

Это, пожалуй, самые захватывающие лекции Штайнера об основах социального обновления. Среди тем, которые он рассматривает, — духовная наука как знание о действии; двенадцать чувств человека в их связи с воображением, вдохновением и интуицией; наука посвящения и стремление к свободе; а также точки зрения на формирование здоровых социальных суждений. Этот том содержит множество вдохновляющих примеров, показывающих, что исцеление придёт в общественную жизнь, когда внутренняя подвижность души, обретённая благодаря духовной науке, позволит создавать новые социальные формы.

Представленные здесь доклад и семнадцать лекций были прочитаны в период с 6 августа по 16 сентября 1920 года в Дорнахе, Швейцария, а также 17 и 18 сентября 1920 года в Берлине. В собрании сочинений Рудольфа Штайнера том, содержащий немецкие тексты, называется «Наука о духе как познание основных импульсов социального формирования» (том 199 в библиографическом обзоре). Они были переведены с немецкого Марии Сент-Гоар и отредактированы Аланом Ховардом.

Графическая форма обложки создана Рудольфом Штайнером. Надпись на обложке выполнена Питером Стеббингсом.

Духовная наука как познание основополагающих импульсов социального становления

библ.199

Шестнадцать лекций,

проходивших в Дорнахе с 6 августа по 11 сентября 1920 года,

и выступление и лекция в Берлине

17 и 18 сентября 1920 года

Обзор первого года работы вальдорфской школы в Штутгарте: религиозное воспитание,

Мировоззрение в связи с методологией и дидактикой, табели о рангах,

Духовная наука как наука Посвящения.

Мир явлений, что иллюстрируется на примере радуги.

Атомистическое мышление как выражение слабоумного духа.

Односторонняя преданность мистицизму.

Мистицизм как проявление ребячества. О добре и зле.

Политические партии как отражение духовных сущностей. Знания иезуитов.

Оппозиция и ее противоречия.

ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 7 августа 1920 года

Политические партии и их сверхчувственный противо-образ.

Партийная приверженность. Различия в отношениях народов

и партийных групп к своим лидерам . Трехчастное человеческое существо

как образ Духовного мира. Духовная наука и ее отношение к материализму.

Задача трехчленности в отношениях между Востоком и Западом. Об абстрактности.

Партийные программы.

ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ , Дорнах, 8 августа 1920 года

Двенадцать органов чувств человека и их связь с внешним и внутренним миром.

Семь "внешних чувств" в их связи с тремя высшими ступенями познания: имагинацией, инспирацией и интуицией. Душевное существо и

пять "внутренних чувств". Выводы, учитывающие взгляды некоторых

мистиков Средневековья, а также взгляды Лидбитера о Девахане

и внешнем мире. Высказывания Освальда Шпенглера.

ЧЕТВЕРТАЯ ЛЕКЦИЯ , Дорнах, 14 августа 1920 года

О задачах антропософского движения и ответственность отдельного человека.

Критические замечания о взглядах материалистического естествознания на развитие Земли и взгляды на Христа в материалистической теологии 19 века.

Проблема свободы в центре духовно-научных рассуждений. Истинная сущность памяти. О взаимоотношениях между Духовной наукой и мистицизмом. Духовное и материальное в их взаимной связи.

ПЯТАЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 15 августа 1920 года

Категории суждений (правильные и неправильные, здоровые и

 больные, полезные и вредные) в их духовно-историческом развитии.

Включение воли в формировании суждений.

Важность "оккультного образа мышления"

для оценки всемирно-исторических процессов.

Наука об инициации как основа суждения в социальной жизни,

проиллюстрированная на примере экономической жизни.

Путь от инстинктивного группового суждения к ассоциативному.

ШЕСТАЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 20 августа 1920 года

Человек в поле напряжения между "внутренним и внешним",

между духовными и чувственными явлениями.

Проблема пространства-времени в связи с

Жизнью между смертью и новым рождением.

Пространственно-временное мышление по отношению

к сенсорному миру и духовному.

Отчуждение от жизни в суждениях современников,

проиллюстрированное на примере журналиста Рене Маршана.

СЕДЬМАЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 21 августа 1920 года

Условия для ориентированного на будущее сосуществования народов.

Западная народная культура и ее влияние на другие народы. О природе

Восточной мудрости и тенденции развития большевизма.

Западные люди и значение логики у Джона Стюарта Милля.

О значении нерожденной жизни в восточном представлении,

и жизни после смерти в западном представлении как ядра спиритуализма.

Духовная жизнь, правовая жизнь и экономическая жизнь в контексте

народов Востока, Центра и Запада.

ВОСЬМАЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 22 августа 1920 года

Формирование трех членной человеческой организации в различных частях Земли:

Значение метаболического организма для

древних восточных народов. О природе

упражнения йоги в Древней Индии. Важность ритмической системы для

центрально- европейцев и ее связь с элементом правового государства.

Черты схоластики. Значение нервно-сенсорной системы для

западного человека. О направлениях развития отдельных членов

человеческого организма в различных группах народов.

Новая наука инициации, ее связь с народами и

трехчленный социальный организм.

ДЕВЯТАЯ ЛЕКЦИЯ , Дорнах, 27 августа 1920 года

Важные этапы жизни Гегеля. Вечное в гегелевской "Логике"

и ее противоположность в марксизме, с экскурсом

к деревянной скульптуре Рудольфа Штайнера "Представитель Человечества".

Заметки о философии права Гегеля, особенно о его концепции государства.

Духовная сила у Гегеля и ее значение для современности.

 О потере нравственности среди интеллектуалов того времени,

иллюстрацией чему служит конфликт между Эрнстом Геккелем

и его учеником Людвиг Плятт. Трагедия "спящих душ" в Европе.

ДЕСЯТАЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 28 августа 1920 года

Отношения человека с миром чувств и Духа.

 О связи органов человека с царством Духа.

Человек как член Космоса. Об отчуждении от жизни

религиозных и социальных сообществ.

Отношения Иерархий к человеку.

Мир центростремительных существ за пределами ковра чувственного мира.

Заметки о критике Освальда Шпенглера и об

"Оккультной химии" Лидбитера.

ОДИНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 29 августа 1920 года

Поле центробежных сил. Человек как посредник между мирами Богов.

О смысле человеческого существования. Работа центростремительных

сил через голову человека, центробежных сил через

систему конечностей. О хаосе в социальных отношениях в результате невежества,

незнание взаимосвязей человека с космосом.

Разница между социальным мышлением и

мышлением из Духовного источника.

О значении статистики в современной общественной жизни.

 Силы инициации как направляющие силы экономической жизни.

Центральная Европа и здание в Дорнахе.

ДВЕНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 3 сентября 1920 года

Восток как источник духовной жизни человечества;

Центральная Европа как отправной точкой правовой жизни;

Запад как источник экономического становления.

Семейный эгоизм и подражание как основные социальные силы

в мысли Томаса Гексли. Наука инициации как отправная

точка для духовно адекватной организации социальной жизни:

 взаимосвязь эфирного тела, астрального тела и Я с животным,

растительным и минеральным царствами.

Возникновение духовной жизни через работу человека над своим

Я, что касается юридической жизни - через работу над астральным телом,

что касается экономической жизни через работу над эфирным телом.

ТРИНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 4 сентября 1920 года

О направлениях развития членов существа человека.

Взаимоотношения членов существа человека с

царствами природы. Появление трех областей социального организма через

работу человека над своим существом, как выражение волевой стороны.

Материалистический интеллект и его последствия для социальной жизни людей.

Здание Дорнаха как ориентир для новой интеллектуальной жизни.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ , Дорнах, 5 сентября 1920 года

Подготовка основы природы в следующей земной жизни через

социальную жизнь. Возникновение трех членов социального организма

На Востоке, в Центре и на Западе, под воздействием метаболической, ритмической и нервно-чувственной систем. Об опасностях для духовной жизни,

благодаря связи с государственной и экономической жизнью.

 О необходимости переноса волевой жизни в духовную сферу,

чувств - в юридическую, правовую сферу, а разума - в экономическую.

Человек в гармонии с мировым порядком.

ПЯТНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 10 сентября 1920 года

Значение жизненных импульсов в прежние времена для современности,

 на примере взаимоотношений человека и космоса в древних

эпохах. О трагедии ограниченного суждения в наши дни,

в связи с требованием введения обязательного труда.

Упразднение науки о небесах юридическим мышлением и его

 последствия. Современная гордость за приобретенный интеллект,

его материалистическая интерпретация и

последствия для социальных установок людей.

Здание Дорнаха как ориентир для новой интеллектуальной жизни.

ШЕСТНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ , Дорнах, 11 сентября 1920 года

Трансформация значения имен собственных как пример дальнейших изменений в языке. Об освобождении человеческой душевной жизни

от слов. Образы жизни во сне. О необходимости творческого

постижения Мистерии Голгофы и необходимость проникновения имагинации для всей культурной жизни. Критические замечания по поводу идеи "постоянного атома", возникшей на основе теософского образа мышления.

ВЫСТУПЛЕНИЕ , Берлин, 17 сентября 1920 года

На Генеральной ассамблее Берлинского отделения

Критические замечания по поводу оценки ситуации в мире со стороны правительства в

1914 году и о клеветнической кампании против Антропософии.

Статья "Мысли во время войны". Некоторые из мотивов, побудивших Рудольфа

 Штайнера обратиться к немецкому народу и культурному миру.

О развитии Трехчленного движения, и о некоторых заблуждениях,

с которыми оно столкнулось. О продолжении работы в Берлине.

СЕМНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ, Берлин, 18 сентября 1920 года

О необходимости осознания нерожденной жизни человека.

 О концепции бессмертия внутри конфессий.

Связь между предсуществованием и повторными земными жизнями.

Работа с идеей реинкарнации в педагогике.

Знание о предсуществовании как отправная точка для понимания связи между

человеческой душой и телом. Смена зубов и половая зрелость.

Идеи о вечности материального и о вечности души.

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 6 августа 1920 года

Я должен начать с того, что по возвращении, я встретил очень много друзей, которые впервые приехали в Дорнах. Они приехали, чтобы узнать, что происходит в Дорнахе и что нужно делать, чтобы наше антропософское движение развивалось. Я сердечно приветствую всех вновь прибывших друзей и надеюсь, что благодаря их пребыванию у нас они смогут унести с собой много новых идей. Среди друзей, которых мы можем снова поприветствовать, есть те, кого мы не видели много лет. Этот факт, как и многое другое, несомненно, указывает на трудности эпохи, в которой мы живём. Я только что вернулся из поездки в Штутгарт, которая была наполнена множеством задач, возникших в нашей антропософской сфере деятельности. Среди прочего, она включала в себя завершение первого учебного года в Вальдорфской школе, основаной в Штутгарте. Эта вальдорфская школа относится к тем учреждениям, в которых наиболее ярко проявляются идеи нашего антропософского духовного движения. Несмотря на то, что мы предъявляем к себе высокие требования, завершение первого учебного года показало, что есть повод для радости. Я могу сказать это, потому что можно оставаться объективным, даже если ты искренне вовлечён в проект и даже если в каком-то смысле ты был его инициатором.

Прежде всего, отрадно видеть, что педагогический коллектив Вальдорфской школы определённо понимает, как действовать, исходя из полностью антропософских принципов, как это всегда и предполагалось. Современные условия требуют, чтобы эта антропософская основа не превращала школу в учебное заведение, в котором преподаётся определённое мировоззрение, в школу, в которой преподаётся антропософия. Это никогда не было нашей целью. Помня об этом, мы организовали религиозное обучение таким образом, чтобы детей протестантских родителей, которые хотели, чтобы их дети получали протестантское религиозное образование, мог обучать протестантский священник, а детей-католиков — католический священник. Только те, кто не хотел причислять себя к существующим конфессиям, получали отдельное антропософское религиозное образование. Кроме этого, мы никогда не рассматривали возможность создания учебного заведения, в котором преподавалось бы определённое мировоззрение. Все усилия были направлены на создание школы, в которой практические педагогические импульсы, проистекающие из точки зрения и воли нашей духовной науки, могли бы быть напрямую применены в обучении и воспитании молодёжи. Нашей целью было, чтобы антропософский импульс проявлялся не в содержании занятий, а в том, как они проводились, в том, как управлялась вся школьная система; чтобы этот импульс проявлялся в конкретном виде и различных методах обучения. Как только антропософ стимулирует свои занятия своей антропософской волей, оживление учебного процесса показывает, насколько антропософия оказывает живительное воздействие, когда применяется таким образом.

В течение первого года у меня всегда была возможность наблюдать за прогрессом в Вальдорфской школе. Я снова и снова приезжал туда на одну-две недели. Я мог контролировать преподавание и наблюдать за развитием разных классов. Я мог видеть, например, как наш друг, доктор Штейн, ему удалось оживить свой урок истории для старшеклассников, привнеся в него антропософские импульсы. Антропология, которую преподавала доктор фон Хайдебрандт в пятом классе, была избавлена от скуки, обычно царящей в наших школах, благодаря тому, что в неё была привнесена подлинная антропософская воля. Я мог бы привести множество других примеров, из которых вы могли бы ясно увидеть, что, не преподавая абстрактную антропософию, мы оживляем предмет с помощью метода и способа его рассмотрения и оплодотворения антропософией. Это практическое применение антропософской целеустремлённости показывает, что антропософия не должна оставаться абстрактной, отдалённой философией, но может определённо влиять на человеческую деятельность, даже если у нас, к сожалению, мало возможностей проникать в человеческие дела, за исключением ограниченных областей, таких как вальдорфская школа. Итак, когда мы закончили первый год обучения, произошло кое-что, что казалось лишь внешним событием, но, как я сейчас объясню, это событие имело большое внутреннее значение. Произошло полное изменение. Оно касалось табелей успеваемости.

Система табелей успеваемости — это, пожалуй, один из самых отвратительных аспектов нашей школьной системы. Поверхностно, наугад учителя должны ставить ученикам оценки от 1 до 5 и так далее, что самым ужасным образом подавляет саму суть школы. Наши оценочные листы основаны на современной педагогической психологии, на абсолютно практическом применении психологии человека. К концу первого учебного года учителя достигли того уровня, когда они могли составлять для каждого ребёнка табель успеваемости, соответствующий его характеру и способностям, индивидуально указывая на возможности для дальнейшего роста и развития. Ни один табель не был похож на другой. В нём не было цифр, обозначающих оценки. Вместо этого, благодаря индивидуальному подходу учителя к каждому ученику, учащийся получал характеристику своей личности. Уже в течение первого учебного года учителя настолько глубоко прониклись пониманием души каждого ребёнка, что могли написать в табеле успеваемости стихотворение, соответствующее характеру каждого ученика.

Эти табели успеваемости — нововведение. Однако не стоит думать, что его можно скопировать или легко внедрить где-то ещё, потому что это изменение было вызвано всем духом вальдорфской школы и основано на том факте, что в течение первого учебного года применялась наиболее интенсивная образовательная психология. Мы тщательно изучали, что вызывает определённые индивидуальные проявления в более быстром или медленном развитии класса, и уже в течение первого учебного года мы сделали несколько открытий, которые в некотором смысле удивили нас. Мы узнали, например, что вся конфигурация класса принимает определённую форму, если количество мальчиков и девочек в этом классе одинаково. Конфигурация будет совсем другой, если мальчиков больше, а девочек меньше, и она снова изменится, если в классе будет больше девочек, чем мальчиков. Все эти примеры мы наблюдали в наших классах. Эти неосязаемые элементы, которые в других местах вообще не принимаются во внимание, во многих отношениях являются важнейшим элементом класса.

Когда кто-то пытается выразить определённые аспекты психологии, определяя их множеством слов, он уже выходит за рамки того, что действительно важно. Это просто преобладающий и бессмысленный обычай нашего времени — пытаться слишком жёстко выражать вещи словами. Нельзя досконально изучить вопрос, если вы хотите выразить его в такой ограничивающей словесной структуре. Нужно понимать, что, выражая вещи таким образом, можно лишь приблизительно указать на них.

Конечно, мы всегда оказываемся в затруднительном положении, когда говорим о результатах нашего антропософски ориентированного движения духовной науки. Вальдорфская школа, учителя которой доказали, что они в высшей степени подходят для выполнения своих задач, смогла оправдать себя только потому, что была собрана группа наиболее компетентных и педагогически квалифицированных людей. К сожалению, сегодня при любых попытках реализовать что-либо на практике мы сталкиваемся с одним большим препятствием, а именно с нехваткой квалифицированных людей. Сегодня в мире не хватает людей, способных выполнять какие-либо реальные задачи в жизни. В нашем случае сложность усугубится, если будет создана вторая школа. Найти подходящих, действительно квалифицированных людей, способных работать в духе антропософски ориентированной духовной науки, будет гораздо сложнее, потому что одна существующая школа, конечно же, уже привлекла всех, кто мог бы всерьёз рассматриваться в качестве кандидатов. Тем не менее, можно не сомневаться, что в какой-то области что-то было сделано. Однако я должен сказать, что это похоже на остров. Там, в течение первого учебного года, проявилась духовная система образования, которая действительно развивалась на основе принципов антропософии. Однако это остров, окружённый своими берегами. За пределами этих берегов на финансовые и экономические связи школы влияет значительный спад в экономической и политической жизни современности. В этом и заключаются проблемы. Мы видим, что наши перспективы не такие, какими должны быть; они не так хороши, как должны быть, учитывая характер наших достижений. Но есть ли у кого-нибудь хоть малейшее представление о том, что Вальдорфская школа создала на основе этого Духа?

Вальдорфская школа была основана нашим другом Молтом, чтобы дети из Вальдорфской школы «Астория» могли получить образование. Уже в первый год многие дети из других мест, не связанные с фабрикой, стали учениками школы; их было около 280 человек. Сейчас у нас много новых учеников, но из Вальдорфской школы «Астория» у нас не больше детей, чем было раньше, а также те немногие, кто к тому времени достиг школьного возраста. Если всё пойдёт действительно хорошо и если экономические и другие проблемы удастся решить, то, судя по нынешним заявкам, в нашей школе будет более четырёхсот учеников. Это значит, что нам придётся строить, нанимать больше учителей, открывать параллельные классы. Всё это должно произойти! В каком-то смысле это станет решающим испытанием для тех, кто участвует в финансировании, сможет ли их понимание наших потребностей идти в ногу с тем, что побуждает стольких людей приводить к нам своих детей. Для меня это было своего рода иронией, когда в школьном коридоре мне представили мать одного из наших учеников как фрау министра такую-то и такую-то. Даже те, кто связан с нынешним правительством, теперь приводят своих детей в вальдорфскую школу!

Некоторые из этих вопросов на самом деле следует изучать более подробно в их социальном контексте. Тогда, возможно, удастся понять реальные потребности нашего общества и то, как они удовлетворяются такими учреждениями, как Вальдорфская школа.

Время от времени Вальдорфскую школу одолевала некоторая поверхностность, характерная для нашего времени, на что я часто указывал. Руководство школы, естественно, сталкивалось с людьми, которые хотели ненадолго заглянуть, то есть немного поглазеть. Но на самом деле там не на что смотреть. Важен Дух, царящий в школе, а это просто антропософский Дух. Людям, которые не могут заставить себя читать антропософские книги и надеются почерпнуть что-то из экскурсии по Вальдорфской школе, было бы лучше углубить свои знания об антропософии. Ведь то, что одухотворяет Вальдорфскую школу и лежит в её основе, можно увидеть только в духовных импульсах, которые являются основой антропософской духовной жизни. Я часто говорил тем, кто уже некоторое время посещает мои лекции, что сегодня антропософская духовная жизнь направлена не только на отдельного человека, который ищет выход из душевных терзаний и жизненных невзгод в духовных силах мира. Сегодня Духовная наука должна учитывать потребности и упадок нашего времени. Однако тогда понимание того, что может предложить Духовная наука, будет основано на особом видении, которое человек сегодня может привнести в любое явление духовной природы. Говоря о Духовной науке, часто приходится говорить на совершенно ином языке, чем обычно. Можно сказать, что в определённом смысле слова обретают новое значение благодаря Духовной науке. Это абсолютно необходимо прочувствовать и ощутить.

Сегодня я хотел бы познакомить вас с некоторыми фактами, которые могут проиллюстрировать, насколько важно не только быть готовым услышать несколько иной взгляд на мир, выраженный в привычной терминологии, но и научиться воспринимать слова по-другому, с учётом своих чувств.

Давайте начнём с конкретного случая. Сегодня, говоря о какой-либо идеологии, её называют абстрактным именем: материализм, идеализм, спиритуализм и так далее, и люди вполне уверены, что могут сказать, что правильно, а что нет. Материалист приходит, например, к спиритуалисту и объясняет ему свой образ мышления, то, как он видит мысли и чувства человека как продукт мозга. Спиритуалист отвечает: «Вы мыслите неправильно. Я могу опровергнуть это логически!» Или, возможно, «Это противоречит фактам!» Короче говоря, суть в том, что сегодня, когда люди говорят о вопросах, связанных с мировоззрением, одна идеология считается правильной, а другая — неправильной. Спиритуалист считает, что только у него правильная философия, и хочет доказать, что материалист ошибается, и убедить его, что ему будет лучше, если он станет спиритуалистом.

Духовная наука не имеет ничего общего с таким подходом. Она не стремится прийти к логическому выводу, отличному от выводов других мировоззрений. Духовная наука, если она действительно выполняет свою задачу, должна стать действием, основанным на понимании. В Духовной науке знание должно превращаться в действие, действие во всём космическом контексте. Я объясню это на нескольких конкретных примерах. Сегодня, когда люди смотрят на мир наивно, но с небольшой склонностью к материализму, когда они направляют свой взор и слух вовне, слышат звуки, замечают цвета, ощущают тепло и другие подобные ощущения, они воспринимают внешний материальный мир. Если они станут учёными или просто усвоят с помощью популярных средств то, что наука хочет представить, они сформируют или просто примут определённые концепции, которые возникли в результате сочетания всех элементов цвета, звука, тепла и других элементов, наблюдаемых во внешнем мире. Итак, есть люди, которые утверждают, что всё, что мы видим, — это, в первую очередь, лишь внешнее явление. Однако эта идея, как правило, недостаточно изучена. Например, люди видят радугу. В результате своего образования, когда они смотрят на радугу, они уже убеждены, что радуга — это всего лишь иллюзия, что они не могут подойти к тому месту, где находится радуга, аккуратно поставить на неё ногу и пройти по радужному мосту, как если бы это был твёрдый предмет. Люди уверены, что это невозможно, что радуга — это всего лишь иллюзия, явление, которое возникает, а затем снова исчезает. Они убеждены, что имеют дело только с иллюзией, потому что не могут вступить в контакт с этим феноменом внешнего мира с помощью осязания и чувств. Согласно их точке зрения, как только что-то можно схватить или потрогать, оно перестаёт быть феноменом в той же степени, даже если современная философия в некоторых случаях утверждает обратное. В любом случае, например, осязательные ощущения интуитивно воспринимаются как нечто, гарантирующее иную внешнюю реальность, нежели феноменальные реальности радуги.

Несмотря на это, всё, что воспринимают наши внешние органы чувств, — это всего лишь мир явлений, возможно, отличный от явления радуги, но тем не менее мир явлений, образов. Независимо от того, куда мы направляем свой взгляд, насколько хорошо мы слышим, во всём, что мы видим, слышим или воспринимаем иным образом, мы имеем дело только с явлениями, образами. Я попытался объяснить это во введении к третьему тому научных трудов Гёте. Мы имеем дело с целым рядом явлений. Тот, кто пытается с помощью экспериментов или любых других комбинаций чистого мышления найти материю в мире явлений, образов, заходит в тупик. Там, снаружи, нет материи. Мы имеем дело только с миром явлений, с образами.

Именно в этом и заключается идея Духовной науки: во внешнем мире мы имеем дело только с миром явлений, образов. Поэтому сторонник современного духовного мировоззрения придёт к выводу, что искать материю в мире явлений — неправильно. Антропософия не может согласиться с такой позицией; она должна сказать по-другому: из-за особенностей человеческого мышления он приходит к тому, что хочет искать материю в движущейся картине явлений, искать там атомы, молекулы и так далее, которые являются точками покоя в явлении. Некоторые представляют их в виде крошечных, миниатюрных крупинок, другие воображают их точками энергии и гордятся этим; третьи, ещё более гордые, считают их математической выдумкой.

Однако важно не то, что вы думаете о них как о маленьких частицах, источниках энергии или математической выдумке, а то, что вы думаете о внешнем мире в атомистических терминах. Вот что важно. Однако для учёного-спиритуалиста мыслить атомистически не просто неправильно. Концепция, определяющая правильность или неправильность, может быть основана на здравой логике, но она абстрактна, а спиритуализм имеет дело с реальностями. Я призываю вас отнестись к этому очень серьёзно, когда я говорю, что спиритуализм имеет дело с реальностями!

Вот почему некоторые концепции, ставшие просто логическими категориями для современного абстрактного мировоззрения, должны быть заменены чем-то реальным. Вот почему в Духовной науке мы не только говорим, что тот, кто ищет атомы или молекулы во внешнем мире, мыслит неправильно; мы должны считать такой образ мышления нездоровым, болезненным. Мы должны заменить просто логическую концепцию неправильности реальной идеей болезни, нездоровья. Мы должны указать на определённую душевную болезнь — независимо от того, скольких людей она поразила, — которая выражается в атомистическом мышлении. Это состояние слабоумия. Для нас это не просто логически неверно, это выражение слабоумия — мыслить атомистически; другими словами, это слабоумие — искать во внешнем мире что-то, кроме явлений, которые, если вдуматься, ничем не отличаются от явления радуги. Людям с другим, материалистическим мировоззрением относительно легко всё прояснить: они делают это с помощью опровержения. Способность что-то опровергнуть считается достижением. Тем не менее, в духовно-научном смысле, опровержение не приводит к окончательному выводу; важно обратиться к здоровой или нездоровой душевной жизни, к реальным процессам, происходящим во всём физическом, душевном и духовном существе человека. Думать атомистически — значит думать нездорово, а не просто ошибочно. Когда мы думаем атомистически, в человеческом организме происходит реальный нездоровый процесс. Это то, что мы должны чётко понимать в отношении явлений внешнего мира и их характера проявления.

Мы также должны разобраться в своей внутренней жизни. Многие люди ищут Дух внутри себя. Начнём с того, что Дух нельзя найти во внутреннем мире человека. Это подтверждает объективная оценка любой абстрактной формы мистицизма. То, что сегодня иногда — нет, часто — называют мистицизмом, состоит в размышлениях о своём внутреннем «Я», в попытках самопознания путём углубленного размышления. Что можно обнаружить, практикуя такой односторонний мистицизм? Конечно, можно найти интересные вещи. Когда мы вглядываемся в человека и обнаруживаем все эти приятные внутренние переживания, которые мы называем мистическими, — что это на самом деле? Это как раз то, что указывает нам на материальное существование. Мы не обнаруживаем материю во внешнем мире, где находятся чувственные явления; мы сталкиваемся с материей в своём внутреннем мире. Это подводит нас к тому, что мы можем правильно охарактеризовать эти вещи. Если рассматривать это с наиболее всеобъемлющей точки зрения, то это метаболизм тела, который кипит и бурлит внутри человека и вырывается наружу в виде одностороннего мистицизма, который многие ошибочно принимают за Дух, заключённый во внутреннем «Я». Это не Дух, это пламя метаболизма внутри человека. Мы находим материю не во внешнем мире, мы находим её в себе. Мы находим её именно благодаря одностороннему мистицизму. Вот почему очень многие люди, которые не хотят быть материалистами, обманывают себя. Они оправдывают своё нежелание быть материалистами, говоря: «Там, снаружи, низменная материя; я поднимусь над ней и обращусь к своему внутреннему миру, потому что там я найду Дух».

На самом деле, Дух не находится ни вне, ни внутри. Снаружи — переплетающиеся явления; внутри нас — материя, постоянно бурлящая и кипящая субстанция. Эта метаболическая обработка материи разжигает пламя, которое вспыхивает в сознании и формирует мистические впечатления. Мистицизм — это воспринимаемая изнутри материя метаболизма. Это то, что нельзя опровергнуть логически, но что можно проследить до реальных процессов, когда человек односторонне подчиняется метаболизму.

Подобно тому, как вера в то, что во внешнем мире можно найти следы материи, указывает на слабоумие, то есть на реальную болезнь Духа, души и тела человека, так и односторонняя увлечённость мистицизмом указывает на телесное нездоровье. Это указывает на то, что звучит несколько оскорбительно, если говорить прямо. И всё же мы должны использовать выражение, которое, так сказать, исходит с той стороны Стража Порога и означает «ребячество». Точно так же, как человек становится слабоумным из-за атомистического мышления о внешнем мире, он становится ребёнком, поддаваясь мистицизму, который хочет почувствовать Дух в бурлящем внутреннем метаболизме.

Детство, конечно, имеет и хорошую сторону. Когда мы наблюдаем за ребёнком, мы видим в нём много Духа, и гениальность во многих случаях заключается в том, что человек сохраняет детский Дух до преклонных лет. Когда мы смотрим на мир с другой стороны, мы видим, что именно Дух, например, формирует мозг ребёнка, тот самый Дух, который сопровождает нас из духовного мира, когда мы приходим в физический мир через зачатие или рождение. Этот Дух наиболее активен в ребёнке. Позже он угасает. Поэтому слово «детскость» в данном случае не является оскорблением, оно просто обозначает тот Дух, который формирует мозг из более или менее хаотичной массы. Однако позже, если этот Дух, который на самом деле формирует мозг ребёнка, не в достаточной мере проявляется в логике, в опыте, в том, что преподносит жизнь; если вместо этого он действует односторонне и исключает индивидуальный физический опыт; если он продолжает работать так же, как и в первые семь лет, то вместо интеллектуальной зрелости человек становится ребячливым. Детскость часто оказывается характерной чертой многих мистиков, особенно высокомерных. Они хотят творить и жить в том Духе, который на самом деле должен быть активен в организме ребёнка. Однако они сохранили этот Дух и, будучи сильно впечатлёнными собственным достижением, с удивлением смотрят на него в своём сознании, веря в своём одностороннем абстрактном мистицизме, что они постигают высшую духовность, хотя на самом деле это всего лишь их собственный метаболизм.

Опять же, нам не нужно просто опровергать одностороннюю мистику, если мы действительно хорошо разбираемся в антропософски ориентированной Духовной науке. Мы должны показать, что одностороннее размышление человека о своём внутреннем мире, попытка найти Дух — это признак нездорового состояния Духа, души и тела.

Я привёл эти два примера, знакомые вам по антропософской литературе, чтобы показать, насколько серьёзными с определённой точки зрения могут стать дела, когда, покинув обычную духовную жизнь сегодняшнего дня, человек погружается в антропософскую духовную жизнь. Там уже не приходится иметь дело с чем-то столь незначительным, как «правильно» или «неправильно». Теперь речь идёт о «здоровых» или «больных» состояниях органических функций. Таким образом, на более высоком уровне то, что движется в одном направлении, должно считаться здоровым, а то, что движется в другом направлении, должно считаться больным. Я хотел бы, чтобы из этих реалий вы поняли, что Духовная наука — это активное знание; что она не может оставаться на уровне обычного знания, а становится чем-то реальным. Процесс познания, поскольку это реальный процесс, указывает, что на самом деле происходит в человеческом организме, говорит Духовная наука.

Точно так же мы должны определить элемент, который живёт в сфере воли. Когда мы говорим о сфере воли в наш век — век, пронизанный тем грандиозным упадком, о котором мы часто рассуждали, — когда мы говорим о том, что развивается в человеческих волевых импульсах, и пытаемся определить их характер, мы говорим: это добро или зло. Опять же, мы имеем дело с этическими категориями — добром и злом, — которые, конечно, так же необходимы, как и логические категории. Тем не менее, исходя из того, что вытекает из прозрений Духовной науки, речь идёт не просто о том, что подразумевается, когда одно действие человека называют хорошим, а другое — плохим. Когда кто-то называет человеческое действие хорошим, даже в кармической связи, речь идёт о том, чтобы каким-то образом уравновесить добро и зло. Мы имеем в виду нечто, относящееся к этическому суждению человека.

Всякий раз, когда мы поднимаемся в сферу духовно-научного, мы в гораздо большей степени осознаём, что в основе личности лежит определённый образ мышления, чувств и воли, который ведёт человека к плодотворному развитию, к прогрессу в эволюции. С одной стороны, у нас есть абстрактная добродетель. Она обладает выдающейся моральной ценностью, но даже она абстрактна с этической точки зрения. Однако, когда речь идёт о духовно-научных импульсах, человек должен не только творить добро или делать добро, которое позволяет ему казаться нравственно хорошим человеком. Он может делать, думать или чувствовать только то, что способствует развитию мира во внешнем чувственном мире; или он может делать что-то, что не просто является злом, ведущим к этическому осуждению, но и оказывает разрушительное воздействие на мировые силы. Это уже было намечено во «Вратах посвящения» где Штрадер и Капезиус говорят о следующем: всё, что происходит здесь, в чувственном мире, и что подлежит этическим суждениям о добре и зле, превращается в конкретные последствия за кулисами внешних событий, оказывая либо прогрессивное, конструктивное воздействие, либо разрушительное, ведущее к упадку. Просто попробуйте прочувствовать всю эту сцену, пронизанную громом и молниями, где в мире души всё происходит самым реалистичным образом, пока Капезиус и Штрадер обсуждают тот или иной вопрос. Попробуйте заново пережить эту сцену, и вы увидите, что то, что мы воспринимаем как этическую сферу здесь, на физическом плане, в действительности сильно отличается от того, что мы видим там.

Всё это для того, чтобы показать вам, насколько серьёзными становятся проблемы мира, когда, оставив привычный сегодня способ судить только по логическим или внешним человеческим категориям, мы поднимаемся к реальностям, с которыми сталкиваемся, когда смотрим на мир с Духовной научной точки зрения. Всё становится серьёзным, но об этом нужно говорить сегодня, потому что мир требует нового вида Духовной жизни. Сегодня в мире происходят события, которые все видят, но никто не хочет понимать их истинное значение, потому что невозможно сделать шаг от внешней абстракции к реальности. Я хочу привести вам несколько других примеров.

Сегодня вы обнаружите, что живёте в мире, где, помимо всего прочего, существует множество партийных организаций, например, в социальной сфере, — либеральные, консервативные и многие другие партии. Люди не осознают истинную природу этих партий. Когда им приходится голосовать, они выбирают ту или иную партию. Они не задумываются о том, что на самом деле представляет собой партийная политика, пронизывающая всю общественную жизнь. Они не способны воспринимать это всерьёз. Есть довольно много людей, которые самым милым образом повторяют всевозможные восточные изречения о внешнем мире как о майе, но когда дело доходит до того, чтобы что-то сделать в этом внешнем мире, они не придерживаются того, что так абстрактно повторяют. В противном случае они бы спросили: «Майя? Тогда эти партии тоже должны быть майей. Тогда что же является реальностью, на которую указывает эта майя?»

Если рассматривать этот вопрос с духовно-научной точки зрения более подробно — а завтра мы углубимся в эту тему, — то можно обнаружить, что эти партии существуют во внешнем мире благодаря своим программам и принципам, то есть они преследуют абстрактные идеи. Однако всё, что существует во внешнем физическом мире, всегда является копией, отражением того, что присутствует в духовном мире в гораздо более интенсивной форме. Вот физический мир (см. рисунок, оранжевый цвет), но всё в нём указывает на духовное, и только выше, в духовном мире, можно найти истинную реальность этих физических вещей (красный цвет). Здесь, внизу, например, вы видите партии (оранжевый цвет). На земле они противостоят друг другу, стремясь собрать как можно больше людей под эгидой абстрактной программы. Тогда что же отражают эти партии? Что находится там, в духовном мире, если эти партии здесь внизу — майя? В духовном мире, находящемся выше, нет абстракций, только существа. Однако политические партии основаны на абстракциях. Выше нельзя заявлять о своей приверженности партийной программе; там можно только быть последователем того или иного существа или Иерархии. Там нельзя просто подписаться на программу, основываясь на интеллекте; там это невозможно. Нужно всем своим существом принадлежать другой сущности. То, что здесь абстрактно, находится выше, а абстрактное внизу — лишь тень бытия наверху. Если вы рассмотрите две основные категории партий, либеральную и консервативную, то увидите, что у каждой из них есть своя программа. Если вы посмотрите вверх, чтобы увидеть, чему каждое из них является отражением, то обнаружите, что ариманическое существо проецируется здесь (см. рисунок, нижняя часть) в консервативные взгляды, а люциферическое существо — в либеральные мысли. Здесь, внизу, человек следует либеральной или консервативной программе; там, наверху, он является последователем ариманического или люциферического существа из какой-либо иерархии.

