстинктами. Мы видим , как отдельные нации поднимают флаг национальности. В чем суть такого развертывания национализма? Я здесь уже охарактеризовал его с определенных точек зрения. Его сущность - это древняя религия Яхве. Она заключалась в том, что Яхве был вождем народа, а именно, один Яхве был вождем еврейского народа.

Сегодня, когда народы ставят свою национальную идею превыше всего, все они приходят только к Яхве, каждый народ имеет своего собственного Яхве. Таким образом, это может быть не настоящий Яхве, а только его отражение. Одно существо может отражаться много раз. На самом деле, в настоящее время, поскольку люди утратили древнюю мистериальную мудрость, которая могла указывать на Мистерию Голгофы, все они более или менее приняли религию Яхве под руководством либерально-светского «главного раввина » Вудро Вилсона! Он говорит об иллюзии «Лиги Наций» , то есть об абстракции вместо конкретного сознательного общечеловеческого Импульса Христа, исходя из понимания людей. Он же предпочел веру, пока не разрушил ее своим собственным поведением, правда, для тех, кто еще способен немного мыслить.

Важно то, чтобы люди снова нашли выход из национализма Яхве к универсальному постижению Христа, к тому, что воспринимается человеком осознанно. Только это делает человека похожим на Христа, но тем самым не обедняет его по отношению к национальному, а именно обогащает его. Этого невозможно достичь, если мы не проложили себе путь к пониманию сверхчувственного мира. Только имея идеи, понятия , ведущие в сверхчувственное, мы можем понять Мистерию Голгофы, которая является событием, имеющим отношение к сверхчувственному, а не к чувственному миру. То, что произошло в чувственном мире благодаря Мистерии Голгофы, - это только внешнее событие. Что произошло на самом деле, не понимает тот, кто понимает только ее внешнее значение; это понимает только тот, кто может вознести свои мысли, свои представления в сверхчувственный мир. В конце концов, что можно понять, если человек не хочет возвысить свое сознание до сверхчувственного мира новым способом?

Если мы думаем здесь находится начало Земли (см. Рисунок), то, обращаясь только к тому, чем сегодня является естественно- научное знание, мы понимаем - это то, что сначала было древней мистериальной мудростью , а затем приходит в упадок, и достигнет своей нулевой точки в 3-м тысячелетии (О). Если мы продолжим заниматься только естественными науками, мы станем варварами на Западе и варварами в Америке в 3-м тысячелетии. Тогда мы во внешней науке воспринимаем, переживаем, постигаем только то, что умирает в земной жизни. Мы пытаемся извлечь все возможное из наблюдения за чувственно-земным , но приходим только к смертному, к преходящему. Нам необходимо осознать событие, когда Крест поднимается на Голгофе, и понять, что там происходило, что сначала было осознано остатками древней мистериальной мудрости. Постепенно эта мудрость исчезла, многое теперь уже забыто, и должно быть вновь освещено (синий) светом познания, что возникает на новом, антропософском пути, как путь к сверхчувственному миру.

В некотором смысле спасение, понимание события Мистерии Голгофы связано с антропософским методом познания , с новым реальным пониманием сущности человека. Отсюда и название -антропософия, то есть мудрость, которая возникает, когда человек находит себя в своем высшем "Я". На самом деле нельзя найти более точного названия, чем "Антропософия", если мы хотим обозначить знание, которое касается человека, не только, как обычная история, как антропология или что-то подобное. Если хотят указать на то, что есть в человеке, и что можно исследовать не глазами, не внешне чувственными органами, а познавать его душевно-духовными органами восприятия, если хотят указать на то, что может знать высший человек в человеке, то это должно быть не просто человеческая наука, а « наука о человеке», наука о высшем человеке, Антропософия .

А Антропософия, преобразованная в Макрокосмическое - это Христология! Что происходит с отдельным человеком, когда он обращается к усвоению антропософского знания, это же происходит со Вселенной, когда все больше и больше человечество принимает решение осознать событие Мистерии Голгофы в истинной духовной сущности. С другой стороны, не является ли чем-то в высшей степени характерным, что именно те, кто претендует на официальное толкование Мистерии Голгофы, больше всего выступают против ясного осознания Мистерии Голгофы ? - Этот факт должен быть учтен. Не нужно закрывать на это глаза, но с открытыми глазами нужно получить представление о том, как нужно подходить к реальному развитию Христианства. Однако у меня до сих пор звучат в ушах слова, сказанные когда -то известным церковным деятелем кардиналом Раушером в шестидесятых годах прошлого века: Церковь не знает прогресса! — Так ясно изложена программа Церкви , та программа, о которой я вчера смог дать вам некоторое представление. Я верю, что те, кто занимается возникновением новых спиритуальных идей, и те, кто занимается изучением Духовной науки, слишком мало внимания уделяют тому, что традиционные религиозные конфессии поддерживают то, что не может способствовать прогрессу Христианства.

К сожалению, слишком мало известно, что, например, для каждой католической книги, даже если она посвящена философии и логике , автор должен получить разрешение архиепископа! И когда вы это узнаете, вы воспринимаете это как случайно обнаруженный факт, и совершенно не осознаете его значения. Поэтому не могут правильно истолковать осуждение, неприятие знания, которое сейчас распространяется Духовной наукой, которая здесь развивается. И поэтому я вынужден снова и снова указывать вам на то, что снова и снова выдвигается врагами истины против Антропософии, к которой нужно стремиться сегодня. Сегодня мне нужно всего лишь прочитать вам небольшую часть текста, и у вас будет представление о том, что на самом деле происходит. С одной стороны, вы осознаете то, чего Духовная наука искренне и сердечно хочет для Христианства, а с другой стороны, посмотрите, как относятся к этой Духовной науке те, кто называет себя христианами. Вот анонс письма - оно представляет собой краткое изложение статей «Спектатора»: «Тайна Дорнаха». «<Тайна Дорнаха> теперь, наконец, после шести лет существования будет более подробно освещаться рядом католических газет, сначала

через евангелический школьный вестник и католическую швейцарскую школу,

а сегодня также через серию статей швейцарского протестантского журнала под заглавием: «Тео- и антропо-софия».

Действительно, уже невозможно всё это читать, невозможно даже получать всё, что выдвигается с противоположной стороны! «Ещё несколько лет назад, в 1914 году, в Базеле от этого теософского общества отделилось антропософское направление, главой и представителем которого является доктор Рудольф Штайнер, построивший в Дорнахе за несколько миллионов теософское культовое сооружение и теософское, или антропософское, высшее учебное заведение для мистиков и адептов — так называют посвящённых. Это новое образование называется <Тайный орден Звезды на Востоке>, также Гётеанум, ранее Иоаннеум. Доктор Штайнер выпустил многочисленные труды об этой секте, и в Базеле он время от времени проводит пропагандистские лекции с (пока что) хорошим посещением, а также в различных городах Швейцарии, Германии, России и Австрии».

Этот образчик взят из строго католической газеты — «Basler Volksblatt»! Видите, в мир выпускаются вещи, которые лгут настолько легкомысленно, что способны представить то, что с самого начала мною отвергалось — «Звезду Востока» — как символ Дорнаха. Таким образом, лгут самым легкомысленным образом, приписывая нам название того, что с самого начала отвергалось нами как бессмыслица, как легкомыслие. Это именно образец «католической правдивости» здесь, ведь, кажется, это воспринимается как католическая правдивость.

……………………………………

Здесь «борьба против лжи» ведётся таким образом, что самым легкомысленным образом утверждается противоположное тому, что является фактом! Затем говорят такими фразами: «После того, как докладчик кратко обсудил вопрос о теософах, он в основном указал на то, что наш католический народ должен изучать больше католической литературы вместо романов всех видов».» Затем текст продолжается: «Высокочтимый господин пастор Хаусс говорил с убедительной простотй, приводя примеры о необходимости групп защиты. Тепло и оптимистично приветствовал высокочтимый господин П. Галлус O.S.B. пробуждение католической молодёжи. Каждая деревня должна иметь отряд воодушевлённых католиков, молодых и старых, чтобы защитить деревню, общину от этих ужасных лавин неверия. В вопросе теософии Румпель указал на католическое собрание Северо-Западной Швейцарии в Дорнахе. Он был того мнения, что этот день был бы идеально подходящим для того, чтобы сплотить анти-теософское движение, которое зарождается не только на католической, но и на протестантской основе, чтобы вскоре можно было эффективно повлиять на всё христиански мыслящее население Швейцарии. Агитационный центр в Дорнахе должен быть уничтожен любой ценой. Из годовой программы защиты кратко упомянем основные пункты: продвижение католической прессы» — этой католической прессы, которая поставляет такие образчики! — «через индивидуальную работу в общинах. Активная поддержка борьбы против теософии Штейнера, борьба с материализмом, с еврейским влиянием в прессе и литературе, с социализмом и либерализмом. Поддержка миссионерской деятельности. Содействие католическому школьному вопросу (выбор католических учителей и т.д.). Борьба против гражданского образования. Устранение пожарных учений по воскресеньям» и так далее.

Вы видите, что здесь называется «правдой»! — Но факты скрываются под разными масками. Здесь же вы найдёте отчёт из Арисхайма о каком-то собрании, где говорится: «Оно [школьное и общинное здание] может также продолжать служить культурным целям, размещая две крупнейшие народные библиотеки Арисхайма — библиотеку транспортного объединения и католического народного объединения. Наконец, оно также хочет помочь в борьбе с жилищным кризисом и предоставить больше жилья, чем раньше. Могло ли нам сниться, что увеличение жилья однажды будет связано с таинственным иностранным влиянием с холма Дорнаха. Граждане и жители Арисхайма поэтому на предстоящем общинном собрании будут следить за тем, чтобы всё было оформлено правильно, как это было при отказе в определённой строительной субсидии антропософам» и так далее.

В сущности, приводя такие примеры, описывают лишь «правдивость» большей части современного человечества, ведь в конечном итоге это лидеры, а ведомые далеко не всегда лучше лидеров. Они, как правило, даже значительно лучше, если лидеры таковы. Но поскольку они всё же хотят быть ведомыми, то, даже если они лучше, ничего особенного из этого не выйдет.

К сожалению, приходится снова и снова, против собственной воли, упоминать такие вещи. Но необходимо с одной стороны показывать, чего хочет и должна достичь Духовная наука в отношении Мистерии Голгофы, а с другой стороны — что против неё ополчается. Ведь ополчается многое, и то, что здесь приведено, — это лишь часть не самого худшего из того, что против неё выступает. Тем более мы должны впитать в свои сердца и волю то, что мы постигли из антропософских импульсов. Ведь от того, решатся ли люди снова искать путь к Духу, зависит, будет ли в будущем существовать истинное Христианства или нет. Христианство должно основываться на словах Иисуса Христа: «Я есмь путь и истина и жизнь».

Только в истине можно найти мудрость — так звучал девиз, который мы написали, когда пытались напечатать «Основные принципы» для Антропософского общества. Но могут ли современники, которые так лгут, как-то ссылаться на Христа Иисуса, который уж точно не был в союзе с заблуждением, неправдой и смертью! Мы хотим правильно понять, что означают слова Христа: «Я есмь путь и истина и жизнь». Поэтому — примем чувство истины в наши сердца, в наши души. Ведь только так мы найдём возможность способствовать и поддерживать правильное развитие Христианства. Неправда уж точно этого не сможет.

ПЯТНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 16 июля 1920 г.

К рассмотрениям этих трёх дней я хотел бы сегодня предпослать введение, которое должно сориентировать нас с определённой точки зрения на отношение Духовной науки к древней мудрости. Вы, конечно, заметили, и я неоднократно упоминал и характеризовал, как в силу современных обстоятельств необходимо иначе относиться к знаниям о сверхчувственных фактах, о которых мы говорим в рамках нашего духовно-научного движения, чем к атавистической мудрости, которая сообщалась людям в древних мистериях. Вы также знаете это современное спиритуальное знание, и знание древних мистерий согласуются, несмотря на различия между ними. Действительно, древнее мистериальное знание было таково, что оно передавало познания, которые основывались на атавистическом, можно сказать, полусонном состоянии сознания человека. Современное духовное знание, о котором мы здесь говорим, таково, что всё в нём, вплоть до мельчайших деталей, должно достигаться с полным сознанием, таким, например, которое мы имеем, когда изучаем геометрические или вообще математические науки. Таким образом, полностью пробуждённое духовное переживание достигается через современное духовное познание в душевной жизни, которая должна быть полностью пронизана тем светом, который освещает и нашу бодрствующую дневную жизнь, когда мы действительно бодрствуем. Это знание должно приводить нас к видению высших сверхчувственных форм бытия, как и атавистическое, инстинктивное знание древних мистерий.