Однако может случиться так, что в тот момент, когда вы переступаете Порог, вам действительно необходимо ясно всё это понять и не обманываться словами и не поддаваться иллюзиям. Довольно легко предположить, что вы принадлежите к определённому доброму существу. Однако то, что вы называете существо добрым, не делает его таковым. Любой может сказать, например: «Я признаю Иисуса Христа», но в духовном мире нельзя следовать программе. То, как представления и образы этого Иисуса, Христа, наполняют душу такого человека, указывает на то, что он имеет в виду лишь имя Иисуса, Христа. На самом деле он является последователем либо Люцифера, либо Аримана, но называет их именами Иисуса или Христа.

Я спрашиваю вас: сколько людей сегодня знают, что партийные взгляды — это тени реальностей в духовном мире? Некоторые знают и действуют в соответствии со своими знаниями. Я могу указать на тех, кто знает. Например, иезуиты знают. Не думайте, что иезуиты верят в это, когда пишут что-то. Например, в своих журналах они выступили против антропософии, и это что-то особенное и логически неопровержимое. Там не важны опровержения. Иезуиты прекрасно знают, как можно ответить на их опровержения. Они не занимаются рациональной борьбой за что-то или против чего-то, а являются последователями некоего духовного существа, которое я не хочу сегодня называть, но которое они называют Иисусом, своим лидером, которому они принадлежат. Кем бы ни было это существо, они называют его Иисусом. Я не хочу вдаваться в подробности, но они называют себя солдатами, а его — своим Вождём. Они сражаются не для того, чтобы опровергать, а для того, чтобы вербовать сторонников в отряды, в армию Иисуса — то есть того существа, которое они называют Иисусом. И они прекрасно знают, что как только человек переступает Порог, абстрактные категории, логическое одобрение или неодобрение перестают иметь значение, важны только последователи того или иного существа. На земле это всего лишь фигуры речи. Вот что сегодня человечество едва ли готово понять, а именно: если мы хотим избежать упадка нашего времени, то речь уже не может идти об абстракциях или о том, что можно только предполагать, а мы должны иметь дело с реальностью. Мы начнём подниматься к реальности, когда перестанем говорить о правильном или неправильном и начнём говорить о здоровом или больном. Мы начинаем постигать реальность, когда перестаём говорить о программах партий или мировоззрениях и вместо этого говорим о том, чтобы следовать за реальными существами, с которыми мы встречаемся, как только осознаём, что находится по ту сторону Порога. Сегодня наша задача — сделать тот серьёзный шаг, который ведёт от абстракции к реальности, от простого логического знания к знанию как действию. Только это может вывести нас из хаоса, охватившего мир.

О мировой ситуации, о которой мы будем говорить завтра и послезавтра, можно здраво судить только тому, кто исследует её с помощью средств, которые готова предоставить ему Духовная наука. В противном случае невозможно будет увидеть в правильном свете существенные различия между Востоком и Западом. Всё, что внешне проявляется в видимых реальностях, — что это, как не абсурдное по своей сути выражение того, что живёт в головах людей в виде мыслей? Как же эти мысли проявляются перед нами?

Чтобы ответить на этот вопрос и завершить сегодняшнюю презентацию, я хотел бы ещё раз обратить ваше внимание на очевидный пример. Я не раз указывал на то, что католические церковные группировки, особенно здесь, в Швейцарии, прибегают ко лжи, чтобы уничтожить Духовную науку. Те из вас, кто был здесь, стали свидетелями ряда примеров того, что придумывают католические иезуиты, пытаясь уничтожить антропософию. Подумайте о нападках, которые совершают семинаристы-иезуиты, используя далеко не безобидное оружие. Мне не нужно это объяснять; те, кто не в курсе, могут легко это сделать.

Для Швейцарии и Центральной Европы, где всё это происходит, это тоже часть мира. Как и для Америки. Недавно я получил журнал, издаваемый в Америке, в котором характеризуется антропософски ориентированная Духовная наука, в то время как иезуиты в Европе осуждали Духовную науку как угрозу католической церкви и Христианству. Вы уже знаете, что преподобный Кулли говорилось, что в мире есть три зла. Одно из них — иудаизм, другое — масонство, но третье — хуже всех остальных, даже хуже большевизма, — это то, чему учат здесь, в Дорнахе. Это исходит от католиков и характеризует антропософию.

А что насчёт Америки? Я хочу зачитать вам небольшой отрывок из американского издания, написанного в то же время, когда католические журналы здесь печатали свои взгляды на антропософию:

«Точно так же, как католическая иерархия всегда настаивала на том, что только Римская церковь обладает какой-либо властью. Протестантские секты не принимаются во внимание; согласно Римской церкви, эти секты находятся за пределами церкви; их рассматривают просто как большое количество еретиков.

Таким образом, очевидно, что церковь, на которую ссылается Штайнер, может быть ни кем иным, как Римско-католической церковью. Это предположение подтверждается, и сомнения в этом вопросе исчезают, когда читаешь другие оккультные книги Штайнера. Все они указывают на одно и то же, а именно на то, что его труды вводят в заблуждение; овчина поверхностного оккультизма прикрывает волка иезуитизма».

Таким образом, вы видите, что в Америке антропософию принимают за иезуитизм, в то время как в Европе иезуиты решительно выступают против антропософии как главного врага католической церкви. Вот как сегодня думает мир! Однако так же думают и люди в Европе, где они живут бок о бок; они просто не осознают этого.

Американская статья завершается еще несколькими приятными предложениями:

«Штайнер утверждает, что является посвящённым. Возможно, так и есть, но можно ли считать его членом «Белой ложи» или «Братьев тени», можно понять, только осознав, что он стоял на стороне людей «крови и железа»... и что некоторые из его учеников здесь (в Америке) были интернированы как немецкие шпионы».

Как видите, иногда ветер дует со стороны Римско-католической церкви, иногда — со стороны Америки! Это просто показывает, что творится в головах наших современников. Однако из мыслей, зарождающихся в человеческих головах, развилось то, что привело к упадку современности, и восхождение действительно нужно искать в другом направлении, а не там, где многие ищут его сегодня.

Завтра мы продолжим обсуждение этой темы.

**ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ
Дорнах, 7 августа 1920**

Вчера я в определённом смысле указал на то, что на самом деле представляют собой партийные взгляды здесь, на физическом плане. Поскольку сегодня жизнь на самом деле управляется партийными программами самых разных оттенков, важно лучше понимать их природу. Я также упомянул, что в эту абстрактную эпоху некоторые люди склонны исповедовать принцип: все явления, которые можно воспринять с помощью органов чувств или постичь с помощью обычного мышления, — это майя. Тем не менее, когда дело доходит до всестороннего применения в жизни такой общей, абстрактной истины, которую, как утверждают люди, они принимают, жизненно важная связь, соединяющая души большинства людей с реалиями жизни, как бы разрывается. Партийное мнение тоже следует рассматривать как отражение чего-то сверхчувственного, имеющего свою реальность в духовном мире. Здесь, в физическом мире, оно имеет лишь свой образ, точно так же, как природные явления, например, даже самые сложные, должны признаваться таковыми по отношению к физическому человеку. Вчера я уже объяснял, что партийные взгляды формируются потому, что группа людей придерживается более или менее чётко сформулированной абстрактной партийной программы. Выдвигается ряд требований; предполагается, что они будут удовлетворены тем или иным способом; люди делают то или иное — в основном говорят о том или ином, — чтобы помочь таким программам, таким партийным взглядам стать реальностью. Группы людей, собирающиеся под флагом абстрактной идеи, которую, как они надеются, можно реализовать, — вот что представляет собой партия.

Тот, кто изучает всё это более пристально, особенно с Духовно-научной точки зрения, не так сильно озабочен природой программ, потому что сначала ему нужно изучить этот вопрос в связи с миром, с действительностью. Его в первую очередь интересует внешнее явление объединения людей в группы.

Вчера я сказал, что при восхождении с физического плана в высшие миры за Порогом не существует абстракций, не существует абстрактных требований, выдвигаемых в партийных программах. Вместо этого, как только человек переступает Порог, минуя Стража Порога и не задерживаясь там, как это склонны делать многие, он обнаруживает, что за Порогом существуют только существа. Невозможно следовать программе; можно следовать только за тем или иным существом. Нельзя объединяться вокруг абстрактной идеи, только вокруг того или иного существа. В то время как человечество остро нуждается в таких знаниях, именно против этого понимания люди яростно восстают. В настоящее время людям нравиться собираться под сенью абстрактной идеи и стремиться к реализации абстрактных программ. Что абстрактные программы существуют только в физическом мире, что всё, что можно выразить в абстрактных идеях, относится исключительно к сфере физического — этого люди не хотят понимать, ибо им это неудобно. Я провожу здесь линию, обозначающую Порог (см. рисунок). Вот партийные группы (синие кружки), а вот их программы (X). Это иллюстрирует, как люди объединяются вокруг партийных программ. Однако, поскольку эти программы соответствуют определённым существам в сверхчувственном мире (оранжевые), все, кто придерживается партийных взглядов, связывают себя с определёнными существами из высшего мира. То, что в физическом мире является лишь образом, в сверхчувственном мире соответствует объединениям вокруг существ (красные круги).

Сегодняшние объединения людей под партийными программами представляют собой пережиток древних инстинктивных сборищ. Люди полагают, что их деятельность исчерпывается собраниями, принятием программ, а чаще всего - лишь словами о реализации этих программ. Они заявляют о своей принадлежности к социалистическим, либеральным, феминистским, спиритическим и прочим партиям - перечисление даже малой части современных партийных образований заняло бы весь вечер.

Считая, что их партийная деятельность ограничивается физическим планом, люди неосознанно следуют за сущностями сверхчувственного мира, которых они не желают признавать. Однако незнание не отменяет реальности: будь то либерал, следующий либеральной программе, или феминист, исповедующий феминистские идеи - все они фактически становятся последователями определённых сверхчувственных существ, даже не подозревая об этом. Тем самым они противятся самому Духу нашей эпохи, требующей преобразования всего инстинктивного и бессознательного в осознанные мысли, слова и поступки.

То, что люди чего-то не знают, не делает это менее реальным. Даже если ни либерал, придерживающийся взглядов либеральной партии, ни тот, кто состоит в группе по защите прав женщин, не знают, что он следует за определёнными сверхчувственными существами, это не значит, что он на самом деле не делает этого. На самом деле он является частью их окружения. Тем самым он противодействует всему Духу прогрессивной эволюции в наше время, поскольку этот Дух требует преобразования всех инстинктивных, бессознательных и подсознательных элементов в полностью осознанные намерения, в осознанные действия, слова и мысли.

Мы знаем и более древние формы человеческих объединений - расовые и национальные. Эти группировки, хотя и сохранившиеся до наших дней, ведут теперь призрачное существование, но оттого не менее шумное и подверженное заблуждениям. Как показано в моих лекциях 1910 года в Христиании о сущности народных душ, эти образования также не могут быть поняты без выхода за пределы физического плана. Ими направляются и объединяются существа из Иерархии Архангелов.

Ключевое различие между древними и современными формами объединений заключается в степени осознанности. Древние народы и расы инстинктивно, но ясно осознавали свою связь с духовными водителями. Даже когда у них был видимый лидер, они понимали, что в нём воплощён народный Дух - сверхчувственное существо. Современные же партийные группировки, в отличие от древних народных объединений, следуют абстрактным программам, не осознавая своей связи с духовными реальностями.

Если мы представим себе разницу между отношением расовых и национальных групп людей к их сверхчувственным существам и отношением партий к их сверхчувственным существам, то обнаружим, что первые способны инстинктивно проявлять и воплощать в реальность импульсы, исходящие от принадлежащих им существ в высшем мире. В этом случае вполне оправданно инстинктивное следование импульсам этих сверхчувственных существ. Человечеству пришлось приложить немало усилий, чтобы подняться над этим инстинктивным подчинением сверхчувственным существам. Само собой разумеется, что человечество не могло сознательно следовать за духами предков, Архангелами, с самого начала, но инстинктивные силы должны были пронизывать это подчинение. В каком-то смысле люди могли постепенно прийти к осознанному состоянию.

Чем дальше в прошлое уходит эволюционная история человечества, тем больше обнаруживается свидетельств того, что древние люди обладали чётко выраженным, хотя и инстинктивным, осознанием необходимости следовать за такими сверхчувствительными существами, которые были водителями народов, наций или рас. Конечно, в промежуточную эпоху, предшествовавшую нашей современности, такое осознание было частично утрачено. Людям приходилось всё чаще отказываться от знаний о сверхчувственных мирах, но чем дальше мы углубляемся в древнюю историю, тем больше обнаруживаем, что люди инстинктивно воспринимали своё чувство принадлежности к расе, как признание духовной, сверхчувственной сущности своим лидером. В прежние времена, даже если группы людей признавали своим лидером человека, большая часть его последователей ясно ощущала, что в нём воплощён народный Дух. Они чувствовали, что то, что они видели как внешнюю человеческую форму, в каком-то смысле было одержимо их сверхчувствительным лидером. Можно относиться к этому как угодно, можно даже считать это старым суеверием. Однако тем, кто по-другому относится к так называемым суевериям, остаётся только ждать и наблюдать, не будут ли к 3000 году наша зоология, химия и ботаника считаться суевериями XIX и XX веков.

Итак, в чём же разница между тем, как группы относятся к своему партийному наставнику, и тем, как они относились к своему духовному наставнику в древности? У древних не было партийных программ, основанных на абстрактных идеях. Чингисхану, Тимуру и другим подобным им правителям не пристало было бы представлять своему народу что-то вроде абстрактной партийной программы, которую нынешний «хан», которого сегодня называют Лениным, предлагает своим соратникам. Существует значительный контраст. Великие ханы бывших монголов не имели программ, но те, кто обладал проницательностью, видели в них живые воплощения сверхчувственных существ. Великие ханы современности, Ленин и Троцкий, в их душах живёт абстрактная партийная программа, а не осознание того, что они являются посланниками сверхчувственного существа. Это значительная разница, ведь из этого следует: те, кто болтается внизу в партийной системе, имеют в своём сознании лишь абстрактные идеи и сознательно отрицают, что они находятся в свите каких-либо сверхчувственных существ.

 Лишь несколько групп людей не остаются на этом уровне. Одну из них, иезуитов, я представил вам вчера. Иезуиты не занимаются такой детской чепухой, как партийные программы. Прочитайте серию лекций, которые я читал в Карлсруэ, «От Иисуса к Христу», которая каким-то образом попала в руки местного духовенства. Там вы можете прочитать об упражнениях, которым должен подвергнуть себя иезуит, прежде чем он сможет должным образом занять свой пост. Иезуиту не вручают никакой партийной программы, никаких требований, сформулированных в абстрактных выражениях. С помощью упражнений ему показывают, как следовать за своим духовным лидером; его воспитывают так, чтобы он осознавал себя в свите сверхчувственного существа.

То же самое, в большей или меньшей степени скрытно, происходит и в других современных группах людей, в том числе среди тех, кто вершит большую политику на Западе — политику, которая реализуется почти буквально шаг за шагом так, как она была заранее начертана носителями определённой оккультной мудрости на Западе.

Но вот что важно: необходимо учитывать Дух прогресса нашего времени, вновь обрести осознание связи человека с духовным миром, а также связи всего того, что человек совершает здесь, в физическом мире с тем, что происходит в духовном мире, с его сущностями. Следует искать тех существ в духовном мире, которые участвуют в устройстве и управлении нашего мира, чтобы можно было осознать, в какую именно свиту ты вступаешь тем или иным своим действием.

И сегодня невозможно сделать ничего для благого прогресса человечества, если человек не осознаёт свою связь с духовным миром — не только ради эгоистических внутренних потребностей души, но и потому, что лишь полное осознание этой связи позволяет действовать во благо. Даже внешние поступки, выражающиеся, например, в партийных мнениях и их оттенках, создают эту связь с духовным миром.

Духовная наука должна не просто успокаивать наши души, так сказать, в отношении узко ограниченных дел нашей индивидуальной личности; она должна давать импульсы для формирования всей жизни. Это было главной темой моих недавних лекций. Человечество пришло к абстракции и должно найти из неё выход. Мы глубоко погрязли в абстракции, особенно в том, что касается так называемых практических сторон жизни, особенно партийных функций. Мы должны избавиться от этой абстрактной природы, если не хотим полной катастрофы. Во всех областях важно смотреть в правильном направлении.

Прежде всего, мы должны принять во внимание то, о чём я упомянул перед своей поездкой в Штутгарт в разговоре с некоторыми из вас, сидящих здесь. Это то, что я хотел бы повторить сегодня ради многочисленных иностранных гостей, присутствующих здесь, а также потому, что нужно использовать любую возможность, чтобы озвучить те идеи, которые должны проникать в души людей в наше время. Вчера я сказал, что то, что практикуется как Духовная наука, должно быть совершенно иной формой знания, нежели то, что обычно называют знанием. Это должно быть знание, которое является действием. Нужно осознавать тот факт, что в стремлении к духовному знанию приходится иметь дело с реальностями, а не с простыми логическими схемами. Я также сказал, что сегодня люди привыкли говорить: «Этот человек — сторонник материализма; материализм — это плохо; следовательно, его нужно опровергнуть». Считается, что опровержение доказывает что-то. Я привёл примеры того, как такие представления о правильном и неправильном должны уступить место гораздо более реальным представлениям о здоровом и больном в области антропософски ориентированной Духовной науки. «Здоровый» и «больной» указывают на реальные условия жизни человека. Мы не просто распознаём правильное или неправильное знание, мы распознаём здоровое и больное знание. Отказавшись от склонности к абстрагированию, мы глубоко погружаемся в сферу конкретной реальности.

Мы должны рассматривать всё это с более высокой точки зрения. Из множества книг по антропософии мы знаем, что человек состоит из духовно-душевной части (синего цвета) и физической части (красного цвета), как показано на моём рисунке. Мы знаем, что некоторые теоретики-материалисты XIX века считали, что говорить о душе и Духе совершенно необязательно, потому что они не имеют никакого отношения к человеческому познанию. Они считали, что то, что мы называем мышлением, чувствами и волей, является лишь результатом работы физической нервной системы и мозга. Вы знаете, что мы должны различать теоретический материализм и практический материализм, который по сей день сохраняет своё влияние в особенно грубой форме. Он полностью отличается от теоретического материализма, который достиг своего пика в XIX веке. Человек, привыкший только к распространённым сегодня идеям, не согласится с таким материализмом, который утверждает, что человеческие мысли, чувства и волевые импульсы — это всего лишь продукт нервной системы и мозга. Он считает, что это мнение нужно опровергнуть. Сделав это, он считает, что доказал, что человек состоит не только из физического тела с нервной системой и мозгом, но и из души и Духа. Однако Духовная наука не может довольствоваться лишь этим опровержением, поскольку это не только наука, основанная на логике, но и наука, имеющая дело с реальностями. Всё, что живёт в физическом мире, является отражением мира души и Духа, но не только в том смысле, что это картина, которую рисуют на стене. Физический мир во всей своей деятельности и проявлениях жизни также является отражением высшего мира.

В случае с человеком мы видим, что он спускается из духовно-душевного мира через зачатие и рождение в физический мир. Конфигурация сил, которую он приносит с собой из мира души и Духа, воздействует на физическое тело, унаследованное от предков. Это тело со всей его конфигурацией развивается под воздействием нисходящих сил души и Духа. Оно развивается не только в отношении своей внешней формы, но и в отношении своих внутренних функций. Следовательно, обо всём, что окружает вас во внешнем чувственном мире, можно очень хорошо думать с помощью мозга. Ведь в отношении своих способностей этот мозг также является образом души и Духа. Тот, кто ограничивается восприятием того, что предлагает внешний чувственный мир или современная наука, думает только с помощью мозга; он — просто мыслящая материя. С этим нельзя поспорить; он — просто мыслящая материя. Сегодня пришло время выйти за пределы состояния мыслящей материи. Этого можно достичь, размышляя о мыслях, которые не были получены из чувственного мира, например, об антропософски ориентированных мыслях. Те, кто хочет придерживаться исключительно чувственного мира, считают эти антропософские мысли безумными, нереальными и фантастическими. Это происходит потому, что в тот момент, когда их призывают думать об этих мыслях, им приходится прилагать огромные усилия. Им приходится освобождаться в своём мышлении от материи, но они хотят думать об этих мыслях своим мозгом. Однако с помощью мозга можно думать только о внешних физических мыслях, о физическом мире. С помощью этого мозга можно вполне здраво рассуждать об атомах и молекулах, как я вчера и сделал. Однако с помощью этого мозга невозможно мыслить так, как в книге «Тайноведение». Таким образом, антропософия считается чистой фантазией. Чтобы освободить душевно-духовные силы, необходимо приложить значительные волевые усилия, оторваться от материи. Тогда можно думать об этих мыслях и больше не считать их абсурдными или фантастическими, а воспринимать в полной гармонии с жизнью.

Однако в течение последних столетий, начиная с середины XV века, человечество достигло точки, в которой оно в некотором смысле всё больше погружалось в себя. Оно позволило душе и Духу уснуть и погрузилось в материальную составляющую. Люди довольствовались тем, что думали только физическим мозгом, направляя его автоматически во внешне логическом режиме работы, подобно тому, как мозг профессора, сидящего за кафедрой, функционирует автоматически. За этим мозговым автоматом следуют мозговые автоматы студентов, сидящие ниже. Целые группы людей перешли на это чисто автоматическое материалистическое функционирование мозга, а именно на физическое мышление. Они всё глубже и глубже погружались в материальность и не проявляли душевной теплоты, активности изнутри, чтобы осознать понимание того, что исходит из сверхчувственного мира. С середины XV века среди людей так называемого цивилизованного мира наблюдается растущая тенденция к этому. И к середине XIX века именно эта часть человечества, которую в цивилизованных странах Европы и Америки называют интеллектуальной, превратилась в мыслителей-физиков.

Когда явились Бюхнер, Молешотт или толстый Фогт и немного размышляли, не осознавая, что за их собственным мышлением стоит нечто сверхчувственное. Они появились на сцене истории и начали немного размышлять, не подозревая, что за их собственными мыслями стоит нечто, что должно было бы их встревожить. Они наблюдали за своими современниками и, правильно их интерпретируя, пришли к выводу: индивидуализм, спиритуализм — всё это неверно; мыслит мозг! Действительно, мыслили только мозги; материализм был совершенно прав. В этом-то и секрет: теоретики-материалисты XIX века не утверждали ничего неверного; напротив, они были правы. Для коллеги X было бы даже оскорблением утверждать, что коллега Y наделён душой и Духом, потому что на самом деле X мог бы сказать о Y только то, что его мозг автоматически мыслит. Таким образом, материализм XIX века был в целом верным, поскольку он относился к определённой стадии человеческой эволюции, характерной тем, что люди стали привязаны к своему материальному телу, и что их мышление, наряду с чувствами и волей, возникает из материи. Затем появились даже мистики, которые погрузились в своё внутреннее «Я», но эти мистики на самом деле лишь наблюдали за внутренним бурлением материи под кожей, пока она не превратилась в пламя и не вспыхнула сознанием.

Духовная наука была бы неправа, если бы сейчас придерживалась лишь логической точки зрения. Она не может утверждать, что материализм ошибочен и нуждается в опровержении. Такое опровержение — любимое занятие нашей эпохи абстракций. Духовная наука должна действовать на основе своих знаний. Следовательно, во-первых, простое опровержение материализма не подходит для людей, привязанных к материальному телу. Во-вторых, простое опровержение материализма ничего не даёт. Вместо этого нужно мотивировать людей освободиться от оков материальности и взращивать мысли, которые соответствуют сверхчувственным результатам исследований. Материализм нужно не опровергать, а преодолевать! Люди должны снова стать духовно-душевными, а не автоматическими, следует пробуждать своё духовно-душевное существо. Настоящий материализм можно преодолеть только с помощью действий, а не с помощью ошибочных опровержений. Печальный факт заключается не в том, что материализм — это ошибочное мировоззрение, а в том, что он стал правильным для современного культурного развития. Поэтому речь не может идти о том, чтобы противоречить ложному мировоззрению. Скорее, речь идёт о том, чтобы дать людям средства, с помощью которых они могли бы совершать поступки, направленные на развитие души, преодолевая телесную ограниченность человечества, чтобы освободиться от материального принуждения, от автоматизма. Упомянутое здесь знание должно быть действием, а не просто логикой. В этом и заключается проблема.

Но сегодня так трудно понять разницу между праздными рассуждениями "за" или "против", где остаёшься в сфере абстрактных понятий, — и деянием, которое непосредственно проистекает из духовного мира. Достаточно осознать: одно дело — логически опровергать материализм, считая его "ложным", и совсем другое — преодолеть правильный материализм, охвативший человечество как болезнь, чтобы исцеление пришло через одухотворённость. Это различие необходимо признать, поскольку сегодня важно то, что духовные деяния совершаются и воплощаются в социальной жизни. Существует фундаментальное различие между удовлетворением от теоретического мировоззрения и активным участием в познании, которое превращается в действие.

Необходимо сосредоточить внимание на этом вопросе, чтобы мы осознали разницу между антропософски ориентированной Духовной наукой и другими подобными направлениями. Духовная наука должна восприниматься как нечто, что на самом деле связано с ощутимыми силами подъёма и упадка в общественной жизни.

Если мы обратим внимание на Восточную Европу, то увидим, как русский характер, о котором западные и центральные европейцы едва ли имеют какое-либо представление, пронизан тем, что европейцы могут очень хорошо понять, даже несмотря на то, что они ненавидят ленинизм и троцкизм, распространяющиеся по России. Многие люди считают, что этот ленинизм и троцкизм имеют что-то общее с тем, что в конечном итоге возникнет на Востоке. Вовсе нет! Эти движения имеют что-то общее только с упадком Востока и его дальнейшим разрушением. Это чисто разрушительные силы, и то, что должно возникнуть на Востоке, должно развиваться в противовес этим силам уничтожения. Позвольте мне проиллюстрировать это. Здесь, на Востоке, у нас есть нечто фундаментальное (см. схему, зелёное), чему сегодня уделяется мало внимания. За последние несколько лет большевизм, ленинизм и троцкизм распространились на Востоке как разрушительные силы (белое). То, что я обозначил здесь зелёным, пытается выйти на поверхность. Ленинизм и троцкизм — это просто продолжение старого царизма, и, как я уже упоминал, Ленин — это новый царь, только в другой одежде, но по сути тот же самый. Царизм становится ленинизмом, хотя как царизм он умирает в ленинизме.

Уже столетиями на Востоке против царизма пробивается нечто, что сейчас лишь неверно понимает свою собственную сущность, когда так или иначе идет навстречу ленинизму и троцкизму. И это происходит вплоть до глубинных регионов Азии. Люди увидят, перед какими потрясениями они стоят; нынешняя пауза — лишь передышка между последней катастрофой и следующей. Спящие души однажды будут грубо разбужены во время этой передышки, протрут глаза и снимут ночные колпаки, когда катастрофа продолжится. Однако, несмотря на всё это, на поверхность выйдет жизнь сообществ, ассоциаций, подобных деревенским общинам. Только человек, понимающий природу отдельных деревенских сообществ, осознаёт, что пытается сформироваться на Востоке как социальная структура. Деревенское сообщество — единственная реальность на Востоке. Всё остальное — лишь исчезающий институт.

Задача людей на Западе будет заключаться в том, чтобы понять, каким образом можно организовать это объединение деревенских общин. Действительно, только с помощью тройственного социального организма можно объединить распадающуюся паутину западных представлений о социальной жизни. Оно должно объединить отдельные элементы восточных общин, и спасти от гибели разлагающиеся старые западные структуры, которые индивидуализируются и распадаются на отдельные части.

Что касается ближайшего будущего, то так называемый цивилизованный мир стоит перед выбором между двумя вариантами: большевизмом с одной стороны и тройственным социальным обществом с другой. Тот, кто не осознаёт, что в ближайшем будущем существуют только эти две альтернативы, ничего не понимает в развитии событий в глобальном масштабе. Но подлинное понимание этих вещей можно обрести лишь тогда, когда пытаешься применить то внутреннее воспитание, которое даёт Духовная наука, к рассмотрению и управлению общественными социальными отношениями.

В наши дни всегда искренне жаль, когда видишь, как люди растрачивают свой духовный потенциал на устаревшие партийные программы. Грустно видеть, что люди так не хотят понимать, что для преодоления последних остатков старого, ультрареакционного и консервативного, а именно большевизма, необходимо что-то по-настоящему новое. Это точно не будет преодолено с помощью программ, разработанных современными государственными деятелями из Центральной и Западной Европы. Ибо в этих программах нет ничего из того, что должно быть присуще любому импульсу будущего; в них нет ничего от нового Духа. Однако этот новый Дух необходим. И если этот новый Дух не присутствует в великих политических и культурных начинаниях, то эти усилия лишь приведут человечество к новым катастрофам. Точно так же, если этот новый Дух не присутствует во взглядах партий, человечество погрязнет в новых бедствиях.

Именно это теперь необходимо рассмотреть и обдумать во всевозможных формах. Снова и снова задаётся следующий вопрос: «Ну, тройственный социальный порядок — это хорошо, но как это или то-то и то-то будет выглядеть, когда этот порядок действительно будет внедрён в социальный организм?» Например, бакалейщик задаётся вопросом, как он будет продавать свои товары, когда вступит в силу тройственный порядок, и так далее. Не так давно здесь, в этой аудитории, был поднят вопрос о том, как владение швейной машиной повлияет на тройственный социальный организм. Если мы не способны рассматривать эти вопросы в большом масштабе и понять, что когда они войдут в социальную жизнь в целом, частные вопросы сами собой устроятся; если мы не можем подняться до рассмотрения этой великой проблемы в целом — мы никогда не поднимемся над суровыми испытаниями, через которые проходит сегодня человечество.

 По этой причине сегодня необходимо уметь представлять себе духовную метаморфозу старых привычных представлений. В связи с этим, вероятно, до сих пор, если посмотреть на тетради с сочинениями среднеевропейских школьников в конце учебного года, можно увидеть, что многие из них озаглавлены так: «Каждый должен выбрать своего героя, по стопам которого он будет подниматься на Олимп». Юные леди из частных школ, ученицы средних и старших классов пишут прекрасные сочинения на эту тему. Однако в реальной жизни люди гонятся за абстрактными партийными программами. Даже такие художественные сочинения, которые на своем месте в творчестве несомненно уместны, мы должны читать сегодня в духовной метаморфозе. Мы должны найти в духовном мире ту точку зрения, которая приведет нас к духовным сущностям, под водительством которых мы объединяемся.

То, что в прежние годы преподносилось как консервативная или либеральная программа, а сегодня рассматривается как социал-демократическая или аграрная программа, — всё это пустая болтовня. Это абстрактные формулировки, как и программы всех женских клубов, вегетарианских организаций и т. д. По-настоящему важно то, что человек знает, как мировой процесс пульсирует в ходе развития мира, и что у него есть ответ на вопрос о том, что реализуется в сверхчувственной сфере, когда, например, определённая группа людей собирается вместе под каким-либо лозунгом, связанным с правами женщин и так далее. Сегодня всё должно быть поднято с необходимой серьёзной осознанности на уровень духовного, сверхчувственного мира, потому что только рассматривая высший мир вместе с чувственным миром, можно найти то, что действительно может привести нас к прогрессу в наш век великих страданий и горьких испытаний.

ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 8 августа 1920 года

Ангелы производят действия в воздухе (отсюда слух). Архангелы вызывают действия в соках, дают направление их протеканию. Это делает возможным чувство звука. "Соки по-разному протекают в людях, так что весь организм действует иначе, соответственно Архангелу народа, к которому он принадлежит; течения соков происходит через определенное чувство слова".[115(2)](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#115)

Сегодня я хотел бы углубить то, что недавно обсуждалось, связав это со старой темой, уже знакомой многим из вас. Много лет назад я однажды охарактеризовал совокупность человеческих чувств. Вы знаете, что, говоря о чувствах, обычно перечисляют зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. В последнее время даже некоторые учёные стали упоминать другие чувства, которые, так сказать, находятся глубже в человеке, — чувство равновесия и так далее. Однако всей этой концепции человеческих чувств не хватает последовательности и, прежде всего, внутренней связи. Когда мы сосредотачиваемся на традиционно перечисленных чувствах, мы на самом деле всегда имеем дело только с одной частью человеческой сенсорной системы. Только приняв во внимание двенадцать органов чувств, мы можем полностью изучить сенсорную организацию человека. Прежде всего, сегодня мы хотим перечислить и кратко описать эти двенадцать органов чувств.

Поскольку можно начать с перечисления и описания органов чувств, давайте начнём, например, со зрительного восприятия. Во-первых, мы рассмотрим его природу с внешней точки зрения, которую каждый может прояснить для себя. Зрительное восприятие передаёт нам поверхность внешней телесности, которая предстаёт перед нами в цвете, яркости или темноте. Мы можем описать эти поверхности самыми разными способами, чтобы понять, что передаёт нам зрительное восприятие. Если мы теперь проникаем посредством чувственного восприятия во внутреннее бытие внешней телесности, если посредством нашей чувственной организации мы воспринимаем то, что находится не на поверхности, а внутри тела, то это должно происходить посредством ощущения тепла. С другой стороны, более приближенное к нам, связанное с нами, обращённое от поверхности телесности в нашу сторону, мы воспринимаем свойства через вкус. Оно расположено как бы по другую сторону от чувства зрения. Если вы задумаетесь о цветах, яркости и темноте, а также о вкусе, вы поймёте, что то, что предстаёт перед вами на поверхности телесности, — это нечто, опосредованное зрением. То, что встречается вам во взаимодействии с вашим собственным организмом, то, что высвобождается из-под поверхности и движется к вам, опосредуется чувством вкуса.

Теперь давайте представим, что вы погружаетесь во внутреннюю телесность ещё глубже, чем это возможно с помощью ощущения тепла, и сосредотачиваетесь не только на том, что пронизывает тело снаружи, но и на том, что пронизывает его изнутри, подобно теплу, которое по своей природе является внутренним качеством тел. Например, вы ударяете по металлической пластине и слышите её звук. Затем вы воспринимаете что-то из субстанции этой металлической пластины, то есть из её внутренней металлической сущности. Когда вы ощущаете тепло, чувство тепла передаёт вам то, что пронизывает тела как общее тепло, но, безусловно, находится внутри них; вы воспринимаете с помощью слуха то, что уже связано с внутренней природой вещей. В то время как, воспринимая тепло, вы через чувство тепла воспринимаете лишь то, что, как всеобщее тепло, пронизывает тела, но затем находится внутри, через слух вы воспринимаете то, что уже связано с внутренней сущностью тел. Если вы обратитесь к другой стороне, то столкнётесь с тем, что рассматриваемое тело оказывает на вас как воздействие, но что является гораздо более внутренним качеством, чем то, что воспринимается с помощью вкуса. Запах, с материальной точки зрения, гораздо более внутренний, чем вкус. Вкус возникает, так сказать, оттого, что тела лишь касаются нас, а затем они поверхностно соединяются с нашим внутренним; обоняние же — это уже значительное изменение внутри нас, и слизистая оболочка носа устроена гораздо более внутренне (разумеется, в материальном смысле), чем вкусовые органы.

Если же проникать ещё дальше во внутреннее телесности, где телесность становится уже более душевной, то через слух мы проникаем в сущность металлического, получаем, так сказать, душу металлического, но мы проникаем ещё глубже, особенно во внешнее, если воспринимаем не только через слух, а через смысл слов, через чувство языка. Совершенно ошибочно полагать, будто слухом исчерпывается всё то, что включает в себя восприятие слов: можно слышать, но ещё не воспринимать содержание слов так, чтобы понимать его. Даже с точки зрения органической организации существует разница между простым восприятием звуков и восприятием слова. Восприятие звука происходит через ухо; восприятие слова происходит через другие органы, которые имеют такую же физическую природу, как и органы, передающие слуховое восприятие. Мы также глубже проникаем в суть чего-то внешнего, когда понимаем это с помощью слова, чем когда просто слышим его внутреннюю природу.

Ещё более внутренним, уже полностью отделённым от вещей — гораздо больше, чем в случае обоняния, — является то восприятие, которое мы можем назвать осязанием. Когда вы ощупываете предмет, вы, по сути, воспринимаете лишь самих себя. Вы касаетесь предмета — он давит на вас сильнее, если твёрдый, или слабее, если мягкий. Но вы воспринимаете не сам предмет, а лишь то, что происходит внутри вас: изменение в вашем собственном организме. Твёрдый предмет отталкивает вас назад, и это отталкивание как изменение в вашем теле вы воспринимаете через осязание. Через чувство осязания мы проникаем внутрь себя. Себя-чувствие в равновесии оп­ределяется чувством равновесия. Здесь мы уже целиком в нашем внутреннем мире; мы воспринимаем отношение нашего внутреннего к внешнему миру, в котором чувствуем себя в равновесии. Но все это мы целиком воспринимаем в нашем внутреннем мире.

Видите, двигаясь так по чувственным восприятиям, мы одновременно выходим из себя. Во вкусе мы ещё мало выходим из себя. В зрении — больше, поскольку оно связано с поверхностью тел. В тепловом чувстве мы уже проникаем внутрь другого объекта. В слухе — ещё глубже в сущность объекта. В смысле слов — мы полностью погружаемся во внутреннюю природу вещи. Напротив, в обонянии мы уже больше углубляемся в себя, в осязании — ещё больше.

А если продвинуться ещё глубже внутрь себя, то мы обнаружим чувство, которое обычно даже не упоминается — чувство равновесия. Оно позволяет нам различать, стоим мы или лежим, ощущать баланс при ходьбе. Это чувство целиком внутреннее — мы воспринимаем соотношение нашего тела с внешним миром, но само восприятие происходит внутри нас.

Если же мы хотим проникнуть ещё дальше во внешний мир — дальше, чем позволяет чувство слова, — то это возможно через чувство мысли. Для восприятия мыслей другого существа требуется уже иной орган чувств, отличный от того, что отвечает за понимание слов..

С другой стороны, углубляясь ещё больше в себя, мы обнаруживаем чувство, которое сообщает нам, находимся ли мы в покое или в движении. Мы воспринимаем это не только по внешним объектам, но и внутренне — через сокращение и расслабление мышц, через конфигурацию нашего тела воспринимаем, в какой мере мы находимся в движении и так далее. Это осуществляется через чувство движения.

Когда мы общаемся с людьми, мы воспринимаем не только их мысли, но и само Я. Эго тоже не воспринимается, когда мы просто воспринимаем мысли. По той же причине, по которой мы отделяем слух от зрения, мы должны признать существование особого Я- чувства, когда вступаем в более тонкую конфигурацию человеческой организации, — чувства, с помощью которого мы воспринимаем «Я» или Эго. Когда мы проникаем своим восприятием в Эго другого человека, мы больше всего выходим за пределы самих себя.

Когда мы наиболее погружаемся в себя? Когда в общем ощущении жизни мы воспринимаем то, что всегда является нашим сознанием в состоянии бодрствования; когда мы осознаём, что мы есть; когда мы переживаем себя внутренне; когда мы чувствуем, что мы — это мы. Всё это опосредовано ощущением жизни.

Здесь я перечислил для вас двенадцать чувств, составляющих целостную сенсорную систему. Из этого списка вы можете легко понять, что некоторые из наших чувств больше направлены вовне, приспособлены для восприятия внешнего мира. Если мы рассмотрим этот круг (см. рисунок) как границы нашего чувственного мира, то можем сказать, что чувство "Я", чувство мысли, чувство слова, слух, чувство тепла, зрение, чувство вкуса направ­лены вовне. С другой стороны, там, где мы преимущественно воспринимаем себя через вещи и где мы больше воспринимаем влияние вещей на нас, у нас есть оставшиеся чувства: чувство жизни, чувство движения, чувство равновесия, а также осязание и обоняние. Они в большей степени формируют сферу внутреннего мира человека. Это чувства, которые открываются внутрь и через восприятие того, что находится внутри, передают нам наше отношение к космосу (см. тёмно-синюю область на рисунке). Таким образом, когда у нас есть полная система органов чувств, мы можем сказать: у нас есть семь органов чувств, которые в большей степени направлены вовне. Седьмое чувство уже вызывает сомнения — это чувство вкуса, которое находится прямо на границе между тем, что относится к внешним телам, и тем, что они оказывают на нас как воздействие. Остальные пять чувств — это чувства, которые показывают нам внутренние процессы, происходящие внутри нас, но при этом являются воздействием внешнего мира на нас. Сегодня я хотел бы добавить следующее к этому систематическому расположению чувств, знакомому большинству из вас.

Вы знаете, что когда человек переходит от обычного чувственного познания к высшему знанию, он может сделать это, выйдя из своего физического тела вместе со своей духовно-душевной частью. Тогда появляются высшие формы познания, а именно имагинация, инспирация и интуиция. Они уже были описаны в моей работе «Тайноведение» и в моей книге «Как достигнуть познание высших миров?» Однако вы легко сможете представить себе, что, поскольку у нас есть эти органы чувств, мы можем прийти к особой характеристике восприятия высших миров. Мы выходим за пределы самих себя. Но какую границу мы тогда пересекаем? Если мы остаёмся внутри самих себя, наши органы чувств формируют нашу границу. Когда мы выходим за пределы самих себя, мы проникаем вовне через органы чувств. Конечно, когда наша духовно-душевная часть покидает телесную оболочку, она проникает наружу через органы чувств. Таким образом, мы проходим через внешние органы чувств в направлении наружу, через органы чувств, отвечающие за вкус, зрение, тепло, слух, чувства слова, мышление и эго. Позже мы увидим, чего мы достигаем, когда проникаем внутрь через другую границу, где органы чувств открываются вовнутрь. Таким образом, мы проникаем во внешний мир через органы чувств, когда покидаем нашу телесную оболочку, как бы вместе с нашей духовно-душевной сущностью. Здесь, например (указывая на рисунок), мы выходим наружу через органы зрения. Это означает, что мы проникаем во внешний мир вместе с нашей духовно-душевной сущностью, оставляя позади наши органы зрения. В частности, когда мы покидаем своё телесное «Я» через глаза и перемещаемся по миру, видя глазами души, оставляя физические глаза позади, мы попадаем в ту область, где властвует имагинация (см. рисунок).

И когда благодаря посвящению мы действительно способны проникать через глаз в духовный мир, тогда мы достигаем чистой имагинации, которая, так сказать, является образом, подобно тому, как радуга является образом, — чистой живописной имагинации, сотканной и живущей в духовно-душевном мире.

Когда мы покидаем физическое тело через орган вкуса, образы окрашиваются последними остатками материального существования. Можно сказать, что имагинации окрашивается, буквально соприкасаясь с материальностью. У нас нет чистых воздушных образов, как в радуге; мы получаем нечто окрашенное, содержащее в себе своего рода образ, нечто вроде последних остатков материальной субстанции. Мы получаем призраков, настоящих призраков, когда через орган вкуса покидаем физ. тело.
Когда человек покидает физическое тело через ощущение тепла, он также получает окрашенные образы. Например, образы, которые в остальном чисты, как радуга, предстают перед нами так, что определённым образом воздействуют на нашу душу. В этом и заключается их окраска. В случае с органом вкуса образ, так сказать, сгущается и становится чем-то внешним.

Когда мы через чувство тепла выходим вовне, то также получаем имагинации, но имагинации, действу­ющие душевно, действующие с симпатией и антипатией, действующие с душевным теплом или холодом.

Теперь, когда мы покидаем наше тело через ухо, через чувство слуха, мы выходим в духовно-душевный мир и испытываем инспирацию. Раньше здесь (указывая на рисунок) мы испытывали имагинацию, окрашенное тем, что влияет на нашу душу. Когда мы покидаем наше тело через чувство слуха, мы проникаем в сферу инспирации. Хотя эти чувства в большей степени направлены вовне, теперь, когда мы покидаем тело, то, что переходит от ощущения тепла к слуху, в большей степени проникает в наше духовно-душевное внутреннее существо, поскольку инспирация в большей степени относится к внутренней природе души и духа, чем к имагинации. Мы испытываем не только эмоциональную близость, но и чувствуем, что нас пронизывают инспирация. Подобно тому, как мы чувствуем, что наше тело наполняется воздухом, который мы вдыхаем, так и наша душа наполняется инспирацией, когда мы попадаем в эти области, покинув тело через слух.

Инспирация вновь обретает окраску, когда мы покидаем тело через чувство слова, чувство речи. Для каждого, кто обретает чувство речи, особенно важно познакомиться с этим органом, который так же реален в физическом теле, как и чувство слуха. Когда душа и Дух покидают физическое тело через этот орган, вдохновение окрашивается внутренним опытом, чувством единения с внешним существом.

Когда мы покидаем тело через чувство мышления, мы проникаем в сферу интуиции. А когда мы покидаем тело через чувство Я, интуиция окрашивается сущностным духовного внешнего мира.

Таким образом, мы всё больше проникаем в суть духовного внешнего мира, как только покидаем тело вместе с душой и Духом. Мы всё больше осознаём, что всё, что нас окружает, на самом деле является духовным миром. Человек некоторым образом вытеснен из духовного мира. Стоящее позади чувств он воспринимает, лишь покидая свое тело духовно-душевно. Но этот мир отпечатывается через его чувства. Интуиции являются нам через чувства "Я" и мысли, но только в своих отпечатках; инспирации — через чувства слова и слуха, но опять-таки в отпечатках; имагинации — через чувства тепла, зрения и немного через чувство вкуса, но приглушенно, превращенными в чувственное. Схематически это можно изобразить так. На границе находится восприятие чувственного мира (красное). Если человек выходит из себя вместе со своей душой и духом, он проникает в духовный мир (жёлтый) через воображение, вдохновение и интуицию. И то, что можно постичь с помощью воображения, вдохновения и интуиции, находится там. Но когда это проникает в нас, оно превращается в наш чувственный мир.

Видите ли, там, снаружи, нет атомов, как представляют себе материалисты. Там, снаружи, находится мир имагинаций, инспираций и интуитивных элементов, и по мере того, как этот мир воздействует на нас, в наших органах чувств возникают его впечатления, образы. Из этого вы понимаете, что когда мы проникаем сквозь нашу кожу, которая как бы окружает органы чувств, вовне, но в различных направлениях, в которых действуют органы чувств, мы попадаем в объективный духовно-душевный мир. С помощью органов чувств, которые мы воспринимаем как открывающиеся вовне, мы проникаем во внешний духовный мир.

Таким образом, вы видите, что, когда человек входит во внешний мир через свои чувства, когда он переступает порог — который, как вы можете видеть из всего этого, находится совсем рядом, — в направлении внешнего мира, он проникает в объективный мир души и духа. Это то, чего мы пытаемся достичь с помощью Духовной науки, а именно — войти в этот объективный духовно-душевный мир. Мы поднимаемся в более высокую сферу, проникая через наши внешние чувства в то, что скрыто от нас завесой в чувственном мире.

Подобно тому, как мы проникаем вовне через внешние чувства, что происходит, когда мы проникаем вовнутрь через внутренние чувства: чувство жизни, чувство движения, чувство равновесия, чувство осязания и обоняния? Здесь всё совсем по-другому. Давайте ещё раз перечислим эти внутренние чувства: обоняние, осязание, чувство равновесия, чувство движения и чувство жизни. В повседневной жизни мы на самом деле не воспринимаем то, что происходит в сфере этих чувств; это остаётся на подсознательном уровне. То, что мы воспринимаем с помощью этих чувств, уже излучается вверх, в душу.

Если это внешний духовный мир имагинации, инспирации и интуиции (см. рисунок ниже, красный цвет), то он, так сказать, проливает свои лучи на наши сенсорные чувства. С помощью этих чувств создаётся и предстаёт перед нами чувственный мир. Таким образом, внешний духовный мир на один градус смещается внутрь, в органы чувств, которые мы признали открывающимися вовне, во внешний мир. Однако то, что окружает эти чувства, то, что шевелится внизу, в телесности (оранжевый цвет), не воспринимается напрямую. Подобно тому, как объективный внешний мир духа не воспринимается напрямую, а воспринимается только в том состоянии, в котором он воздействует на наши сенсорные чувства, так и мы не воспринимаем напрямую всё, что происходит в нашем теле, а воспринимаем только то, что воздействует на область души. В определённой степени человек воспринимает воздействие этих внутренних чувств на душу. Вы не воспринимаете сами жизненные процессы. То, что вы воспринимаете как ощущение жизни, — это чувство внутреннего благополучия, пронизывающее нас в бодрствующем состоянии, о котором вы не знаете во сне, и которое нарушается, только когда что-то внутри причиняет нам боль. Это ощущение жизни, которое обычно распространяется вверх как чувство комфорта, нарушается из-за боли так же, как нарушается внешнее ощущение, когда у человека пропадает слух. Однако в целом ощущение жизни у здорового человека воспринимается как чувство комфорта. Это ощущение общего благополучия, которое усиливается после сытного обеда и несколько ослабевает из-за голода, это неопределённое внутреннее ощущение себя — это результат ощущения жизни, которое проникает в душу.

Ощущение движения выражается в том, что происходит с нами, когда мы сокращаем и растягиваем мышцы и понимаем, идём ли мы, стоим ли на месте, прыгаем или танцуем. Мы понимаем, движемся ли мы, благодаря этому ощущению движения. Когда оно проникает в душу, это ощущение приводит к чувству свободы, которое позволяет человеку ощущать себя душой, а именно, переживать собственный элемент свободной души. То, что вы ощущаете себя свободной душой, обусловлено воздействием ощущения движения. Это происходит из-за того, что поступает в вашу душу от мышечных сокращений и растяжений, точно так же, как внутренний комфорт или дискомфорт возникает в результате переживаний, связанных с ощущением жизни в вашем духовном царстве.

Когда чувство равновесия проникает в душу, элемент души уже в значительной степени отделён от тела. Если только мы не упали в обморок и не находимся в полном бессознательном состоянии, подумайте, как мало мы осознаём, что находимся в равновесии с миром. Как же тогда мы ощущаем чувство равновесия, которое проникает в душу? Это полностью душевный опыт. Мы ощущаем это как внутреннее спокойствие, то внутреннее спокойствие, которое приводит к тому, что, когда я перехожу из одного места в другое, я не оставляю позади существо, заключённое в моём теле, а беру его с собой; оно остаётся таким же спокойным. Таким образом, я мог бы летать по воздуху и при этом спокойно оставаться тем же человеком. Именно это делает нас независимыми от времени. Сегодня я не оставляю себя позади, завтра я буду таким же. Чувство независимости от телесности — это ощущение равновесия в душе. Это ощущение себя как Духа.

Тем более мы не воспринимаем внутренние процессы осязания, которые, по сути, мы полностью проецируем вовне. Мы можем почувствовать, твёрдые или мягкие тела, грубые или гладкие, из шёлка или шерсти. Мы полностью проецируем осязательные ощущения во внешнее пространство. То, что мы ощущаем с помощью осязания, на самом деле является внутренним опытом, но то, что происходит внутри, полностью остаётся в подсознании. Лишь тень этого присутствует в осязательных свойствах, приписываемых объектам. Однако орган осязания позволяет нам почувствовать, шелковистые ли вещи, шерстяные ли, твёрдые или мягкие, грубые или гладкие. Это тоже оказывает влияние на душу. Оно проникает в душу, но человек не осознаёт связь между тем, что переживает его душа, и тем, что осязание воспринимает при прикосновении, потому что эти два аспекта сильно отличаются друг от друга: то, что проникает в душу, и то, что воспринимается на поверхности. Однако в душу проникает не что иное, как чувство Бога. Без осязания человек не смог бы почувствовать Бога. То, что ощущается осязанием как шероховатость и гладкость, твёрдость и мягкость, — это элемент, распространяющийся наружу. То, что возвращается как явление души, — это состояние пронизанности вселенской космической субстанцией, бытием как таковым. Именно с помощью осязания мы подтверждаем существование, бытие внешнего мира. Когда мы что-то видим, мы не сразу верим, что это действительно присутствует в пространстве; мы убеждаемся в его пространственном существовании, когда осязание позволяет нам его ощутить. То, что пронизывает всё сущее и проникает в нас, что удерживает и несёт в себе всех вас, — эта всепроникающая субстанция Бога — входит в сознание и является внутренним отражением осязательного восприятия.

Вы знакомы с внешним проявлением обоняния. Однако, когда обоняние проецирует свои ощущения на внутреннее пространство человека, он перестаёт замечать, как эти внутренние ощущения совпадают с внешними. Когда человек что-то нюхает, это является продолжением его обоняния вовне; он проецирует образы во внешнюю реальность. Этот эффект также проецируется внутрь; однако человек осознаёт его реже, чем внешний эффект. Многим людям нравится вдыхать ароматы и ощущать внешние проявления обоняния. Есть также люди, которые настолько погружаются в то, что захватывает их внутреннее «Я» в качестве эффекта обоняния, что оно не только пронизывает человека, как ощущение Бога, но и располагается в нём таким образом, что он переживает это как мистическое единение с Богом.

5. обоняние = мистический союз с Богом
4. осязание = пронизанность ощущением Бога
3. чувство равновесия = внутренний покой, ощущение себя как духа
2. чувство движения = переживание собственной свободной душевной природы
1. чувство жизни = ощущение благополучия

Таким образом, вы видите, что если мы проникнем в суть вещей такими, какие они есть на самом деле в этом мире, то должны будем освободиться от множества сентиментальных предрассудков. У некоторых начинающих мистиков, несомненно, возникнет забавное чувство, когда они услышат, что на самом деле представляет собой этот мистический опыт по отношению к чувственному миру, поскольку это опыт обоняния, воздействующий на внутреннее существо души.

Не стоит тревожиться из-за этого, потому что мы формируем все свои ощущения в соответствии с внешним, условным миром видимости, майей. И зачем цепляться за это представление о чувстве обоняния, основанное на майе, даже если обоняние изначально не считается частью самых возвышенных аспектов? Почему бы нам не рассмотреть самый возвышенный аспект этого чувства обоняния, в котором оно становится создателем внутреннего опыта человека? На самом деле мистики часто являются закоренелыми материалистами. Они осуждают материю и хотят возвыситься над ней, потому что она так низка. Поэтому они возвышаются над ней, с удовольствием поддаваясь воздействию обоняния.

Когда признанные мистики, обладающие чувствительностью, такие как Мехтильда Магдебургская, святая Тереза или святой Иоанн от Креста, описывают свои внутренние переживания — а такие люди дают довольно яркие описания, — тот, кто обладает высокой чувствительностью и восприимчивостью к подобным вещам, «улавливает» или ощущает происходящее из-за особой природы этих переживаний. Мистицизм, даже Майстера Экхарта или Иоганна Таулера,   можно «почувствовать» — даже точнее, ощутить — через чувственный опыт души. Человек, воспринимающий вещи в оккультном смысле, ощутит внутри себя сладковатый аромат, когда будет размышлять об описаниях мистических переживаний, например, святой Терезы или Мехтильды Магдебургской. Размышляя о мистицизме Таулера или Майстера Экхарта, он ощутит запах, напоминающий руту — траву с терпким, но не неприятным запахом.

Короче говоря, мы обнаруживаем, что когда мы выходим за пределы своих чувств, мы попадаем в более высокий мир, объективный духовный мир. Когда мы спускаемся через мистицизм, через ощущение Бога, через внутреннее спокойствие, через осознание себя как духа, через ощущение свободы души и через внутренний комфорт, мы приходим к телесности, к материальной субстанции. Я уже указывал на это в своих рассуждениях. С точки зрения Майи, мы достигаем всё более низких уровней в нашем внутреннем опыте, чем те, которые мы уже имеем в обычной жизни. Поднимаясь над чувствами, мы вступаем в более высокие сферы. Это действительно может показать вам, насколько важно не питать иллюзий по поводу этих вопросов. Прежде всего, мы не должны обманывать себя, полагая, что проникаем в особый вид духовности, когда спускаемся в своё внутреннее «Я» через мистическое чувство единения с божественным. Нет, там мы просто погружаемся в то, что даёт нам наш нос; и самые любимые мистики предлагают нам что-то в своих описаниях, что они чувствовали внутри себя с помощью обоняния, продолжая его воздействие на внутренний мир.

Вы можете заметить, что когда человек говорит из-за Порога, из духовного мира о делах этого мира, он должен говорить словами, которые полностью отличаются от представлений о физическом мире, сформировавшихся у людей на этой стороне. Это не должно вас удивлять, ведь вы не должны ожидать, что духовный мир за Порогом будет простым дубликатом физического мира. Такие дубликаты встречаются только в одном случае, а именно когда вы читаете описания высших миров, данные в исламском эзотеризме, или описания Девахана, данные мистером Ледбитером. Там, с очень небольшими изменениями, вы в основном сталкиваетесь с дубликатами этого мира. Людям это очень нравится, особенно тем, кто наслаждается определённым элегантным образом жизни, красивой одеждой и достаточным удовлетворением своих аппетитов здесь, на физическом плане. Часто можно заметить, что они ожидают, что после смерти их жизнь в Девахане будет похожа на ту, что они ведут здесь, как и описывает им мистер Лидбитер. Тот, кто должен излагать истины о духовных мирах, не находится в таком удобном положении. Он должен сказать вам, что проникновение в чувство Бога ведёт к внутреннему восприятию запахов и что мистик на самом деле не раскрывает подлинному оккультисту ничего, кроме того, как он пахнет внутри. В реальном наблюдении за миром с духовной точки зрения нет места сентиментальности. Я много раз упоминал об этом. Если человек действительно проникает в духовный мир, то всё становится настолько серьёзным, что даже для обозначения мелочей приходится использовать другие слова, нежели те, которые применяются здесь, и сами слова приобретают совершенно противоположное значение. Проникнуть в Духовный мир — значит не просто описывать призраки этого физического мира. Вместо этого мы должны подготовиться, потому что многое из того, что там переживается, противоположно физическому миру здесь; прежде всего, это противоположно тому, что приятно.

Я хотел поделиться с вами этой точкой зрения сегодня, чтобы дать вам более общее представление о том, что действительно необходимо в наше время. Когда слушаешь то, что говорят сегодня на Западе (чем дальше на восток, тем больше различий), когда мысль интерпретируется по-западному, часто слышишь следующее: «Нельзя так выражаться по-французски; нельзя так говорить по-английски». Чем дальше на запад, тем более распространено это мнение. Но что подразумевает это мнение, кроме привязанности к физическому, кроме состояния, когда человек уже закостенел в физическом, а не в реальном мире? Что значат слова? Важно то, что люди выходят за рамки слов и приходят к взаимопониманию. Однако для этого нужно уметь отделять слова от объектов, но не только это, нужно уметь отделять даже субъективные чувства, приобретённые в чувственном мире. Если обоняние считается низшим чувством, то это оценочное суждение, сформированное в чувственном мире. Точно так же, если его внутренний коррелят, а именно мистицизм, считается чем-то более благородным, то это тоже мнение, сформированное в чувственном мире. Если смотреть с той стороны Порога, то организация обоняния имеет необычайное значение, в то время как мистицизм, если смотреть из-за порога, не является чем-то возвышенным. Это связано с тем, что мистицизм на самом деле является продуктом материального, физического мира, поскольку он представляет собой способ, с помощью которого люди, остающиеся материалистами, пытаются проникнуть в Духовный мир. Они считают всё, что существует здесь, на физическом плане, не чем иным, как материей. Для них всё это слишком низко, слишком материалистично. Если бы они могли проникнуть в то, что на самом деле существует снаружи, они бы попали прямо в Духовный мир, в царство Иерархий. Вместо этого они погружаются в своё внутреннее «Я», блуждая в чистой материи внутри собственной кожи. И это действительно кажется им высшим Духом. Но речь идёт не о том, чтобы мистически проникнуть в наше тело через наши духовно-душевные явления; скорее, речь идёт о том, чтобы проникнуть через наши материальные явления, явления чувственного мира, в духовный мир, войти в мир Иерархий, мир Духовных Сущностей. Мы никогда не придём к импульсам, которые снова приведут нас к подъёму, пока человечество не примет подобные мнения и не позволит говорить о мире в иных терминах, чем те, что использовались в последние четыреста лет. Мы ничего не добьёмся, пока наши социальные взгляды не будут сформулированы на основе таких полностью изменённых концепций. Если мы хотим оставаться в том, что у нас есть, и строить свою социальную деятельность только на этом, мы будем всё глубже и глубже погружаться в упадок, в упадок западного мира.

На чём основано суждение Освальда Шпенглера? Оно основано на том факте, что, несмотря на блестящий ум, он может мыслить только в рамках общепринятых концепций западного мира, преобладающих сегодня. Он анализирует это и таким образом приходит к выводу — и совершенно верно с точки зрения этих концепций, — что к началу третьего тысячелетия варварство придёт на смену нашей цивилизации. Если кто-то говорит ему об антропософии, он краснеет, потому что не выносит этого. Если бы он понимал, что может дать людям антропософия и как она может их воодушевить, он бы увидел, что упадок цивилизации можно предотвратить только с помощью антропософии, что это единственный способ восхождения.

ЧЕТВЁРТАЯ ЛЕКЦИЯ 14 августа

Дорнах 1920 год

Из смысла многих выступлений последнего времени, а также из различных внешних событий вы можете заключить, что наше антропософское движение вступило в такую фазу, которая требует от каждого, кто хочет в нём участвовать, соединения этого участия с глубоким чувством ответственности.

В этом направлении мною уже неоднократно высказывались мысли. Однако не всегда осознаётся во всей полноте та взаимосвязь, о которой здесь идёт речь. Находясь внутри нашего движения, мы не должны упускать из виду, в какую невероятно серьёзную эпоху оказалась погружена европейская цивилизация со своим американским придатком. Даже если бы мы вовсе не говорили о том, — а говорить об этом совершенно необходимо —, какая связь существует между импульсами, исходящими из антропософски ориентированной Духовной науки, и современными историческими событиями, то сами эти события всё равно вторгались бы в сферу наших интересов, и без всякого сомнения, даже без нашего участия соприкасались бы с тем, что лежит на нашем пути.

Речь идёт о том, чтобы мы действительно не закрывали глаза на всю значимость того, что подразумевается в подобных словах. Возможно, для ряда друзей, которым это ранее было неясно, вчерашнее выступление д-ра Бооса прояснило, насколько необходима и объективна связь идеи трёхчленности со всем тем, что вытекает из основ антропософски ориентированной Духовной науки. Ход мировых событий в настоящее время напоминает необычайно сложный организм, и из всех различных явлений, за которыми нужно внимательно наблюдать, становится очевидным направление, в котором движется этот организм. Сегодня происходит много такого, что поначалу кажется незначительным. Однако эти, казалось бы, незначительные события часто указывают на что-то чрезвычайно важное и радикальное. Кроме того, происходят вещи, которые ясно показывают, как трудно нам освободиться от старых привычных идей, чтобы воспринять то, что соответствует духу времени.

Из различных газетных публикаций последних дней видно, как то, что исходит из Дорнаха, воздействует на мир, как оно воспринимается теми или иными людьми. Подобные события следует рассматривать с величайшей серьёзностью. Надо отдавать себе отчёт в том, что, в сущности, каждое наше слово сегодня должно быть глубоко продумано, и что важные слова вообще не следует произносить, не взяв на себя обязательство осознавать общий ход мировых событий, который сегодня представляет собой крайне сложный организм.

О некоторых относящихся сюда вещах мне ещё предстоит поговорить в самое ближайшее время. Но сегодня, в качестве введения, я хотел бы отметить следующее: именно в силу связи нашего движения с общим мировым развитием мы прежде всего обязаны обрести полное понимание того, что мы больше не можем вести наше движение в каком-либо сектантском духе. Я часто упоминал об этом. Я уже неоднократно говорил об этом. Сегодня настало время, когда нам необходимо принимать каждого сотрудника, но каждого сотрудника — с полной и всеобъемлющей ответственностью за то, что он представляет в духе нашего движения. И эта ответственность должна быть такова, чтобы она сочеталась с чувством долга не говорить ничего, что не было бы внутренне обосновано и не находилось бы в правильной связи с общим ходом современных мировых событий. Сектантская деятельность меньше всего согласуется с современными мировыми событиями. То, что нужно отстаивать сегодня, должно быть такого характера, чтобы его можно было представить всему миру. Оно должно быть свободно от сектантства и дилетантизма в словах и поступках. Мы никогда не должны позволять страху удерживать нас от плавания между Сциллой и Харибдой.

Указывая на некую Сциллу, многие люди, несомненно, могут сказать: «Как я должен узнавать о том, что происходит сегодня, когда ход событий стал таким сложным, когда так трудно понять внутреннюю логику фактов по симптомам?» Однако это не должно приводить нас к Харибде бездействия; это должно побуждать нас идти правильным путём, а именно: осознавать свою обязанность быть в гармонии с мировыми событиями, насколько это возможно, используя все доступные средства. Конечно, проще сказать: «Это антропософия, и я изучаю её; опираясь на неё, я немного размышляю, исследую тот или иной факт, который затем представляю миру». Если мы хотим быть активными в указанном выше смысле, не глядя ни влево, ни вправо, в каком-то смысле закрывая глаза на великие, важные события современности, мы идём прямиком к сектантству. Мы обязаны изучать современный ход событий и, прежде всего, основывать свои наблюдения на выводах, которые мы можем сделать на основе фактов, полученных с помощью самой Духовной науки.

На протяжении многих лет здесь собирались факты, чтобы каждый человек мог составить мнение на основе этих фактов. Их нельзя игнорировать, когда, основываясь на наших наблюдениях, человек хочет высказать своё мнение о том, что происходит сегодня. Все эти годы здесь собирались факты с той целью, чтобы на их основе каждый мог составить собственное суждение. Эти факты нельзя игнорировать, если мы хотим сформировать взгляд на современные события, исходя из наших наблюдений. Сегодня я хотел лишь в общих чертах обозначить эту мысль, а в ближайшее время подробнее остановлюсь на конкретных аспектах.

Сегодня я хотел бы дополнить то, о чем говорил в прошлое воскресенье относительно природы человеческой сенсорной организации. И мне хотелось бы начать с противопоставления, которое я уже неоднократно здесь высказывал. Я начну с того, что укажу на определённое противоречие, на котором я часто останавливался раньше. С одной стороны, широкая публика мало что знает об этом, но тем не менее мыслит в этом направлении. Сегодня существует состояние, в котором мы в некотором смысле заражены естественно-научным образом мышления. С другой стороны, есть люди, которые до сих пор придерживаются старых традиционных убеждений, касающихся моральных или религиозных идеалов; у других есть только скептицизм и сомнения, а для третьих это вопрос безразличия. Это глубокое противоречие, которое по сути пронизывает сегодня все человечество: как соотносятся необходимый ход природных процессов с действительностью этических, нравственных и религиозных идеалов?

Я хочу повторить то, что многие из вас, возможно, уже слышали от меня. С одной стороны, у нас есть естественно-научная концепция мира. Она предполагает, что с помощью своих фактов может что-то узнать о развитии Вселенной, в частности Земли. И хотя эти утверждения гипотетические, они глубоко укоренились в мышлении, мировоззрении и чувствах человечества. Наше земное существование восходит к некоему туманному состоянию. Считается, что всё, что возникает из этой туманности, происходит исключительно под действием законов природы. Кроме того, конечное состояние нашей Земли также рассматривается как основанное на незыблемых, известных законах, и формируются представления о том, как погибнет Земля. Ученые основывают эту точку зрения на широко распространённом фундаментальном представлении, которое даже преподаётся в школах, о том, что вещество во всей Вселенной неразрушимо, независимо от того, состоит ли оно из атомов, ионов или чего-то подобного. Считается, что в начале формирования Земли это вещество было каким-то образом сжато, затем изменилось и претерпело метаморфозы, но в основе своей это то же вещество, которое существовало в начале эволюции Земли, и оно будет существовать в конце, хотя и в сжатом виде. Предполагается, что это вещество неразрушимо, что всё состоит только из преобразований этого вещества. К этому добавилась концепция так называемого сохранения энергии, предполагающая, что в начале существовало несколько сил, которые затем претерпевали изменения. По сути, предполагается, что в конечном состоянии Земли снова существует та же сумма сил.

Лишь немногие смельчаки восстали против подобных идей. Один из них, которого я часто упоминал в качестве типичного примера, — это Герман Гримм. Он сказал: «Люди говорят о туманном состоянии, о туманности Канта-Лапласа в начале существования Земли или мира. Из этого следует, что всё на Земле, включая человека, было сжато в результате чисто естественных процессов. Кроме того, предполагается, что это претерпевает изменения, пока в конце концов не возвращается на Солнце в виде пепла». Итак, Герман Гримм считает, что обглоданная собаками кость представляет собой более привлекательную картину, чем эта теория Канта-Лапласа о существовании мира, и что с культурной и исторической точки зрения людям будущего будет трудно понять, как девятнадцатый и двадцатый века могли стать жертвами такого патологического мышления. Как я уже сказал, несколько отважных людей выступили против этих идей. Однако большинство других настолько распространены сегодня, что, когда кто-то вроде Германа Гримма отвергает это мнение, о нём говорят: «Что ж, искусствоведу не нужно ничего понимать в естественных науках». Когда кто-то, утверждающий, что разбирается в естественных науках, высказывает возражения, его считают глупцом. Сегодня эти идеи считаются само собой разумеющимися, и лишь немногие осознают их значимость. Ведь если эта концепция хоть сколько-нибудь обоснованна, то все разговоры о моральных и религиозных идеалах бессмысленны, поскольку, согласно этой концепции, эти идеалы являются просто продуктом человеческого разума и возникают подобно мыльным пузырям. Социал-демократические теоретики называют эти идеалы идеологией, возникшей в результате преобразований материи, и они исчезнут, лопнут, когда наша Земля прекратит своё существование. Тогда все наши моральные и религиозные представления — просто иллюзии. Ибо реальность, требуемая научным мировоззрением, такова, что она вообще не допускает нравственного или религиозного мировоззрения, если принимать научную картину мира в том виде, в каком ее воспринимает большинство. Поэтому сейчас, с одной стороны, настало время, а с другой — стало настоятельной необходимостью, чтобы мировоззрение человека черпалось из совершенно иных источников, нежели те, что предлагает современное образование.

Единственные источники, которые позволяют нравственному и религиозному мировоззрению существовать бок о бок с естественно-научным, — это источники Духовной науки. Но их нужно искать там, где они находят истинное содержание. Многим людям в наши дни трудно найти эти источники. Они предпочитают игнорировать вопиющее противоречие, на которое я снова обращаю ваше внимание, потому что у них не хватает смелости критиковать само естественно-научное мировоззрение. Они слышат от тех, кого считают авторитетами, что закон сохранения материи и энергии неоспорим и что любой, кто его оспаривает, — просто дилетант. Перед лицом колоссального груза ложных авторитетов, довлеющих сегодня над человечеством, у людей не хватает смелости отвернуться от этих авторитетов и обратиться к источникам Духовной науки.