Мы неоднократно говорили об особом характере этого древнего мистериального знания. Мы указывали на то, что оно восходит к изначальному знанию, к изначальной мудрости человечества. Только благодаря предрассудкам современной материалистически-дарвинистской точки зрения сегодня скрыто, что человечество не начинало своё развитие из состояний, подобных животным. Для ранних состояний человека в современном физическом мире вообще нет аналога, но они включали в себя жизнь души так, что в древнем человеке в то время существовало инстинктивно приобретённое знание о духовном мире, хотя внешне они выглядели зверообразно. Мы должны учитывать, когда осознаем факт изначального сверхчувственного знания, что человечество в ту древнюю эпоху находилось в более наивном, элементарном, можно сказать, более невинном понимании жизни, что в этом древнем человечестве в определённом смысле были заложены те импульсы, которые сами божественно-духовные существа вложили в души людей. Так что можно сказать: в области, которую мы сегодня могли бы назвать моральной, люди древности были существами, которые выступали только как инструменты для действий божественно-духовных существ. Для того времени нельзя говорить о собственной ответственности этих людей, о возможности лично грешить, как осознанном отклонении от воли того Божественно-Духовного, из которого в конечном итоге возник человек. Именно в этом причина, почему в те древние времена было возможно распространять среди человечества мудрость, поддерживать в человечестве знание о сверхчувственных фактах. Это знание, если оно является истинным знанием — даже в атавистическом состоянии — на самом деле связано с владением определённых сил материального, физического бытия. Мы сегодня гордимся тем, что из наших немногих естественнонаучных идей мы создали нашу технику, что благодаря нашим познаниям в естествознании мы до некоторой степени господствуем над окружающей нас природой. Однако люди древности, благодаря тому знанию, которое было свойственно их невинной душевной организации, могли совершенно иначе владеть различными силами природы, и эта характерная душевная организация лишала их возможности использовать данные им Богами сверхчувственные познания во вред человечеству.

Вы знаете из моих описаний, что это древнее человечество не было в том же смысле плотно-материальным, как позднейшее, и как современное человечество, что оно в определённом отношении было гораздо менее плотным. С этим было связано и то, что импульсы божественно-духовного бытия могли выражаться в людях гораздо более непосредственно, чем это могло быть позже. То, что постепенно происходило в развитии человечества, — это соединение духовно-душевного с физически-материальной природой. В некотором смысле человек всё глубже и глубже погружался в материю. Но именно с этим погружением в материю возникло и то, что можно назвать возможностью греха, возможностью отклонения от путей, исходящих из импульсов Божественно-духовных существ, то есть возможность творить зло, а следовательно, и возможность применять сверхчувственные познания в дурном смысле. Эта возможность появилась лишь в определённый момент человеческого развития.

В этот момент произошло нечто совершенно особенное. Именно тогда сосредоточилось главное мистериальное знание в оракулах, в мистериях — как вы знаете из описания атлантического периода, которое я дал в своем «Тайноведении». Тогда, можно сказать, у широких масс человечества было впервые отнято знание о сверхчувственных мирах, и это знание стало достоянием избранных людей, посвящённых в мистерии. Таким образом, развитие шло так, что сверхчувственное знание всё больше и больше исчезало из широких масс человечества и сохранялось в своей истинной форме в мистериях. Эти мистерии, как вы знаете, в то время ещё заключали в себе обширные запасы древней мудрости, и они сохраняли их вплоть до времён, близких к христианским, а некоторые — даже до гораздо более поздних времён. Но различные мистерии с сокровищами знаний, как, например, две, на территории современной Франции, были, как я недавно упоминал, в век до возникновения христианства уничтожены римлянами под корень, причём уничтожены даже ужасающе кровавым образом. И в этих местах, на которые следует указать, ещё в последние дохристианские века в Европе изливалось чудесное, глубокое знание, которое с тех пор полностью исчезло для Европы. То же происходило и в других местах Европы.

Теперь древняя мудрость могла сохраняться лишь в очень узких кругах. В этих кругах, где очень редко можно было встретить людей , способных проникнуть в сверхчувственные миры на основе собственного видения , было так, что в соответствии с самыми разнообразными интересами, это познание сверхчувственных миров применялось в плохом, народно-эгоистическом смысле, который до сих пор проявляется в тех случаях, которые я описывал вам здесь в течение многих лет, в частности, когда характеризовал работу определенных тайных обществ англо- говорящего населения. Что ж, есть определенные причины, что люди действительно еще думают о познании сверхчувственных миров в духе древних времен , все еще указывают причины , по которым носители тайн так тщательно скрывали это знание от огромного количества людей. Послушные представители тайных обществ, которые с большими или меньшими правом, лучше или весьма сомнительным образом сохраняют это знание, и сегодня все еще говорят о том, что массам можно дать определенный низкий сорт знания, не давать им высшего знания о сверхчувственных фактах , потому что сегодня люди абсолютно не созрели для содержания этого спиритуального знания. Эти факты известны, и всегда указывают на определенную позицию, которой обосновывается эта точка зрения. Сегодня нам необходимо немного поговорить об этом в качестве вступительного слова, потому что я хочу обсудить всевозможные важные вопросы, о которых поговорим с вами завтра и послезавтра. Мы должны это сделать, потому что именно тогда можно понять принцип, согласно которому необходимо ставить вопрос о распространении знаний о сверхчувственных мирах на демократическую основу. Вы знаете, я не скрывал этого знания , по крайней мере, до определенной степени, даже перед самой широкой публикой, сообщая о сверхчувственных знаниях. И познания такого рода, как те, что уже сегодня, хотя их мало понимают, излагаются мной в публичных лекциях, в определённом отношении считаются весьма уважаемыми представителями современного мистериального знания такими познаниями, которые нельзя сообщать широкой публике подобным образом. Конечно, нельзя доходить до определённых вершин познания; но до определённой степени эти познания сегодня просто должны быть переданы общественности, уже по той причине, что, как я неоднократно подчеркивал, они должны влиться в социальные импульсы, которые в высшей степени необходимы современному человечеству и человечеству ближайшего будущего. И так получилось, что я продолжал сообщать такие познания, которые, как уже сказано, к сожалению, очень мало понимаются.

Именно самые важные вещи, которые уже сейчас включаются в публичные лекции, и о которых часто можно ожидать, что они должны производить потрясающее впечатление, на самом деле воспринимаются так, что видно: души, которые их воспринимают, фактически спят вполне здоровым сном, пока эти знания доносятся до их ушей. Но, несмотря на это, эти знания сегодня должны быть сообщены общественности, и в определённой форме я снова и снова пытался довести их внутри Антропософского общества до ещё более высокого уровня, хотя и не получил при этом лучшего понимания.

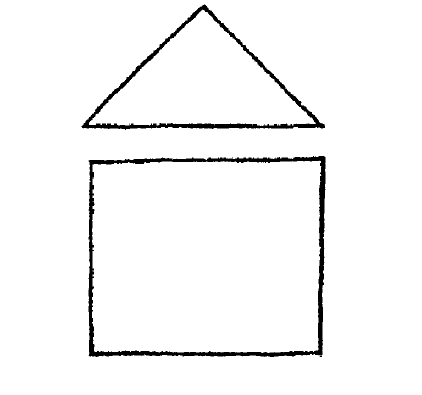
Каждый сочтет нелепостью, что тому, кто не знает элементарной геометрии, следует передавать высшую геометрию. Сравнение хромает, как и все сравнения, потому что то, что даётся как определённое высшее знание в области антропософски ориентированной Духовной науки, не совсем так относится к элементарному, как высшая геометрия к элементарной геометрии. Дело в том, что тот, кто не знает элементарной геометрии, будет отвергать высшую геометрию, потому что он ясно осознаёт, что не понимает её. Но если тому, кто ещё не имеет элементарных предварительных знаний Антропософии, предложить высшие познания, он их воспримет. Хотя он их понимает так же плохо, как другой — высшую геометрию, но поскольку познания должны быть облечены в популярные, понятные слова, он считает, что понимает их. Он насмехается над ними или говорит о них, как пастор Кулли, и тогда перед нами возникает невозможная ситуация, когда высшие познания доносятся до человечества в совершенно искажённой, лживой форме. Но передавать истинные спиритуальные познания в лживой форме людям — значит способствовать уничтожению человечества. Поэтому было необходимо, и можно было надеяться на понимание таких вещей, можно было ожидать, что высшее спиритуальное знание должно быть сохранено от передачи тем, кто ещё не обладает элементарным знанием. Но именно в Антропософском обществе на протяжении десятилетий был накоплен довольно печальный опыт, и если бы, например, было необходимо, как в древности, сохранять тайны в отношении сверхчувственных познаний, то можно было бы прийти к решению прекратить сообщения о сверхчувственной мудрости мира. Ведь что только не приходится переживать! Болтливость, внутренняя и внешняя болтливость, действительно, за десятилетия достигла немалых масштабов; и совсем недавно мы были вынуждены, к нашему великому сожалению, защищать наши лекции от возможного неправильного понимания в отношении определённых фактов, и со стороны некоторых людей возникла наивно-непонимающая реакция. Нет смысла оставлять эти вещи невысказанными, потому что нужного отношения к этим знаниям, особенно их святости, просто нет. Если бы существовало осознание важности, необходимости сверхчувственных познаний во всём социальном бытии человека, то было бы просто невозможно, чтобы те знания, которые относятся к самым священным делам человечества, в такой искажённой, лживой форме выносились в мир - с бранью, клеветой, и они потому были лишены своего истинного значения. Несмотря на всё это, даже если большое количество людей относятся к тому, что должно быть рассмотрено с величайшей серьёзностью, как к лёгкой игре, всё же необходимо, крайне необходимо, чтобы сегодня эти знания прозвучали для человечества. Долг перед Духовным миром, долг перед Духовно ведущими силами человечества — это должно сегодня считаться высшим по сравнению с тем, что можно заметить извне в вышеописанной манере. Сегодня настало время, когда определённая сумма сверхчувственных познаний должна быть обязательно передана миру.

Сверхчувственные познания, как правило, остаются безвредными, если абстрактно рассуждают о духовном мире; но серьёзность сразу становится необходимостью — если вообще проявляется серьёзность — когда речь идёт о сверхчувственных познаниях древних Посвящённых. Такие вещи полностью понятны только тому, кто сам может вновь найти мудрость древних посвящённых через свои собственные исследования. Древний Посвящённый говорил: если передавать оккультные истины только в их тройственности, то, как правило, можно причинить различный социальные вред; можно оглуплять людей, можно усыплять их, можно одурманивать и так далее; но если передавать всю семеричную форму знаний о сверхчувственных мирах, то передаётся людям импульс, что они, если склонны ко злу, обязательно придут ко злу. — Таким образом, посвящённый говорит: передача сверхчувственных познаний в тройственности может при определённых обстоятельствах причинить лишь внешний социальный вред, а передача их в семеричности означает опасность, когда к этим священным тайнам приближаются люди, способные ко злу в каком-либо направлении. — Что это значит?