Внешние факты также свидетельствуют о том, что спасение Христианства, истинное понимание Мистерии Голгофы зависит от нашего обращения к источникам Духовной науки. Внешний ход событий действительно показывает это. Посмотрите на так называемых прогрессивных богословов и на то, что проповедуют более продвинутые представители христианства. В конце концов, материализм закрепился даже в религии. Уже невозможно понять, как духовный, божественный принцип, обозначаемый именем «Христос», соединяется с человеческой личностью Иисуса из Назарета. Сегодня понять этот союз можно только с помощью источников Духовной науки.

Таким образом, дело дошло до того, что даже теология стала материалистической и говорит только о «простом человеке из Назарета», — человеке, который, возможно, учил возвышеннее других, но остается всего лишь выдающимся учителем, а не носителем того Существа, которое пребывало в его теле. Один из виднейших современных теологов, Адольф Гарнак, даже заявил: "Не Христос, а Отец принадлежит Евангелию" — то есть Евангелие не должно говорить о Христе, ибо такие теологи, как Гарнак, по сути уже не знают Христа, а лишь учителя из Назарета. Учение этого человека они еще готовы принять - учение об Отце-Творце мира принадлежит Евангелию, но не учение о самом Христе Иисусе!

Без сомнения, христианство продолжало бы идти по этому пути обывательщины, материализации, если бы ему не был дан Духовно-научный импульс. По правде говоря, человечество не может прийти к какому-либо представлению о союзе божественной и человеческой природы во Христе Иисусе, опираясь на то, что было передано ему традицией. Для этого нам нужно открыть новые источники Духовной науки. Это необходимо для религиозной жизни, а также для того, чтобы придать социальным условиям нашей цивилизации новую структуру, требуемую современными событиями. Прежде всего, нам нужна полная перестройка науки, проникновение во все научные области того, что исходит из духовно-научных источников. Без этого мы не сможем развиваться. Те, кто считает, что нет необходимости интересоваться ходом религиозной или общественной жизни, ходом общественных событий во всём цивилизованном мире или достижениями науки; те, кто верит, что может преподавать антропософию в сектантском уединении случайно собранной группе, которую остальной мир считает чужаками, определённо являются жертвами тяжкого заблуждения.

Чувство ответственности перед лицом всей совокупности современных событий лежит в основе всего, что я здесь говорю. Оно лежит в основе каждого предложения, каждого слова. Я должен упомянуть об этом, потому что это не всегда воспринимается всерьёз. Если сегодня люди продолжают говорить о мистицизме так же, как многие говорили в XIX веке, это уже не соответствует тому, чего требует мир в настоящее время. Если содержание антропософского учения просто добавляется к тому, что происходит в мире, то это также не соответствует современным требованиям. Вспомните, что проблема, загадка человеческой свободы была центральной темой исследований, которые я проводил на протяжении десятилетий. Сегодня мы должны поставить эту загадку человеческой свободы в центр каждого истинного духовно-научного исследования.

Это необходимо сделать по двум причинам. Во-первых, потому что всё, что дошло до нас от древних мистерий, всё, что было представлено миру древними знаниями о посвящении, не даёт реального понимания загадки человеческой свободы. Величественными и могущественными были традиции, которые учителя мистерий могли передать потомкам. В мифологических традициях разных народов есть величие и сила, которые действительно можно интерпретировать эзотерически, хотя и не так, как это обычно делается. В других традициях, источником которых является наука о посвящении древних времён, если её правильно понимать, содержится нечто грандиозное. Однако в них отсутствует один аспект: в науке о посвящении древних мистерий, в мифах разных народов — даже если их понимать эзотерически — или в традициях, берущих начало в этой науке о посвящении, нет никаких упоминаний о загадке человеческой свободы. Ведь тот, кто исходит из современных знаний о посвящении, из современного посвящения, знает, как современное посвящение соотносится с прошлым. Он знает, что в ходе своей всемирной эволюции человечество только сейчас вступает в эпоху настоящей свободы и что раньше просто не было необходимости давать людям науку посвящения, полностью пронизанную загадкой свободы. Сегодня едва ли кто-то имеет представление о том, что включает в себя эта загадка свободы, в каком состоянии оказывается человеческая душа, когда она ясно осознаёт бремя, которое несёт эта загадка. В конце концов, на все знания о посвящении должен быть пролит новый свет благодаря этой загадке человеческой свободы. Мы наблюдаем, как некоторые тайные общества продолжают существовать в том же виде, что и в прежние времена, а некоторые из них принимают активное участие в современной жизни. Однако они лишь сохраняют традиции прошлого, лишь имитируя и продолжая старые обычаи. Эти общества — не более чем тени прошлого; на самом деле они представляют собой нечто, что может только навредить человечеству, если будет действовать в наши дни.

Мы должны понимать, что если бы кто-то сегодня стал преподавать даже самые возвышенные идеи из прежних мистерий, это было бы губительно для человечества. Никто из тех, кто понимает природу современных посвящений, не может преподавать в понятной для нашего времени форме то, чему когда-то учили в египетских, халдейских, индийских или даже в тех, что так близки к нашему времени, — в греческих мистериях. В конце концов, всё, что до сих пор распространялось как учение о Христианстве, было создано этими традиционными учениями. Необходимо, чтобы мы по-новому постигли Мистерию Голгофы, основываясь на новом учении. С одной стороны, это то, что нужно учитывать.

С другой стороны, мы видим ход мировых событий. Мы видим, как стремление к свободе поднимается из подсознательных глубин человеческой души; как в настоящее время этот призыв к свободе звучит во всех человеческих начинаниях. Он действительно пронизывает их, но в человеческих стремлениях так много того, что не до конца понятно, что лишь отголоском поднимается с подсознательных глубин, чтобы быть пронизанным ясным пониманием. Можно сказать, что человечество жаждет свободы! Наука инициации осознаёт, что она должна предлагать знания об инициации, освещённые светом свободы.

И эти два стремления, стремление человечества и создание новой мудрости посвящения, озаряемой светом свободы, должны объединиться. Они должны встретиться во всех сферах. Поэтому обсуждение социального вопроса не должно основываться на старых представлениях. Мы можем говорить об этом только тогда, когда рассматриваем это в свете Духовной науки, а это людям даётся с трудом. Почему?

Человечество действительно стремится к свободе, к свободе личности, и это правильно. Я подчёркиваю: это правильно. Люди больше не могут находиться в групповой душе в смысле древней групповой душевности. Они должны развиваться как личности. Однако это стремление противоречит тому, что можно узнать сначала, изучая науку посвящения, которая, очевидно, в первую очередь исходит от отдельных людей. У древнего посвящённого были свои способы и средства поиска учеников и передачи им мудрости посвящения, а также получения признания от них, для себя и для своего центра Мистерий. Современный посвящённый не может этого позволить, поскольку это потребовало бы работы с определёнными силами и импульсами групповой души, что сегодня недопустимо. Так стоит сегодня человечество: каждый хочет стать индивидуальностью с той точки, на которой он сейчас находится. Естественно, он не хочет слушать то, что приходит через знающих людей как посвятительная наука. Но пока люди не поймут, что стать индивидуальностями они могут именно через восприятие содержания посвятительной науки от других человеческих индивидуальностей, — до тех пор улучшение невозможно. Это связано не только с отдельными вопросами мировоззрения, но с основным характером нашей эпохи и ее влиянием на духовную, государственную и экономическую сферы.

Человечество жаждет свободы, и наука инициации хотела бы говорить об этой свободе. Однако мы только что достигли той стадии эволюции человечества, на которой здравый человеческий рассудок может постичь идею свободы. Сегодня мы должны понять многое из того, что можно почерпнуть из антропософской литературы, и я хотел бы вкратце изложить это с нескольких точек зрения. Сегодня необходимо понять, что представляет собой человек. Вся эта абстрактная болтовня о монизме упускает суть истинного монизма, которого можно достичь, только пройдя через многое другое, но который нельзя провозглашать с самого начала как мировоззрение.

Человек — двойственное существо. С одной стороны — то, что можно назвать (хотя это слово ведет к недоразумениям, но в языке так мало слов, адекватно выражающих то, что с точки зрения Духовной науки нужно выразить) — низшей природой человека, его физически-телесной организацией, из которой он первоначально состоит. Эту физически-телесную организацию я описывал вам в последний раз в связи именно с сенсорной организацией. Сегодня мы сначала оставим это в стороне, а завтра вернемся к вопросу. Но каждый из вас, кто хоть немного знаком с антропософской литературой, имеет представление об этой физически-телесной организации человека и о том, что она связана с нашей окружающей средой. То, что составляет внешний мир — что живет в минеральном, растительном, животном царствах — физически-телесно составляет и нас, людей. Мы — своего рода синтез, поднятый на высшую ступень, и образно можно сказать: человек - венец творения. Но в физически-телесном отношении мы — слияние того, что происходит вовне как взаимодействие сил и веществ и что предстает перед нами через наши чувственные восприятия.

С другой стороны, у нас есть наша внутренняя жизнь. У нас есть воля, чувства, мышление и представления. Когда мы размышляем о себе, мы можем наблюдать за своей волей, чувствами и мышлением и наполнять их тем, что мы называем нашими религиозными, нравственными и другими идеалами. Так мы приходим к тому, что можно назвать человеком души и Духа. Опять же, этот термин может легко привести к недопониманию, но его необходимо использовать.

Нельзя правильно понять человека, если не направить душевный взор, с одной стороны, на этого духовно-душевного человека, а с другой — на физически-телесного человека. Но необходимо — будь то через действительно непредвзятое наблюдение природных фактов, будь то через углубление в Духовную науку — необходимо осознать: эта физически-телесная организация фактически не охватывается никакой человеческой наукой в том виде, в каком она существует сегодня в экзотерическом мире. Если схематически изобразить это рисунком, то можно сказать: если я соберу все, что составляет человеческую физическую организацию и что связано со всей окружающей средой (см. рисунок, красный цвет), то это простирается до определенной границы (я обозначу ее здесь линией)

Несмотря на все современные дилетантские возражения в области психологии, за этой линией, мы имеем то, что можно назвать душевно-духовной природой человека (жёлтое), которая, в свою очередь, связана с миром души и Духа. Этот мир кажется современным людям наиболее абстрактным, потому что они воспринимают его только в смысле абстрактных моральных или религиозных идеалов, которые также становятся всё более абстрактными представлениями. Тем не менее, говоря об обеих сторонах человеческой природы, мы вынуждены признать: то, что сегодня считается наукой, не охватывает ни физическое тело человека, ни его духовно-душевную природу. Мы не можем познать физическую, телесную природу человека. Вы можете узнать о причинах этого из моей маленькой книги «Философия и антропософия». Ибо если бы человек проник в себя внутренним зрением, то есть если бы он заглянул в самые глубины своего существа и увидел, что там происходит, он смог бы сделать это именно в том смысле, в каком современная наука считает это «точным». Однако тогда человек не был бы тем, кем он является сегодня, потому что у него не было бы памяти, способности к воспоминанию. Когда мы смотрим на мир, мы сохраняем его образы в своей памяти. Это означает, что впечатления от мира доходят только до этой границы (см. стрелку на рисунке). Оттуда они возвращаются в душу, и мы их запоминаем. То, что таким образом возвращается от нас самих в память, завеса памяти, скрывает от нас нашу физическую телесную природу. Мы не можем заглянуть за неё, потому что если бы мы могли это сделать, то все впечатления были бы лишь мгновенными, ничто не возвращалось бы в виде воспоминаний. Только потому, что эта завеса действует как отражатель — в конце концов, мы тоже не можем заглянуть за зеркало, его образы отражаются обратно к нам, — мы не можем заглянуть внутрь себя. Образы возвращаются к нам, пока мы не поднимемся до методов Духовной науки. А если бы впечатления не отражались, у нас не было бы и воспоминания в обычной жизни. Мы должны быть устроены так, чтобы иметь воспоминания. Но тем самым наша физически-телесная организация остаётся для нас закрытой. Как нельзя заглянуть за зеркало, так нельзя, образно говоря, заглянуть за или под зеркало воспоминаний на то, что представляет собой телесно-физическая организация человека.

Это истинная психология; это истинная природа памяти. И лишь когда методы Духовной науки разбивают это зеркало так, что для них — как я уже говорил в публичных лекциях — обращение к памяти не требуется, а исследование ведётся без воспоминаний, каждый раз с новыми реальными впечатлениями, лишь тогда можно постичь и телесно-душевное в его истинном образе.

То же и с другой стороны. Если бы с помощью наших обычных познавательных способностей мы могли проникнуть в духовно-душевное, о котором я говорил вам в прошлое воскресенье, что именно оно, а не атомы и молекулы, по-настоящему находится за пределами мира чувств, — и если бы нам не мешали, так сказать, границы органов чувств, — то в нас не было бы того, что, в свою очередь, необходимо в человеческой жизни и что мы должны развивать в себе между рождением и смертью, а именно — способности любить. Способность человека любить возникает в нас благодаря тому, что в этой жизни между рождением и смертью, если мы не продвигаемся в Духовной науке, нам приходится отказываться от проникновения за завесу чувств и видения духовного мира. Мы сохраняем способность к памяти, только отказываясь от всякой возможности видеть своё физическое тело. Однако при этом мы подвергаемся двум великим иллюзиям. Первой иллюзии подвержены догматические приверженцы научного мировоззрения. Они не прислушиваются к посвятительной науке и не приходят (как я объяснял вам в прошлое воскресенье) к пониманию, что за покровом чувств находится не материя, не вещество, не то, что наука называет силой, а всецело духовно-душевные сущности. Сегодня мне снова необходимо со всей решительностью подчеркнуть то, что я отмечал в своём комментарии к третьему тому естественнонаучных трудов Гёте, к его «Учению о цвете». Вне нас — цветовой ковёр мира, вне нас — красное, синее, зелёное и другие ощущения. За ними стоят не атомы, не молекулы — за ними стоят духовные сущности. То, что эти духовные сущности выталкивают на поверхность, проявляется в цветовой палитре мира, в гармонии звуков, в тепловых процессах мира и во всех других ощущениях, которые мир нам передаёт.

Однако те, кто сегодня является догматичными последователями естественно-научного мировоззрения, этого не осознают. У них нет желания прислушиваться к науке посвящения. В результате они начинают размышлять о том, что скрывается за цветом, теплом и так далее, и приходят к материалистическому представлению о мире. Каким бы обоснованным ни казалось это представление, например, современная теория ионов, оно всегда является результатом размышлений. Мы не должны размышлять о том, что находится за пределами мира чувств; мы можем получить опыт видения только в более высоком духовном мире. В противном случае мы должны довольствоваться тем, что остаёмся в пределах явлений,образов. Мир чувств — это совокупность явлений, и его нужно воспринимать как таковой.

Таким образом, нам рисуют картину современной природы, которая затем расширяется, чтобы охватить состояние Земли в начале и в конце времён, — картину, исключающую этическое и религиозное мировоззрение для честного мыслителя.

Жертвами второй иллюзии становятся те, кто смотрит внутрь себя. По большей части они не выходят за рамки того, что отражается завесой памяти. Обычный человек в повседневной жизни воспринимает последствия памяти — он вспоминает то, что пережил вчера, позавчера и даже много лет назад. Тот, кто сегодня становится мистиком, извлекает из глубины множество вещей, которые затем облекает в красивые мистические слова и теории. Но, как я недавно отметил, всё это — лишь бурление и кипение его внутренней органической жизни. Ибо, если мы проникнем за это зеркало, мы не увидим того, что есть в мистицизме Мейстера Экхарта или Иоганна Таулера. Мы увидим органические процессы, о которых современный мир едва ли имеет представление. То, что облечено в такие прекрасные слова, связано с этими органическими процессами так же, как пламя свечи связано с горючим материалом, — это продукт этих органических процессов. Мистицизм Иоанна Креста, Мехтильды Магдебургской, Иоганна Таулера и Мейстера Экхарта — это прекрасно, но, тем не менее, это лишь то, что вытекает из органической жизни и описывается в абстрактных формах лишь потому, что человеку не хватает понимания того, как активна эта органическая жизнь. Тот, кто мистически интерпретирует внутреннюю бурлящую органическую жизнь, не может быть настоящим духовным исследователем. Конечно, для её описания используются красивые слова, но мы должны быть способны взглянуть на эти вопросы совершенно иначе, чем в обычном мире. Мы не должны занимать высокомерную человеческую позицию и говорить: «Внутренняя органическая жизнь — это низшая форма жизни». Она не возвышается, если её проявления называют мистицизмом. Напротив, мы стремимся к духовной жизни, когда различаем эту органическую жизнь и её проявления и понимаем, что чем больше мы погружаемся в человеческую индивидуальность, тем больше отдаляемся от духовного мира. Мы не приближаемся к нему. Мы приближаемся к Духу только с помощью Духовной науки, а не погружаясь в себя. Когда мы делаем последнее, наша задача — выяснить, как взаимодействие сердца, печени и почек порождает мистицизм, потому что именно это и происходит.

Я часто указывал на то, что трагедия современного материализма заключается в том, что он на самом деле не может понять материю, более того, он даже не может дойти до материальных действий. Сегодня у нас нет ни настоящей естественной науки, ни подлинной психологии. Настоящая естественная наука ведёт к Духу, а психология, развивающаяся в том направлении, о котором мы сегодня говорим, ведёт к пониманию сердца, печени и почек, а не к абстракциям, о которых говорит наша современная дилетантская психология. То, что сегодня часто называют мышлением, чувствами и волей, — это абстрактный набор слов. Людям не хватает понимания конкретного содержания. И легко обвинить даже всерьёз занимающихся Духовной наукой в материализме, потому что она как раз ведёт в суть материального, чтобы этим путём прийти к Духу.

Истинный спиритуализм как раз и должен раскрыть суть материального. Тогда он сможет показать, как Дух действует в материальном. Ибо это нужно принимать совершенно серьёзно: Духовная наука должна ориентироваться не на голую логичность познания, а на познание как реальность, действие. В процессе познания должно что-то совершаться. То, что происходит в познании, должно вмешиваться в ход мировых событий. Оно должно быть чем-то действительным. Именно на это я и старался указать в прошлое воскресенье и в предшествующие дни. Речь идёт о том, чтобы понять: Дух как таковой должен восприниматься как факт, а не как теория. Теории должны служить лишь средством для живого восприятия Духа. По этой причине истинный исследователь духовного мира часто вынужден говорить парадоксально. Сегодня нельзя продолжать говорить привычными словосочетаниями, если речь идёт о подлинной Духовной науке — иначе придёшь к тому, к чему привела вредоносная теософия, рассуждающая о всевозможных телах человеческой природы: физическом теле, эфирном, астральном; но всё это становится лишь "тоньше". Физическое тело плотное, эфирное — тоньше, астральное — ещё тоньше, затем идут совсем уж тонкие ментальные тела и так далее — всё становится всё тоньше и тоньше, воспринимается как туман, но остаётся материей! Ведь суть не в этом. Суть в том, чтобы преодолеть материальное в самой субстанции. Для этого часто приходится использовать слова в ином значении, чем в обыденной жизни.

Поэтому мы должны сказать — и завтра этот вопрос прояснится для нас: возьмём, с одной стороны, человека, который придерживается исключительно материалистических взглядов и, скажем так, сбился с пути из-за современного материализма, человека, который не может подняться до понимания чего-либо духовного и, согласно теории, является полным материалистом, считающим любое упоминание о Духе чистой бессмыслицей. Предположим, однако, что то, что он говорит о материи, разумно и действительно по существу. Тогда у этого человека был бы Дух. Хотя своим Духом он поддерживает материализм, у него был бы Дух.

Теперь давайте посмотрим на другого человека, который является членом теософского общества и придерживается следующей точки зрения: это физическое тело, затем идёт более тонкое эфирное тело, за которым следует более тонкое астральное тело, ментальное тело и так далее. Чтобы сделать эти утверждения, не нужно много Духа. Действительно, такую теорию можно представить с помощью очень малого количества Духа. Таким образом, описание такого духовного мира, строго говоря, является ложью, потому что на самом деле мы представляем себе только материальный мир, описанный в духовных терминах.

Где же будет искать Дух тот, кто действительно стремится к духовному? У материалистического теоретика, обладающего Духом (хотя и выражающего его логическим способом), или у того, кто высказывает, казалось бы, правильные утверждения, но по сути, в представлениях своих говорит лишь о материи? Подлинный спиритуалист будет искать Дух в первом случае — у того, кто придерживается материалистического мировоззрения, ибо там действительно может присутствовать Дух, тогда как приверженец спиритуалистических воззрений может вовсе не обладать Духом. Важно, чтобы Дух действовал, а не чтобы о нём только говорили.

Я хотел сказать это сегодня лишь для того, чтобы прояснить некоторые вопросы, которые кажутся парадоксальными. Энергичный материалист может быть более одухотворённым, чем сторонник духовной теории, который излагает её бездумно. В случае с настоящей Духовной наукой уже не остаётся возможности просто логически спорить об идеологических позициях. Становится необходимым постичь Дух в его действительности. Это невозможно, если сначала не понять некоторые предварительные идеи, о которых мы говорили сегодня и будем говорить завтра.

ПЯТАЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 15 августа 1920 г.

Сегодня я хотел бы развить перед вами некоторые идеи, которые уже неоднократно здесь звучали, и которые одновременно могут послужить подготовкой к завтрашнему выступлению о формировании социального суждения.

Прежде всего обратим внимание, что в современных образовательных привычках мы исходим из того, чтобы обсуждать мировоззренческие вопросы и формировать мнения, ориентируясь на логическое решение: что истинно, а что ложно. Однако именно это должно измениться в наше время. Иоганн Готлиб Фихте прекрасно выразился: "Каков человек, такова и его философия". В зависимости от характера человек формирует более материалистическое или более спиритуалистическое мировоззрение, реалистическое, идеалистическое, либеральное или консервативное, социалистическое политическое мировоззрение; он формирует обывательское или прогрессивное мнение об эмансипации женщин. Я мог бы бесконечно дополнять этот список. Мнения формируются и отстаиваются, потому что человек убеждён, что у него единственно правильное мнение, а тот, кто придерживается противоположного мнения, ошибается. Правильное и неправильное — это то, что представляет для нас особый интерес при вынесении суждения.

Уже сейчас можно заметить — как мы объясним ниже, — что мы наблюдаем начало перехода от этих «истинных и ложных» суждений к чему-то совершенно иному. Однако сначала мы попытаемся прояснить, что понятия «истинный» и «ложный» не всегда означали то, что они означают сегодня. Даже в первые века христианства, но особенно в древнеегипетские и халдейские времена, не говоря уже о периодах, предшествовавших этим культурным эпохам, при вынесении суждений применялось нечто совершенно иное. Логика не была определяющим фактором. Вместо этого возникало ощущение, что если человек судит о чём-то определённым образом, то это полезно, а если он формирует мнение по-другому, то это вредно. Точно так же, как мы считаем человека здоровым, если у него круглое лицо, румянец и он бодр, а больного — если он истощён, бледен и у него круги под глазами, считалось, что человек здоров или болен в зависимости от того, как он судит. В том, как он формировал своё мнение, можно было увидеть отражение всей человеческой организации, как мы видим отражение в пухлых или худых, бледных лицах. О человеке судили в большей степени по тому, кем он был на самом деле, а не того, какие представления об истинном и ложном он формирует об окружающем мире.

Я уже отмечал ранее (для тех из вас, кто присутствовал тогда), что мы определённым образом должны вернуться к такому способу восприятия. В некотором роде развитие человечества идёт таким образом, что определённые инстинктивные, атавистические истины, происходящие из древних мистерий, стали интеллектуальными, абстрактными. И в этом интеллектуализме, в этой абстракции мы живём до сих пор. Но новая наука посвящения, которая должна утвердиться, должна сознательно вернуться к прежним ощущениям. И потому в будущем (хотя для большинства человечества это ещё далёкое будущее) не будут спорить об истинности или ложности суждения, если серьёзно стремятся участвовать в развитии человеческой цивилизации. Человека, который, например, ищет во внешнем мире атомы и молекулы вместо того, чтобы видеть духовные сущности за покровом чувственного, будут называть не ошибающимся, а больным в своих суждениях; будут считать, что он страдает определённым видом душевного недуга, который можно назвать слабоумием.

Слабоумным будет считаться воззрение, что внешний мир — не "феномен", не мир явлений в гётевском смысле, а что за ним скрываются некие реальные атомы или молекулы. Слабоумным — не ложным, потому что будут понимать, что это проистекает из неполноценной организации всего человека. И если кто-то описывает, как возвышенную мистику то, что поднимается из его организма — из кипения и бурления печени, желудка и так далее, что исходит из крови (хотя это действительно можно так описать, но вопрос в том, как к этому относиться) — если кто-то видит в этом нечто иное, чем просто пламя, горящее за счёт организма, то об этом скажут не "ложно", а "ребячество".

Если смотреть с этой стороны, то вы понимаете, что человек должен взрослеть в течение своей жизни между рождением и смертью. Он должен стать уравновешенным и серьёзным и, в отличие от ребёнка, не может оставаться игривым, несерьезным в своих суждениях. Если же вы смотрите с другой стороны Порога, из сверхчувственного мира в чувственный мир и наблюдаете за растущим ребёнком, то видишь, как человек спустился из духовного мира, овладел физическим телом, и как это спустившееся духовное работает, формируя тело физического мира. И тогда совершенно иначе видишь, насколько духовно-душевное совершеннее того, что мы можем развить в себе между рождением и смертью как наш рассудок, наш интеллект.

Ранее я указывал на то, что в период между рождением и смертью человек способен внутренне достичь мудрости, которая из духовного мира активно участвует в формировании человеческого мозга и остальной человеческой организации. Такие философы, как Макс Дессуар, например, они не согласны с этими взглядами, потому что, когда они говорят о душе, они понятия не имеют, что такое душа и Дух на самом деле. С другой стороны, «детскость» означает, что духовно-душевный элемент в голове ребёнка воздействует на физическую голову. То, что мы называем гениальностью с этой стороны Порога, — это не что иное, как сохранение части этой «детскости», «детскости мышления» на протяжении всей жизни. Только когда вы сохраняете слишком много этого детского качества и не можете осознать, как оно вырывается из кипящего организма в виде внутренней искры, внутреннего божественного элемента, гениальность превращается в чрезмерную «детскость», а именно в «ребячество». Это то, что нужно понимать вполне объективно. Мы должны лишь осознавать, что на другой стороне Порога эти вопросы должны рассматриваться иначе, чем на этой, и что слова приобретают другое значение. Когда мы используем слово «Kindskoepfigkeit» (детскость) по эту сторону Порога, мы действительно имеем в виду что-то негативное. Когда мы говорим о другой стороне Порога, мы называем качество, которое остаётся в человеке в правильном смысле, гениальностью, а в патологическом смысле — ложным мистицизмом, ребячеством.

Возвращаясь от абстрактного и логического к реальности, когда мы говорим о правильном и неправильном, мы имеем в виду то, что существует в человеке только как мысль, как простое несоответствие между внутренним и внешним миром, но когда мы говорим о нездоровом мнении, мы указываем на то, что в человеке что-то не так. Так, например, происходит, когда человек воспринимает мир явлений как реальный, материальный мир, а мистицизм — как прямое божественное проявление внутри себя, а не как горение органических процессов. Таким образом, знание должно стать реальным, фактическим. Это важнейшая цель, к которой мы должны стремиться с помощью Духовной науки, а именно: снова обращаться к фактическому, реальному, а не просто к логическому, когда мы говорим о том, что исходит от человека.

Как я уже сказал, даже в ранние века Древней Греции такие разговоры о правильном и неправильном в современном логическом смысле не были бы поняты. Древние греки всё ещё говорили о здоровых и нездоровых мнениях. Последователи платонизма постепенно работали над созданием логики, которая достигла своего расцвета во времена Римской империи и продолжала развиваться в последующие периоды.

При определённых допущениях суждения о правильном и неправильном получили особое выражение в схоластике. Эти суждения были подобны отголоску римской манеры судить, только в другой области. В наше время люди всё ещё далеки от того, чтобы обрести духовное понимание здоровых и нездоровых суждений. Вместо этого они стремятся в другом направлении. Они пришли к чему-то совершенно отдельному от человека в том, что касается суждений. Когда я говорю, что человек выносит здоровые или нездоровые суждения, я имею в виду его организацию. Когда я говорю: «Этот человек выносит правильные или неправильные суждения», я лишь утверждаю, что он находится в определённом душевном состоянии и расположении духа. Этим я имею в виду, что он либо простак, либо умный человек, имея в виду его характеристики. Однако в последнее время люди не понимают этого. Уже у ряда людей сформировалась определённая мировоззренческая концепция. Среди тех, кто не найдёт свой путь к духовно-научным взглядам, эта мировоззренческая концепция станет популярной и будет распространяться всё шире и шире. Это то, что пришло из Америки, но уже даёт о себе знать в Европе, хотя поначалу только среди философов, которые, кажется, всегда были в курсе таких вещей. Я имею в виду так называемый прагматизм. Он больше не связан с правильным и неправильным в смысле античной логики; он утверждает, что правильное — это то, что позволяет человеку хорошо приспосабливаться к жизни. Если кто-то утверждает нечто, что не помогает ему устроиться в жизни, он утверждает нечто вредное. Если же кто-то утверждает то, что помогает ему прокормиться в жизни, он утверждает нечто полезное. "Истинное" и "ложное" в этих кругах, исходящих из прагматизма, рассматривается уже как нечто расплывчатое, иллюзорное.

Этому уже предаётся философская школа, которая, как сказано, более распространена в Америке, чем в Европе, но и в Европе уже проявляется в различных формах. Она судит так, что "истинное" и "ложное" — лишь иллюзия, что то, что называют истинным, на самом деле лишь то, что человек утверждает, потому что это полезно для жизни. Ложное — то, что человек утверждает, потому что это вредит его жизни.

В Германии, где люди всегда были наиболее скрупулёзными в таких вопросах, эта точка зрения получила особое развитие в так называемой «философии как если бы». Это учение, созданное человеком по имени Вайнингер, уже приобрело некоторую популярность. Я полагаю, что существует даже «наука как если бы» или что-то в этом роде. Согласно этому учению, мы не можем утверждать, что существуют атомы и молекулы. Однако мы можем сказать, что смотрим на мир с точки зрения того, что полезно. Нам выгодно смотреть на мир «как если бы» в нём существовали молекулы и атомы; нам полезно смотреть на ход событий в мире «как если бы» проявлялись этические идеалы. Мы смотрим на мир так, «как если бы» им управлял Бог. Эта философия «как если бы» весьма характерна для нашего времени. Это немецкая версия американского прагматизма, которая нашла здесь своих последователей. Один из них, например, Вильгельм Иерусалем,   зашёл так далеко, что сказал, что понятия «истинное» и «ложное» изначально означали не что иное, как что-то полезное или вредное в биологическом смысле. Если о ком-то нужно сказать, что он утверждает нечто ложное, но при этом он становится состоятельным человеком, может устроиться в жизни, то эти логики скажут: это истинно. Но для нас это иллюзия. На самом деле это не истинно, а полезно для него, и это затем абстрагируют и называется "истинным". А что для него вредно — то неверно, ложно.

Другое высказывание Иерусалима гласит: "Оценка, которую получает завершённую интерпретацию на основе полезности или вредности предпринятых на её основании мер, — эта оценка и ничего иное, является источником понятий истинного и ложного". Да, я не могу прочитать это иначе — это стиль философов! Это почти юридический немецкий.

Итак, вы видите, здесь понятия "истинное" и "ложное" сводятся к понятиям "полезное" и "вредное". Это крайняя точка падения. Мы пришли от понятий "здоровое" и "больное" к понятиям "истинное" и "ложное". Они ещё связаны с человеком: если кто-то судит истинно, он умен, если ложно — глуп. То есть, это всё же нечто, указывающее на человеческие качества. Теперь же мы пришли к тому, что находим истинное - лишь в полезном, а ложное — лишь во вредном. Это истина современности! Философы её высказывают, но другие люди сегодня уже практически так и судят — они просто не осознают этого, но в основе своей судят точно так же. И особенно, когда выносятся социальные суждения, они выносятся именно с этой точки зрения.

Развитие должно вновь пойти вверх. Нам нужно сначала прийти к тому, чтобы испытывать при соприкосновении с истинным внутреннее переживание, дающее нам ощущение здоровья. Мы должны, так сказать, чувствовать себя счастливыми при истинном постижении, и несчастными при ложном. Это требование времени, к которому нужно стремиться здоровым образом. Мы должны вернуться к "истинному" и "ложному", но с чувством здорового и больного. Вот что должно охватить человечество в качестве внутреннего культурного образования, а именно: отношение к понятиям «истина» и «ложь» не должно быть таким абстрактным, как сегодня, но человек должен иметь внутреннее представление об истине и заблуждении. Когда осознаёшь потребности нынешнего века, очень больно видеть, что люди постепенно становятся такими безразличными к тому или иному утверждению. Всего столетие назад всё было иначе. . Надо было видеть, как вскочили бы со своих мест Вильгельм фон Гумбольдт или Фихте, если бы им тогда сказали, что "по-детски" с той стороны Порога означает то же, что с этой стороны может называться гениальностью! Как эти люди всем своим существом откликались на такие вещи.

Сегодня же кровь не кипит, когда высказывают те или иные утверждения. Души погрузились в сон. Именно это наполняет болью того, кто понимает требования времени — необходимость видеть столь глубоко спящие души. И как крайний цветок этой современной сонливости мы получили то теософское движение, где хотят испытывать внутреннее сладострастие от слушания, где желают, чтобы вещи излагались успокаивающе, всё более умиротворяюще, чтобы гармоничное настроение разливалось над слушателями, пока все тихо не уснут. И именно тогда, когда всё постепенно тихо засыпают, чувствуют вечное мистическое!

Это то, что должно измениться, это то, что нам нужно — чтобы наше сердце откликалось в ту или иную сторону в зависимости от высказываемых утверждений. Тогда человек больше не будет анализировать с чисто логической нейтральностью, правильно что-то или нет; он будет чувствовать себя хорошо или плохо в зависимости от того, правильно что-то или нет. С этого момента можно будет двигаться дальше. Однако Духовная наука должна развивать это уже сейчас как Импульс, который должен пронизывать нас. Мы должны будем вернуться в полном сознании к тому, что мы считаем здоровым или патологическим. Это, в свою очередь, должно повлиять на волю. То, что раньше мы воспринимали просто как истинное или ложное, теперь должно наполнить нас внутренней волей. Воля должна быть пробуждена. Мы должны желать правильного, здорового; мы должны не желать, а скорее преображать то, что неправильно, то есть то, что болезненно. Мы должны стремиться к такому отношению к человеку. Дело не только в стремлении к другой, более или менее правильной точке зрения, которую впоследствии можно будет обсудить. Вместо этого мы должны стремиться к чему-то, что делает людей лучше, здоровее внутренне. Наше понимание должно быть направлено не просто на то, о чём мы можем сказать, что оно логически верно. Оно должно вести к действию, к здоровью, к реальности, посредством которой что-то происходит.

Для истинной, подлинной духовной науки важна именно жизнь, а не то, что находится в голове у профессора, который сегодня сидит в своём кресле и с полным безразличием рассуждает об истине и заблуждениях, пока его слушатели, раздражённые его нейтральностью, не начинают лезть на стены. Конечно, многие сейчас скажут, что нужно развивать именно внутреннее спокойствие и невозмутимость. Такие вещи не следует понимать неправильно. Внутреннее спокойствие и невозмутимость означают равновесие. Это означает, что мы способны встать на сторону здравого смысла, но мы также способны развивать в себе противодействие, чтобы сохранять равновесие, несмотря на то, что мы принимаем чью-то сторону. Это значит, что мы всегда держим себя под контролем. Сознательное равновесие отличается от вялого внутреннего равновесия. Таким образом, вы видите, что то, что мы называем эволюцией в духовном научном смысле, должно глубоко проникать в самые сокровенные определения истины.

Таким образом, вы видите, что в самое ядро определения истины должно проникнуть то, что мы называем эволюцией в духовно-научном смысле. Мы не можем говорить о свойствах человека между смертью и новым рождением, если не привыкнем использовать слова в совершенно ином значении, чем в современной повседневной речи. Поэтому те люди, которые хотят слышать только то, что уже знают, естественно, находят язык Духовной науки непонятным — им нужно привыкнуть не только к иному построению фраз, но и к тому, что в сами слова вливается иное содержание, чем прежде.

Когда мы так смотрим на развитие человека, то начинаем понимать, насколько иным был человек в древности, каким иным он станет в далёком будущем, и как нам следует оценивать то, что существует в нашей срединной эпохе цивилизации. Наше время потрясено такой катастрофой, что важно прийти к подлинному познанию человека. В эти дни мы находимся в период важнейших европейских решений, и люди едва ли догадываются, что происходит в этом сложном организме общественной жизни. Для дальнейшего хода европейской цивилизации нынешние дни важнее, чем дни недавнего прошлого. Людям придётся привыкнуть к тому, что стремление цепляться за старое разрушительно и что только твёрдая опора на источники Духовной науки продвинет наше развитие вперёд. Нужно осознать тот факт, что любая привязанность к старому губительна, и только основательное следование за источником, вновь открываемой Духовной наукой, может привести к цели. Примечательно, как то, что предстаёт взору по ту сторону Порога в духовных мирах, сегодня отбрасывает свои тени в эту столь материалистическую эпоху.

Два или три года назад можно было стать объектом насмешек, если говорить о побуждениях, исходящих от некоторых тайных западных обществ, которые определяют общественные дела. Я прочитал целую серию лекций, там говорится об этих вопросах, и многие из вас так или иначе знакомы с их содержанием. Над вами бы посмеялись раньше, если бы вы сказали, что в общественные дела вмешиваются силы, происхождение которых становится очевидным, когда проливается свет на некоторые тайные общества, которые следуют традициям древней мудрости посвящения, но применяют её не по назначению. Сегодня, за относительно короткое время, всё изменилось. В течение недели трезвая английская пресса, которая действительно не склонна к особым ухищрениям, публиковала статьи о существовании тайных обществ. Несмотря на то, что эти статьи берут за основу то, что выдают за истину иезуиты, нельзя не признать, что, даже если ветер дует не с той стороны, он всё равно привлекает внимание людей. То, что обсуждается в течение недели с, скажем так, философской точностью, показывает, насколько сильно изменился мир в этом отношении за последние несколько лет. Люди легко упускают из виду, что даже в трезвых английских газетах сегодня публикуют материалы, показывающие, как в 1897 году появилось нечто вроде описания будущих событий. Это публикуют сегодня, приводя слева в колонках тексты 1897 года, а справа — программы большевиков и то, что происходит сейчас. То, что было известно уже в 1897 году, происходит сегодня, и можно филологически доказать соответствие между сегодняшними событиями и тем, что было предсказано ранее. Конечно, люди, не имея никакого представления о глубинных взаимосвязях, лишь литературно указывают на эти вещи. Разумеется, сегодня ещё очень немногие понимают, что речь идёт о том, что лица, стоящие глубоко в тени событий, но тем не менее крепко держащие в руках нити происходящего, хотят оставаться неизвестными и потому перекладывают свои поступки на других. Всё, что печатается — инсценировка, но инсценировка тщательно рассчитанная, если проследить её истоки, ибо она рассчитана на то, чтобы обвинять других, дабы человечество не думало о тех, кто действительно держит нити в своих руках. Как я сказал, сегодня уже необходимо чувствовать ответственность за то, чтобы вглядываться в то, что на самом деле происходит.

В 1914 году я говорил о многом: историю той военной катастрофы, начавшейся в 1914 году, нельзя писать так, как писали о прежних событиях, просто на основе архивных материалов. Если действительно хочется понять, что началось в 1914 году, нужно перейти к оккультному образу мышления, нужно осознать, что важнейшие личности, участвовавшие по всему цивилизованному миру в подготовке катастрофы, были помрачены, их сознание было затуманено. А моменты, когда сознание людей помрачается — это врата, через которые ариманические силы входят в мир, направляя и руководя событиями. Если кто-то занимает важный пост и в решающий момент оказывается с помрачённым сознанием, то правит уже не он, а через него правит Ариман. В мир вторгаются духовные силы — в данном случае ариманического характера. Только желая проследить эти взаимосвязи духовно-научным образом, можно понять события последних лет; и будет всё менее и менее возможно понимать то, что происходит в цивилизованном мире, если не стремиться понять это из духовно-научных основ; можно долго дискутировать, говорил ли тот или иной человек три-четыре года назад или говорит сегодня то или это. Гораздо важнее сегодня приобрести познание человека, чтобы знать, насколько здоровым или больным был или является тот или иной человек на своём месте, ибо от этого зависит, добрые или злые силы влияют на ход событий. Это правда, что путь к формированию таких суждений не усыпан розами. Когда людей просят сформировать таким образом суждения о взаимодействии в чувственном мире сверхчувственных или под- чувственных сил, они легко поддаются искушению потерять голову в мистическом высокомерии.

Тот, кто всерьёз занимается Духовной наукой, должен обладать не только обычной степенью трезвости, но и более высокой её формой: никакой мечтательности, никакой потери себя, твёрдая опора на прочную почву действительности — вот что необходимо. Мы должны воспитать в себе чувство реальности, если хотим судить так, как уже следует судить сегодня.

Большая опасность кроется в том, когда кто-то заявляет, что его слова — результат не его воли или неволи, а воздействия высших сил. Обычно за этим не стоит ничего, кроме чистого эгоизма. А мистики, представляющиеся миру носителями той или иной духовности, чаще всего являются величайшими эгоистами. Поэтому первое, что необходимо на пути к определённому высшему познанию — это становление трезвым, умение отрешиться от всего, что связано с эгоизмом. Мечтательность, как правило, лишь другая форма эгоизма. И особенно необходимо, чтобы человечество на пути к духовности приобрело определённое чувство юмора. Сегодня мир далёк от этого чувства юмора. И чрезвычайно трудно считаться с суждением мира, когда речь идёт о таких вещах, ибо тут играет роль всё возможное, что органически живёт и движется в глубинах человеческой природы

Этим, пожалуй, указано то, на что нужно было указать, чтобы подчеркнуть важность пути к духовному суждению с одной стороны, и трудность, опасность этого пути — с другой. На эти две вещи нужно обратить внимание. Нельзя позволять удерживать себя перед опасностями; но нельзя и становиться небрежным в отношении усилий, которые нужно приложить, чтобы действительно прийти к духовному суждению. Эти вещи нужно всегда иметь в виду, если хочешь понять современного человека. А без понимания современного человека невозможно прийти к социальному суждению. Современного человека нужно понимать так, чтобы видеть его во всей полноте как душу, тело и Дух, чтобы уметь смотреть не только на его жизнь между рождением и смертью, но и между смертью и новым рождением. По сути, суждение "полезно" или "вредно" не имеет смысла для жизни между смертью и новым рождением, но суждение "здоровое" или "больное" имеет огромный смысл именно для этого периода. Там души здоровы под воздействием земной жизни или больны под её воздействием.

Считать полезное или вредное истинным или ложным означает одновременно ограничивать всё мировоззрение лишь физическим миром. А то, что в современности существуют прагматизм и философия "как если бы" — это вернейший признак того, что люди не чувствуют всего того, что лежит по ту сторону Порога между физическим и духовным мирами.

Здоровое социальное суждение может возникнуть только на основе современной Посвятительной науки. Возьмём, например, одну из сфер трёхчленного социального организма — самую материальную и прозаичную, как говорят некоторые, — экономическую жизнь. Мы знаем, что эта экономическая жизнь будет развиваться здоровым образом только с принципом ассоциации. Что это значит? Это значит, что в будущем люди вообще не будут формировать экономическое суждение из отдельной индивидуальности. Конечно, гносеологически оно будет исходить из индивидуальности, но формироваться будет не из неё. Формировать экономическое суждение только из индивидуальности будет для людей будущего (если они развиваются правильно) подобно знаменитому сну Жан-Поля, когда человек просыпается среди ночи в тёмной комнате, ничего не видит, не слышит и размышляет, который сейчас час, пытаясь вычислить это мысленно. Чтобы определить время среди ночи, нужно быть в согласии со своим окружением. И в будущем, формируя экономическое суждение — скажем, о ценах или о том, сколько рабочих должно быть занято в определённой отрасли — нужно будет иметь вокруг себя ассоциации: ассоциации, производящие в этой отрасли, и ассоциации, потребляющие в этой отрасли. И из взаимодействия того, что исходит от этих ассоциаций, будет формироваться суждение. Формировать его сегодняшним способом, из индивидуальности, было бы подобно спящему, пытающемуся из самого себя вычислить, который час. Уже стало ясно, к чему приводит такое суждение, не основанное на ассоциативном опыте.

Я уже приводил другой пример перед некоторыми из вас. В XIX веке велись образованные дискуссии о полезности золотого стандарта, и вы можете найти у людей всех европейских парламентов и во всех практических сферах Европы с середины XIX века и до последней его трети прекраснейшие и остроумнейшие доводы в пользу того, почему золотой стандарт должен заменить биметаллизм. Что люди от этого ожидали? Они говорили, что золотой стандарт приведёт к свободной торговле. А что произошло на самом деле? Повсюду протекционизм — противоположность тому, что говорили умные экономисты и умные парламентарии! Я говорю "умные люди" не в шутку. Все они ошибались, но я не называю их глупыми; они действительно были умны. Но у них не было опыта, экономического опыта; ибо этот опыт нельзя высосать из пальца или развить размышлением — его можно получить только в ассоциативной взаимосвязи, протягивая нити к тому или иному. И подобно тому, как время узнают по часам, так из ассоциаций будут выводить основы для экономического суждения, способного привести к действиям.

Что всё это означает? Вы вспомните, что я часто говорил, как на определённом этапе человеческого развития существовало нечто вроде группового суждения, групповая душа. Тогда люди инстинктивно судили и чувствовали одинаково целыми группами. Языки никогда бы не развились, если бы люди не судили такими группами. Существовало даже, как я объяснял в некоторых циклах, групповое воспоминание. Итак, мы исходили из групп, из инстинктивного группового суждения. Затем достигли некоего глубочайшего пункта и вновь поднимаемся через ассоциации.

Люди снова придут к ассоциативному мнению. Однако это произойдёт благодаря сознательному формированию таких групп; то, что раньше происходило из-за атавистического инстинкта, теперь будет происходить осознанно. Здесь вы снова сталкиваетесь с одной из причин, которые можно привести на основе Духовной науки в пользу необходимости социального развития, описанного в моей книге "Основные пункты социального вопроса". Эти вопросы носят такой характер, что их можно установить с абсолютной математической точностью, если обратиться к источникам истинного восприятия. Эти вопросы не обнародуются безрассудно и легкомысленно; они затрагивают самые основы человеческой жизни. В наше время необходимо строить мир на социальной основе, опираясь на понимание человеческой природы. Без этого мы не сможем развиваться. Все разговоры о политике левых или правых, все догматические установки, которые есть у людей для веры в Бога, всё, начиная от обывательской и заканчивая либеральной концепцией прав женщин, от самой реакционной до большевистской, остаётся пустой болтовнёй без такого понимания, болтовнёй, не основанной на реальности, которая приведёт лишь к разрушению. Реальность можно постичь только с помощью духовного опыта. Однако для этого нужно быть способным к истинному познанию человека. Нужно уметь видеть, как этот ассоциативный элемент, необходимый в экономической жизни, при полном осознании приведёт к восходящему развитию в отношении того, что было утрачено в атавистическом, инстинктивном суждении во время нисхождения. Мы имеем дело с истинной, подлинной, абсолютно очевидной наукой; наукой, которая так же ясна, как теорема Пифагора, даже несмотря на то, что современные учёные мало внимания уделяют её ясности. И всё же у нас должно быть достаточное количество людей, способных постичь кристальную ясность тех суждений, которые одни только и способны привести нас от нашего упадка к восхождению, опираясь на источники Духовной науки.

Этими размышлениями я хотел подготовить почву для завтрашней встречи, когда мы будем обсуждать - в форме лекций и свободной дискуссии - вопросы формирования социального суждения и насущной необходимости такого формирования в современных социальных условиях.

ШЕСТАЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 20 августа 1920 г.

Сегодня я хочу снова подытожить некоторые моменты, которые были затронуты в последнее время. Мы говорили о чувственном внешнем мире в его отношении к внутреннему миру человека, и я особенно подчеркнул два аспекта. Я указал на то, что чувственный внешний мир должен восприниматься исключительно как мир явлений, и что одним из предрассудков нашего времени является неверное толкование этого взгляда на мир явлений. Конечно, здесь и там возникает определенное понимание того, что чувственный внешний мир — это феноменальный мир, то есть мир явлений, а не каких-либо материальных реальностей. Однако затем начинают искать за этим миром внешних явлений материальные реальности, например, атомы, молекулы и тому подобное. Этот поиск атомов, молекул, в общем, всего, что стоит за миром явлений как материальная реальность, совершенно аналогичен тому, как если бы кто-то, видя радугу, которая, очевидно, является лишь явлением, феноменом, стал бы искать за ней различные молекулярные сущности, молекулярные материальности, которые якобы должны за ней стоять. Этот поиск материальной реальности за внешним миром, как показывает нам Духовная наука с самых разных сторон, является чем-то совершенно необоснованным. Мы должны ясно понимать: то, что окружает нас как чувственный мир, — это мир явлений, и мы не должны воспринимать осязание в отношении чувственного мира иначе, чем другие чувства. Так же, как мы видим радугу глазами и не ищем за ней материальной реальности, а принимаем её как явление, так же мы должны принимать весь внешний мир таким, какой он есть, в том смысле, как я это изложил десятилетия назад во введении к научным трудам Гёте, к тому о цвете. И тогда перед нами встает вопрос: что же находится за этим миром явлений? Там нет материальных атомов. За этим миром явлений нет материальных атомов, за ним стоят духовные сущности, за ним находится духовное. Это многое значит — признать это; ведь это означает, что мы признаем: мы находимся не в материальном мире, а в мире духовных реальностей!

Когда мы, люди, обращаемся к внешнему миру, этот рисунок, представляющий, так сказать, границы нашего тела, показывает нам чувственный мир, а за ним — мир духовных реальностей, духовных существ (правая сторона).

И если чувственный мир мы называем миром чувственных феноменов, чувственных явле­ний, то, идя от чувств вовнутрь, мы приходим к миру духовных явле­ний (слева). А далее мы приходим к миру нашего организма, в мир материальных, органических реальностей. Разумеется, наши мысли, наши представления, в том виде, в каком они присутствуют внутри нас, не являются реальностями, они являются духовными явлениями. Теперь, если мы спустимся из этого душевного мира ещё глубже в наше внутреннее «Я», для нас очень важно не верить, что мы тем самым попадаем в особый, высший мир, как предполагают мистики-мечтатели. На самом деле мы попадаем в мир нашего организма, мир материальных реальностей.

И поэтому важно не верить, что, погружаясь в себя, можно найти нечто объективно-духовное, а как раз следует искать устройство человеческого материального организма. Не следует искать в себе всевозможные мистические реальности, как я уже неоднократно подчеркивал с разных точек зрения, а нужно искать за тем, что поднимается в душу, то есть за тем, что становится духовным явлением, — именно чем глубже и глубже мы погружаемся в себя, — взаимодействие печени, сердца, легких и так далее, а также других органов, которые мистики не любят упоминать. Именно здесь мы познаем истинно материальное в нашем земном существовании. И многие — как я часто подчеркивал — кто думает, что, углубляясь в себя, они встречают мистические реальности, на самом деле сталкиваются лишь с тем, что "вынашивают" их печень, желчь и другие подобные органы. Как жир преображается в пламени, так и то, что "вынашивают" печень, легкие, сердце, желудок, становится тем, что всплывает в сознании как мистические явления.

Важно то, что истинная Духовная наука выводит человека за пределы любых иллюзий. Материалисты цепляются за иллюзию, что за миром чувств они могут найти физические, материальные, а не духовные реальности. Мистики пребывают в иллюзии, что, погружаясь в своё собственное существо, они могут найти не мир материальной организации, а различные виды особых божественных искр и тому подобное.

Для подлинной Духовной науки важно, чтобы мы не искали материальное во внешнем мире и не искали духовное во внутреннем мире так, как это получается при поверхностном погружении в себя. То, что я сейчас сказал, имеет важные последствия для нашего мировоззрения. Подумайте только, мы должны осознать, что человек от засыпания до пробуждения находится вне своего физического тела и эфирного тела вместе с астральным телом и своим "Я". Где же он тогда? — Мы должны задать себе этот вопрос: где же он тогда? — Если мы предполагаем, что внешний мир — это тот мир, который описывают физики, то вообще нет смысла говорить о существовании астрального тела или "Я" вне физического тела. Но если мы знаем, что за чувственным миром лежит мир духовных реальностей, из которого проистекает чувственный мир, то у нас появляется возможность представить, что астральное тело и "Я" входят в Духовный мир, который находится за чувственным миром. Они действительно находятся в той части духовного мира, которая лежит в основе чувственного мира; так что можно сказать: во сне человек проникает в тот духовный мир, который лежит в основе чувственного мира. При пробуждении же он входит своим "Я" и астральным телом в то, что является сначала эфирной сущностью, а затем миром материальной организации.

Только тогда, когда мы можем ясно представить себе такие вещи, мы получаем ясные представления о том, что можно воспринять как антропософское мировоззрение. Ведь тогда, прежде всего, мы не поддадимся иллюзии, что можем искать Божественное или духовное, лежащее в основе человека, за пределами чувственного окружения. Там находится только то духовное, которое порождает из себя этот чувственный мир. Мы сами как люди укоренены в духовном мире. Но в каком духовном мире? В том духовном мире, который мы покидаем, воплощаясь в наше физическое тело. Мы приходим из того духовного мира, который мы проживаем между смертью и новым рождением; мы вступаем в это физическое существование через рождение или зачатие. Но мир, в котором мы находимся между смертью и новым рождением, который мы покидаем, — это другой Духовный мир, чем этот; он является Духовным миром и потому родственен этому. Но Духовный мир сна изливает из себя наш чувственный мир. Тот Духовный мир, о котором мы говорим — я обсуждал его в цикле «Внутренняя сущность человека и жизнь между смертью и новым рождением», — тот мир, который мы проживаем между смертью и новым рождением, который формирует нас, который порождает нас, мы не постигаем, если ищем его за чувственным миром, мы не постигаем его и если ищем его в себе. Там мы находим только материальное нашей собственной организации. Мы постигаем его, только если выходим за пределы всего пространства. Он не находится в пространстве. О нём можно говорить, как я часто подчеркивал, только если мы основываемся исключительно на времени, если мы воспринимаем его как временной. Поэтому всё, что мы имеем в виде описаний этого мира между смертью и новым рождением, конечно, может быть только имагинацией, только образом. И мы не должны смешивать эти образы, в которых мы необходимо должны выражаться, с реальностями, в которых мы живем между смертью и новым рождением. Так необходимо, чтобы на почве антропософского мировоззрения не говорили лишь о всевозможных фантастических вещах, обозначая их старыми словами, при этом ничего нового по сути не обозначая, а необходимо обогащать свою понятийную, свою мыслительную сферу, если хотят направить свои мысли, свои представления в тот мир, который мы проживаем между смертью и новым рождением. Так что мы можем усвоить представление, которое чрезвычайно важно, которое также может стать поводом для глубокого размышления, хотя и неудобного. Это представление: когда мы прожили жизнь между смертью и новым рождением, мы воплощаемся здесь в пространстве. Мы выходим из чего-то, что не является пространственным, и входим в пространство. Пространство имеет значение только для того, что мы переживаем здесь между рождением и смертью. И снова, мы не только выходим из нашего тела с нашей душой, когда проходим через врата смерти, мы выходим из пространства; это важно.

Это представление, которое было так привычно людям ещё до IV, V, VI веков нашей эры, да и оставалось привычным для таких людей, как Иоанн Скот Эриугена, живший ещё в IX веке, это представление, что лежащее в основе человека духовное, которое он проживает, как тогда считали, только после смерти — и как мы теперь должны сказать: между смертью и новым рождением, — это представление совершенно утрачено в новое время. Новое время гордится, высокомерно превозносит свое мышлению, но оно, собственно, может мыслить только пространственное, помещая каждую мысль в пространственный элемент. Чтобы постичь духовные вопросы, мы должны приложить усилия, чтобы преодолеть пространство в нашем мышлении. В противном случае мы никогда не достигнем по-настоящему духовного; более того, мы никогда не достигнем даже приблизительно правильного понимания естественных наук, не говоря уже о Духовной науке. Особенно в наше время бесконечно важно познакомиться с этими тонкими различиями в духовно-научном знании. Ведь то, что мы приобретаем с помощью таких концепций, — это не просто какое-то мировоззрение, какое-то содержание мысли. В конце концов, обретение содержания мысли — это самое меньшее, чего мы можем достичь с помощью антропософски ориентированной Духовной науки. Ведь одно и то же, верит ли кто-то в то, что мир состоит из молекул и атомов, или в то, что человек состоит из физического тела, несколько менее плотного эфирного тела, затем чего-то более туманного и тонкого, астрального тела, за которым следует, скажем, ещё более тонкое ментальное тело или что-то ещё более и более разреженное; ведь нельзя приблизиться к эфирному телу, просто думая о чём-то более разреженном. На самом деле не имеет значения, является ли человек материалистом, представляющим мир в виде атомов, или же он придерживается этой грубо-материалистической концепции, которая является общим убеждением так называемых учений Теософского общества, или как бы они сейчас ни назывались. На самом деле важно совсем другое, а именно то, что мы становимся способными изменить всю свою душевную структуру. Мы должны приложить все усилия, чтобы думать о духовном не так, как мы привыкли думать о внешнем чувственном мире. Мы не постигаем Духовную науку, если мы что-то постигаем по образу чувственного мира. Существует Духовный мир; мы вступаем в область Духовной науки, если думаем о духовном иначе, чем о чувственном мире. Мы думаем о чувственном мире в терминах пространства. Мы можем думать о духовном мире в терминах времени в определённых пределах, потому что мы должны думать о себе в рамках этого духовного мира. И в определённом смысле мы духовно обусловлены временем, поскольку в определённый момент времени мы переходим из жизни между смертью и рождением в жизнь между рождением и смертью.

Как я уже часто указывал, именно эта трансформация состояния ума так необходима современному человечеству. Как мы оказались втянуты в нынешние бедствия? Это произошло потому, что вместе с так называемым современным прогрессом человечество полностью забыло о духовном в своих представлениях. Теософские учения так называемого Теософского общества на самом деле являются попыткой охарактеризовать духовные факты в материалистических формах мышления, то есть довести материализм до самого духа. Мы не приходим к духовному пониманию, просто называя что-то духовным, — мы приходим к нему, только преобразуя своё мышление в то, что соответствует чувственному миру.

Люди живут друг с другом не только в чисто пространственных отношениях, которые можно построить с помощью того, что стало общепринятым мышлением естественных наук. Мы больше не можем разрабатывать социальные концепции, основанные на современном мировоззрении. То мышление, к которому человечество привыкло благодаря естественным наукам, не может привести к характеристике социальной жизни. Таким образом возникают заблуждения, с которыми мы сталкиваемся сегодня в виде различных социальных идеологий, которые появляются только потому, что невозможно реалистично мыслить о социальных проблемах, основываясь на представлениях, в соответствии с которыми мы считаем что-то правильным или неправильным. Только когда люди будут готовы постичь Духовную науку, станет возможным снова мыслить о социальной жизни так, как она должна быть осмыслена, чтобы остановить дальнейший упадок и вместо этого обеспечить прогресс. Дисциплина, которую прививает нам Духовная наука, важнее её содержания. В противном случае мы в конце концов дойдём до того, что будем требовать популяризации духовных вопросов, то есть их представления в грубых чувственных, реалистичных терминах. То, что должно быть выражено определённым образом, если человек не хочет фантазировать, а говорит о реальности, как я делал в наших антропософских выступлениях, а также в своей книге «Основные пункты социального вопроса», оказывается недостаточно наглядным. Что ж, «наглядный» — это слово, которое сегодня имеет особый смысл. Сегодня есть люди, которым есть что сказать об этом стремлении человечества к тому, чтобы всё было представлено в грубой, чувственно воспринимаемой форме. Это верно во всём мире, а не только в некоторых странах.

Сегодня есть люди, которые спекулируют на этом стремлении людей получать всё в грубо-чувственной наглядности. И они спекулируют уже по всему миру, а не только в отдельных странах. Так, например, я нашел интересное место в недавно вышедшей книге «Les forces morales aux Etats-Unis» («Моральные силы в США»), написанной одной француженкой. Разделы книги: церковь, школа, женщина. В этой книге есть интересный небольшой эпизод, который показывает, как с некоторых сторон пытаются сделать наглядными вопросы отношения человека к духовному миру. Автор рассказывает: «Однажды вечером я гуляла с подругой по Бродвею. Мы подошли к церкви. Обзор показал нам, что площадь перед церковью была заполнена только мужчинами. Возмущенные этим зрелищем, мы избегали проникнуть внутрь. Священник в сутане заметил нас, подошел и пригласил нас войти дальше. Когда мы замешкались, он спросил нас о нашем вероисповедании. «Мы не католики», — сказала я. Он настойчиво уговаривал нас войти в его церковь и, подняв указательный палец, сказал с убеждением: «Пойдемте сюда, послушайте меня. Если вы, например, хотите поехать в Чикаго, как вы это сделаете? Вы можете пойти пешком, поехать на повозке, на корабле или на поезде. Логично, что вы выберете самый быстрый и удобный способ. В данном случае это поезд. Само собой разумеется, если вы хотите попасть в рай Божий, вы также выберете ту религию, которая приведет вас туда быстрее и надежнее всего. Это католическая религия, которая является экспресс-поездом в рай». Автор добавляет, что она была так ошеломлена, что ей даже не пришло в голову сказать ему, что в своем наглядном сравнении он забыл упомянуть самолет, который мог быть еще более быстрым способом попасть в рай.

Видите ли, кто-то стремился противостоять предрассудкам людей и выбрал наглядные образы. Описание католической церкви как «скорого поезда в рай» — это наглядный образ. В наше время действительно принято искать наглядные образы, то есть концепции, которые не требуют от людей особого мышления. Именно здесь мы уже должны осознать серьёзность современной жизни, которая требует, чтобы мы отказались от такой наглядности, превращающейся в банальность и тривиальность и тем самым низводящей человека до материализма в отношении тех вопросов, которые должны быть постигнуты духовно. Даже в таких симптомах, как эти, мы должны искать то, что больше всего необходимо в наше время. Нужно снова и снова повторять: такие симптомы нельзя игнорировать; мы не можем позволить себе идти по миру с завязанными глазами, который является организмом, требующим понимания посредством своих симптомов. Ибо в этих симптомах заключено то, что мы должны понять, если хотим снова подняться после общего упадка.

Однако на данном этапе необходимо взглянуть на некоторые вещи под другим углом. То, что на самом деле было создано на духовно-научной основе в «Основные пункты социального вопроса», действительно было создано не на основе какой-то теории, а на основе всей полноты жизни, с той разницей, что эта жизнь рассматривается с духовной точки зрения. Человечество сегодня не может развиваться, если люди не адаптируются к такому взгляду на жизнь.

Я хотел бы привести здесь два примера из жизни, которые недавно ещё раз показали мне, насколько необходимо сегодня вести человечество к жизненному, но в то же время духовному постижению реальности. Вчера я прочитал статью журналиста, которого, как мне сказали, зовут Рене Маршан, который долгое время был корреспондентом «Фигаро», «Пти Паризьен» и так далее. Он участвовал в войне на русском фронте, будучи радикальным противником большевиков. Затем он вступил в контакт с генералом контрреволюции и стал его сторонником. В одночасье он перешёл на сторону рабочих советов, на сторону большевизма. Из противника большевизма, как здесь сказано, он превратился в сторонника, безоговорочного приверженца руководства и идеологии рабочих советов. Вот человек, принадлежащий к интеллектуальному классу, потому что он журналист, который, в конце концов, живёт с более глубоким пониманием жизни, с более глубоким чувством жизни, который живёт в старых традициях, как и большинство сегодняшних спящих душ. Интересно, как такой человек вдруг осознаёт: это ведет к гибели! — И тогда единственной целью для него становится большевизм. То есть человек видит, что всё, что не является большевизмом, ведет к гибели. Я уже показывал вам, как Шпенглер это описал. Маршан видит только большевизм, и сначала он считал, что большевизм — это только русское явление. Но затем он обнаружил нечто совсем иное, он понял, что большевизм — это международное явление, которое должно распространиться по всему миру, и: «Теперь мне стало ясно, что мир может быть восстановлен только тогда, когда принципы, которые до этого дня провозглашались буржуазными правительствами только для того, чтобы обмануть массы, станут реальностью, когда этот новый империализм, — Антанты — рухнет, и когда народы всех стран свободно возьмут в свои руки управление своей судьбой» и так далее. — И затем он рассказывает, как пришел к убеждению, что только тогда, когда мир будет полностью большевизирован, только тогда воцарятся справедливость, согласие, мир, право, что только так может произойти восстановление. Этот человек понял, что всё остальное ведет к гибели. И он, по сути, совершенно верно говорит: если то, что существует помимо большевизма, будет дальше культивироваться, то это станет диктатурой старого капитализма, буржуазии или того, что к ней относится. Это станет диктатурой Ллойд Джорджа, Клемансо, Шейдемана и так далее. Если этого не хотят, если не хотят идти к гибели, то нет ничего другого, кроме диктатуры, диктатуры большевизма. И в этом он видит единственное спасение.

Видите, этот человек в некотором смысле честен, гораздо честнее, чем все остальные, которые видят приближение большевизма и думают, что можно противопоставить ему старый режим. Он, по крайней мере, понимает, что всё это старое созрело для гибели. Но вопрос, который неизбежно возникает, особенно если стоять на почве Духовной науки, когда переживаешь что-то подобное; ведь такой человек, как этот Рене Маршан, — исключение. Вопрос, который должен возникнуть: откуда же этот человек черпает свои знания обо всём этом? — Он черпает их оттуда, откуда их черпает большинство современных людей, — из газет, из книг. Он не знает жизни. Ведь люди, которые живут сегодня, в значительной степени знают жизнь только из газет, из книг. Именно ведущие слои общества знают жизнь только из газет. Что только мы не пережили в этом отношении из газет, из книг! Мы видели, как люди формировали своё мировоззрение ещё десятилетия назад по французским комедиям, как они лучше знали литературу, которая появлялась в комедиях, чем то, что происходит в жизни, как они проходили мимо реальностей жизни и фактически узнавали о них только через то, что видели со сцены. Позже мы видели, как люди формировали своё мировоззрение по Ибсену, Достоевскому или Толстому, как они не знали жизни, не могли судить о книгах, исходя из жизни, а по сути воспринимали только отражённую, написанную на бумаге жизнь. И вот они развивают свои лозунги, основывают свои общества для всевозможных реформ, не зная реальной жизни, которую они знают только по Ибсену или Достоевскому, или знают её так, как это часто становилось противным в то время, когда, например, в крупных городах Европы ставили «Ткачей» Гауптмана. Образ жизни ткачей появлялся на сцене. Те люди, которые не имели понятия о том, что происходит в жизни, чья карикатура появлялась здесь на сцене, теперь, поскольку это была «социальная эпоха», рассматривали бедственное положение ткачей со сцены и говорили обо всех возможных социальных вопросах, зная вещи только таким образом. По сути, это все люди, которые не знают жизни, которые знают её только в её отражении из газет, из книг, из того, что сегодня является книгами. Я не выступаю против книг, их нужно знать; но книги нужно читать так, чтобы через книги можно было смотреть на жизнь и видеть её. Но дело в том, что сегодня мы живём в эпоху абстракций, абстрактных партийных требований, абстрактных требований обществ и так далее.

Вот почему мне интересно, с одной стороны, встретить такого реалистичного человека, как Рене Маршан, который, будучи журналистом, одновременно является оракулом для многих людей. Ему даже в голову не приходит спросить, действительно ли этот большевизм ведёт к жизнеспособному образу жизни. Потому что он действительно не знает жизни; он лишь заменяет то, с чем познакомился и что, по его мнению, обречено на гибель, новой абстрактной формулой, новыми теориями. С другой стороны, я должен сравнить письмо, которое получил сегодня утром, с этими высказываниями интеллектуала. Мне написал человек, который хорошо разбирается в жизни, который испытал именно то, что можно испытать сегодня, чтобы составить мнение о социальном положении. Он написал, что моя книга «Основные пункты социального вопроса» стала для него своего рода спасением. Этот человек, работавший на ткацкой фабрике, был хорошо знаком с практическими аспектами. Понять, что имеется в виду в книге «Основные пункты социального вопроса», можно, только оценив её с точки зрения практической жизни. Это книга, описывающая реальность, но полностью основанная на духовном мире. Так и должно быть со всем, что служит жизни сегодня реальности. Вы поймёте, что имеется в виду, только если осознаете, что каждая строка, каждое слово этой книги ни в коем случае не являются теоретическими, а взяты непосредственно из практической жизни; если вы поймёте, что это книга для тех, кто хочет активно участвовать в жизни, а не для тех, кто хочет заниматься социалистической болтовнёй и разглагольствовать о жизни.

Именно это причиняет такую боль, а именно то, что книга, основанная на реальности, называется утопией теми, кто не имеет представления о реальности. Те, кто не имеет ни малейшего представления о реальности жизни, будучи сами зависимыми от литературы, рассматривают даже такую книгу, которая действительно взята из жизни, как литературное произведение. Сегодня «как» имеет большее значение, чем «что». Всё зависит от того, насколько мы овладеем формами мышления, которые являются подходящими инструментами для постижения духовной жизни, ибо в действительности духовная жизнь повсюду. У нас есть духовные реалии здесь, в нашем окружении, а также за пределами чувственного мира. Именно из этих духовных реалий должна проистекать социальное обновление, а не из пустых разговоров, появляющихся в ленинизме и троцкизме, которые являются не чем иным, как выжатым лимоном старых банальных западных взглядов, неспособных породить какую-либо жизнеспособную социальную идею. Можно вполне обоснованно спросить: где сегодня люди, готовые воспринимать жизнь с необходимой глубиной? Мы никогда не проникнем в жизнь, если не будем смотреть на неё с духовной точки зрения. Жизнь между рождением и смертью не будет понята до тех пор, пока человек не захочет постичь жизнь между смертью и новым рождением.

Не понять жизнь между рождением и смертью, если не захотеть понять жизнь между смертью и новым рождением. Ведь либо станешь грубым материалистом, если не захочешь обратиться к духовной жизни, либо станешь интеллектуалом, который живёт в таких теориях, которые позволяют ему понять жизнь только после того, как он услышал её драматическое изображение у Ибсена, Достоевского или кого-то подобного. Но важно, чтобы мы всё, что предстаёт перед нами в литературе, умели понимать как своего рода оконное стекло, через которое мы смотрим на жизнь. Это возможно только тогда, когда за чувственным миром мы увидим духовный мир, мир духовных сущностей, и когда мы наконец попрощаемся с теми фантазиями об атомах и молекулах, из которых современная физика пытается построить нам мир, и из которых следовало бы, что весь современный мир по сути состоит только из атомов и молекул, и тем самым выбрасывается всё духовное, а вместе с ним и все нравственные и религиозные идеалы. Об этом я продолжу завтра.