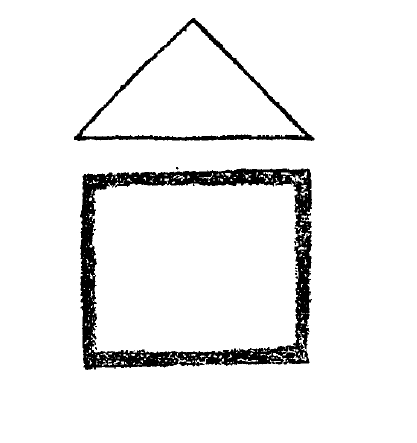
Видите ли, существует своего рода безвредная мистика. Такая безвредная мистика практикуется, когда люди собираются в сектантских маленьких кружках, и там делают различного рода сообщения об эфирном теле, астральном теле, о перевоплощении, о карме и так далее, короче говоря, когда говорят об этих вещах в абстрактных понятиях, примерно так же, как говорят о вещах обычной жизни, не находясь в каком-либо ином душевном состоянии, кроме состояния обычной жизни, разве что в мистическом благоговении туманного рода и тому подобном. Конечно, здесь возникает плохое, что в конечном итоге люди, которые так собираются, немного, скажем так, теряют время, поскольку было бы гораздо умнее, если бы вместо того, что они делают такие мистические сообщения другим, они лучше бы шили, вязали, готовили, стирали или что-то в этом роде. Такое абстрактное знание сверхчувственных истин, в сущности, не намного больше значит, чем другие занятия, которые сейчас формируются через многочисленные каналы. Но вы знаете: мы на нашей антропософской почве никогда, где дело касалось серьёзности, не занимались такими абстрактными вещами. Мы, конечно, всегда подчёркивали, что необходимо обладать определёнными содержательными познаниями о человеческом существе, о существе мироздания и так далее, если действительно хотят составить представления о сверхчувственном. Стремление нашей антропософски ориентированной Духовной науки всегда было направлено на то, чтобы внести духовно-научные познания в реальную жизнь, в медицину, в социальную жизнь, в естественнонаучную жизнь и так далее, прежде всего там необходимо внести сверхчувственные познания, прежде чем можно будет думать о социальном оздоровлении нашего катастрофического времени. Но если, скажем, вносить сверхчувственные познания в медицину, то сразу начинается та область, о которой настоящие посвящённые знают, что она в руках злых людей может причинить зло. Ведь если мы напрягаем наши душевные силы — мышление, чувство, волю, — мы их сначала видим в своей душе в их абстрактности, эти душевные силы являются лишь образами в обычном дневном сознании, это лишь теневые образы. Внутри (треугольник) находится лишь очень малая интенсивность

реальности. То, что люди могут мыслить в дневном сознании, — это, я бы сказал, только образы; то, что они могут чувствовать, — тем более; а в волю они вообще не погружаются, они видят её лишь в образах внешних событий, которые разыгрываются на физическом плане вследствие этой воли. Поскольку то, что человек переживает, так мало связано с реальностью, здесь не может быть причинено много вреда. Ведь человек погружается в область абстрактных понятий. Можно очень красиво говорить об Атме, Буддхи, Манасе и так далее, но на самом деле говорят абстрактными словами, которые далеки от того, чтобы действительно проникать в реальность. С нашими инстинктами, которые лежат в подсознании, с нашим темпераментом, и с тем, что ещё глубже лежит в основе нашего инстинктивного существа, мы уже больше находимся в реальности. С тем, например, что представляет собой голод, как проявление наших волевых инстинктов, мы очень сильно находимся внутри нашей реальности; и если бы не было голода и связанных с ним, сегодня во многом извращённых волевых инстинктов, не было бы русского большевизма и тому подобного.

Той жизнью (см.рис., четырехугольник), из которой лишь подобно тени поднимается мышление, чувство и воля (треугольник), той жизнью наших инстинктов, потребностей, нашего темперамента мы ку­да более связаны с действительностью (чем заключенным в треугольнике). Подобно тому, как наша душевная жизнь трехчленна, та действи­тельность четырехчленна и таковой всегда представлялась посвященными. И если, т.обр., рассматривать всего человека, то мы получаем семичленное существо. Только низшие члены — те, в которых человек не­которым образом повторяет животное — более интенсивно содержат в себе характер действительности, чем теневым образом дистиллированные абстракции мышления, чувства и воли.
     Мир четырехугольника должен быть облагорожен, иначе он станет миром зла. И это можно сделать усвоением сверхчувственного познания. Познание сверхчувственных миров, если даже его абстрактно схватывают только сознанием, всё же проникает в нашу инстинктивную жизнь, в наш темперамент, в жизнь влечений, и тем самым оно проникает в мир реальных фактов, в реальность. Можно сказать: если изобразить этот мир душевного, каким он есть у современного человека совсем тонко, то мир инстинктивного, аффектов, темперамента можно изобразить очень плотным и реальным, и в этот мир проникает сверхчувственное познание (см. рисунок). Но этот реальный мир человека может только облагораживаться, иначе он станет злым миром.

Таким образом, сверхчувственное познание должно воздействовать на внутренний мир человека только так, чтобы он облагораживался. Чтобы в тот момент, когда подходят к реальностям со сверхчувственным познанием, когда человек погружается в материальное, то (многое) зависит от того, погружается ли он в жизнь с этически чистым настроением, со свободным образом мыслей, или это происходит с нечистым, неморальным, несвободным, т.е. с эмоциональным, инстинктивным, животным настроением.

Эти вещи понимали те хранители древней мудрости человечества, которые сохраняли высшее знание в мистериях для подготовленных к нему людей. Но это сохранение не является чем-то, что сегодня можно утверждать как абсолютную необходимость, и совершенно неправы те люди, которые сегодня, например, принадлежат к тайным обществам и в эгоистическом смысле хотят утверждать необходимость сохранения тайны о высшем знании. Они неправы, потому что не понимают знаков времени. Они сохраняют древние традиции, они говорят сегодня то же, что говорили великие учителя мистериальной мудрости тысячи лет назад. Например, интересно, что в книгах Елены Петровны Блаватской именно там, где она наиболее гениально говорит об оккультных фактах, вы найдёте мысли о необходимости сохранения тайны оккультных знаний. Это сегодня совершенно не актуально, Блаватская отстаивает эту позицию, потому что она ее усвоила от тех, кто не имеет представления о действительных современных требованиях времени. Блаватская действовала как личность, которая могла жить тысячи лет назад; она не имеет представления о жизненных потребностях настоящего времени, говорит о необходимом сохранении тайны определённых мистериальных истин, как говорили жрецы мистерий тысячи лет назад.

Таким образом, даже если люди не желают, они поневоле становятся неискренними по отношению к своим современникам. И определённые современные мировоззрения именно с этой точки зрения в высшей степени неискренни по отношению к своим современникам, потому что во времена, в которые мы сегодня живём, люди говорят ясным и понятным языком, и этот язык возвещает на духовно-душевном уровне о чрезвычайном заблуждении среди людей.

Я недавно обратил ваше внимание на литературное явление чрезвычайной важности — на книгу «Закат Европы» Освальда Шпенглера. Я говорил вам, что эта книга оказывает глубокое влияние на молодёжь, особенно на студенческую молодёжь Центральной Европы, и что, когда я недавно выступал перед студентами Штутгартского технического университета на тему: о значении и сущности спиритуального антропософского исследования. Я шёл на эту лекцию с сознанием того, какое глубокое впечатление идеи Шпенглера о закате Европы производят на современную молодёжь, особенно на академическую молодёжь. Вы, возможно, заметили, насколько оправдано сегодня говорить о глубоком воздействии идей Шпенглера, ведь далеко за пределами Центральной Европы, везде, где сегодня обращают внимание на литературные явления, книга Шпенглера находит отклик. «Таймс» даже неоднократно публиковала подробные рецензии на эту книгу. Какая же удивительная теория представлена в этой книге Шпенглера? Что мы находим в толстой книге автора, который как я вам говорил, действительно гениально владеет двенадцатью-пятнадцатью науками? Обоснование идей автора представлено по образцу, как сегодня только и могут представляться доказательства в науке. — Ведь то, что Бенедетто Кроче, уже достигший высоких званий, говорил глупости об этой книге, несмотря на то, что в остальном он говорил умные вещи, не должно нас смущать. — Мы видим, что здесь показано, как весь Запад с его американским придатком стареет, как цивилизация становится дряхлой, как смерть в начале третьего тысячелетия ожидает эту западную культуру, как варварство должно ворваться сюда, как примерно к 2200 году то, что сегодня является западной цивилизацией, должно быть заменено варварством. Мы видим доказательство этих выводов, как уже сказано, подкреплёнными всем арсеналом современной науки. Мы должны признать, что против такого удручающего будущего, убедительного прежде всего из-за научного арсенала доказательств, против такого безрадостного для человека будущего может выступить только Духовная наука, ее спиритуальное мировоззрение, и что только Духовная наука способна возжечь знание, благодаря которому в человеческой душе рождается импульс, который выводит Запад из гибели. Если бы Запад сохранил только то знание, что сейчас преподаётся людям в университетах, гимназиях, средних школах, народных школах, что передаётся через нашу газетную литературу, через нашу популярную научную литературу — расчёты Шпенглера, что к 2200 году варварство должно обрушиться на этот Запад, были бы оправданы. Только обращение к свободной воле человеческой души, если она обращается к Духовной науке, рождает новые духовные силы в этой человеческой душе, и человек противопоставляет внешним силам, которые сегодня повсюду толкают к упадку, силу индивидуального Духовного возрождения. Только Духовная наука имеет право сегодня восставать против такого научного арсенала, как тот, что представлен Освальдом Шпенглером. Обычные, неглубокие опровержения книги Шпенглера — это смехотворно.

Но именно благодаря книге Шпенглера, что мы узнаём? Во всей манере, как она задумана, как в ней представлены исследования, видно, что мышление Шпенглера полностью образовалось из мышления широкой массы современного образованного человечества, только Шпенглер, конечно, невероятно умнее и гениальнее, чем современный средний человек. Поэтому он говорит о многих вещах прямо противоположное тому, что говорит современный средний человек, но то, что он говорит, всё же лежит на прямой линии продолжения того, что средний человек сегодня думает, что средний человек сегодня считает правильным. Но как предстаёт перед нами эта книга, которая сегодня производит потрясающее впечатление на тысячи и тысячи душ, если мы беспристрастно рассмотрим её взглядом, который может прийти к нам из мудрости Посвящения? Она прямо-таки проясняет нам внутреннюю структуру современного традиционного мировоззрения, современного обыденного мышления. В книге Шпенглера проявляется удивительное: можно быть гениальным — Шпенглер гениален, чрезвычайно гениален, — и всё же говорить величайшие глупости. Ведь в его книге содержатся и величайшие глупости, но глупости, которые сегодня, собственно, может найти только гениальный человек. Другие люди не способны найти такие большие глупости, как те, что нашёл Шпенглер. Теперь представьте себе замешательство, которое должна вызывать в умах людей книга, на каждой странице которой можно одновременно восхищаться гениальностью и глупостью! Крайности сегодня сталкиваются так, что сто лет назад об этом ещё не могли и мечтать. И если сегодня филистеры упрекают меня в том, что я кого-то называю гениальным, а потом также глупым, то я должен сказать, что сегодня я уже оставляю за собой это право. Возможно, я сегодня говорю парадоксально, называя Освальда Шпенглера одновременно гением и глупцом, ведь он и то, и другое одновременно. Но таким становишься, когда наблюдаешь странную особенность именно современной литературы. Нужно быть таким умным, как Шпенглер, таким основательно умным, чтобы придумать такие ужасные глупости, какие придумал Шпенглер. С небольшим уровнем ума, например, не придёшь к таким захватывающим, ослепительным утверждениям Шпенглера, что настоящий, истинный социализм — это своего рода пруссачество, и что западная культура, которая к 2200 году придёт в упадок, то есть она полностью обречена на смерть, не имеет другого выхода, кроме как стать полностью прусской, то есть полностью социалистической в смысле Шпенглера. И брошюра, которая стоит как дополнение к книге «Закат Европы», — «Пруссачество и социализм» — на каждой странице полна самого гениального, что можно сегодня иметь в виде взглядов на отдельные детали духовного и социального бытия. То, что Шпенглер, например, говорит о русском духе, иногда напоминает мне — конечно, с учётом всего, что я только что сказал об Освальде Шпенглере — кое-что из того, что я сам много лет назад говорил о русском духе, о будущем русского духа и о характере русского народа. И поскольку Шпенглер заявляет, что то, что он говорит о русском духе, особенно с его научной обоснованностью, он подробнее изложит во втором томе «Заката Европы», то я должен сказать: я с нетерпением жду того «гениального вздора», который будет сказан в этом втором томе о будущем Европы и русском духе.