**СЕДЬМАЯ ЛЕКЦИЯ
Дорнах, 21 августа 1920**

Подлинное познание того, что действует в человечестве как различные импульсы и что необходимо осознать, если хочешь занять какую-либо позицию в его развитии, возможно лишь при глубоком погружении в различия между душевным складом одной части человечества и другой. Для правильного развития всего человечества, безусловно, необходимо, чтобы люди понимали друг друга, чтобы присутствовал элемент, общий для всех людей. Однако этот общий элемент может развиться только в том случае, если мы сосредоточимся на различиях в душевных склонностях и развитии, которые существуют у разных представителей человечества. В эпоху абстрактного мышления и чистого интеллектуализма, в которой мы сейчас живём, люди склонны искать только абстрактные общие знаменатели. Из-за этого они не могут прийти к реальному, конкретному единству, потому что именно через понимание различий можно достичь цели. С разных точек зрения я, в частности, говорил о взаимоотношениях, возникающих в результате этих различий между населением Запада и Востока. Сегодня я хотел бы указать на эти различия с другой точки зрения.

Если мы посмотрим на очевидные черты современной общей культуры, что мы на самом деле увидим? Форма, которую принимают мысли большинства людей в цивилизованном мире, действительно демонстрирует западную окраску, проистекающую из характерных тенденций Запада. Посмотрите на сегодняшние газеты, которые издаются в Америке или Англии, во Франции, Германии, Австрии или России. Хотя вы определённо заметите некоторые различия в образе мышления и так далее, вы также заметите, что у них есть кое-что общее. Если это западный регион (см. рисунок), это средний регион, а это восточный. Этот общий элемент, который проявляется повсюду, скажем, в газетах, а также в обычных популярных литературных и научных изданиях, не берёт своё начало в глубинах национальных особенностей. Например, в петербургской газете вы не найдёте того, что связано с наследием русского народа. Читая венскую или берлинскую газету, вы не обнаружите наследие народов Центральной Европы. Элемент, определяющий базовую конфигурацию и характер (всех публикаций), в основном возник на Западе, а затем распространился по отдельным регионам. Таким образом, во всем цивилизованном мире доминирует та основная окраска мышления, которая изначально возникла в народном сознании Запада.

При поверхностном взгляде это можно оспорить, но если углубиться, сомнения исчезают. Возьмите, к примеру, умонастроение, основные чувства, формы представлений, скажем, венской или берлинской газеты, беллетристики или научной книги — и сравните их с лондонскими изданиями (оставив в стороне язык). Вы обнаружите больше сходства между венскими, берлинскими, парижскими, нью-йоркскими или чикагскими книгами, чем между современной литературой (художественной и научной) Вены или Берлина — и тем, что, например, отличало Фихте с его особой манерой мышления, пронизывающей его идеи как живительная сила.

Приведу конкретный пример. Есть у Фихте фраза, настолько характерная для этого великого философа (рубежа XVIII–XIX веков), что сегодня её никто не понимает. Она звучит так: «Внешний мир - это овеществленный материал моего долга».

Это означает: когда мы смотрим на мир — на горы, облака, леса, реки, животных, растения, минералы — всё это не имеет самостоятельного значения, никакой реальности. Всё это лишь видимость, существующая лишь для того, чтобы человек мог исполнять свой долг. Ведь я не смогу исполнить долг, если окажусь в мире, где нет ничего, с чем можно взаимодействовать. Должно быть дерево, должен быть молоток — но сами по себе они не важны, у них нет материальности. Они лишь «овеществленный материал» моего долга. Всё внешнее существует лишь для того, чтобы долг вообще мог проявиться.

Это переживание родилось из глубочайших переживаний души Фихте, из особенностей его внутреннего мира, а также из народного духа того времени — столетие назад. Но он не стал популярным. Сегодня, когда люди говорят о Фихте, пишут о нём книги или статьи, они воспринимают лишь внешнюю форму его слов. Никто его не понимает. Всё, что современная беллетристика и наука пишут о Фихте, можно смело считать не имеющим к нему никакого отношения. Зато это имеет много общего с тем, что поднялось из западного народного духа и распространилось на остальной цивилизованный мир.

Эти более тонкие взаимосвязи не поддаются определению. Именно поэтому никто даже не задумывается о том, чтобы глубоко и исчерпывающе охарактеризовать то, что возникает из духа различных национальностей. Потому что сегодня всё это заглушено тем, что возникает на Западе. В Центральной Европе, на Востоке люди думают, что мыслят в соответствии со своими этническими особенностями. Но это не так, они мыслят в соответствии с тем, что переняли с Запада.

В том, что я сейчас говорю, кроется ключ к разгадке многих тайн современности. Эту загадку можно разгадать, только если мы осознаем особенности, присущие различным регионам мира. Прежде всего, это Восток, который сегодня, безусловно, не даёт нам истинного представления о себе. Если бы неправда не была основополагающей характеристикой всей общественной жизни в наше время, мир не был бы так далёк от понимания того, что то, что мы называем большевизмом, стремительно распространяется по всему Востоку и в Азии; что оно уже зашло далеко. Люди очень хотят спать, не обращая внимания на реальные события, и рады пребывать в неведении. Поэтому легко скрывать от них то, что происходит на самом деле. Таким образом, люди доживут до того, что Восток и вся Азия будут захлестнуты самым крайним, радикальным продуктом западной мысли, а именно большевизмом, совершенно чуждым этим людям элементом.

Если мы хотим понять, что именно мир Востока извлекает из глубин своего народного характера, становится очевидным, что фундаментальный оттенок чувств на Востоке можно обнаружить, только вернувшись в более ранние времена и изучая их. Ведь в отношении своего изначального характера Восток полностью деградировал. Забыв о своей природе, Восток позволил себе быть захлестнутым тем, что я назвал самыми крайними, радикальными ответвлениями западной мысли. Конечно, всё, что когда-то жило в восточном человечестве, ещё сохраняется в нём, но сейчас всё это находится в подсознании. То, что некогда жило на Востоке, что пронизывало души его людей, теперь существует лишь в самых крайних, искажённых формах, там, где этого больше не понимают, где это стало суеверным культом, стало лицемерным бормотаньем попов в ортодоксальном русском культе, который не понимают и те, кто его совершает. Это одна линия, идущая от древнего индуизма до непонятых слов русского культа, лицемерно звучащих в устах толпы. Ибо вся изживающаяся в этом предрасположенность, дающая Востоку его душевный отпечаток и поныне, но в подавленном виде, есть предрасположенность к развитию той духовной конституции, что ведет человека за порог рождения, в жизнь еще до зачатия. Первоначально мировоззрение и религиозность, пронизывавшие Восток, были связаны с понятиями, которые Запад совершенно утратил. Запад, как я уже говорил, имеет понятие бессмертия, но не имеет понятия нерожденности.

У нас есть слово «бессмертие», но нет слова «нерождённость». Это означает, что в нашем мышлении мы продолжаем жить после смерти, но не до рождения. Восток, благодаря особой предрасположенности своей души еще воспринимавшей в мысли, в представления имагинации, инспирации, благодаря этому особому содержательному изживанию мира представлений, меньше смотрел на посмертную жизнь, а более на жизнь до рождения. И жизнь здесь, в чувственном мире, он рассматривал как такую, которая идет к нему после того, как он воспринял свою задачу до рождения, так что он должен проходить ее здесь в смысле полученной задачи. Существовала предрасположенность к тому, чтобы эту (земную) жизнь рассматривать как долг перед Богом, взятый до нисхождения в земное, плотское тело. Из такого мировоззрения должно было, как само собой разумеющееся следовать прозрение в повторные земные жизни. Ибо можно говорить об однократной жизни после смерти, но не об однократной жизни до рождения — это было бы абсурдом. Кто признаёт предсуществование, тот неизбежно признаёт и множественность воплощений. Всё это было восхождением взора к сверхчувственному, порождённым природой восточной души — но восхождением, устремлённым преимущественно к жизни между смертью и новым рождением. Политические, социальные, исторические и экономические воззрения Востока были лишь следствием этой глубинной устремлённости к нерожденному бытию.
В то же время, подчиненность задаче, полученной до рождения, наложила отпечаток на всю политическую, социальную и хозяйственную жизнь Востока. Но эта жизнь, эта душевная конституция особенно подходит для того, чтобы человеческий душевный взгляд направить на духовное, чтобы наполнить человека сверхчувственным миром. Ибо он рассматривает себя здесь целиком и полностью как творение сверхчувственного мира, как нечто такое, что лишь продолжает здесь сверхчувственную жизнь через чувственную. Ныне же она погребена под чуждыми наслоениями. Сегодня эта душевная конституция надломилась и выступает, я бы сказал, как бы из рахитичных членов души, например, в туманных формулах Рабиндраната Тагора, словно пробивающихся сквозь рахитичные душевные оболочки. Между тем, на практике Восток затоплен, заглушен тем, что является крайним радикальным крылом западного духа — большевизмом. И Западу предстоит увидеть, как то, от чего он сам открещивается, что сбросил на Восток, вернётся к нему — уже в недалёком будущем. Это будет странное самопознание. К чему привело это вырождение Востока? К тому, что священный пыл, некогда питавший устремлённость к сверхчувственному, ныне обращён на восприятие самой материалистической концепции земной жизни, — но с религиозным горением. И большевизм, будучи крайним выражением материализма, по мере распространения в Азии будет всё больше принимать характер священного учения. Те самые формулы, в которых некогда говорили о Брахмане, станут применяться к хозяйственной жизни. Ибо глубинный строй души неизменен: важно не содержание, а интенсивность переживания. С тем же экстазом, с каким прежде постигали духовное, теперь будут постигать материальное.

Обратимся теперь к Западу. Он породил относительно позднюю форму душевного развития — ту самую, что, подобно туману, поднялась на Западе и разлилась по всему цивилизованному миру. Этот строй мысли ярче всего выражен у Бэкона Веруламского, Гоббса, экономиста Адама Смита, философа Джона Стюарта Милля, историка Бокля и им подобных. Его суть — в полном отсутствии в мыслях и представлениях какого-либо элемента имагинации или инспирации. Человек всецело ориентирован вовне, на чувственный мир, воспринимая его впечатления лишь как цепь рассудочных связей, которые просто следуют за чувственным миром. В философском плане это наиболее ярко выражено у Дэвида Юма, а также у других, таких как Локк и так далее. Здесь есть нечто весьма своеобразное, что необходимо отметить. Когда мы обращаем взор на Запад, то должны увидеть, как мыслители вроде Джона Стюарта Милля рассуждают о связях человеческих мыслей. Само понятие "ассоциации представлений" является сугубо западным порождением; однако в Средней Европе оно уже более полувека стало настолько привычным, что говорят об этих ассоциациях представлений как о чем-то своем. Например, преподавая психологию в духе Джона Стюарта Милля, говорят: мысли в человеческой душе соединяются, во-первых, так, что одна мысль охватывает другую, или что одна мысль примыкает к другой, или что одна мысль проникает в другую. То есть, смотрят на мир мыслей и видят отдельные мысли как маленькие шарики, или сферы, которые соединяются между собой (см. рисунок). Чтобы быть последовательным, нужно было бы исключить всё, что связано с эго и астральным телом, и говорить только о механизме мышления, о чём на самом деле говорит множество людей. Душа человека как бы выпотрошена. Когда вы читаете книгу Джона Стюарта Милля с её дедуктивной и индуктивной логикой, вам кажется, что вы мысленно находитесь в анатомическом театре, где подвешено множество животных, из которых извлекают внутренности. Точно так же, когда Милль рассуждает, кажется, что у человека вынимают душу. Сначала он опустошает человека, оставляя только внешнюю оболочку. Тогда мысли действительно предстают лишь как множество связанных между собой атомарных образований, которые объединяются, когда мы формируем мнение. Дерево зелёное. Здесь «зелёное» — это одна мысль, «дерево» — другая, и они сливаются воедино. Внутреннее «Я» больше не живо; оно было выпотрошено, и остался только механизм мышления.

Такой способ восприятия вещей не проистекает из чувственного мира, он накладывается на него. В моей книге «Загадки философии», я обратил внимание на то, что такой разум, как у Джона Стюарта Милля, никоим образом не связан с внутренним миром; он просто ведёт себя как сторонний наблюдатель, в котором отражается внешний мир. Наша проблема в том, что этот способ мышления приводит к тому, что я часто называл трагедией материализма, а именно к тому, что он больше не постигает материю. Ибо как может материализм постичь природу материи — а мы видели, что, проникая вглубь человеческого существа, мы проникаем в истинную материальную составляющую земли, — если он сначала исключает из мышления то, что на самом деле представляет собой материю? В этом отношении уже достигнуто крайнее следствие.

Эти крайние последствия уже можно проследить сегодня, только люди никогда не видят вещи в общей связи, а видят лишь отдельные детали. Подумайте, к чему это должно привести, когда всё истинное внутреннее подвижное "Я" исчезнет - то самое, что может пролить свет на Дух в чувственном мире, будет выпотрошено из человека - подумайте, к чему же это в конце концов приведёт? Это приведёт к тому, что человек почувствует, будто у него больше ничего не осталось от реального содержания мира. Он смотрит на чувственный мир. Он не знает, что истинно то, о чём мы говорили вчера - что за внешним чувственным миром стоят духовные сущности. Если он предаётся иллюзиям, то представляет себе там атомы и молекулы. Он грезит об атомах и молекулах. Если же он не предаётся иллюзиям относительно внешнего, то может сказать лишь одно: всё это внешнее не содержит истины. Оно, собственно, ничто. - Но внутри он ничего не нашёл. Он пуст. Он вынужден внушать себе, что в его внутреннем мире что-то есть. У него нет духа, поэтому он внушает себе дух. Он создаёт себе внушение о духе. И он не в состоянии поддерживать это внушение, если не отрицает с максимальной резкостью реальность материи. То есть, он полностью погружается в мировоззрение, которое не познаёт дух, а лишь внушает его себе, лишь внушает себе веру в дух и отрицает материю.

Вы имеете крайнее порождение Запада, вы имеете противоположность тому, что я только что охарактеризовал для Востока, - в "Христианской науке" миссис Эдди. Она должна была возникнуть как последнее следствие таких воззрений, как у Локка, Дэвида Юма или Джона Стюарта Милля. Это воззрение, которое является также последним следствием того, что проявилось в новое время в пагубном разделении всей человеческой душевной жизни на знание и веру.

Если однажды перейти к тому, чтобы иметь знание с одной стороны, а веру - с другой, ту веру, которая больше не хочет быть познанием, то в конечном счёте это приводит к тому, что у человека вообще больше нет Духа. Вера в конце концов перестаёт иметь содержание. Тогда приходится внушать себе содержание. Человек не стремится через Духовную науку прийти к чистому Духу, он ищет Дух и приходит к "Христианской науке" миссис Эдди, к тому духу, который как последнее следствие нашёл выражение в "Христианской науке". И этим духом уже дышит вся западная политика на протяжении долгого времени. Она живёт не реальностями, она живёт самодельными внушениями. Само собой разумеется, если не хотят лечить глубинные проблемы, то можно, как известно, лечиться и "Христианской наукой", и рассказывать о чудеснейших исцелениях. Точно так же с помощью суггестивной политики Запада можно совершать всякие назидательные деяния.

Но это западное воззрение обладает качествами, важными качествами. Мы лучше всего распознаём их, когда противопоставляем их качествам Востока. Если мы оглянемся на те времена, когда качества Востока проявлялись особенно ярко, то это были способности, которые могли прежде всего охватить нерожденную жизнь, могли воспринять её душевным взором, которые особенно способны формировать то, что в социальном организме может быть духовной областью. По сути, всё, что мы в Средней Европе и на Западе развили, в определённом смысле является наследием Востока. Я уже упоминал об этом в другом случае. Этот Восток был особенно предрасположен культивировать духовную, спиритуальную жизнь. Запад же особенно склонен к формированию мыслительных структур; я изобразил их сейчас в несколько невыгодном свете. Но их можно показать и в выгодном свете, если принять во внимание то, что исходит от Бэкона Веруламского, Бокля, Милля, Томаса Рида, Локка, Юма, Адама Смита, Спенсера или подобных умов, вроде Бентама. Если взять всё это и, с одной стороны, признать: да, это совершенно точно не подходит для проникновения через имагинацию или инспирацию в духовный мир, постигающий нерожденную жизнь. Но с другой стороны, нужно сказать, - особенно если изучать, как глубоко проник этот способ мышления в нашу западную науку, как он живёт в ней - что всё это оказывается особенно пригодным для экономического мышления. И когда потребуется развить экономический член социального организма, тогда придётся пойти в школу к Западу: к Томасу Риду, Джону Стюарту Миллю, Боклю, Адаму Смиту и другим. Их ошибка лишь в том, что они применили своё мышление к науке, познанию, духовной жизни. Если упражняться в этом мышлении и размышлять о том, как формировать ассоциации, как наилучшим образом вести хозяйство, тогда это мышление уместно. Миллю следовало писать не логику, а использовать свою духовную способность, позволившую ему написать логику, для детального описания структуры определённой промышленной ассоциации. И нужно сказать: если сегодня хотят создать что-то вроде моей книги "Основные пункты социального вопроса", то нужно научиться понимать, каким образом в восточном смысле приходят к духовному, спиритуальному, и каким образом - хотя пока ещё на ложных путях - на Западе приходят к экономическому мышлению. Ибо оба эти явления взаимосвязаны, оба необходимы друг другу.

Что касается взглядов на жизнь, то западное мышление приводит к псевдонаукам, таким как «Христианская наука» миссис Эдди. Однако мы должны смотреть на вещи не с точки зрения того, чем они не могут быть, а с точки зрения того, чем они могут быть. Ибо единство должно достигаться благодаря сотрудничеству всех людей на Земле, а не какой-то абстрактной, теоретической структуре идей, которая просто создаётся, а затем рассматривается как единство.

И можно спросить, откуда в человеческой организации берётся такое мышление, как у Милля, Бакла и Адама Смита. Мы видим, что восточное мышление в основном возникло в результате взаимодействия с миром, особенно если обратиться к более древним формам восточной философии. Это мышление, чувство, которое создаёт впечатление, что из самой земли вырастают корни дерева и появляются листья. Точно так же, как древний индеец, например, кажется нам единым целым со всей землёй; его мысли, как нам кажется, выросли из земного существования в духовном смысле, подобно тому, как листья и цветы на дереве вырастают из него благодаря всем силам земли. Именно это срастание с внешним миром у восточного человека, это восприятие той духовности, о которой я говорил вам, что она находится по ту сторону чувственного мира. На Западе же всё извлекается из инстинктов личности, из глубин личности, — я бы сказал, из метаболической системы человека, а не из внешнего мира.

У восточного человека мир воздействует на чувства, воздействует на Дух, пробуждая в нём то, что он называет своим священным Брахманом. На Западе же это то, что поднимается из обмена веществ тела и ведёт к ассоциациям представлений, но особенно пригодно для характеристики хозяйственной жизни, что относится уже к следующей земной жизни. Ибо то, что мы носим в себе помимо головы, есть то, что проявится по-настоящему, как мы показали, в следующей земной жизни. Эту голову мы получили от нашей предыдущей земной жизни; наши конечности, наш обмен веществ мы перенесём в следующую земную жизнь. Это метаморфоза от одной земной жизни к другой. Поэтому на Западе мыслят тем, что созреет лишь в следующей земной жизни. Именно это западное мышление поэтому предрасположено рассматривать посмертную жизнь, вместо того чтобы говорить о вечности, о бессмертии, не имея слова «нерождённость», а только слово «бессмертие». Именно Запад ставит жизнь после смерти как то, на что человек должен прежде всего обращать внимание. Но уже сейчас в западной, совершенно материалистической культуре в этом отношении готовится нечто радикальное, но в радикальном смысле благородное.

Тот, кто способен немного видеть в глубины готовящегося, приходит к удивительному открытию. Хотя и стремятся самым искренним образом к посмертной жизни, к какому-то бессмертию, то есть к эгоистической жизни после смерти, но это стремление таково, что из него разовьётся нечто особенное; в то время как большая часть человечества всё ещё живёт в иллюзии в этом пункте, на Западе, как ни странно, развивается нечто совершенно удивительное.

Человек, обладающий способностью заглянуть немного глубже в то, что таким образом пытается эволюционировать, делает странное открытие. Хотя люди самым сокровенным образом стремятся к жизни после смерти, к какому-то бессмертию, следовательно, к эгоистичной жизни после смерти, они стремятся таким образом, чтобы в результате этого усилия развилось нечто особенное. В то время как большая часть человечества все еще питает иллюзии на этот счет, на Западе, как ни странно, развивается нечто весьма примечательное. Поскольку отдельные элементы идей о жизни после смерти, развиваемых Западом, в определённой степени отражены в мировоззрении большинства европейцев, они тоже в значительной степени озабочены посмертной жизнью. Однако европеец предпочёл бы сказать: «Что ж, моя религия обещает мне жизнь после смерти, но в этой преходящей, неудовлетворительной, чисто материальной земной жизни мне не нужно прилагать никаких усилий, чтобы обеспечить бессмертие своей души. Христос умер, чтобы сделать меня бессмертным; мне не нужно стремиться к бессмертию». Это моё раз и навсегда; Христос делает меня бессмертным» — или что-то в этом роде.

На Западе, особенно в Америке, готовится нечто иное. Из самых разнообразных, порой самых причудливых и тривиальных религиозных представлений о мире мы видим, как зарождается нечто, что, хотя и имеет вполне материалистические формы, тем не менее связано с тем, что станет частью жизни в будущем, особенно в отношении этого мировоззрения о бессмертии. В некоторых американских сектах утверждается вера в то, что вообще нельзя жить после смерти, если не прилагал усилий в этой земной жизни, если не сделал чего-то, что завоевывает эту жизнь после смерти. После смерти видят не просто перенесённый в вечность земной суд по критериям добра и зла, но тот, кто не напрягался здесь, чтобы через смерть пронести своё душевное развитие, — тот рассеивается, развеивается во вселенной. То, что хотят пронести через смерть, должно быть развито здесь. И тот, кто не заботится здесь о том, чтобы его душа стала бессмертной, умирает и душевно этой второй смертью, — если употребить это слово Павла. Это нечто, что, несомненно, развивается на Западе как мировоззрение, а не как сонное пассивное существование и ожидание того, что будет после смерти. Это то, что проявляется в некоторых американских сектах. Возможно, сегодня это ещё мало замечают, но многочисленные идеи стремятся к тому, чтобы рассматривать эту жизнь здесь морально и устраивать образ жизни так, чтобы через то, что делаешь здесь, что-то пронести через врата смерти.

Как я уже сказал, на Востоке особое внимание к жизни до рождения появилось очень давно. Это позволило рассматривать жизнь на Земле как продолжение этой до-родовой, сверхчувственной жизни в Духе. Таким образом, земная жизнь получала своё содержание не сама по себе, а из духовной жизни. Сегодня на Западе формируется отношение к будущему, которое не имеет ничего общего с пассивной, безразличной жизнью в ожидании смерти, потому что загробная жизнь гарантирована. Вместо этого растёт понимание того, что человек ничего не уносит с собой за порог смерти, если на земле не позаботился о том, чтобы сделать что-то из того, что у него уже есть.

Таким образом, мышление Запада, с одной стороны, направлено на экономическое формирование социального организма, с другой стороны — на развитие одностороннего учения о посмертном бытии. Поэтому там же особенно смог развиться спиритизм и оттуда затопить остальной мир, который, собственно, был изобретён лишь для того, чтобы дать людям, которые уже не могут прийти к убеждению в бессмертии через какое-либо внутреннее развитие, некую видимость уверенности, что они действительно бессмертны. Ибо, собственно, становятся спиритом чаще всего для того, чтобы через что-то получить видимость уверенности, что после смерти будешь бессмертен. Между взглядом Востока на нерождeнность и Запада — на бессмертие стоит нечто, выраженное словами Фихте: внешний мир — это овеществленный материал моего долга. Но Фихте пока не понят. О нем пишут, как слепые о цвете. Он американизирован. Этот способ мышления, как я уже говорил, люди сегодня по-настоящему не понимают. И то, что пишут сегодня о Фихте, — это всё равно, что слепой стал бы рассуждать о цвете. Особенно в последние годы невероятно много говорили и проповедовали о Фихте. Но всё это было таким, что хочется сказать: Фихте, этот исконно среднеевропейский дух, фактически был американизирован немецкими газетами, немецкими беллетристами и писателями. Это, по сути, американизированные Фихте, которого нам представляют.

У Фихте присутствует тот оттенок человеческой душевной жизни, который особенно должен развивать средний член социального организма — то, что возникает из отношений между человеком и человеком. Было бы хорошо, если бы кто-то из вас углубился (хотя это и нелегко) в сочинение Фихте, где речь идёт так, словно природы вообще не существует; например, долг и всё прочее выводятся, сначала доказывая, что существуют и внешние люди, в которых овеществленный материал долга может обрести бытие. Всё живёт там, я бы сказал, как сырой материал, из которого должен складываться правовой, государственный организм в трёхчленном социальном организме.

А на чём, в сущности, основаны наши катастрофические события последних лет? Они основаны на том, что такие факты не были живо осознаны, не были живо прочувствованы. В Берлине делают американскую политику. Это очень хорошо для Америки, но для Берлина не годится. Поэтому берлинская политика пришла в ничтожество. Ведь подумайте, если бы в Берлине или в Вене постоянно делали американскую политику, то, по сути, можно было бы, отвлекаясь от языка, назвать Берлин Нью-Йорком, а Вену — Чикаго, и разница была бы не особенно велика.

Когда в центре делается нечто совершенно чуждое, принадлежащее Западу и там уместное, тогда то, что является исконным элементом народного духа, отвергает это, хотя люди этого и не осознают. Так оно и было в последние десятилетия. Это первофеномен того, что произошло, первофеномен, заключающийся в том, что, например, мировоззрение Гете, Фихте было растоптано, а, скажем, инстинктивно читали Ральфа Уолдо Трайна.

Фактически все эти аристократические политические болтуны занимались Ральфом Уолдо Трайном и оттуда черпали своё особое внутреннее вдохновение, или что-то в этом роде. Когда ситуация особенно накалилась, этим вдохновителем стал даже Вудро Вильсон. А тот, кто теперь снова хочет стать президентом Германской республики, до сих пор таков, что его мозг автоматически воспроизводит четырнадцать пунктов Вудро Вильсона.

Так что мы стали свидетелями, как некогда действительно выдающаяся немецкая личность стала говорить по-американски. Это лучший и наиболее очевидный пример того, как обстоят дела на самом деле в настоящее. Эти взаимосвязи, эти прафеномены, их действительно нужно осознать, если хочешь понять, что на самом деле происходит сегодня. Если просто взять газету, прочитать речи принца Макса Баденского, вырванные из контекста, то сегодня это абсолютно бесполезно, не имеет никакой ценности, является просто калейдоскопом слов. Только когда мы сможем поместить эти факты в общий контекст мира, мы сможем надеяться на то, что поймём что-то об этом мире. Прогресс невозможен до тех пор, пока люди не осознают, насколько важно сегодня понимать мир, если кто-то хочет иметь право участвовать в обсуждении. Самым характерным признаком времени является убеждённость в том, что, когда группа людей выдвигает какое-то нелепое предложение в качестве общей программы — например, единство всех людей независимо от расы, нации, цвета кожи и так далее, — что-то уже достигнуто. Ничего не достигнуто, кроме как пустить пыль в глаза людям. Что-то реальное достигается только тогда, когда мы замечаем различия и понимаем, каковы условия в мире. Раньше люди могли жить в соответствии со своими инстинктами. Теперь это невозможно; они должны научиться жить осознанно. Это можно сделать, только глубоко вглядевшись в то, что происходит на самом деле.

Восток был величайшим в том, что касалось жизни до рождения и повторяющихся земных жизней, связанных с ней. Величие Запада заключалось в его отношении к жизни после смерти. Здесь, в центре (см. рисунок), зародилась настоящая наука об истории, хотя сегодня она всё ещё понимается неправильно. Возьмём в качестве примера Гегеля . В работах Гегеля нет ни предсуществования, ни посмертного существования; нет ни жизни до рождения, ни жизни после смерти, но есть живое понимание истории. Гегель начинает с логики, переходит к философии природы, развивает свою доктрину о душе, затем о государстве и заканчивает триадой- искусство, религия и наука. Это содержание мира. О предсуществовании, о бессмертной душе речи нет, только о Духе, который живёт здесь, в этом мире.

Предсуществование — посмертное существование, — здесь же непосредственная жизнь в человеческом настоящем, проникновение в историю. Прочитайте то, что именно Гегель написал как философию истории. В библиотеках обычно можно найти его книги с неразрезанными страницами! Изданий работ Гегеля вышло немного. В 1880-х годах Эдуард фон Гартман писал, что во всей Германии, где существует двадцать университетов с философскими факультетами, не более двух преподавателей читали Гегеля! То, что он сказал, нельзя опровергнуть, это правда. Тем не менее, вряд ли нужно говорить, что все студенты были готовы поклясться в том, что им рассказывали о Гегеле профессора, которые никогда его не читали. Ознакомьтесь с его работами, и вы обнаружите, что здесь на самом деле возникла историческая концепция, основанная на опыте взаимодействия людей. Там же вы найдёте материал, из которого должно быть создано государство, правовая сфера трёхчастного социального организма. Мы можем узнать о строении духовного организма с Востока; о строении экономической сферы мы можем узнать с Запада.

Конституцию духовного организма следует изучать на Востоке, конституцию экономического — на Западе. Так нужно вглядываться в дифференциацию... Так необходимо вглядываться в дифференциацию человечества по всей Земле, и можно понять дело с той или иной стороны. Если идти прямо к цели, изучая социальную жизнь, то приходишь к троичному членению, как я развил его в "Основных пунктах социального вопроса".

Изучая таким образом жизнь людей по всей Земле, приходишь к осознанию: существует нечто с особой предрасположенностью к хозяйственной жизни, нечто с особой предрасположенностью к государству, нечто с особой предрасположенностью к духовной жизни. Таким образом, можно создать тройственную структуру, взяв реальную экономику с Запада, государственность со Средней Европы, и духовную жизнь с Востока — естественно, в обновлённой форме, как я часто говорил. Здесь у вас государство, здесь экономическая жизнь, а здесь духовная жизнь (см. рис.). Таким образом, всё человечество должно работать сообща, поскольку истоки этих трёх составляющих социального организма находятся в разных регионах Земли, и поэтому их нужно везде правильно разделять. Если люди по старинке захотят объединить в едином государстве то, что стремится к троичности, из этого ничего не выйдет, кроме того, что на Западе государство будет единым целым, где экономическая жизнь поглощает всё, а всё остальное лишь погружается в неё. Если теоретики возьмутся за изучение этого вопроса, то есть если Карл Маркс переедет из Германии в Лондон, он придёт к выводу, что всё зависит от экономической жизни. Если безумие Маркса восторжествует, то три сферы сведутся к одной, которая будет носить чисто экономический характер. Если ограничиваться тем, что кажется просто государственной или правовой конфигурацией, то можно подражать экономической жизни Запада, который десятилетиями создавал иллюзорную структуру, которая естественным образом рушится при наступлении катастрофы — а она действительно наступила!

Восток, который в первую очередь обладает духовной жизнью в ослабленном состоянии, просто перенял экономическую жизнь с Запада и привил себе нечто совершенно чуждое. Изучая эти вопросы, мы увидим, что благословения могут ниспосылаться на землю только тогда, когда повсюду посредством человеческой деятельности объединяется в тройственный социальный организм то, что по своей природе естественно развивается в различных регионах.

**ВОСЬМАЯ ЛЕКЦИЯ
Дорнах, 22 августа 1920**

Я хотел бы ещё раз подытожить то, что я сказал вчера о различиях в душевном строе разных народов и людей в целом по всему миру. Я указал на то, что у людей в разных частях света существуют различные предрасположенности и душевные качества. Таким образом, население каждого региона на Земле может внести свой вклад в то, что человечество в целом делает для всей цивилизации. Вчера мы должны были отметить, что восточные народы и все жители Азии по своей природе особенно предрасположены к развитию того элемента, который вносит свой вклад в духовную жизнь социального организма. Восточные люди особенно одарены во всём, что касается в первую очередь духовного развития человечества, следовательно, познания и формулирования идей сверхчувственного мира. Это связано с тем, что восточные люди особенно склонны развивать концепции и идеи о том, как человек спустился в это земное существование из духовных миров, в которых он жил со своей последней смерти до этого рождения. Осознание или идея предсуществования, основанная на том факте, что человек существовал в духовном мире до того, как попал в физическое тело, является основной идеей этих восточных представлений. Таким образом, существует возможность постижения повторных земных жизней. Человек может придерживаться мнения, что жизнь продолжается и после смерти, продолжаясь вечно без его возвращения на землю. Однако логически невозможно придерживаться мнения, что жизнь на Земле — это продолжение духовного существования, не принимая как данность мысль о том, что эта жизнь должна повторяться. Таким образом, восточные народы были особенно предрасположены к пониманию того, что они жили в духовных мирах до этой земной жизни, что в каком-то смысле они получали импульсы для этой жизни на Земле из божественного духовного мира.

Это связано со всем тем, как восточные люди пришли к своим знаниям, со всем строем их души. Я уже говорил об этом некоторым из вас. Сейчас здесь присутствует ещё несколько новых друзей, и я хотел бы ещё раз охарактеризовать то, что я уже описал для некоторых из вас.

Мы знаем, что человек — трёхчленное существо, что он состоит из нервно-чувственного человека, ритмического человека (охватывающего деятельность дыхания, кровообращения и т.д.) и, наконец, человека обмена веществ — всего того, что связано с метаболизмом. Так вот, эти три члена человеческой организации проявляются не равномерно по всей Земле, а по-разному.

Восточный человек сегодня (а сейчас всё это, можно сказать, в упадке, подавлено, дремлет в нём, но мы должны познавать его не по нынешнему душевному складу, а преимущественно по тому, каким он был в глубокой древности) — восточный человек сейчас, именно из-за упадка этого душевного склада, с тем же религиозным рвением и преданностью воспринимает большевизм, с каким некогда воспринимал учение о священном Брахмане. И европейцы с американцами вскоре с ужасом это обнаружат.

Какой из трёх членов человеческой природы особенно ярко выражен у восточного человека? Это человек обмена веществ. Древнейший восточный человек целиком жил в метаболизме. Это не вызовет ужаса у того, кто понимает вещество не как материальные комья, а знает, что во всякой материи живёт Дух. И тот высокий, восхитительный Дух восточных народов как раз поднимался из метаболизма их природы и озарял сознание.

То, что происходит в человеческом обмене веществ, тесно связано с внешним чувственным миром. Мы берём из внешнего мира то, что становится в нас материей. Мы знаем, что за этим внешним миром стоит Дух. По сути, мы едим Дух, и съеденный Дух лишь в нас становится материей. Но у восточного человека было так, что даже после усвоения материи он излучал Дух. Поэтому тот, кто понимает суть, взирает на восхитительные поэтические творения Вед, на величественную Бхагавад-гиту, на глубокую философию Вед и Веданты, на индийскую йогу, — и не станет восхищаться ими меньше, зная, что они возникли из внутренних процессов как продукт метаболизма, подобно тому, как цветы дерева рождаются из его обмена веществ.

И как мы видим в цветах дерева то, что земля устремляет навстречу воздуху и свету, так в творениях древнего индийца — Ведах, Веданте, йоге — мы видим цветение самого земного бытия. С одной стороны, цветы деревьев — продукт земли, обращённый к свету и воздуху; а с другой — то, что растёт в поле как пшеница и зерно, на деревьях как плоды, съедается и переваривается людьми. В особой природе древней Индии это превращалось не в растительные цветы и плоды, а в великолепные творения Вед, Веданты, йоги. Древнего индийца можно уподобить дереву — свидетелю того, что земля через свой метаболизм может производить из себя, пронизывая человека (у дерева — через корни и соки, у человека — через пищу). И мы учимся видеть божественное в том, что спиритуалист презирает, считая материю низкой.