Видите ли, сегодня нужно становиться парадоксальным, если хочешь правдиво описать то, что действительно происходит вокруг нас, иначе не справишься. Еще, что можно найти у Освальда Шпенглера: он предается абсолютному пессимизму. Ведь это всё же пессимизм, когда говорят: к 2200 году вся западная цивилизация будет поглощена варварством. — И это особенный пессимизм, если его так строго доказывают с помощью двенадцати-пятнадцати наук, как это делает Шпенглер. Но Шпенглер в определённом смысле молится с религиозной покорностью этому пессимизму. Он предаётся этому пессимизму, я бы сказал, он прославляет этот пессимизм, этот социализм или это пруссачество, которое охватит весь мир, потому что, по его мнению, только через социализм и воспитание общества в прусском духе можно отодвинуть неизбежный упадок 2200 года. Всё это, конечно, пессимизм! Но всё, что Освальд Шпенглер видит перед собой как мировое социальное прусачество, такой западный мир, который будет жить до 2200 года, а затем умрёт, он в некотором смысле ещё прославляет. Он описывает его с внутренним огнём, но это не настоящий огонь, это театральный огонь, если присмотреться.

Я не люблю говорить абстрактно, предпочитаю говорить фактами. И если бы спросили о причине - почему сегодня гениальный человек, имея тонкое наблюдение за определёнными процессами современной цивилизации, должен одновременно быть таким глупым? Почему такой основательно умный человек должен одновременно утверждать такие глупости? Почему такой человек, который изображает пессимизм, должен изображать его с театральным огнём, который делает этот пессимизм, если забыть, что он ведёт к гибели, похожим на грандиозный оптимизм, на восхищение этим катастрофическим упадком? Почему всё это?

Я хотел бы ответить совершенно конкретным утверждением: Освальд Шпенглер требует, хотя он мыслит совершенно естественнонаучно, для XX века истинной психологии, но он не имеет ни малейшего представления о человеческой душе. Почему? Потому что в тот момент, когда он произносит слово «теософия» — антропософию он, кажется, не знает — когда он произносит слова «теософия» и «оккультизм», он краснеет и становится совершенно взбешённым. Поэтому его гениальное наблюдение может быть направлено только на оболочку, а не на внутреннее содержание, через которую нужно искать душу. Поэтому его огонь также не может быть тем, что исходит из элементарных первозданных сил человека, и в сущности является лишь театральным огнём. Освальд Шпенглер краснеет, когда произносит слова «теософия» и «оккультизм», и он, кажется, едва ли может найти другую замену оккультизму и теософии, кроме как немного оправдать большевизм до уровня салонного социализма. — Это снова грандиозная глупость человека, чей гений рождается из духовной субстанции современности. Но это одновременно свидетельствует о том, что там, где нет ни малейшего представления, а только красное, разгневанное лицо перед спиритуальным углублением, там должны проявляться самые запутанные культурные явления современности, даже если они проявляются гениально. Это то, что я хотел сегодня предпослать в качестве введения важным рассмотрениям, которые я проведу перед вами завтра и послезавтра.

ШЕСТНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 17 июля 1920 г.

Я могу ещё раз напомнить о фактах , которые я вчера упомянул в конце доклада о парадоксальном характере нашей современности. Ни одна эпоха не характеризует своих выдающихся представителей так, как именно наша современность. Ведь подумайте, вчера мне пришлось — давайте просто чётко представим себе факты — говорить о выдающемся человеке современности, о человеке, о котором я мог сказать, что он полностью вырос из того, что является так называемой интеллектуальной субстанцией современности, — об Освальде Шпенглере. Несомненно, что он, прежде всего, один из тех, кто оказывает наибольшее влияние на молодёжь Центральной Европы, и с этим влиянием нужно считаться. Но, как я упомянул вчера, видно, что это влияние уже выходит далеко за пределы Центральной Европы. В «Таймс» опубликовали статьи о том, что содержится в книге «Закат Европы» Освальда Шпенглера. Это, безусловно, выдающееся явление, что с той строгостью, к которой сегодня привыкли в так называемой научности, человек, вооружённый двенадцатью-пятнадцатью науками, строго доказывает, что к началу третьего тысячелетия наша западная культура должна погибнуть, должна погрузиться в варварство. Это значительное явление, что теми же средствами, теми же методами исследования и мышления, с помощью которых наше время считало, что достигло многого, кто-то чётко и ясно доказывает, что эта цивилизация должна полностью исчезнуть в такие короткие сроки.

Здесь мы имеем дело вовсе не с воззрением, которое, как часто в современности, застревает в беллетристике, в критике; мы имеем дело с чем-то, что появляется с самым серьёзным научным арсеналом, и, прежде всего, мы имеем дело с гениальным человеком. Этот гениальный человек использует западную науку, чтобы обосновать воззрение, что культура Запада погибает. И вчера, чтобы полностью охарактеризовать Освальда Шпенглера, я должен был сказать вам о самой крайней парадоксальности. Я должен был сказать вам, что этот Шпенглер, несомненно, гениальный человек, но он говорит величайшие глупости. Я привёл вам примеры этого, так что мы стоим перед удивительным явлением в духовной жизни современности: гениальность и глупость соприкасаются. Это вообще что-то характерное, что крайности в нашей современности соприкасаются, и можно было бы получить ощущение от этого потрясающего соприкосновения, если бы с другой стороны не жили так сонно. Ведь я представляю себе: если бы на собрании сто тридцать лет назад в Центральной Европе пришлось бы говорить так, как вчера говорили об Освальде Шпенглере, то такое собрание совершенно бы возмутилось; ведь тогда ещё бодрствовали! Это общее явление, что парадоксы в наше время переплетаются, и что люди уже совершенно огрубели перед этими парадоксами, потому что спиритуальные идеи в сущности больше не производит впечатления на современных людей.

И я должен был вам сказать, что этот Освальд Шпенглер — основательно умный человек, что нужно быть таким умным, как он, чтобы производить такие грандиозные глупости, какие он производит. Я связываю с этим замечание, что есть достаточно глупцов, которые, например, упрекают меня в том, что я говорю об одном и том же явлении то одно, то другое. Вчера я позволил себе в один и тот же вечер сказать о личности двоякое: что она гениальна и глупа, что она умна и грандиозно тупа. Эти факты мы переживаем сегодня. И пока серьёзно не поймут, что эти вещи сегодня можно переживать, как из глубин современного сознания возникают эти явления, до тех пор не обретут понимания необходимости в наше время действительного осознания значения Духовной науки.

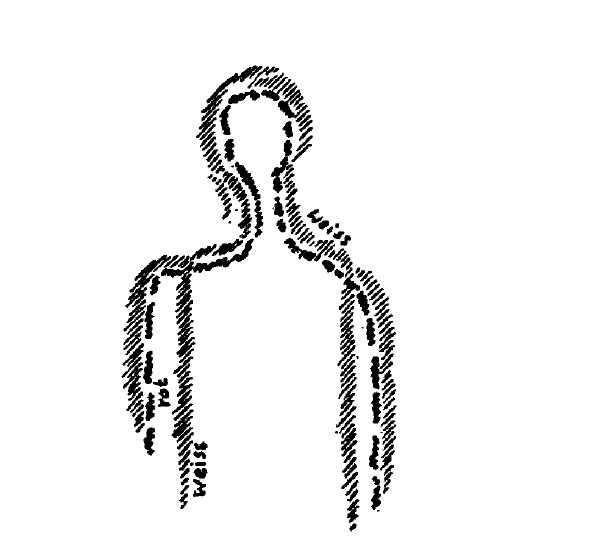
С тем, что я должен характеризовать, связана перемена в привычках, в использовании сверхчувственных познаний. Вчера я вам изложил, как на протяжении тысячелетий в мистериях сохранялись сверхчувственные познания, как само собой разумелось в тайне. Я вам сказал, что сегодня стало необходимым нечто иное. Недавно выяснилось, что не удалось сохранить даже внешнюю секретность моих лекционных циклов, поэтому пришлось строго придерживаться курса, чтобы определённые истины, которые, правда, ещё не достигают высшей ступени, обсуждать публично, открыто. Сохранение секретов, как это было в древних тайных обществах или в мистериях, сегодня не происходит , хотя так многие люди имеют «доказательства», «как мы прекрасно далеко продвинулись».

Сегодня совершенно необходима определённая демократия. Демократия уже более века является необходимой потребностью нашего времени. И как невозможно утверждать, что только отдельные люди могут стать исследователями Духа, только отдельные люди могут, благодаря силе своей собственной душевной жизни подняться в Духовные миры, так же необходимо сказать, - чтобы обосновать социальную жизнь правильным образом, мудрость, обретаемая через взгляд в сверхчувственные миры, должна быть сообщена самым широким кругам. Насколько это необходимо, становится ясным из следующего рассмотрения, которое снова таково, что многие ещё реакционные, отсталые, но в остальном почтенные представители определённых тайных обществ находят крайне неприемлемым, что такие вещи сегодня сообщают.

Вы знаете, традиционные религиозные исповедания говорят, собственно, только о бессмертии, то есть они считают, что в своих проповедях, в своей теологии должны говорить с людьми только о продолжении существования души человека после смерти. Да, не только в теологии, в проповеди говорят ни о чём ином, как об этом продолжении жизни после смерти, но даже европейские традиционные конфессии объявляют еретичными, если говорят о предсуществовании, о жизни души в духовных мирах до рождения или, скажем, до зачатия. Я вам охарактеризовал, почему это постепенно сформировалось в русле европейских духовных течений. К чему же, собственно, обращаются представители традиционных религиозных исповеданий? Они, в сущности, обращаются только к изощрённому эгоизму душ. Они не приводят для обоснования бессмертия ничего иного, кроме того, что люди хотят услышать из своего эгоизма, потому что они жаждут и желают жизни после смерти из этого эгоизма.

Этой жажде потворствуют в тысячах и тысячах проповедей, в теологических и религиозных сочинениях. Поскольку люди не хотят погибнуть в смерти, апеллируют к инстинктам этого изощрённого душевного эгоизма, и с его помощью людей привлекают к вере в бессмертие. Но для того, что действительно вечно в человеке и о чём не говорят, так это о предсуществовании, о нерожденности, для этого нет понимания. В европейских языках у нас даже нет соответствующего слова для этого. У нас есть слово «бессмертие», но у нас нет слова «нерождённость». Точно так же нам нужно было бы иметь слово «нерождённость», если бы мы действительно говорили о вечном в человеческой душе, как у нас есть слово «бессмертие». Мы лишь отрицаем исчезновение на одном конце жизни, ставя отрицательную частицу перед смертью и говоря о бессмертии. У нас нет общеупотребительного слова, например, как «нерождённость». Но такое слово должно войти в обиход. Ведь если говорить людям о нерождённости, то нельзя апеллировать к их эгоистическим душевным инстинктам. Я бы сказал: бессмертие становится само собой разумеющимся, если правильно понять эту нерождённость; но эта нерождённость делает жизнь менее удобной, чем большинство людей хотят её иметь, и чем её, прежде всего, хотят иметь представители традиционных религиозных исповеданий.

Всё это имеет не только теоретическое значение, всё это имеет совершенно практическое, реальное значение. Ведь такую истину, какую я привёл здесь несколько недель назад, мы не должны воспринимать легкомысленно. Я вам говорил: сегодня говорят, собственно, только в теоретическом, академическом, мировоззренческом смысле о том, что люди материалистичны. Имеют в виду: они мыслят материалистически. — Что же, собственно, имеется в виду, когда говорят: люди мыслят материалистически? — Думают при этом: люди мыслят неправильно, ведь материализм неверен; у людей, мол, есть бессмертная душа, истинная сущность человека духовна, поэтому материализм ошибочен. Нужно просто бороться с материализмом и стремиться к правильному в теории. — Но это не то, что важно, а дело обстоит так. Конечно, человеческая сущность прежде всего духовно-душевна.