Более того, у древнего индийца был идеал. Его идеалом было выйти за пределы этого метаболического опыта и достичь более высокого уровня человеческой природы, а именно ритмической системы. Именно поэтому он занимался йогой, выполнял специальные дыхательные упражнения, практикуя их сознательно. То, что метаболизм породил в нём как в духовном цветке земной эволюции, произошло неосознанно. Сознательно он привёл свою ритмическую систему, систему дыхания и кровообращения, в упорядоченное, систематическое движение. Что он сделал, продвигаясь таким образом вперёд, ведь это была его особая форма продвижения вперёд? Чего он достиг? Что происходило в этой ритмической системе? Мы вдыхаем воздух снаружи; мы отдаём этому воздуху то, что является результатом человеческого метаболизма, а именно углерод. Внутри нас происходит метаболический процесс между тем, что является результатом нашего метаболизма, и тем, что содержится в воздухе, которым мы дышим. Современное материалистическое, физическое мировоззрение считает, что азот и кислород, не зная об истинной природе этих веществ, смешиваются в воздухе и представляют собой нечто чисто материальное. Древний индиец же воспринимал воздух — то есть процесс соединения в человеке продуктов метаболизма с вдыхаемым веществом, его преобразование. В кровообращении древний индиец, исполняя свой идеал йогической философии, постигал через этот обмен веществ тайны воздуха — то есть духовное начало, заключённое в нём. В йоге он познавал духовную сущность воздуха. Что же он познавал? Именно то, что вошло в нас, когда мы стали дышащими существами. Он постигал то, что проникло в нас, когда мы сошли из духовных миров в это физическое тело. Так взращивалось знание о предсуществовании, о нерожденной жизни. Поэтому в определённом смысле это стало тайной для тех, кто практиковал йогу, — проникнуть за завесу тайны жизни до рождения.

Таким образом, мы видим, что древний индиец жил в обмене веществ, несмотря на то, что создавал прекрасное, величественное и могучее, и искусственно возносился к ритмической системе. Всё это пришло в упадок. Всё это ныне в Азии спит. В азиатских душах это проявляется лишь смутно, в абстрактных формах, когда такие просветлённые умы, как Рабиндранат Тагор, говорят и мечтают об идеале азиатов.

А если мы перейдём от этой Азии к Средней Европе, то обнаружим, что среднеевропейский человек — там, где он действительно таков (я охарактеризовал его вчера, указав на слова Фихте: «Внешний чувственный мир есть лишь овеществленный материал моего долга», сам по себе человек не существует, он нужен лишь для исполнения долга) — живёт, подобно тому как индиец живёт в обмене веществ, в ритмической системе. То, в чём живёшь, остаётся бессознательным. Индиец ещё стремился к ритмической системе как к идеалу, и она становилась для него сознательной. Среднеевропеец живёт в этой ритмической системе, она не становится для него сознательной, и из неё он формирует всё то, что составляет правовое, демократическое, государственное начало в социальной организации. Он формирует это односторонне, но формирует в том смысле, как я указал вчера, ибо он особенно предрасположен развивать то, что происходит во взаимодействии между человеком и человеком, между человеком и его окружением. Но у него тоже есть идеал. Его идеал — вознестись к следующему, к нервно-чувственному человеку. Как индиец считал своим идеалом философию йоги, искусное дыхание, ведущее особым путём к познанию, так среднеевропеец — возвышение к представлениям, исходящим из нервно-чувственного человека, к идеальным представлениям, достигаемым через восхождение, подобно тому как индиец достигал йоги восхождение через дыхание.

Таким образом, необходимо осознать, что если вы действительно хотите понять людей, которые работали на такой основе, как Фихте, Гегель, Шеллинг и Гёте, вы должны понимать их так же, как индийцы понимали своих посвящённых в йогу. Однако такое особое душевное состояние притупляет настоящую духовность. Тем не менее, можно получить чёткое представление о ней, например, в том, как Гегель воспринимает идеи как реальности. Гегель, Фихте и Гёте обладали этим чётким осознанием того, что идеи — это истины, реальности. Можно даже прийти к чему-то подобному тому, что говорит Фихте: «Внешний чувственный мир не имеет собственного существования; он — лишь видимая субстанция моего долга». Но нельзя достичь того, что было у восточных философов. Можно дойти до того, чтобы сказать, как это сделал Гегель: «История начинается, история живёт. Это живое движение идей». Но при этом ограничиваешься только этой внешней реальностью. Рассматриваешь эту внешнюю реальность как дух, как идею. На эту внешнюю действительность смотришь духовно, идеально. Но нельзя, особенно будучи Гегелем, говорить ни о бессмертии, ни о нерождённости. Философия Гегеля начинается с логики, то есть с того, что человек мыслит в конечных формах, распространяется на определённую философию природы, содержит учение о душе, но только о земной душе, содержит учение о государстве и венчается триадой: искусство, религия, наука. Но дальше этого не идёт, не проникает в духовные миры. Таким людям, как Гегель или Фихте, удалось самым духовным образом описать то, что есть во внешнем мире; но всё, что выходит за пределы внешнего мира, приглушено. И мы видим, что именно то, что не имеет соответствия в духовном мире — правовая жизнь, государственная жизнь, принадлежащая только этому миру, —именно то, что принадлежит только этому миру, составляет величие этих идеологических построений. Внешний мир воспринимается как духовный, но за его пределы выйти не удаётся. Однако Дух дисциплинируется, ему прививается определённая строгость. И если уделять внимание внутреннему развитию, то происходит удивительное: через эту школу мысли, возможную в данном регионе мира, человек как бы внутренне возносится в духовный мир.

Признаюсь вам: когда я читаю сочинения схоластов, меня всегда охватывает чувство: «Они умеют мыслить, они знают, как жить в идеях». То же самое, хотя и в более земном ключе, я испытываю при чтении Гегеля, Фихте или Шеллинга — они тоже умеют жить в мысли. Даже в выродившейся неосхоластике я нахожу более развитую мысленную жизнь, чем в современной науке или популярной литературе. В последней всякое мышление уже испарилось.

Правда, лучшие умы схоластики (например, современные) мыслят понятиями точнее, чем наши университетские профессора философии. Но вот что примечательно: когда эти мысли воздействуют на вас — скажем, при чтении подлинно схоластического католического сочинения, используемого для самовоспитания, — душа возносится над собой. Это действует как медитация, приводя к озарению.

Подумайте о том, что если бы современные доминиканцы, иезуиты и священники других орденов, погрузившиеся в то, что осталось от схоластики, позволили бы образовательному эффекту форм схоластической мысли воздействовать на них на протяжении всего пути, то все они относительно легко прошли бы через эту дисциплину мысли и постигли бы Духовную науку. Если бы те, кто изучает неосхоластику, следовали за развитием своей души, то вскоре священники католических орденов стали бы приверженцами Духовной науки. Что нужно было сделать, чтобы этого не произошло? Им навязали догму, которая ограничивает такие исследования и не позволяет развиваться тому, что заложено в душе. Даже сегодня тому, кто хочет развиваться в направлении Духовной науки, в качестве текста для медитации можно предложить книгу по схоластике, написанную современным иезуитом, которую я однажды здесь показывал. Однако, как я уже говорил вам, на нём стоит печать некоего архиепископа. Просветление, которое наступило бы у человека, если бы он был полностью свободен и мог посвятить себя этому, было прервано.

Мы должны уметь видеть сквозь эти вещи. Тогда мы поймём, насколько важно для определённых кругов всеми способами предотвращать последствия того, что могло бы развиться, если бы этим вещам в душах было позволено свободно развиваться. В конце концов, стремление центральноевропейцев направлено на то, чтобы подняться от ритмичного человека, в котором они на самом деле живут, к человеку, состоящему из нервов и сенсорных чувств, который обладает тем, чего он достигает в идеальной сфере. У этих людей есть особая предрасположенность воспринимать земную жизнь как нечто духовное. Гегель сделал это в самом широком смысле.

Давайте теперь обратимся к западному человеку. Вчера я сказал, что западный человек, особенно в лице таких блестящих умов, как Бэкон и другие, а также Бентам, Джон Стюарт Милль, Спенсер, Бакл, Томас Рид и экономист Адам Смит, обладает особой предрасположенностью к развитию такого мышления, которое затем может быть использовано в экономической части социального организма.

Возьмите, например, философию Спенсера: это мышление, целиком порождённое нервно-чувственным человеком, будучи полностью продуктом чувств и нервов, лучше всего подошло бы для создания экономических организаций и ассоциаций. Спенсер лишь неуместно применил его к философии. Если бы он тем же мышлением организовывал фабрики или создавал социальные структуры, это было бы на своём месте. Но то, что он применяет это мышление к философии, неуместно.

Это происходит оттого, что западный человек уже не живёт в ритмической системе, а поднялся на ступень выше — он по природе своей живёт в нервно-чувственной системе человека. Восточный человек по природе живёт в обмене веществ, человек середины — в ритмической системе, западный человек — в нервно-чувственной системе (см. схему).

Он был бы наиболее подходящим для создания промышленных организаций и объединений. Он неуместен только в том случае, если Спенсер использовал его в философии. Если бы он использовал это же мышление для создания фабрик и общественных организаций, оно было бы применено по назначению. Это было неуместно, когда он использовал его для философии. Для западного человека естественно жить в системе нервов и чувств (см. рисунок). Восточные люди живут в метаболизме; они стремятся вверх, пытаясь достичь ритмической системы. Жители Центральной Европы живут в ритмической системе. Они стремятся к системе нервов и чувств. Западный человек уже живёт в последней. Куда он хочет подняться? Он ещё не достиг этого, но у него есть стремление подняться выше себя. Он стремится прыгнуть выше собственной головы. В карикатурной форме это проявляется в том, что я охарактеризовал вчера как отрицание материи, в самовнушении человека у миссис Эдди, в «Христианской науке».

Но это пока лишь карикатура, хотя и карикатура-предвестник того, к чему западный человек должен стремиться. Ему необходимо достичь чего-то сверхчеловеческого — при этом я вовсе не утверждаю, что каждый, кто вместо восхождения из нервно-чувственной системы вверх устремляется вниз, к бессилию, и так далее, тем самым становясь "сверхчеловеком".

Но вчера я завершил свою мысль, сказав: так распределены человеческие способности по разным регионам Земли, и необходимо их подлинное взаимодействие. Сегодня мы находимся в положении, когда вся наша цивилизация уже полностью зависит от нервно-чувственной организации Запада. Я использовал парадокс, но он точно отражает реальность: то, что мыслят сегодня в Вене или Берлине, — это не мысли, рождённые народным духом и достигшие вершины у Фихте или Гегеля. Эти великие умы заглушены чуждыми влияниями. То, что сегодня печатают в книгах и газетах Центральной Европы, — не формы мысли Фихте. Это обман, когда люди цитируют его, не понимая сути. Правда же в том, что современные идеи Берлина или Вены ближе к тому, что думают в Чикаго или Нью-Йорке, чем к философии Фихте или Гегеля.

Как сложилась эта ситуация? Первоначально духовная, спиритуальная жизнь была взращена в Азии, где человек жил внутри духовного мира, как сейчас живёт в физическом. В Средней Европе от неё остался лишь бледный отзвук, а на Западе — лишь традиция, лишённая внутреннего огня. Государственная жизнь возникла из ритмической системы человека (дыхание, кровообращение), позже поднятой в сферу мысли. Стремление к свободному социальному устройству жило в глубинах бессознательного (особенно в XVIII веке), но не могло прорваться в сознание. Однако верно и то, что импульсы присутствуют в людях, даже если они не осознают их. Поэтому можно сказать, что в Центральной Европе в XVIII веке, поначалу неосознанно, жило нечто определённое; оно не могло подняться до уровня сознания, но его влияние распространилось на Запад. Это стремление перешло на Запад, где, не будучи органически усвоено, превратилось в страсть — и взорвалось Французской революцией. Запад по своей природе ориентирован на жизнь после смерти (post-mortem). Уже в Америке (пусть и в отдельных сектах) пробуждается сознание: человек не может пассивно ждать бессмертия. Чтобы пронести что-то через смерть, он должен заработать это здесь, через труд и идеальное устремление. Даже в искажённых формах (вроде Christian Science) видно: без духовных усилий душа растворяется в мироздании.

Современный кризис — следствие разобщенности этих трёх элементов: Восток утратил живую духовность, Центр подменил свободу чужими схемами, Запад, достигнув интеллектуальной вершины, стоит перед выбором: либо опуститься в материализм, либо сознательно восходить к Духу через переосмысленную науку. Будущее зависит от того, сможем ли мы соединить: восточное глубинное познание, среднеевропейское чувство справедливости, западную точность мысли — в трёхчленном социальном организме.

Шиллер размышлял об этом. Здесь (имеется в виду рис.) изображена Французская революция. Есть даже символическое событие, подтверждающее тот факт, что Шиллер размышлял о том, что там на самом деле произошло. Вы знаете, что он удостоился чести стать гражданином Франции. Поэтому он размышлял обо всём этом, но для начала всё это жило в его ритмической системе. Затем, благодаря собственному прозрению, он поднял эту тему на уровень сознания и написал свои письма об эстетическом воспитании человека.

В этих письмах вы найдёте то, что можно было сказать в то время о людях, живущих вместе в по-настоящему свободном государстве. Затем Юм просто взял эту концепцию государства, которую Шиллер поднял на уровень сознания в своих «Эстетических письмах», и несколько педантично превратил её в систему. В том, что Шиллер извлёк из глубин народного духа в этих письмах об эстетическом воспитании, есть нечто чрезвычайно важное. Поскольку это было нечто настолько глубокое, впоследствии оно не было понято, когда повсюду стал доминировать человек, живущий чувствами и эмоциями.

Я часто упоминал одинокого человека, жившего в Вене, по имени Генрих Дейнхардт. Генрих Марианус Дейнхардт: 1821–1879, «Вклад в возвеличивание Шиллера. Письма об эстетическом воспитании человека». Издано Г. Вахсмутом, Штутгарт, 1922. Он писал письма за письмами об эстетическом воспитании человека, самые одухотворенные письма. С этим человеком случилось несчастье: однажды на улице он сломал ногу, упав. Ногу можно было вправить, но он не мог поправиться, он умер от этого перелома, потому что был истощён. То есть тот, кто во второй половине XIX века ещё самым добросовестным образом толковал «Эстетические письма» Шиллера, умер голодной смертью. А эти письма Дайнхардта о шиллеровском эстетическом воспитании человека полностью забыты! Эти «Эстетические письма» Шиллера были бы хорошей подготовкой, чтобы возвысить душу к духовному созерцанию мира. Сам Шиллер ещё не мог этого сделать. Но когда другой человек воспринимает нечто, исходящее от того, кто ещё не поднялся в духовный мир, это действует на душу воспитательно, позволяя заглянуть в духовный мир. Вместо этого в Европе стали почитать Ральфа Уолдо Трайна и Мардена и подобные банальности как особое целительное средство для душ, чтобы забыть то, что действительно вело бы в духовный мир. Эти вещи нужно постигать и понимать во всей взаимосвязи жизни и мирового бытия. Надо отдавать себе отчёт, как дифференцированы человеческие способности по всей Земле. И следует сказать: пока что заботились о том, чтобы стали известны бурные юношеские произведения Шиллера — «Разбойники», «Заговор Фиеско», «Коварство и любовь», — и люди разве что возносились до сентиментальностей «Марии Стюарт» или до весьма внешних драматических сцен «Орлеанской девы» или «Невесты из Мессины». Сегодня надо начать не просто изучать «Эстетические письма» Шиллера, в которых он сам — со всеми своими «Разбойниками», со всей «Марией Стюарт» и с «Валленштейном» — превосходит по своему значению для человечества, но и давать им воздействовать на себя. Ибо сегодня мы должны не просто повторять школьно-педантическую болтовню о наших классиках, о Гёте, Шиллере, но прежде всего пересматривать и самим отыскивать, в чём было величие этих классиков. Мы талдычим то, что больше века наговорила школьная педантичность о «Валленштейне», «Марии Стюарт» и так далее. Сегодня наша задача — по-настоящему понять это величие, ибо только так человечество может продвинуться вперёд. Здесь тоже лежит необходимость преобразования, обновления. Даже то, что люди в наших школах читают и слышат о «Марии Стюарт», «Валленштейне», «Разбойниках» и так далее, — даже это должно быть преобразовано. В эти серьёзные времена нам нужно полное обновление, ибо времена серьёзны. А если мы посмотрим на Запад, то увидим, что он со всем, что может выразить через нервно-чувственную систему, требует восхождения к тому, что лежит над человеческим знанием, в Духовном мире. И как я говорил вчера: чтобы духовная жизнь, государственная жизнь и хозяйственная жизнь могли проявиться в трёхчленном социальном организме, должны взаимодействовать эти три элемента. Давайте не будем просто говорить: «С Востока приходит свет!» Мы можем обратиться к Востоку, изучать «Бхагавад-гиту», философию йоги и Веды; мы можем углубляться в эти темы так же, как привыкли углубляться в другие в Европе. Мы можем начать углубляться в восточную философию после того, как другие темы наскучат нам.

Нет, так мы не продвинемся вперёд, ибо то, что некогда было правильно для Земли, не будет правильным для настоящего и будущего, оно принадлежит прошлому. Мы можем восхищаться этим как тем, что некогда было правильно для Земли, но не можем, как это делает, скажем, Теософское общество, просто пассивно перенимать это. Точно так же мы не можем просто перенимать то, что передано нам по-старому из европейского прошлого.   Мы не можем сказать: то, что заложено в народных традициях Востока и Центральной Европы, можно просто возродить — вместо этого мы должны спросить: как достичь подлинного соединения этих трёх элементов, которые, несомненно, заложены в человеческой природе? Ответ: только осознав, что нервно-чувственная жизнь, уже охватившая всех нас, должна превзойти саму себя. Это означает: нам необходимо подняться к чему-то новому, что не может возникнуть ни из одного из этих трёх элементов (см. схему), а только через новое Посвящение — через Духовную науку, которая действительно способна синтезировать древний Восток, среднеевропейскую сущность и современный Запад, поднимаясь от новейшего мышления (воспитанного естествознанием и нервно-чувственной организацией), к науке нового Посвящения. Почему это необходимо? Духовная жизнь будущего невозможна без стремления к этой новой науке Посвящения. Политика и государство не обретут здоровой формы, если мы будем продолжать по-старому, не обращаясь к знаниям, исходящим из нового Посвящения. Хозяйственная жизнь останется ущербной, если мы, подобно Спенсеру (применившему своё мышление к философии) или Адаму Смиту (к государственной системе), не научимся применять его исключительно к организации экономики — и затем гармонично встраивать её в два других члена общества. Ключ к единству: понимание восточной природы ведёт к сути духовной жизни; понимание среднеевропейской природы раскрывает суть права и государства; понимание западной природы даёт ключ к хозяйственной жизни. Но эти три элемента распадутся, если мы не соединим их в высшем единстве — а достичь этого можно только с позиции новой мистериальной науки, называемой здесь антропософски ориентированной Духовной наукой. Это не возрождение прошлого, а созидательное преодоление его ограничений через сознательное познание.

Эти факты необходимо осознать, ибо тот, кто их осознает, поймет, что все современные стремления ведут к упадку. Важнейшие факторы не учитываются. Взгляните даже на самых радикальных социалистов. Субъективно они могут искренне желать добра человечеству, но оперируют лишь силами упадка. Они составляют ложный баланс жизни. Истинный же баланс возможен лишь тогда, когда мы, исходя из Духовной науки, постигаем не произвольные построения типа "так должно быть для счастья человечества", а задаемся вопросом: какой социальный организм возникает, когда духовная жизнь, правовая (государственная) жизнь и хозяйственная жизнь приходят в правильное соотношение?

В таком социальном организме человек будет жить с одухотворением истиной, - то есть наряду с оптимально возможным (а не фантазийным) хозяйственным укладом, и наилучшей государственной организацией, в нем будет присутствовать духовная жизнь, соединяющая предсуществование с посмертной жизнью. Эта духовная жизнь будет видеть в человеке, живущем в физическом мире, правовое существо, озаренное своим предшествующим нерожденным бытием, способное в экономической сфере достигать не идеала, но наилучше возможного, и при этом преобразовывать силы хозяйственной жизни через науку Посвящения так, чтобы они освещали жизнь после смерти.

Поэтому антропософски ориентированная Духовная наука - не просто теория среди других, не партийная или сектантская программа, а знание, извлеченное из постижения совместного развития Земли и человечества как целого. Сегодня необходимо признать: все прочие отношения к миру и временные реформы бесплодны, и только то, что извлекается из науки нового Посвящения, может продвинуть человечество вперед.

Этот принцип заложен в само здание Гетеанума, выражен в каждой его детали. Даже самый малый фрагмент здесь может поведать о том, что выражается словами в различных формах. Это придает всему делу целостный характер и выражает устремление, связанное с восходящими (а не нисходящими) силами развивающегося человечества. Именно к такому пониманию мы стремимся в нашей работе, в том числе через осенние курсы, где показывается, как Духовная наука может плодотворно воздействовать на отдельные области знания.

 Когда-нибудь настанет время, когда люди поймут наши устремления, когда в мире будет достаточно понимания, чтобы мы смогли открыть это здание - ибо пока оно остается закрытым, это свидетельствует о недостаточном осознании наших целей.

В следующую пятницу в 8 часов я продолжу эту тему. Завтра же в 8 часов здесь выступит наш друг граф Польцер с лекцией о европейской политике прошлого века в связи с завещанием Петра Великого - предмет, который, надеюсь, вызовет оживленную дискуссию. В пятницу я продолжу начатые вопросы, применяя их к отдельному человеку и особенно к религиозной проблематике, с продолжением в субботу в 8 часов. В воскресенье в 18:30 состоится следующее эвритмическое представление с последующей лекцией.

ДЕВЯТАЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 27 августа 1920 г.

Сегодня исполняется сто пятьдесят лет со дня рождения Гегеля в Штутгарте, и, вспоминая в этот день об этом факте, нельзя не проникнуться чувством огромных перемен и преобразований, которые произошли со времён рождения этого столь характерного для всей современной цивилизации ума. В каком-то смысле Гегель действительно воплощает в себе суть культурной жизни Центральной Европы, которая под его влиянием так сильно изменилась. Сыграв определённую роль в Центральной Европе, эта культурная жизнь начинает исчезать из этого региона. Гегель родился в Штутгарте, в Швабии, годы своего становления, годы развития особого склада своего ума он провёл в Средней Германии, а затем, в последний период своей жизни, стал влиятельной личностью в Северной Германии — особенно в сфере образования, но и во многих других духовных делах этого региона.

Гегель родился 27 августа 1770 года и развивался медленно из-за своего несколько вялого характера. Он учился в Тюбингенском университете, где изучал теологию. Прежде всего он познакомился с гораздо более подвижным и быстрым в мышлении молодым Шеллингом. Он также познакомился с Гёльдерлином, который, можно сказать, перенёс меланхоличные настроения Древней Греции в современность. В тесном общении с этими двумя Гегель провёл годы учёбы в Тюбингене. Затем, как и Шеллинг, он отправился в среднюю Германию, в Йенский университет в Тюрингии, где, опять же, как и Шеллинг, под влиянием личности Иоганна Готлиба Фихте, он предпринял первые попытки разработать собственное мировоззрение. Он преподавал в университете до 1806 года. В тот год, когда пушки Наполеона грохотали под Йеной, он завершил свою первую крупную самостоятельную работу — «Феноменологию духа». В этой работе он попытался заново пережить в мыслях всё, что может пережить человеческое сознание, — от самых смутных впечатлений о мире до той ясности ума, с которой человек воспринимает мир идей с такой интенсивностью, что этот идеальный мир сам по себе кажется ему самой сущностью Духа. Можно сказать, что «Феноменология духа» — это что-то вроде кругосветного путешествия Духа.

Сложные условия, сложившиеся в Германии в то время, привели к тому, что Гегель лишился должности в Йенском университете. Однако он продолжал жить в Центральной Германии и в течение следующего года или около того редактировал политическую газету в Бамберге. Затем он был директором средней школы в Нюрнберге, пока на несколько лет не стал профессором Гейдельбергского университета. В годы, проведённые в Нюрнберге, Гегель завершил свой важнейший труд — «Науку логики». В Гейдельберге он написал свою «Энциклопедию философских наук». Затем его пригласили в Берлинский университет, основанный в духе идей Фихте и Гумбольдта. Там его влияние и авторитет распространились на всю образовательную систему, которой тогда управлял Берлин, а также на другие важные культурные вопросы.

Гегель был странной личностью даже внешне, когда читал лекции. Перед ним лежали исписанные страницы его рукописи, которые, как кажется, всегда были в беспорядке, так что он постоянно переворачивал их и искал что-то. Он был несколько неуклюж в изложении и медлителен в речи. Пока он читал лекцию, мысль внутри него рождалась из глубин души, с большим трудом формируясь в слово, которое затем вырывалось наружу, словно заикаясь, бессвязно. Тем не менее, его лекция, которая таким образом дошла до слушателей, словно постоянно прерываясь, должна была произвести необычайно сильное впечатление на тех, кто был способен оценить такую личность. В других отношениях Гегель тоже обладал замечательными личными качествами. Он действительно вживался и знакомился со всей структурой среды, в которой ему довелось оказаться. Таким образом, можно наблюдать, как он фактически перерос швабскую среду. Можно видеть, что он сохранял в себе швабский дух со всеми его особыми характерными чертами, пока не уехал в Швейцарию и Франкфурт-на-Майне — после окончания университета он некоторое время работал частным репетитором как в Швейцарии, так и во Франкфурте, — где он снова относительно быстро влился в жизнь своего нового окружения.

Затем он переехал в Йену, где творил пламенный дух Фихте, где, помимо всего прочего, существовало нечто вроде концентрированного выражения всей культурной сущности Центральной Европы — время, которое люди сегодня едва ли могут себе представить. Действительно, когда Фихте выступал со своими лекциями в университетской аудитории, которые, в свойственной ему манере, были на высоком духовном, но тем не менее абстрактном уровне, эти рассуждения продолжались и обсуждались на улицах и площадях Йены. По правде говоря, лекция Фихте была не просто обсуждением тех или иных вопросов, а событием. Это было событие и в том смысле, что в то время со всей округи Йены люди, нуждавшиеся в мировоззрении, приходили послушать Фихте. Тот, кто читает переписку, которой очень много и в которой люди рассказывают о том, как слушали Фихте в Йене, снова и снова будет натыкаться на отрывки, свидетельствующие о колоссальном духовном влиянии Фихте. Действительно, спустя десятилетия после смерти Фихте люди, которые слышали его в Йене, всё ещё говорили о том, какое большое влияние он оказал на их духовную жизнь. Философ-романтик Шеллинг был вдохновлён тем, что сила духа изливалась в мир; более основательный Георг Фридрих Вильгельм Гегель тоже был воодушевлён и объединил усилия с Шеллингом, чтобы развить философию Фихте. В начале XIX века Шеллинг и Гегель издавали в Йене «Критический философский журнал». Его статьи, безусловно, находились на высочайшем уровне абстрактного философского мышления, но таким образом, что видно, как эти высказывания, облечённые в тонкие абстракции, касаются — словно вырываясь прямо из человеческого сердца, — касаются тех вопросов человеческой и мировой жизни, которые являются вершинами всякого мировоззренческого стремления. Затем Гегель выработал определённую самостоятельность и к 1806 году написал свою «Феноменологию духа», которая, по сути, является феноменологией сознания.

Гегель, как я сказал, всегда был глубоко погружён в окружающую его среду. В глубине его существа работали импульсы, которые несла в себе эта среда. И подобно тому, как швабский дух с его глубиной проявился в его юности, так и позже, сконцентрировал в себе новейшие духовные устремления в Йене в начале XIX века, он из этого духа писал и действовал — духа, который он непрестанно направлял на осознание общего положения человека в мире.

Из этого же источника родилась и гегелевская «Логика» — не обычная логика, а нечто совершенно иное. Она была написана во втором десятилетии XIX века. Можно сказать: самая своеобразная форма стремления человечества на высочайшем уровне проявляется именно в этой гегелевской логике. Для Гегеля логика — это своего рода обобщение того, что греки понимали под Логосом (мировым разумом), хотя и в несколько иной форме, чем у Гегеля. В ходе тех глубоких внутренних переживаний, которые он испытал при создании «Феноменологии духа», Гегель пришёл к ясному ощущению: когда человек поднимается до интенсивного переживания идеи (идей мира), это переживание уже не является просто мысленным — оно становится переживанием божественного мирового элемента в его истине, чистоте и светлой ясности. То, что веками пульсировало в душах и умах Центральной Европы, тогда особым образом воплотилось во внутреннем душевном бытии Гегеля. Достаточно вспомнить глубокую мистику Майстера Экхарта, Иоганна Таулера (мы недавно рассматривали её с другой стороны, но её глубина остаётся неизменной, и переживание остаётся тем же, даже если знать оккультные основы, о которых я говорил здесь несколько дней назад), достаточно подумать о мистическом переживании, которое стало внутренним откровением у Валентина Вейгеля, даже у Парацельса, у Якоба Бёме. Если взять то, что люди, вроде Майстера Экхарта или Иоганна Таулера, переживали скорее через интенсивное чувство, чем абстрактно, что Якоб Бёме раскрывал в образах через внутреннее переживание, и преобразовать это в светлую, ясную форму мировых идей, заменив чувственную и образную мистику мистикой идей, — тогда получится то переживание, которое испытывал Гегель, создавая свою «Логику». Это - погружение души в чистые идеи, но с убеждением, что эти идеи и есть мировая субстанция; жизнь в том, что Ницше позже назвал «холодной, ледяной областью идей», но у Гегеля — переживание идей с сознанием, что это переживание есть беседа с самим мировым Духом.

То, что Гегель пережил, — не в расплывчатом представлении о единстве мира, не в таких туманных концепциях, как у пантеистов, а в конкретных идеях, которые он развивал от простого «существования» до полностью насыщенной «идеи организма» и «духа», — то, что можно пережить в полной мере развитого мира идей, — всё это Гегель обобщил в своей «Логике». Таким образом, цель его «Логики» состоит в том, чтобы представить структуру тех идей, которые доступны человеку, идей, которые, по мере того как человек их постигает, одновременно демонстрируют уверенность в том, что они состоят из того же элемента, с помощью которого всеобщий Дух позволяет реальности существовать. Вот почему Гегель назвал содержание своей «Логики» божественным началом, предшествующим сотворению мира. Тем не менее, «ледяная» — это область, в которой оказывается человек, изучающий логику Гегеля; это связано с тем, что Гегель полностью погружается в то, что обычный человек называет предельной абстракцией. Он начинает с представления «бытия» как самой простой идеи; затем он переходит к «ничто»; диалектически движется от «бытия» через «ничто» к «становлению», к «существованию» и далее к «причинности». Из этого не получается того, чего хочет обычный человек, когда он хочет, чтобы его душа наполнилась божественным космическим теплом. Вместо этого он получает то, что в обычной жизни назвали бы суммой абстрактных идей.

Что же такое эта логика? Если углубиться в неё, она становится настоящим переживанием — переживанием, которое может многое раскрыть о тайнах человека и мира в целом. Можно сказать: то, что переживается в гегелевской «Логике», по сути, может быть правильно охарактеризовано только с позиции Духовной науки . Лишь благодаря духовной науке находятся слова, способные описать это переживание. Это замечательное открытие. Ученик Гегеля, Розенкранц, преданный своему учителю, представил нам биографию Гегеля, написанную не только в доброжелательном, но и в глубоком постижении. В ней он использует слова, которые, я бы сказал, в определённом смысле значимы для событий того времени. Примерно в середине сороковых годов девятнадцатого века он сказал: «На самом деле мы — могильщики великих философов». И далее перечисляет, как великие мыслители, жившие на рубеже XVIII–XIX веков, поднялись из европейской цивилизации — и как они в ту эпоху умерли. Читая эти строки, испытываешь грусть, ведь в них заключена глубокая правда. XIX век, по мере своего движения вперёд, стал могильщиком не только философов, но и самой философии, да и великих мировоззренческих вопросов вообще. То, что сейчас наступает гигантскими шагами — упадок европейской цивилизации, — впервые проявилось именно на философских вершинах. Самонадеянные философские системы второй половины XIX века — это, в сущности, признаки упадка.

С другой стороны, исходя из Духовной науки, нельзя говорить так, как Розенкранц; исходя из Духовной науки, я бы сказал, что даже внешне, физически мёртвое должно ожить. Ибо то, что вечно в человеке, вечно и в сверхчувственных мирах, но, с другой стороны, и в самом земном мире; и если оно поддаётся импульсам упадка и превращается в могильщиков, то задача Духовной науки — найти в мёртвом вечно живую сущность души и представить её миру в её непрекращающейся жизни. Поэтому сегодня я хотел бы говорить не о мёртвом, а о живом Гегеле.

Однако, конечно, живые личности, подобные Гегелю, в определённом смысле становятся резкими критиками того, что — отчасти из-за лености души, отчасти из-за злой воли — в настоящее время вступает в союз с силами упадка. Поэтому с духовно-научной точки зрения я должен сказать: да, это правда, что логическая диалектика Гегеля развивается в холодном, ледяном царстве того, что поначалу кажется абстрактными понятиями. Постичь логику Гегеля на самом деле означает погрузиться в множество концепций, которые неинтересны бездумному человеку, о которых бездумный человек сказал бы: «Это меня не интересует».Но что же представляет собой этот концептуальный мир Гегеля, эта совокупность кажущихся абстракций, эти ледяные, холодные понятия? Можно исследовать, что представляют собой эти понятия, в частности, с помощью того, что предлагает нам наука о Духе. Несомненно, они не могут быть самим вечным универсальным разумом, поскольку универсальный разум никогда не смог бы создать из этой совокупности чистых абстракций весь наш многообразный и, прежде всего, пронизанный теплом мир. Эти логические понятия, эти логические идеи кажутся прозрачными концептуальными завесами; более того, сам Гегель называет свои логические идеи теневыми образами.

Таким образом, то, что Гегель изначально постиг в этой логике, конечно же, не может быть чем-то, чем оно не является. Это совокупность идей, которые начинаются с «бытия», переходят от «ничто» к «становлению» и так далее через множество подобных концепций, заканчивая «идеей, несущей в себе свою собственную цель», то есть завершаясь тем, что обыденное сознание всё равно назвало бы абстракцией. Тогда очевидно, что мир не мог быть создан на основе таких идей; и эту логику нельзя рассматривать как живой дух, то есть как то, что должно быть постигнуто в сверхчувственном восприятии как живой дух. На самом деле, я бы сказал, что Гегель заявляет о содержании этой логики как о мыслях Бога, предшествовавших сотворению мира, из субъективного чувства. На основе этих мыслей невозможно было бы постичь богатство и изобилие сотворённого мира. И всё же, если позволить себе погрузиться в эти мысли, то переживание будет сильным и мощным. Что же именно содержится в этой логике?

Посмотрите на наше здание здесь. Предполагается, что в центре восточной части в качестве центральной группы будет изображена фигура Христа, над которой возвышается Люцифер, а под ним — Ариман, словно вдавленный в землю Представителем человечества, который внутренне сохраняет полное равновесие души. Цель состоит в том, чтобы изобразить в этой группе все аспекты человеческой жизни. В действительности, человек — это, в конце концов, существо, которое должно искать баланс между тем, что пытается возвысить его над другими людьми, и тем, что тянет его вниз, в землю, — баланс между Люцифером и Ариманом. С физиологической точки зрения, Люцифер — это тот элемент в нас, который вызывает лихорадку, плеврит, который приводит человека в состояние тепла, которое растворяет его, рассеивает в мире; Ариман — это тот элемент, который вызывает окостенение, кальцинирует его. Душевно человек — это сущность, которая должна стремиться к равновесию, с одной стороны, между восторженным мистицизмом, — между теорией, между всем, что стремится к нематериальному, но тем не менее озаряемому светом мира, — и тем, что, с другой стороны, тянет его вниз, в педантичную, обывательскую, материалистическую и интеллектуалистическую сферу. С духовной точки зрения, человек должен сохранять равновесие между люциферианской силой, которая всегда стремится усыпить его, всегда искушает его отдаться всеобщему, и ариманианской силой, которая снова и снова пробуждает его, пронзая с такой силой, что не даёт ему уснуть. Невозможно понять природу человека, если не поместить его в центр между люциферической и ариманической силами.