Предположим — схематически изображено — это духовно-душевное существо человека (красное). Но от этого духовно-душевного существа человека после зачатия или, соответственно, после рождения образуется точный отпечаток в телесно-физическом, так что от того, что духовно-душевно, существует полный отпечаток в телесно-физическом (белое). Всё то, что есть в духовно-душевном, отпечатывается в телесно-физическом. Теперь вы можете пережить двоякое. Вы можете пережить, что люди знакомятся с такими мыслями, которые взяты из духовного мира, как они изложены в наших антропософских книгах. Это мысли, которые материалисты считают бессмыслицей, которые материалисты считают фантазией, если встречаются с такими мыслями. Не нужно самому быть исследователем Духа, но нужно признать, что духовно-душевное существо человека отпечатывается в телесно-физическом организме. Но если в современности быть материалистом, если в обычной жизни отрицать духовно-душевное, тогда действительно думают физическим мозгом, тогда становятся лишь отпечатком материальности. Если отрицать духовно-душевное, тогда действительно становятся материалистом по своей конституции. Таким образом, материализм правилен для таких людей, он не ошибочен! Это самое существенное. Можно дойти до того, что не представляешь ложного взгляда, если утверждаешь материализм, человек настолько погружается в материю, что действительно мыслит с материей, материалистически , а не с Духом, спиритуально. Поэтому материалистические теории отчасти правильны. Поэтому самое существенное характерное свойство нашего времени не в том, что люди неправильно мыслят, если они материалистичны, а самое существенное характерное свойство в том, что большинство людей становится материалистами, отрицая духовно-душевное и думая только физическим телом, физическим телом, мозгом создают подражание, имитацию душевной жизни. Борясь с материализмом, мы имеем дело не просто с теорией, а с волевым решением оторваться от материального источника, чтобы мы не просто теоретически не были материалистами, а чтобы мы не погрузились в материю, чтобы материализм стал неправильным. Он правилен для нашего времени, и он должен стать неправильным! На это нужно направить силу, чтобы материализм стал неправильным. Таким образом, речь идёт не о простом изменении теории, а о внутренних духовных деяниях, которые человечество в наше время должно совершить, чтобы вырваться из материальности.

Но с этим связана значительная, великая истина. Традиционные религиозные исповедания говорят только о посмертной жизни, о жизни после смерти. Мы знаем из нашей литературы, из наших лекций и других источников, что, конечно, оправдано говорить об этой посмертной жизни, о жизни после смерти. Мы также описываем её в деталях. Но мы говорим не из того же духа, что традиционные исповедания, мы говорим из другого Духа. Мы говорим из Духа познания, а не из духа лишь тупой веры. Но традиционные исповедания говорят именно к эгоизму, к изощрённому душевному эгоизму, и они со всей строгостью отвергают предсуществование. Посмотрите только, как враждебно рассматривается традиционными исповеданиями предположение о жизни до зачатия. Конечно, с предсуществованием совершенно необходимо связано понимание повторных земных жизней; с борьбой против предсуществования одновременно борются и против идеи повторных земных жизней. Поскольку в теологическом, религиозном изложении, в проповеди отражается только посмертная жизнь, жизнь после смерти, человеческая душа обрабатывается определённым образом: определенные чувства, ощущения проникают в человеческую душу.

Человеческая душа устроена определённым образом. Неправда, что человеческая душа, через которую прошли, например, мысли моего «Тайноведения», выглядела так же, как человеческая душа, к эгоистическим инстинктам которой говорят только в традиционно-религиозной манере о посмертной жизни. Я неоднократно обращал ваше внимание на это: реальная логика, жизнь духовных импульсов, иная, чем просто интеллектуальная логика мыслей. — Я неоднократно приводил пример Авенарвуса, который здесь, в Швейцарии, преподавал в университете в Цюрихе. Он был вполне честным, добропорядочным буржуа, гражданским человеком; он излагал свою материалистическую философию, и никто не мог сказать ничего иного, кроме того, что он был добропорядочным человеком, вписанным в обычную, добрую буржуазно-филистерскую жизнь. Если вы, уже в начале XX века, спросили бы у тех людей, которые затем в России стали большевиками, какая их официальная философия, то получили бы ответ: это философия Авенарвуса; она является официальной философией большевизма.

Конечно, если какой-то умный философ, хороший логик берёт философию Авенариуса, и делает из неё выводы, то действительно большевизм не получается; получается нечто совсем иное. Но жизнь имеет другую логику, чем интеллектуальная логика мыслей. В жизни появляется, после того как подрастает третье поколение, воспитанное в духе философии Авенариуса, большевизм. Это логика жизни. В неё проникают, когда принимают духовно-научные познания. На простой абстрактной, интеллектуальной логике останавливаются, когда принимают только то, что даёт современное естественнонаучное или религиозное мировоззрение.

Но такая разница двух логик существует для действия традиционных религиозных исповеданий с одной стороны, и для действия Духовной науки, с другой, как она здесь подразумевается, для Антропософии. Ведь люди, которые иногда приправляют свои подлые нападки на Антропософию несколькими фразами — на которые наши антропософы обычно попадаются! — иногда говорят: мы, теологи, боремся за сверхчувственное так же, как и антропософы, и поэтому мы в определённом смысле соратники. — Это иногда добавляется как фраза после того, как сказаны самые подлые вещи теми, кто в наших кругах ещё считается добродушными. Ведь есть стремление не смотреть серьёзно на то, что действительно лежит в основе, не смотрят на источник мировоззрения. Тем не менее, логика фактов совершенно иная, исходя из разных источников знания. Если вы излагаете логику фактов из того, что говорится о посмертной жизни в проповедях, апеллируя к изощрённым душевным инстинктам, к изощрённому эгоизму, то может показаться, что и там стремятся к жизни за пределами чувственности, к жизни, через которую душа должна войти, пройдя через смерть в сверхчувственный мир. Но это не так, а именно благодаря тому, что односторонне, теоретически религиозные исповедания на протяжении веков, даже тысячелетий культивировали только посмертную жизнь, именно благодаря этому привитому эгоизму, реально логически было воспитано отрицание сверхчувственного мира, благодаря этому действительно был вызван материализм. Ведь пока голову учат только темной вере о жизни после смерти, подсознание стремится завершить жизнь души человека вместе с земной смертью. И пока церкви решились, только из удобства говорить с инстинктами людей о бессмертии, в европейской культуре и её американском придатке был воспитан тот материализм, который в глубине души действительно стремится завершить жизнь души с земной смертью. Те материалисты, которые сегодня не только теоретически, но уже и социально стремятся создать социальные учреждения, которые рассчитаны на жизнь только от рождения до смерти, эти чистые материалисты доходят до большевизма, проводя верные логические следствия того, чему религиозные исповедания приучили людей в рамках западной культуры. Ведь говорить только о бессмертии после смерти — значит воспитывать в подсознании стремление умереть душевно вместе с физической смертью. Это истина, о которой я хочу сегодня говорить с вами. Это стремление ничего не знать о сверхчувственной жизни было воспитано именно односторонними разговорами о вечном после смерти.

Если не принимать эту истину во всех её серьёзности, то не увидишь связей, в которых современность европейской и американской цивилизации стоит с прошлым. Ведь отстаивание только жизни после смерти — это воспитание подсознательного стремления завершить жизнь души физической смертью. И нужно сказать, что уже есть большое количество людей в так называемом цивилизованном мире, которые в своём подсознании действительно носят очень интенсивное стремление не иметь ничего общего с идеологией жизни после смерти и завершить жизнь души физической смертью. Все те люди, из чьих сердец исходят материалистические воззрения, в своём подсознании действительно имеют самое интенсивное стремление погибнуть с физической смертью. Даже если они в сознании предаются иллюзии, потому что их эгоизм не может вынести ничего другого, кроме желания продолжать жить после смерти, их подсознание стремится погибнуть с физической смертью.

Реальность на самом деле ещё серьёзнее. Если человек достаточно интенсивно в течение достаточно долгого времени развивает это подсознательное стремление погибнуть с физической смертью, то он и погибает с физической смертью. Тогда то, что существует как душа, и что создало свой образ, перестаёт иметь значение; затем душа соединяется с Духовными мирами и теряет свою самость. Образ самости человека преобразуется в ариманический, и ариманические силы получают то, что хотят: они получают земную жизнь в свои руки. Это значит, что большая часть современного цивилизованного мира стремится не продолжать цивилизацию Земли, а привести людей к смерти и передать земную жизнь совсем другим существам, не людям.

Сегодня бесполезно не указывать на эти вещи. Конечно, принимать эти вещи неудобно, и гораздо удобнее, если только сказать себе: материализм просто ошибочен; ну, постепенно обращаешься к лучшему мировоззрению. — Нет, дело не в этом. То, что в человеке является мыслями, становится реальностями, и материалистические мысли постепенно становятся материалистическими реальностями. В нашей Духовной науке речь идёт не о теориях, а о вещах, которые являются реальностями в человеке, и пока не поймёшь, что речь идёт о реальностях, до тех пор не поймёшь ни глубину Духовной науки, ни всю серьёзность культурных необходимостей, которые должны быть увидены в наше время. Таким образом, вы видите, что наше время стоит перед опасностью не только уничтожения культуры Земли, не только культивировать ложные взгляды на человека, но и создавать в человеке образы этих ложных взглядов и уводить людей от их вечного бытия.

Я знаю, как сильно люди стремятся не смотреть на такие истины, ведь когда им что-то так разъясняют, они снова и снова приходят и говорят: но разве нет возможности, чтобы и те, кто совершенно не хочет этого, тоже спаслись? —Некоторые представители религиозных исповеданий имеют здесь преимущество. Они учат тех, кто на самом деле желает только «религии тётушек», что они не могут стать причастными к духовному миру через свои собственные внутренние деяния, а должны только пассивно предаться вере во Христа, и тогда Христос спасёт их. Это как раз большая трудность, с которой сталкиваешься, если хочешь серьёзно представлять Духовную науку сегодня, что нельзя говорить о том, что так удобно людям. Ведь многие хотели бы быть хорошими антропософами; но теперь этого не хочет их тётушка, а они не хотят, чтобы тётушка потеряла свою индивидуальность, и тогда, по крайней мере, интенсивность их антропософского убеждения очень, очень сильно ослабляется. — Многие из вас знают, насколько я резко указываю на реальности, которые препятствуют тому, чтобы с антропософской Духовной наукой связывалась та серьёзность, которая должна с ней связываться. Я уже говорил здесь: материализм вреден не только потому, что теоретически не может привести людей к познанию Духа, но, во-первых, по той причине, которую я привёл сегодня, что человек действительно постепенно становится только материальным, если позволяет материалистическим мыслям воздействовать на себя; затем, во-вторых, во всём культурном процессе материализм обречён именно на то, что не может исследовать тайны материи. У нас здесь был курс для врачей и студентов-медиков. Он состоял в том, что Антропософия была применена совершенно конкретно, чтобы показать, как выглядит познание здорового и больного человека. По крайней мере, как начало было показано: из спиритуального рассмотрения можно познать сущность мозга, сущность зубов, сущность костей, селезёнки и печени. Материалистическая наука этого не может. Материалистическая наука как раз не может познать сущность материи, материального бытия. Вы можете это увидеть на одном примере. Посмотрите на современную психиатрию. Современная психиатрия — это, собственно, не что иное, как описание аномальной душевной жизни, как она проявляется в душевной жизни. У каждой, так называемой душевной болезни, есть её коррелят в чём-то материальном. Если у кого-то есть те или иные спутанные идеи, то селезёнка не в порядке или лёгкие не в порядке; но связь между духовно-душевным и телесно-органическим, которое в действительности также является духовно-душевным, можно познать только через Духовную науку, а не через материалистическую науку. Эта материалистическая наука как раз обречена на то, что не может познать сущность материи, поэтому например, в медицине, не может помочь некоторым людям, ведь там нужно помогать физически-телесно. Даже душевнобольным нужно помогать физически-телесно. Если серьёзно осознать, что лежит в глубинах антропософски ориентированной Духовной науки, то именно это приведёт к проникновению духовно-научных познаний в материальное, физическое бытие и тем самым также в социальную жизнь. Поэтому само собой разумелось, что из этой Духовной науки возникло воззрение о трёхчленности социального организма; ведь вся другая наука современности просто слишком мало интенсивна, является лишь наукой мыслей, не схватывает реальностей, и поэтому она также не может воздействовать на социальную жизнь. Я часто говорил именно о социальных вопросах: сегодня говорят о социальных идеалах, говорят о том, что целые страны должны быть устроены социально; сегодня не говорят ни о чём больше, как о социализме. При этом не было времени более антисоциального, люди в своих инстинктах никогда не были столь антисоциальны, как сегодня. Ведь сегодня люди проходят мимо друг друга, ничего не зная друг о друге. Никто, можно сказать, не заглядывает в душу другого человека. Почему же?

Можно узнать, как этозвучит в Духовной науке, что над нашим миром есть сверхчувственный мир. Вы знаете, мы говорим не как мечтательные пантеисты о духовности вообще. Мы говорим именно так, как здесь, на Земле, говорят о животных, о растениях, о минералах, так мы говорим, поднимаясь от Царства человека к Царству Ангелов, Архангелов и так далее. Мы говорим о совершенно конкретных Духовных существах, то есть мы поднимаемся к познанию, к пониманию сущностного Духа, существ. Можно либо делать это, либо не делать. Но если не делать, как это происходило на протяжении веков в западной культуре, что тогда следуют не реальной логике жизни, и как быть тогда с логикой мыслей? У человека больше нет чувства, нет ощущения духовно-душевного; ведь в своей истинной форме духовно-душевное может быть нами мыслимо только сверхчувственными, спиритуальными идеями. Человек теряет ощущение духовно-душевного мира. Но если человек встречается с человеком, то ведь, чтобы познать всего человека, нужно также идти к духовно-душевному в человеке! Но нельзя найти духовно-душевное в физическом человеке, если сначала не приобрести чувство к духовно-душевному через спиритуальное мышление. Кто избегает общения с Богами, у того пропадает общение с сверх-физическим человеком, с людьми, которые живут здесь, на Земле. Ведь у кого нет чувства к общению с Богами, тот у людей на Земле будет видеть только физическое тело, а не духовно-душевное, то есть он не придёт к развитию действительно духовно-душевной жизни. Нам нужно общение с Богами, чтобы можно было правильно устроить общение с людьми, и нам нужно общение с Богами так, чтобы наше духовно-душевное обращалось к этим Богам — не только наши мысли, иначе мы станем пантеистами или чем-то вроде того — а должен обращаться весь человек.

Эту последнюю истину католическая церковь хорошо поняла в своём роде, ведь что она делает? Она не ограничивается только тем, чтобы учить в катехизисе тому, что можно передать людям через теологические абстрактные понятия, а проводит алтарное таинство , и она верно учит своих верующих, что в святыне содержится настоящий Христос, что Христос действительно производит пресуществление, когда вкушается алтарное таинство. Среди вас, возможно, слишком мало тех, кто может оценить всё значение того, что я сейчас говорю, потому что немногие, возможно, знают, в какой форме алтарное таинство доходит до католиков. В алтарном таинстве действительно живёт нечто от древней мудрости, от предания всего человека божественному. Поэтому может возникнуть и такое пастырское послание, как то, которое было издано совсем не так давно одним архиепископом, и которое содержит утверждение, что священник могущественнее Бога, ведь священник способен заставить Бога быть в алтарном таинстве, в святыне. Бог должен войти в облатку, если священник этого хочет; поэтому священник могущественнее Бога. — Так стоит в пастырском послании одного архиепископа, изданном несколько лет назад. Это католическое настроение. Протестант или евангелист находит его совершенно не подлежащим обсуждению. В католичестве действительно продолжает жить нечто, что принадлежит к древнейшим составляющим инстинктивной мудрости, и должно быть правильно понято, конечно, не должно превращаться из белой магии в чёрную, как это произошло через то пастырское послание. Но во всём том, что там, я бы сказал, формируется как аура алтарного таинства в католичестве, живёт импульс: ты должен обращаться к божеству не только в своём мышлении, в своём абстрактном мышлении, ты должен также обращаться с таким стремлением, которое живёт в твоём голоде. Ты идёшь к Богу не только абстрактно мысля, ты идёшь к Богу, вкушая на алтаре хлеб, и Бог, который живёт и в материи, проходит через твоё тело путь, который проходит всё, преображаясь. Ты соединяешься совершенно материально, непосредственно, со своим Богом! — В распространении этого настроения живёт тайна огромной силы. Эту тайну огромной силы нельзя упускать из виду, по крайней мере сейчас, когда католическая церковь намеревается произвести своё триумфальное шествие через весь Запад и его американский придаток.

В одной из первых моих работ, в «Основах теории познания гётевского мировоззрения», вы найдёте описание процесса познания, и в определённом месте введения ко второму изданию естественнонаучных сочинений Гёте, вышедшего сразу после этого, вы найдёте определение для познания, то есть для того, что является духовным процессом. Там использовано слово «причастие»: познание — это духовное причастие человечества. — Я не знаю, сколько людей поняли всё культурно-историческое значение этого слова, этого предложения в одной из моих самых первых работ. Ведь в этом предложении было дан переход от материалистического понимания общности с Богом к спиритуальному пониманию общности с Богом: превращение хлеба в душевную субстанцию познания.

Если бы распознали всю связь того, что было предпринято с момента издания этой небольшой работы - «Основы теории познания гётевского мировоззрения», с тем, что затем в Духовной науке было дано в дальнейшем, то увидели бы, что с антропософской стороны должно считаться необходимым, чтобы люди действительно поняли, что новое спиритуальное познание должно влиться в современную социальную жизнь, для оздоровления этой современной социальной жизни. Но эта серьёзность, которая распознаёт такую необходимость, как раз часто отсутствует у спящих душ современности, и поэтому мало обращают внимания на то, какие парадоксы жизнь приносит сегодня, и что эти парадоксы жизни делают необходимым.

Вчера я должен был говорить с вами о жизненных парадоксах из характеристик нашего времени. Представьте себе речи, которые, например, выдающиеся епископы или архиепископы произносят в значительных случаях в современности. Там вы найдёте, например, в последних речах одного архиепископа Мюнхен-Фрайзинга, которые действительно очень интересно читать, изложено, что рабочих в современности снова нужно завоевать для католичества, образованных людей и рабочих. Там вы найдёте речь, исходящую, из прошлой духовной субстанции, находящейся в упадке, в гибели, но всё же из духовной субстанции, и вы должны сначала оживить то, что сначала кажется абстрактным, если захотите понять, где здесь реальность. Тот архиепископ Мюнхен-Фрайзинга говорит, например: католичество должно снова завоевать рабочих. — И он затем приводит различные условия, при которых католичество может в настоящее время завоевать рабочих для католической церкви. Не нужно ли сегодня противопоставить таким речам - другие: да, у вас ведь действительно, с тех пор как, по вашему мнению, католичество было основано понтификатом Петра в Риме, было достаточно времени, чтобы завоевать рабочих! Если вы сегодня находите необходимым говорить о повторном завоевании рабочих и образованных людей, то это свидетельствует, что вы их потеряли с тем багажом, который вы представляли на протяжении веков. Если вы хотите продолжать представлять то же самое, можете ли вы понять, что вы снова достигнете того же, что вы достигали до сих пор, а именно, что вы теряете тех, кого хотите завоевать? — Разве вы не признаёте косвенно, что поступали неправильно, если сегодня находите необходимым говорить о повторном завоевании как необразованных людей, так и образованных?

Но на такие реальные противоречия современное человечество не смотрит. Как раз необходимо было бы смотреть на такие реальные противоречия. Поэтому совершенно необходимо, чтобы такие вещи глубоко понимались. Да, человек имеет свою душу, но мы живём во времена, когда он может это отрицать. Неправда, что материалистическая теория, и что мозг мыслит, ошибочна. Нет, если человек отрицает своё духовно-душевное, тогда мозг начинает мыслить как автомат. И если человек не хочет, чтобы его мозг мыслил, как автомат, если он хочет, чтобы его душа мыслила творчески, тогда он должен обратиться к спиритуальному мировоззрению, которое отрывает его мышление от материи. Ведь отрыв от материи, от истинного материализма, — это не просто принятие другого мировоззрения, а нечто, что должно быть схвачено всем человеком, должен быть оторван весь человек от простого материального бытия. Ведь человек становится не только материалистом, если он отрицает духовное, но человек становится материальным по сути, если он отрицает духовное. Он становится только образом духовного, он становится действительно материальным. Его душа может просто раствориться во Вселенной, а человек становится тогда добычей Аримана, и должен продолжать действовать только в ариманическом мире, как его часть, как безличный член, тогда как человек призван, если правильно понимает Мистерию Голгофы, сохранить, возвысить своё Макрокосмическое «Я» и продолжить земную эволюцию человечества.

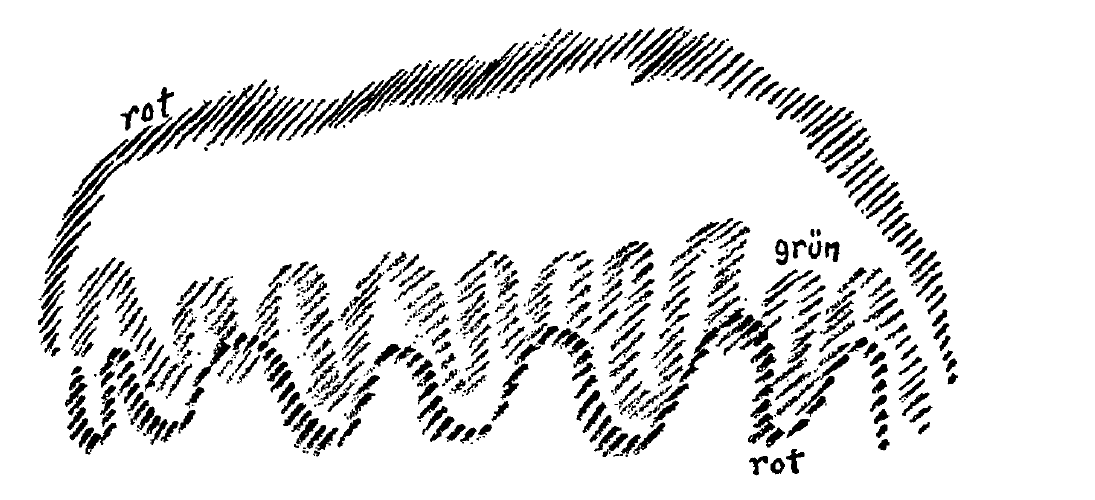
СЕМНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 18 июля 1920 г

Вчера я попытался раскрыть перед вами всю серьёзность антропософски ориентированной Духовной науки, стараясь показать, какая разница существует между просто абстрактными представлениями и понятиями и тем, что тоже возникает в душе в форме представлений и понятий, но затем является здоровой реальностью, действительностью. Речь идёт о том, чтобы со всей силой понять, как человек, всё больше и больше погружаясь в материалистическое настроение, отворачиваясь от Духовного мира, занимаясь только понятиями природного и так далее. Человек всё больше и больше становится похожим только на материальное, действительно всё больше погружается в это материальное, так что в конце концов уже правильно, когда говорят, что его материальное тело мыслит, его мозг мыслит. Человек действительно становится своего рода автоматом вселенной и постепенно через отрицание духовно-душевного также теряет свою душу. Я сказал, что это, конечно, для многих неудобное мировоззрение, и что многие считают это мировоззрение чем-то, что они совершенно не хотят принимать по той причине, что они верят, будто человек может без своего участия как-то в конечном итоге спасти свою душу. Но это не так. Человек может настолько сильно погрузиться в материальное, что отрывается от духовно-душевного мира, погружается в ариманические мир, и в дальнейшем идет с ариманическими силами в чуждом человеку мировом течении без своего «Я». Сущность человека, конечно, не может принадлежать ариманическому миру, а может найти свое истинное развитие только если человек следует нормально развивающейся эволюции, то есть если он соединяется со всем, что связано с Мистерией Голгофы; если он прежде всего в наше время понимает, что нужно искать связь с тем, что может быть принесено человечеству через Духовную науку. Ведь в эволюции человека с середины XV века для нашего Запада наступил период времени, в котором человек, когда он смотрит вовне на своё окружение, воспринимает только чувственный мир. А когда он смотрит внутрь себя, он с этой середины XV века всё больше и больше склоняется к тому, чтобы интеллектуально абстрагировать внутренние душевные переживания, делая их все более тонкими.

То, что мы сегодня переживаем как понятия, что мы получаем для нашего мировоззрения из обычных официальных научных источников, в сущности, не содержит никакого отношения к реальности. Это знание не может быть использовано для проникновения в реальность. Это только предрассудок, если думать, что человек, создавая обычные абстрактные мысли, действительно живёт душевно. Абстрактные, интеллектуальные мысли — это действительно чуждый реальности элемент, это просто сумма образов, так что мы можем сказать: снаружи человек видит чувственный мир, а внутри человек видит то, что в сущности является только миром образов, что в сущности не имеет реального отношения к бытию. — Это, собственно, судьба человечества с середины XV века, воспринимать снаружи чувственный мир, — и мы сейчас увидим, какое значение имеет этот чувственный мир по отношению к мировоззрению, — и внутри переживать всё больше и больше становящиеся просто образом идеи. Можно задать вопрос: почему же у людей с середины XV века душевная жизнь всё больше и больше становилось просто образом? Только так человек может развиться к полной свободе.

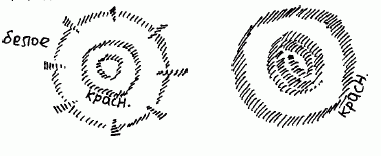
Чтобы понять это, давайте посмотрим на наш мир, каким он предстаёт перед нами сегодня, и как мы сами стоим в нём. Отвлекитесь на мгновение от самого человека , посмотрите на всё то, что находится во всём огромном мире, скажем, как облака, горы, реки, как образования минерального, растительного, животного царств, и спросим себя: что же, собственно, на самом деле находится в этом мире?

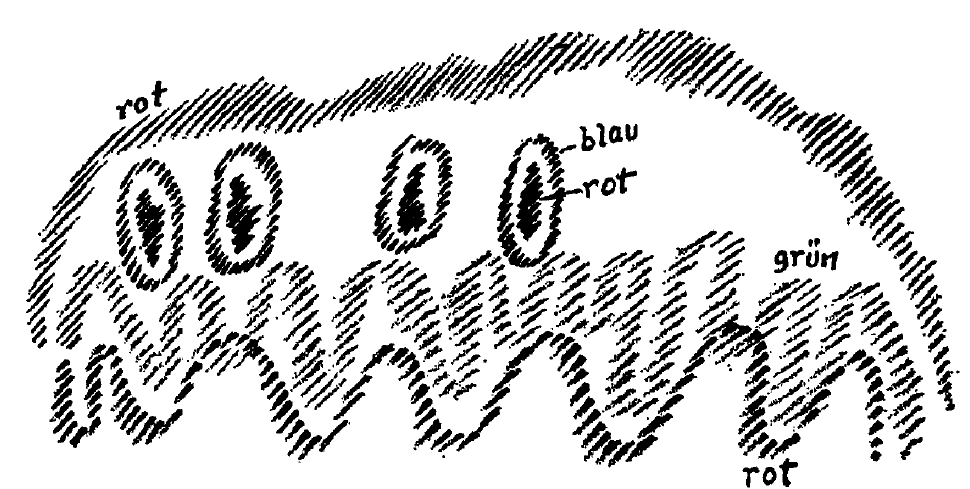

Давайте схематически изобразим то, о чём идёт речь. Скажем: всё то, что мы можем видеть над собой (см. рисунок, вверху), всё то, что распространяется вокруг нас как минеральное (красное), растительное (зелёное) и до определённой степени также как животная жизнь, — от человека мы при этом отвлекаемся, чего, конечно, в действительности вообще не может быть, что мы можем только гипотетически представить. Итак, мы представляем себе, что это природа, лишённая человека. Тогда во всей этой природе, лишённой человека, нет Богов. Это то, что нужно понять! В этой природе, лишённой человека, Богов так же мало, как нет устрицы в сброшенной раковине, или улитки в сброшенной раковине улитки. Весь этот мир, о котором я вам сейчас говорил гипотетически, из которого мы убрали человека, — это то, что Божественные существа в ходе развития человека отделили, как устрица сбрасывает свою раковину. Но Боги, духовные существа, больше не находятся внутри внешней природы, так же как устрица или улитка не находятся в брошенных раковинах. То, что мы имеем вокруг себя как мир, который я обозначил, — это прошлое. Когда мы смотрим на природу, мы смотрим на прошлое духовности и на то, что осталось как остаток от этой прошлой духовности. Поэтому также нет возможности прийти к действительно религиозному сознанию только через созерцание природы; ведь не нужно думать, что во внешней природе есть что-то от того, что представляют собой действительно творящие человечество духовно-божественные существа. Элементарные существа, конечно, низшие духовные существа, это нечто иное; но что действительно представляют собой творящие духовные существа, которые должны войти в религиозное сознание, принадлежат этому миру только в той мере, в какой этот мир является оболочкой, остатком, осадком.

    Такие вещи, как только что затронутая, иногда ощущаются отдельными выдающимися личностями как серьёзные истины, которые раскрываются в душе таких людей. Тот, кто в духовном развитии XIX века глубже всего ощутил: то, что окружает человека как природа, является остатком божественно-духовного развития, — это Филипп Майнлендер, который через всю тяжесть этого познания пришёл к своей философии самоубийства и затем также закончил жизнь самоубийством. Иногда судьба людей - углубляться в такие односторонние истины через их карму. Тогда и сама эта судьба для одного воплощения становится односторонней и трудной, как у Филиппа Майнлендера, несчастного немецкого философа.

Но где находятся Боги, те Боги, которых мы должны называть творящими? — Внутри человеческой кожи, в человеческих органах пребывают, собственно говоря, творящие Боги. Люди в своей сути являются носителями Божественно-духовного. В будущем не будет этих облаков, минералов, растений и даже животных. Не будет ничего, что живет вне человеческой кожи. Но развиваться далее станет то, что человеческую организацию внутренне проодухотворяет и одушевляет. Это останется в будущем.
     Схематически сказанное можно изобразить так. Если тут у нас природа (большой круг), тут человек (малый круг) и внутри человека — человечески-божественное, то природа в будущем распылится (лучи). Человек расширится на весь мир, а то, что сейчас находится в нем, станет его внешним окружением (красное), само станет природой.

     Прозрение факта, что Божественно-духовное, которое мы по праву считаем творческим в современности, пребывает внутри границ человеческой кожи, — является чрезвычайно серьезным познанием.

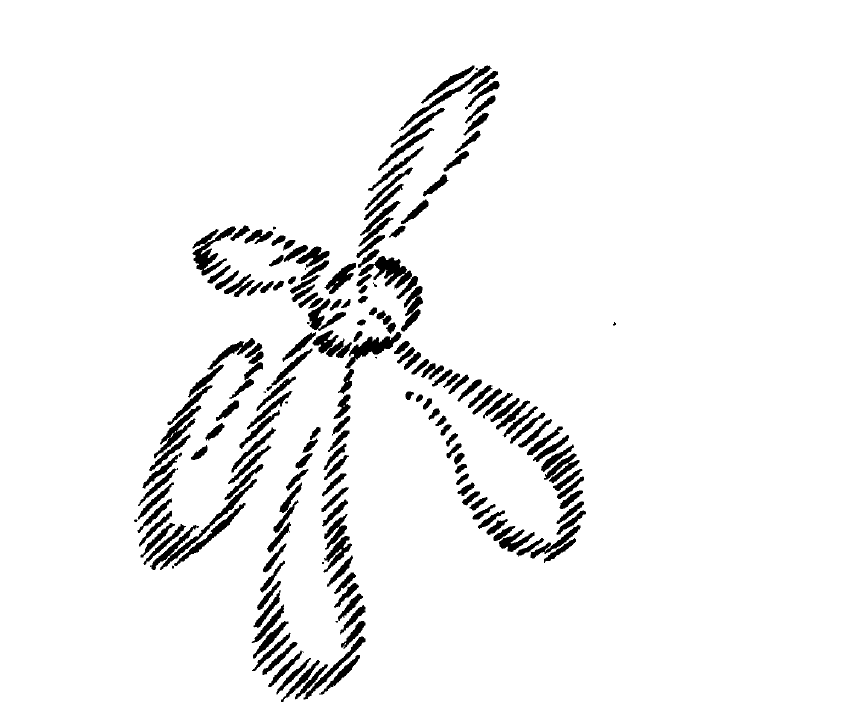

Ибо оно возлагает на человека ответственность за все Мироздание. Оно делает человека способным понять нечто в словах Христа: " Небо и Земля прейдут — т.е. внешний мир, — но Мои слова не прейдут". И когда в отдельном человеке исполнятся слова Павла: "Не я, но Христос во мне", — то в нем также оживут слова Христа: "Небо и Земля прейдут, но Мои слова — что находится внутри человеческой кожи и воспринимает в себя Христа, — не прейдут". В своем внутреннем мире человек с середины XV в. стал в некотором роде пустым. В отношении чего он сделал себя пустым? — Он сделал себя пустым именно в отношении Импульса Христа, т.е. в отношении восприятия в свое внутреннее творчески-божественного.

Но на что же указывает то, что я сказал? Оно указывает на то, что человек через свои абстрактные понятия, через то, что он стал внешне интеллектуальным, в своём внутреннем с середины XV века как бы опустошает себя. Для чего же он опустошает себя? Он опустошает себя именно для того, чтобы принять в своё внутреннее Христов Импульс, то есть творяще-Божественное. Мы смотрим во внешний мир, сказал я, мы видим только чувственное. Там мы видим только божественное прошлое. Среди того, что осталось от этого божественного прошлого, есть также элементарные духи и так далее, которые остались на низших ступенях. Мы смотрим в своё внутреннее и видим в этом внутреннем сначала только образные, абстрактные понятия, всё больше и больше интеллектуальные, которые становятся конкретными, реальными только тогда, когда человек принимает спиритуальный импульс через Духовную науку, и соединяет его со своим внутренним теплом. У человека есть выбор — и этот выбор становится всё серьёзнее с середины XV века — либо остаться при интеллектуальных, абстрактных внешних понятиях, либо принять живое содержание Духовной науки. Если он остаётся при интеллектуальных, абстрактных понятиях, то он разовьёт блестящую естественную науку, ведь эти понятия мертвы, и он чудесным образом постигнет мёртвую природу мёртвыми понятиями. Но всё это делает его мумией, всё это уподобляет его материи, всё это приводит к тому, что он погибает, принимая ариманическую науку. Для продолжения земной эволюции человека, для продолжения всего земного развития ему нужно принятие спиритуальных идей, которое сегодня не приходит к человеку атавистически-инстинктивно, а должно быть выработано человеком совершенно сознательно. Таким образом, принятие Духовной науки — это не теория, а выработка реального импульса своего восходящего развития. Это наполнение, иначе пустой, души человека истинной спиритуальной мудростью. Внутри души человека - пусто, во внешней природе человек стоит перед прошлым, таким человечество в своих массах хочет оставаться сегодня, признавая только логику мыслей с искусством экспериментирования, и не желая принимать то, что является живой Духовной жизнью. Мир сегодня стоит не только перед опасностью погибнуть в ариманическом, но мир сегодня стоит перед опасностью, что земная миссия будет утрачена.

Кто продумает и прочувствует это, тот почувствует всю серьёзность, которая должна быть связана с усвоением Духовной науки. И тогда человек не будет пренебрегать познанием, которое есть познание человека. Познание человека, его вообще нет в современном естественнонаучном знании и в старых религиозных традициях. Что предлагают старые религиозные традиции? Они направляют взгляд человека в абстрактные, чуждые миру высоты, они не говорят о том, как Боги живут вплоть до участия в органических процессах внутри человека. Священники объявили бы эту мысль еретической в высшей степени. Если бы сегодня хотели научить традиционные европейские и американские религиозные исповедания тому, что Боги живут в людях, что древняя мудрость является словом истины: человеческое тело — это храм Бога — они восстали бы против такой ереси. Это с одной стороны.

С другой стороны, у нас есть материалистическая естественная наука, которая именно потому, что она материалистична, не понимает материю. Что понимает эта естественная наука о функции человеческого мозга? Что понимает эта естественная наука о функции человеческого сердца и так далее? Я уже неоднократно показывал вам, также публично, что материалистическая наука, например, считает, что человеческое сердце — это своего рода насос, который качает кровь в теле. Эта общая, преподаваемая как университетская наука, наука о сердце — это простая бессмыслица, не больше и не меньше, чем простая бессмыслица. Ведь дело не в том, что сердце — это насос, который гонит кровь во все возможные стороны и снова возобновляет кровоток, следует знать, что действительно живое — это циркулирующая кровь. Там, в крови, в самой циркуляции крови живёт то, что в человеческом бытии, в человеческой организации является действительно движущим, и сердце — это не что иное, как выражение этого движения крови. Там проявляется движение (см. рисунок). Кто сегодня в духе современной естественной науки говорит о том, что сердце гонит кровь в теле, тот говорит примерно так, как если бы кто-то сказал: когда было десять минут девятого, одна стрелка стояла так – около девяти, другая стрелка около десяти, и эти стрелки со всем часовым механизмом заставили меня подняться сюда на подиум. —

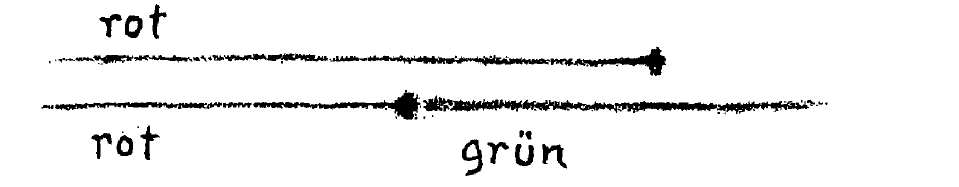

Но это не так. Часы — это только знак того, что происходит! Точно так же сердце — это не насос, который заставляет кровь течь по телу, а выражение движения крови; оно включено во всю эту систему движения и выражает эту систему движения. Естественная наука, как она сегодня представлена, не ведёт к познанию внутренних органов человека. В лучшем случае делают внутреннее внешним, вскрывая трупы. Но ведь так не проникнешь внутрь живого организма, так можно только сделать внутреннее внешним; ведь в тот момент, когда анатомируют человека , делают то, что там есть, внешним. Итак, дело в том, что сегодня во всей познавательной жизни нет склонности действительно проникать внутрь живого человека. Это должна принести Духовная наука, Духовная наука должна принести познание человека. Но перед этим познанием человека большинство наших современников отступают. Почему же? Потому что религиозные традиции веков буквально окутали людей туманом перед любым настоящим стремлением к познанию. Только подумайте, какие туманности, какое плавание в словах представляют людям традиционные исповедания, это они затем включают в проповедь о том, что человек не должен познавать сверхчувственное, а должен верить в него, только смутно предчувствовать. Всё это способствует тому, чтобы в человеке из его высокомерия, из его самооценки, и одновременно из его лени родилась идея: о Божественном мире не нужно думать, оно должно подниматься из глубины в тёмных чувствах и инстинктах. — Но тогда поднимается не что иное, как испарения органического, которые превращаются в иллюзии, которые затем снова преобразуются любящими удобство практиками и теологами во всякие туманные вещи.

На протяжении веков подавлялся инстинкт познания, который единственный может действительно продвинуть человека вперёд на пути земного развития и в спиритуальное развитие. Люди сегодня буквально покрываются мурашками, когда они должны начинать развивать познание реальности и возвышать свое сознание в Духовный мир. Но в той же мере, в какой получают эти мурашки, в той же мере отрезают себя от божественной души и уподобляются только материальной природе.

Можно сказать, если такие вещи серьёзно осознаются, то люди сразу отступают перед ними; ведь сегодня всё рассматривается внешне. И я хотел бы ещё раз повторить то, что я недавно заметил. Мы основали в Штутгарте Вальдорфскую школу. Эта Вальдорфская школа была основана полностью из Духа антропософски ориентированной Духовной науки, то есть педагогика и дидактика были представлены теми людьми, кто был специально отобран для этой школы. Там действительно речь идёт о Духе, который проник в эту педагогику и дидактику. Сегодня уже случается — ведь всё, что было основано нами, становится сенсацией — что люди хотят посетить эту Вальдорфскую школу, хотят за несколько часов увидеть, не появится ли в эти несколько часов что-то, что отличается от других школ, то есть тоже только сенсация! Но Дух Вальдорфской школы познаётся через Духовную науку, а не через просьбы о часах посещения, более или менее мешая уроку. Принять в себя антропософски ориентированную Духовную науку — это, конечно, менее удобно и менее сенсационно, чем посещать школу, а посещать — это, в сущности, значит хотеть устроиться поудобнее.

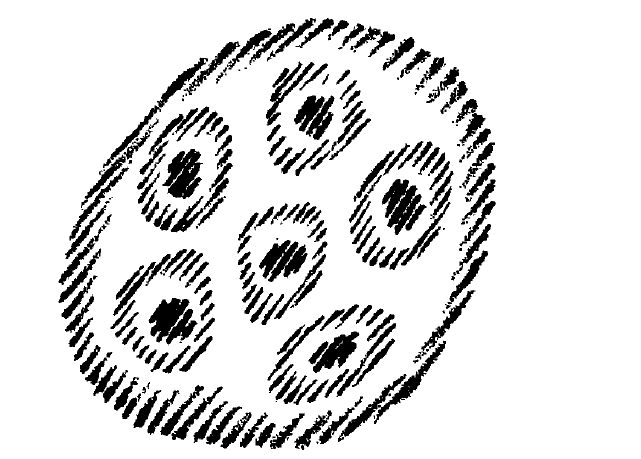
Педагогика и дидактика, о которых идёт речь, учитывают Духовные миры и прежде всего учитывают предсуществование человека. Как же обстоит дело с этим предсуществованием человека? Мы вспоминаем наш земной год рождения. Предположим, мы спустились в это время (см. рисунок, нижняя линия) к земно-физической жизни.

Дети родились гораздо позже, в это время они ещё были наверху в Духовном мире, они спускаются, например, только тогда (см. рисунок, верхняя линия). Мы уже были на Земле в то время, когда эти дети ещё были наверху. Они приносят нам нечто, что было пережито в Духовном мире, пока мы уже были внизу в физическом мире.

Это можно сознательно видеть в детях, которые находятся перед нами, если преподавать с педагогикой и дидактикой так, как должно преподаваться в Вальдорфской школе. Там нужно живо воспринимать Дух ребёнка, то есть развивать практику в повседневной жизни для реальности того, что должно быть дано в представлениях и идеях Духовной науки. Но именно от этих вещей люди были удержаны традиционными религиозными исповеданиями, которые прежде всего не хотят, чтобы в людях воспитывалась та внутренняя активность, которая затем также ведёт к настоящему познанию человека, и учит его глубокой истине, что место Богов — внутри человеческой кожи.

Посмотрим на нашу планету снаружи. Во всём, что ещё есть на планете, нет Божественно-духовного. Из человеческих существ, которые есть на ней, из них светит Божественный свет с планеты Земля(см. рисунок).

Разве этот свет менее значителен на планете, что он светится из тел людей? Вы сможете понять эту мысль, если перенесётесь на другую планету. Находясь здесь, на Земле, вы найдёте невозможной мысль, что вы и ваши ближние — носители Божественно-духовного света. Но если вы поднимете душевный взгляд на другую планету, то сможете легче понять мысль, что от тех существ, которые там образуют высшее природное царство вам сияет божественно-духовный свет.

Мысль, которую мы развили сегодня, дополняет с определённой стороны другую серьёзную мысль, которой мы вчера позволили предстать перед нашей душой. Вчера мы позволили предстать перед нашей душой мысли, что в человеческом внутреннем мире развивается импульс, который должен вызвать дальнейшую реальную земную эволюцию, он должен продолжить земное развитие, в то же время во власти человека - помешать этой земной эволюции, принять только ариманическое влияние. И сегодня мы добавляем к этому другую мысль, что всё, что вокруг нас, — это преходящая внешняя природа, ведь она сегодня представляет только остаток божественно-духовного творения. Божественно-духовное творение, которое действует в современности и будет действовать в будущем, находится внутри человеческой кожи; так что это, хотя и кажется парадоксальным, но всё же истинно, если сказать: всё то, что видят глаза, что слышат уши из человеческого окружения, исчезнет с Землёй. Только то, что сегодня живёт в пространстве, заключённой человеческой кожей, переживёт Юпитер, перенесёт земное бытие в будущие планетарные развития. — У человека снова появится стремление действительно познать отношение человека ко Вселенной, если он осознает чрезвычайно серьёзную необходимость учиться, участвовать серьезно в познании человека.

Человек, собственно, живёт между двумя противоположностями. Мы назвали эти противоположности Люцифером и Ариманом. Мы можем также, я бы сказал, понять их более элементарно. Философы всегда говорили, что к бытию через мысль вообще нельзя подойти. Это, собственно, тоже верно; ведь то, что человек имеет как чувство бытия, откуда оно, собственно, приходит? Человек существует, прежде чем он через зачатие или рождение входит в физическое земное бытие, в сверхчувственных мирах. Он спускается из сверхчувственных миров в своё земное, физическое, чувственное бытие. Там он прежде всего переживает нечто новое, чего он не переживал в сверхчувственных мирах, что сразу охватывает его, когда он спустился.

Это то, что можно — но только внешне — назвать тяжестью, притяжением Земли, что можно назвать «иметь вес». Теперь вы знаете: выражение «иметь вес» собственно взято только от важнейшего качества проявления тяжести. Ведь то, что мы, например, чувствуем как усталость, — это тоже нечто подобное тому, чтобы иметь вес, и то, что мы чувствуем в наших членах, когда двигаем их, — это тоже нечто, связанное с тем, чтобы иметь вес. Но поскольку иметь вес — это представляется так, что мы можем сказать : на человек действует тяжесть. И подсознательно человек всегда воспринимает что-то от этой тяжести, когда он называет какую-то вещь на Земли реальной.

Наоборот, когда человек находится между смертью и новым рождением, он как здесь, на Земле связан с тяжестью, там он связан со светом. Ведь свет тоже имеет смысл; «со светом» - говорим образно, ведь поскольку мы получаем большинство наших высших чувственных восприятий через глаза, мы говорим о свете. Но то, что живёт в чувственном восприятии глаза как свет, — это то же самое, что живёт в чувственном восприятии уха как звучащее и проявляется в отдельных звуках, как свет проявляется в отдельных цветах. И так же для других чувств. В сущности, восприятия всех чувств называют светом, так называют и тяжесть для подсознания. Мы принимаемся в тяжесть, когда спускаемся на Землю. Мы принимаемся в свет, когда после смерти отправляемся в мир между смертью и новым рождением. И мы, собственно, всегда вставлены в среднее состояние между светом и тяжестью, и каждое чувственное восприятие, в сущности, когда мы его здесь переживаем, наполовину свет и наполовину тяжесть. В тот момент, когда мы через патологическое состояние, или через сон переживаем мир без тяжести, мы переживаем только духовное, как во сне или в лихорадочном приступе. Лихорадочный приступ душевно состоит в том, что человек имеет переживание вне своей собственной тяжести. Это равновесие между тяжестью и светом, в которое мы поставлены, — для многих, в том, что мы переживаем здесь, будучи людьми, духовно-физическими существами, тесно связано с мировой загадкой. Но ни мировое течение, которое выражается в традиционных религиозных исповеданиях, ни то, которое выражается в естественнонаучных фантазиях, не приходит к этому прорыву: от абстрактных понятий в свет, от чувственных восприятий вниз к тяжести. Ведь люди сегодня стали слепыми, глухими и тупыми для этих вещей.

Человек живёт на Земле, связанный с тяжестью. Тяжесть он ощущает как притягивающую его к Земле силу (рисунок слева).

Возьмём кристалл; он сам придаёт себе форму (рисунок справа). Какая же сила действует в этом? В этом та же сила, которую человек чувствует, прижимающей его вниз, та же сила, которая придаёт форму всему на Земле. Возьмите её там, где на Земле возникает форма: на поверхности моря, в воде; там тяжесть придаёт форму. Та же сила придаёт форму кристаллу. Только она действует там внутри. Научные фантазии склонны говорить: что лежит за материей или в материи, этого не знают, там «мировая загадка». То, что лежит за поверхностью материи, мы переживаем, переживая нашу собственную тяжесть, ведь мы поставлены в отношении всей Земли в те же силы, которые, например, действуют в небольшом теле и удерживают вместе его отдельные части. Нужно просто быть в состоянии распознавать в большом малое, в малом большое, не спекулировать о том, что должно скрываться за материей. То, что выходит за пределы материи – это Божественно-духовное, что действует в существах, нужно познавать, возжигая то, что может быть воспламенено внутри человека, и что приводит его к более высокому внутреннему переживанию, что приводит к осознанию спиритуальных понятий и представлений. Они действительно относятся к тому, что живёт в Храме, который изображается в древних традициях самим Человеком.

В древней атавистической мудрости, как я часто здесь подчёркивал, есть нечто, что можно глубоко почитать. В современности люди призваны с полным сознанием снова извлечь это знание из глубин бытия, и сделать его руководящей нитью духовного и социального устройства в жизни людей.