Тем не менее, опыт человеческой души в этой срединной точке сложен; душа может в полной мере испытать эту сложность только в процессе своего развития с течением времени, и нужно понимать каждую из последовательных стадий этого развития. Можно сказать, что тот, кто понимает Гегеля и то, как он разрабатывал свою логику, может увидеть, как в то время, во втором десятилетии XIX века, человечество начало окапываться, становиться материалистичным, уплотняться внутренне, запутываться в материи. В сфере познания и восприятия эта эпоха производит впечатление погружения в материю. Как на картине, человечество, кажется, погружается в материальную стихию, а Гегель стоит в центре, изо всех сил вырываясь из неё и отбирая у Аримана то, что у него есть хорошего, а именно абстрактную логику, которая нужна нам для внутреннего освобождения, без которого мы не достигнем чистого мышления. Гегель вырывает эту логику из сил гравитации, из земных сил, представляя её во всей её холодной абстрактности, чтобы она не жила в ариманическом элементе, обитающем в человеке, а могла возвыситься до человеческого мышления. Да, эта гегелевская логика вырвана из ариманических сил, освобождена от них и дарована человечеству. Это то, в чём нуждается человечество и без чего оно не может развиваться, но сначала это нужно было спасти от Аримана.

Таким образом, гегелевская логика на самом деле остаётся чем-то вечным; следовательно, она должна продолжать быть эффективной. Её нужно искать снова и снова. Мы не можем без неё обойтись. Если мы попытаемся обойтись без неё, то либо вернёмся к туманной мягкости Шлейермахера, или мы погружаемся в то, во что люди сразу же погрузились, когда обратились к Гегелю, не сумев его понять. С одной стороны, появляется образ Гегеля, который вырывается из царства Аримана, спасает от Аримана то, что, как чистая логика, должно быть спасено для человечества, фактически должно быть спасено для человеческого мышления. С другой стороны, возникает образ Карла Маркса, который также ориентируется на Гегеля, подхватывает его идеи, но попадает в когти Аримана и стаскивается в самые глубины материального болота. Следуя методу Гегеля, он приходит к историческому материализму. Здесь мы не можем не заметить, что дух, стремящийся вверх, вырывает логику из рук Аримана, потому что с помощью этой логики человек должен действительно сохранять равновесие, опираясь на все силы своей человеческой души. Так Гегель предстаёт как дух, которого можно постичь лишь с помощью понятий, данных Духовной наукой. Таким он стал под влиянием пламенных речей Фихте в Йене, их суть он развил в свою эпоху в поездках (Бамберг, Нюрнберг, Гейдельберг).

Впоследствии его перевели в Северную Германию. Он всегда в полной мере ощущал то, что его окружало. Его внутренняя жизнь пробуждалась к тому, что его окружало, на человеческом уровне. Так он стал влиятельным гением Берлинского университета. Теперь мир через него познавал ту работу, которую он должен был создать в самом сердце современного цивилизованного мира, он действительно был духом, полностью принадлежащим этому сердцу. В конце концов, в последние несколько недель мы характеризовали Восток, Середину и Запад. Мы обнаружили, что именно экономическое мышление процветает на Западе; на Востоке процветало духовное мышление; в Средние века особое развитие получил правовой и политический элемент. Фихте написал работу, посвящённую естественному праву. Самые просвещённые умы занимались идеями, касающимися прав человека. Именно во время своего переезда в северную Германию Гегель представил миру свои «Основные начала философии права, или Естественные права и наука о государстве в общих чертах». Все, что можно было бы назвать дискредитацией Гегеля, было связано главным образом с этой книгой, в которой содержится замечательное предложение: “Все разумное реально, и все реальное разумно”. Тот, кто способен оценить, что именно Гегель вырвал человеческий разум из лап Аримана, тот поймёт: он имел право искать и утверждать этот разум повсюду.

Таким образом, поскольку сферой его деятельности была сила Аримана, которая не может привести человека к тому, что находится до рождения, или к тому, что действует после смерти, Гегель стал толкователем духовности, но только физической, земной; он превратился в философа естествознания и истории. Тем не менее, он изобразил то, что существует во внешнем мире в отношениях между людьми, и что затем систематически развивается как организованная человеческая жизнь. Это он обобщил в своей концепции «объективность Духа». В выражении прав, в морали, в соблюдении договоров и так далее он видел Дух, действующий в самой социальной организации. В этих вопросах он полностью находился в рамках не только пространственной, но и временной среды. В то время, особенно в регионе, где жил Гегель, ещё не было принято так преклоняться перед государством, как это было позже. Таким образом, неверно рассматривать концепцию государства, представленную в трудах Гегеля, в том же свете, что и в более поздние времена. Например, в своей структуре государства Гегель всё же признавал свободные корпорации, корпоративную жизнь. Все античеловеческие элементы, которые позже проявились в прусской монархии, ещё не были заметны, когда Гегель, можно сказать, обожествлял идею государства в Пруссии, но это было результатом его попытки увидеть в действии тот разум, который он отвоевал у Аримана с помощью своей логики.

И здесь мы сталкиваемся с трагедией, которая затем разыгралась в истории с такой потрясающей силой. То, что живёт в Центральной Европе, нельзя оценивать так, как это делает Запад (особенно после лживости последних лет). Его особенность в том, что даже такой ум, как Освальд Шпенглер, до сих пор убеждён: именно отсюда должно родиться единственное спасение — социальное спасение для эпохи упадка. Не для отмены упадка (Шпенглер в это не верит), а чтобы сделать его терпимым, пока в начале следующего тысячелетия не наступит полное варварство.

В 1820-х Гегель стоит как дух, управляющий всей прусской системой образования. Он стоит там с той самой разумностью, которую я вам только что описал — рождённой изо льда Аримана, но обладающей внутренней строгостью духовной организации. В ней нет математичности, зато есть колоссальная сила и элемент утончённой духовности.

Теперь нужно понять, что то, что присутствовало в качестве особого элемента Центральной Европы, должно быть охарактеризовано и с этой точки зрения: вплоть до IX века отсутствие культуры всё ещё включало в себя практику кровавых жертвоприношений. Это демонстрирует черты, которые имеют определённую ценность, если их воспринимает такой дух, как у Гегеля. Однако такая духовность встречается редко, она не повторяется. Ученики Гегеля в основном были недалёкими людьми, а тот, кто в определённом смысле был великим умом, Карл Маркс, быстро поддался ариманическим силам. Элемент, который затем приобрёл популярность, был тем самым, который ускорил падение в ариманическую бездну.

Гегель спас кое-что из того, что погрузилось в эту бездну, — нечто, что должно было быть вечным, нечто, что он мог спасти. И спасти это он смог только потому, что извлёк его из самой стихии упадка. Такое мог совершить лишь экстракт, душевный экстракт центрально европейской сущности, каким был Гегель: по рождению — шваб; в молодости — связанный со Швабией; в зрелые годы — средний немец, франконец и тюрингец; в последний период жизни — настолько пруссак, что воспринимал Пруссию как центр мира, а Берлин — как середину этого центра.

В гегельянстве есть некая внутренняя сила, по-настоящему не физическая, а иная, а именно духовная; гегельянство содержит в себе нечто, что должно быть воспринято каждым духовным мировоззрением. Любая Духовная наука была бы ущербной, если бы не опиралась на скелет системы идей, которую Гегель вырвал из окостеневших тисков Аримана. Нам нужна эта система, чтобы стать внутренне сильными в определённом смысле. Нам нужна эта трезвая вдумчивость, если мы хотим избежать вырождения в туманный, уютный мистицизм в наших духовных поисках. Нам также нужна сила, которая жила в Гегеле; нам нужна сила его веры в разум, если мы не хотим впасть в то, во что впал Карл Маркс, когда пытался самостоятельно вникнуть в мышление Гегеля.

В этот момент времени, — который является одним из самых важных моментов, даже более важным, чем 1914 год, — было бы действительно необходимо, чтобы как можно больше людей вспомнили об этом важном элементе учения Гегеля. Ведь истинное признание, особенно Гегеля, могло бы привести к определённому пробуждению души. А пробуждение необходимо! Никто не верит, никто не хочет верить в то, какие опасности на самом деле таит в себе европейская цивилизация и её американский придаток; никто не хочет верить в то, какие силы упадка преобладают. В общественной жизни сегодня учитываются только силы упадка. Никто не хочет воспринимать, чувствовать воодушевляющие силы. Давайте сосредоточимся на отдельных характерных чертах, которые совсем недавно могли привлечь наше внимание. Какие мысли, например, кроются в отношении, которое сейчас распространяется в цивилизованном мире к традиционной духовной жизни? Я не имею в виду нашу духовную жизнь, потому что мы намерены привнести новый Дух в человеческую цивилизацию. Какие мысли в отношении к жизни духа сейчас растут и распространяются? Вы можете найти такие мысли в недавней статье ректора Галльского университета для «Hallischen Nachrichten» под названием «Постепенное упразднение университетов». Он утверждает:

 «Похоже, можно считать установленным, что из правительственных кругов действительно поступило предложение упразднить часть немецких университетов. Считается, что другие образовательные задачи важнее, и для них требуются большие средства. А поскольку этих средств нет, предлагается закрыть несколько университетов, чтобы создать своего рода школу для чиновников, где будут обучать лиц, не прошедших университетскую подготовку, в объёме, достаточном для исполнения служебных обязанностей».

Дрессировка чиновников — вот с чего начинается! В России это уже в полном разгаре. А западные люди не верят. Им горько придётся убедиться, и они вынуждены будут в это поверить, если не произойдёт пробуждение душ, если даже лучшие умы останутся глухи ко всему, что исходит от Духа, и будут продолжать развлекать мир старыми фразами о либерализме, консерватизме, пацифизме и прочем — для собственного удовольствия, но уж точно не во благо этого мира.

И особенно быстро падает нравственность среди наших интеллектуалов. Вот небольшой пример. Но сначала я должен упомянуть, что, когда Эрнст Геккель ушёл с должности профессора в Йене, он сам выбрал своим преемником своего ученика Плате из Берлина. Он, так сказать, назначил его, потому что голос Геккеля действительно имел вес в Йенском университете на момент его ухода на пенсию. Он назначил Плате на все ответственные должности, которые занимал сам: на должность профессора, директора Зоологического института и Филетического музея, основанного для самого Геккеля по случаю его шестидесятилетия благодаря Фонду Геккеля, который был создан. Именно от всего этого Геккель отказался, оставив вместо себя своего ученика Плате. А теперь прочту вам свежую заметку:
«Спустя неделю после смерти Эрнста Геккеля, в некрологе, опубликованном в "Berliner Tageblatt", доктор Адольф Хайльборн впервые рассказал о мучениях, которые Геккель претерпел в последние десять лет жизни из-за поведения профессора Людвига Плате. 1 апреля 1909 года Геккель передал своему берлинскому ученику Людвигу Плате кафедру зоологии в Йене, которую занимал 48 лет, а также директорство в Зоологическом институте и Филетическом музее, за что тот выразил "глубочайшую благодарность его высокопревосходительству". Одним из первых распоряжений Плате после вступления в должность стало требование к Геккелю немедленно освободить свой кабинет в Зоологическом институте. Когда Геккель возразил, последовало заявление: "С 1 апреля я единоличный директор Филетического музея, и вы обязаны беспрекословно подчиняться всем моим распоряжениям"».

Эта прелюдия и дальнейшее развитие конфликта были изложены простыми словами Хайльборном, учеником и другом Геккеля, в результате чего профессор Людвиг Плат подал на него в суд за клевету в окружном суде Йены. После этого доктор Хейльборн обнародовал все соответствующие факты в небольшой брошюре «Трагедия Лира Эрнста Геккеля» (Hoffman & Campe, Гамбург/Берлин, 1920), основанной на неопубликованных письмах и заметках Геккеля, а также на официальных документах. Хейлборн мог бы воспользоваться фразой, которую однажды произнёс в суде один остроумный адвокат: «Я ходатайствую об осуждении моего уважаемого оппонента по тем же основаниям, которые он сам выдвинул». Ничто не могло так сильно навредить Плату, как его собственные замечания. От Геккеля, который пожертвовал университету более миллиона марок, а также свою большую библиотеку и коллекции, накопленные за пятьдесят пять лет работы, Плат потребовал вернуть несколько якобы пропавших книг, а в другой раз — несколько картонных коробок. Кроме того, Плат заявил следующее: «Эта серьёзная несправедливость, совершённая по отношению ко мне, никогда не будет исправлена; однако в знак признания его великих заслуг перед наукой и в память о том, что он был моим учителем, я прощаю его», и -«Никто не будет осуждать меня за то, что после всего этого я разорвал все личные контакты с Геккелем».

Вот вам и Плат против Геккеля. Мне вспомнилась лекция, которую однажды прочитал Оттокар Лоренц, один из лучших историков прошлого. Я не согласился с её содержанием, но мне понравилось одно выражение, которое он использовал в самом начале. На юбилее Шиллера Оттокар Лоренц должен был читать лекцию «Шиллер как историк». Как я уже сказал, я не согласен с содержанием, но он сказал:

«С точки зрения современной науки о Шиллере-историке уже нечего сказать. Но если я всё же говорю, то делаю это по поручению Высокого Сената и моих уважаемых коллег» (в зале сидели члены Сената и профессура).

И вот что прозвучало как особое «заявление» этого самого Сената и коллег:
«В академических кругах Йены Плате стоял совершенно один» (интересно, стоял ли он один, когда входил в аудиторию?). Анатом Швальбе писал:
«Невероятно, как вёл себя Плате. Удивляюсь, что студенты Йены не отреагировали. Было бы добрым делом, если бы они выгнали его…»

Так писали профессора, «уважаемые коллеги», которые сокрушались, что студенты не изгнали Плате. Сами же эти коллеги (конечно, в частной переписке) избегали быть невежливыми с ним при личных встречах. Генрих Гейне как-то сказал, что противники Лессинга избежали забвения лишь потому, что были связаны с ним — как насекомые в янтаре. Невежливо применять это сравнение к живым, хоть оно и уместно в научной среде. Поэтому ограничимся словами Хайльборна: «От имени и трудов Плате не останется ничего, кроме мрачного воспоминания о мучениях, которые он причинил Геккелю». Можно привести множество подобных примеров учёной морали — или, вернее, аморальности современной интеллигенции. Ведь суть в том, что сегодня речь идёт не просто о борьбе одного мировоззрения с другим, а о борьбе истины против лжи — и ложь направляет своё оружие против правды. Важнее любых споров о понятиях — борьба с лицемерием, которое охватывает всё больше людей.

Возможно, кто-то посчитает это преувеличением, когда я сказал в своей недавней лекции, что люди в Европе спят. Им придётся горько разочароваться — я упомянул об этом в другом докладе, — когда они увидят, как самая крайняя форма западной концепции мира распространяется в виде большевизма по всей Азии и будет воспринята людьми Азии с тем же рвением, с каким они когда-то приняли своего священного Брахмана. Это действительно произойдёт, и современной цивилизации придётся столкнуться с этим лицом к лицу. И испытываешь глубочайшую боль, когда видишь спящие души в Европе, которые настолько погружены в себя, что не могут пробудиться и осознать, что сегодня важно. Через несколько дней после того, как я написал об этом здесь, я наткнулся на следующую новость:

Несколько дней назад у меня была возможность взглянуть на 10-тысячную банкноту, которая была у представителя Советской Республики. Меня поразило не столько её высокое достоинство, сколько то, что в центре банкноты была аккуратно и чётко нарисованная свастика.

Этот символ, на который когда-то смотрел индуист или древний египтянин, говоря о своём священном Брахмане, сегодня можно увидеть на 10-тысячной купюре! В политических кругах люди знают, как влиять на души людей. Все знают, что означает победоносное шествие свастики, символа, который сегодня носят многие люди в Центральной Европе — опять же по другим причинам, — и все знают, что это значит. И всё же никто не хочет слушать то, что пытается истолковать тайны сегодняшних исторических событий на основе наиболее важных симптомов.

Однако эта интерпретация может основываться только на том, что может быть выявлено с помощью Духовной науки. Нужно внимательно посмотреть на то, что происходит в настоящее время. Нужно сосредоточиться на тенденции к разрушению устоявшейся культурной жизни, тенденции, которая стремится превратить даже остатки этой старой культурной жизни в школы для государственных служащих и бюрократический аппарат, и которая морально опустилась до такого низкого уровня, как я описал вам в отношении Плате, ближайшего ученика Геккеля, любимого ученика этого порядочного, доброго человека Геккеля! Геккель не делал ничего подобного; это делает ариманическая, материалистическая культура.

В наш век, когда человек знает, как действовать, если он делает это осознанно, следует вспомнить о таких великих умах, как Гегель, родившийся 150 лет назад в Штутгарте, который в борьбе души и духа вырвал у сил Аримана те концепции и идеи, которые необходимы для обретения достаточной внутренней духовной стойкости для восхождения по лестнице в Духовный мир. Но он также предлагает многое другое, что касается внутренней духовной дисциплины. Воистину, благодаря тому, что его идеи могут жить и сейчас, Гегеля следует ценить как представителя Духовной науки. И благодаря тому, что он может жить и сегодня, давайте почтим его память сегодня, в день его 150-летия.

Он умер от холеры 14 ноября 1831 года в Берлине, в годовщину смерти Лейбница, великого европейского философа. То, что он оставил после себя, поначалу либо было неправильно понято во внешнем мире, либо искажено его учениками, либо было низведено непосредственно в сферу Аримана, как в марксизме. С помощью Духовной науки необходимо найти почву, в которой может вырасти вечно живущая сила, зародившаяся 150 лет назад в Штутгарте в лице Георга Фридриха Гегеля, — сила, вобравшая в себя лучшее из европейской духовной жизни и оказывавшая влияние на протяжении шестидесяти лет в Центральной Европе. Её нельзя хоронить; её нужно пробудить к жизни в Духовной науке, к жизни, в которой мы сейчас действительно нуждаемся в условиях интеллектуального, морального и экономического упадка.

Десятая лекция

Дорнах, 28 августа 1920

Мне часто приходилось упоминать здесь о том, что наука посвящения необходима для сил, которые должны привести к восстановлению приходящей в упадок цивилизации, и необходимо знать, что можно получить за Порогом сверхчувственного мира. Можно сказать, что духовная эволюция человечества происходила благодаря знаниям и соответствующему отношению, чувствам и воле, которые были получены за этим Порогом. Всё, что мы обнаруживаем, возвращаясь к изначальным сокровищам мудрости человечества, становится понятным, когда мы можем проследить эту изначальную мудрость до откровений, полученных из спиритуального знания; когда мы можем утверждать, что изначально человечеству были доступны источники знаний, чувств и воли, которые недоступны с помощью чисто человеческих сил, известных людям сегодня. По мере развития эволюции людям всё больше приходилось полагаться на то, что можно получить от самого человека. Но затем люди стали полагаться только на себя — и это привело цивилизацию к упадку. Большинство ещё не верит в это, продолжая жить автоматически, по-старому и отвергая новые откровения из тех же духовных источников, но теперь достигаемые силами самого человека.

Необходимо глубоко изучить то, что открывается современному человечеству как основа для будущего, необходимы знания, которые укрепляют человеческую этику, нравственные устои, а также социальную волю. Здесь следует обратиться к некоторым вопросам, которые в последние недели обсуждались с разных точек зрения, и сегодня я хочу вновь затронуть их под определённым углом.

Когда мы бодрствуем, нас в первую очередь окружает внешний чувственный мир, то, что производит впечатления на наши глаза, уши, органы осязания и на наши чувства в целом. Внешний чувственный мир простирается вокруг нас, и внутренняя жизнь большинства людей в основном состоит из дальнейшей обработки внешних впечатлений. С другой стороны Порога этот внешний мир предстаёт в ином виде, нежели с этой стороны. Вы, конечно, знаете, к чему пришло человечество за последние столетия, утвердившись в своём стремлении смотреть на мир с этой стороны порога. Если говорить одним словом, я бы сказал, что человечество достигло той точки, когда оно, так сказать, смотрит на само себя. То, что видит человек, мы называем трехчленным человеком: человек головы, ритмический человек и человек конечностей и обмена веществ. Здесь мы схематично изобразим картину, которая простирается вокруг нас (см. рисунок) и в основном составляет содержание чувственного мира. По эту сторону Порога люди размышляют о том, что находится за этой чувственной картиной. Они говорят, что за ней молекулы, атомы и вещества исполняют всевозможные танцы. Они дают этим танцам разные названия, но убеждены, что, когда человек смотрит своими глазами, слушает своими ушами, короче говоря, воспринимает внешний мир своими органами чувств, за этим стоит некий материальный мир.

Мы имеем дело по сути с духовным миром, лежащим за пределами этого чувственного мира. Если мы учтем, что человек состоит из Я, астрального тела, эфирного тела и физического тела, то должны сказать: когда человек бодрствует, то есть когда его Я и астральное тело погружены в его организм, он не соприкасается с тем миром духа, что скрыт за покровом чувств. Но когда человек спит, когда его Я и астральное тело покидают физическую оболочку, тогда он пребывает в этой области духовного мира. Таким образом, от засыпания до пробуждения человек принадлежит к тому пространству, что лежит за природой как ее духовная основа - можно сказать, это определенная область духовного царства, отведенная человеку на время его сна.

Если принять во внимание, что человек состоит из Я, астрального, эфирного и физического тел, то можно сказать, что когда человек бодрствует, то есть когда он погружён в организм своим Я и астральным телом, он не имеет доступа в духовную область, находящуюся за завесой чувств. С другой стороны, во время сна, когда Я и астральное тело покидают физический организм, человек пребывает в этой (верхней) области духовного мира со своим Я и астральным телом. С момента засыпания и до пробуждения человек пребывает в области, которая находится за пределами природы, в мире Духа природы. Можно также сказать, что это мир, к которому человек принадлежит в этот период; определённая часть духовного мира фактически отведена ему для состояния сна.

Человек может заглянуть внутрь себя лишь до определенной степени. Рассуждая о своей душе, он говорит о мыслях, чувствах, волевых импульсах, но обычно делает это весьма неопределенно. Из этого смутного внутреннего мира он извлекает воспоминания, но не видит того, что лежит глубже. Здесь можно провести границу, подобную той, что отделяет нас от внешнего мира - границу, за которую не проникает внутренний взор. Если бы человек действительно смог проникнуть за эту грань, за эту зеркальную завесу, что отражает ему его воспоминания, он обнаружил бы не высшие духовные откровения, как полагают некоторые мистики, погруженные в иллюзии, но тайны своей собственной организации, секреты удивительного строения человеческого организма.

Если бы человек действительно смог преодолеть внутреннюю завесу, он бы увидел не образы Мехтильды Магдебургской, Майстера Экхарта, или святой Терезы, а человеческую физиологию, что показалось бы многим мистикам чем-то весьма прозаичным - хотя для того, кто способен постигать подлинные тайны мироздания, нет ничего более чудесного. Ибо должно сказать: куда удивительнее всех этих образов, сотканных из отражений памяти, пронизанных импульсами, исходящими из печени, желудка, селезенки, куда чудеснее любых мифов и легенд о происхождении человека - то, что строится в этих "прозаических" органах человеческого тела. Как бы странно это ни звучало, но истина такова: подлинно земная материя находится не во внешнем мире, а внутри человеческого организма. Эти органы, вся внутренняя структура человека - не что иное, как нечто "выжатое" из иной области духа. Определенная сфера духовного мира как бы "выпотевает" из себя то, что становится органами человеческого тела. Именно эта органическая структура открывается взору, когда человек смотрит вглубь себя. Когда он прозревает за ковер воспоминаний, который обычно сияет ему навстречу, хотя порой и прикрыт мистической дымкой, так же, как человек может видеть сквозь ковер внешних чувств, – за этой органикой он видит другую область духа, к которой принадлежит от засыпания до пробуждения, которую как духовную сферу обычно не замечает, но которая и есть та самая духовная область, дающая ему силы, проявляющиеся в его конечностях.

Когда мы размышляем о наших чувствах, в них живут силы. Эти силы по сути те, что находятся за ковром восприятия, проникая в нас через наши сенсорные органы чувств (см. рисунок), оставаясь незамеченными, если человек рассматривает мир лишь с этой стороны Порога. Но и в наших внутренних органах живут силы из области Духа, которую я обозначил внизу (см. рис. стрелка). И те силы, что действуют в наших руках и ногах, – это как раз силы, идущие из другой области Духа. Так что человек, рассматриваемый с той стороны Порога, предстает как слияние двух духовных сфер. И то, что мы видим в первую очередь, наблюдая человека в земном мире, – это, в сущности, лишь кажущееся единство. Но этим кажущимся единством человек не является. Например, силы, которые живут в наших глазах или ушах, имеют совсем другое происхождение, чем те, которые развиваются, когда мы идем, или двигаем руками. Невозможно придерживаться такого представления, не осознавая, что человек как бы встроен во весь космос, что благодаря своим сенсорным чувствам он принадлежит к одной духовной области космоса, а благодаря своим конечностям — к другой. Лишь то, что находится в середине – ритмический человек: легочная система, сердечная система и все связанное с ними, – имеет, собственно, земное происхождение, соткано из некой срединной мировой субстанции. Так что человек по своей природе – трехчленное существо. И без проникновения в эту трехчленность мы не сможем понять человека.

Таким образом, можно сказать, что духовная наука открывает нам глаза на то, что представляет собой человек как часть космоса. По сравнению с этим просто представьте, насколько нелепыми кажутся идеи, которые люди сегодня придумывают о человеке. В наши дни дело дошло до того, что человек принимает за знание только то, что получено по эту сторону Порога. Он смотрит только на то, что открывается ему между пробуждением и засыпанием, между рождением и смертью. Более того, он хотел бы истолковать все задачи, которые человек может решить здесь, на Земле, исходя из концепций и идей, полученных в результате этого недостаточного понимания человека. Таким образом мы не продвигаемся вперёд. Мы всё ближе и ближе подходим к полному упадку именно потому, что наши интеллектуалы не решаются истолковывать задачи в этом мире, используя идеи, отличные от тех, что получены в бодрствующем состоянии, в промежутке между рождением и смертью. Однако то, что человек совершает, по сути, гораздо масштабнее. Это можно понять только тогда, когда идеи, полученные в результате обычного наблюдения за жизнью, дополняются и обогащаются идеями, которые можно познать, взглянув на мир с другой стороны. В мире не может быть абсолютно никакого прогресса в развитии цивилизации, если мы не примем то, что может быть достигнуто человеческим знанием, чувствами и волей за Порогом этого мира.

Хочется сказать, что особенно больно осознавать, что программы, касающиеся жизни, составляются сегодня на основе неполных знаний, со всех сторон ограниченных, которые человечество накопило за последние три-четыреста лет. Мы действительно находимся в странном положении по отношению к этим программам. Сегодня существуют религиозные конфессии, которые, по крайней мере формально, возводят свою веру к более ранним эпохам, к временам, когда ещё были живы древние спиритуальные знания. Эти знания больше не понимается в этих религиозных группах. Это всего лишь формальная выжатая традиция, как сухой лимон. На самом деле этих знаний больше нет, хотя в определённом смысле тот или иной человек может прийти к пониманию, особенно если он стремится к тому, что обычно запрещено его церковью. Тогда человек может многое почерпнуть из традиционных знаний конфессий. Например, если, независимо от предписаний, католик размышляет о Троице и Символе Веры, он может прийти к важным выводам. Действительно, во многих отношениях было бы разумнее размышлять о Троице или Символе Веры, чем покровительствовать всем возникающим сегодня движениям и создавать новое учение и знания на основе современного усечённого образования.

Поистине печально видеть сегодня, как различные социалистические или женские движения, сколоченные из этого урезанного знания последних столетий, верят, что могут изменить мир, в то время как они лишь упускают то, что действительно важно.

В основе этого - и это необходимо сказать - лежит определённая, почти непреодолимая гордыня современного человечества, та гордыня, которая совершенно не желает учиться. Если человек вырос в каком-то движении, в какой-то партии, он, как правило, чувствует, что эта партия ещё не достигла того понимания, которого он, исходя из своей жизненной позиции, достиг самостоятельно, и поэтому он начинает её реформировать. К сожалению, в наши дни так много незрелых идей преподносится как реформаторские. Действительно плодотворное сегодня может быть достигнуто только тогда, когда во всё, что претендует на изменение мира, привносится то, что может быть исследовано по ту сторону Порога чувственного мира. Видите ли, там, за пределами ковра чувств, находится определённая область Духа. Для чего же существует эта область Духа? Подумайте только - это тот же самый мир, в котором мы, бодрствуя, не находимся своим сознанием, но на самом деле мы пребываем в нём всем своим организмом; ибо, когда мы стоим, когда мы идём, мы находимся в этом мире, просто не видим его. Мы постоянно движемся через этот мир, мы в нём, мы действуем в нём, и когда мы проводим в нём такую политику, как большевистская, тогда то, чего большевики не видят, возвращается ударом, кармой на человечество, потому что большевики хотят построить мир только из того, что видят. Но они находятся не в том мире, который видят; они находятся в мире, который - по ту сторону ковра чувственного мира. Когда сегодня появляются женские движения и выдвигают всевозможные требования, они делают это, основываясь на том, что видят, но выдвигают эти требования для мира, который они не воспринимают. Он реально существует, но он не учитывается в требованиях, которые выдвигаются, он там не содержится, потому что люди упорно сопротивляются восприятию чего-либо из духовного мира.

Этот мир, в котором мы живём, эта область, естественно, имеет своё значение в великой вселенной. Для чего же тогда она существует? Видите ли, если мы рассмотрим мир, в котором живём между смертью и новым рождением, то это иной мир, чем тот, что находится здесь за покровом чувств. Мир, в котором мы живем между рождением и смертью, постоянно имеет тенденцию разлетаться во все стороны. Это мир, в котором существуют только силы отталкивания. Это та область духовного, где преимущественно обитают те существа, которых мы упоминаем, говоря об иерархиях Ангелов, Архангелов и так далее. Но этот мир существ девяти иерархий может существовать лишь тогда, когда он через физического человека - и только через него это возможно - вступает в определённое взаимодействие, в обмен с тем миром, который я здесь обозначил как область духовного мира по ту сторону чувственной сферы.

Когда вы живёте в доме и хотите общаться с внешним миром, не выходя на улицу, вы должны смотреть в окно. Когда боги девяти иерархий хотят общаться с этим миром, они должны делать это через человека. Они не могут делать это напрямую, они должны делать это через человека. Это область мира, которую боги могут созерцать только через людей. Человек должен войти в физический мир из мира, в котором он пребывает между смертью и новым рождением, чтобы обеспечить взаимное общение богов с миром, который развивается здесь (см. рисунок ниже). И для чего существует этот мир, развивающийся за пределами чувственного восприятия? Если бы этого мира не было, физический мир рассеялся бы во всех направлениях. Этот мир превратился бы в пыль, потому что в нём правят только силы антипатии. Мир за пределами чувственного восприятия (круг) удерживает этот физический мир вместе. В физическом мире существует тенденция к постоянному расширению и распространению; этот мир (круг) удерживает его вместе. Но с этим центростремительно действующим миром боги приходят в соприкосно­вение только через человека. В этом заключается смысл человека в космосе: боги приходят в отношение с миром, в воспринимаемое отношение, в общение с центростремительным миром.

Если смотреть на этот центростремительный мир из-за Порога, он кажется холодным и ледяным. Чтобы испытать его, нужно подвергнуться воздействию чего-то жёсткого, окаменевшего; и всё же он наполнен мудростью. Он соткан, так сказать, из наполненных мудростью мыслей, но он холодный, жёсткий, вызывающий озноб. Этот холодный, жёсткий мир сил удерживает вместе другой (физический) мир. Человек устроен так, что не может напрямую ощущать этот центростремительный мир. Человек, вступающий в царство за порогом, ощущает этот холод, это сжатие. Этот холод — признак того, что вы на самом деле входите своим Я и астральным телом в мир, в который человек входит каждую ночь, но без сознания, не испытывая этого. Это признак того, что вы входите сознательно, когда попадаете в мир, который заставляет вас застыть, пронизывает вас светом бесконечной мудрости, но заставляет вас застыть. Без этого опыта замирания и оцепенения вы не сможете почувствовать себя по другую сторону Порога со своим эго и астральным телом.

Это опыт, который можно получить, и, по сути, его можно получить только через реальный опыт. Действительно, в соответствии с объяснениями, которые вы найдёте в моих книгах — «Как достигнуть познания высших миров?» и «Тайноведение», — которых достаточно для получения такого опыта, если вы будете последовательно следовать им, — необходимо войти в область за Порогом. Эта область так же реальна, как и чувственная сфера.

Однако, если человек знаком с этим, если он понимает, что эта область (за пределами чувственного мира) существует, потому что нельзя по-настоящему понять физический мир, не зная другого, — тогда он осознаёт кое-что ещё, а именно, почему он в нём находится. Верно, не так ли, человек не может постоянно замерзать и чувствовать холод; именно поэтому для его обычного сознания была установлена граница. Если бы человек сознательно переживал время между засыпанием и пробуждением, он бы действительно плохо спал по ночам. Но почему же тогда человек - он ведь и в бодрственном состоянии находится в этом же самом мире - почему он находится в нём? Он привносит в этот мир, в этот мир центростремительных мировых сил, то, что живёт в его внутреннем существе. А если мы рассмотрим то, что живёт во внутреннем существе человека как силы - об этом мы поговорим завтра подробнее, - если мы точно уясним это душевным оком, то окажется, что мы можем назвать эти силы именем любви, тепла, душевного тепла, и человек несёт это душевное тепло в холодную область. Он - обогревает эту область. Это нечто, что относится к его космической задаче. Человек - согревает эту область.

Это лишь один пример - завтра мы услышим другие, причём такие, которые ведут в социальную сферу, так что мы поймём, какую миссию имеет социальная жизнь людей на Земле для всего космоса. - Но это лишь такой пример, который показывает, как с той стороны Порога человек предстаёт с задачей, которая не исчерпывается тем, что обычно считают его земной задачей. Человек имеет космическую задачу, он живет ради того, что лежит в великом мировом плане божественных Духов. И нужно понять для мельчайших действий человека, что он поистине является членом всего этого космоса, что всё, что он делает, означает нечто сверх того, что он может непосредственно осознать, означает нечто в связи со всем космосом, и через расширение обычных мелких человеческих ощущений их можно преобразовать в космическое мировосприятие. Это важный аспект Духовной науке. И это то, что сейчас нужно человечеству.

Именно в последние три-четыре столетия вся эволюция человечество как бы выпало из небесного пространства. Оно занималось лишь тем, что происходит между рождением и смертью и между пробуждением и засыпанием. Вся сегодняшняя жизнь состоит только из этого. Но эта жизнь обречена на смерть, эта жизнь - постепенно отмирающая жизнь. И сколько бы социалистических теорий и их превращений в так называемые дела вы ни вносили в эту жизнь, они лишь ускоряют упадок. Сколько бы женских движений вы ни вносили в эту жизнь, и если эти движения не оплодотворены новой Духовной наукой, всё меньше и меньше будет достигаться то, что собственно инстинктивно хотят такие женские движения и подобные им.

Ведь то, что сегодня должно быть оплодотворено, должно быть истинно осознанно. Освальд Шпенглер, написавший книгу о закате Европы, действительно на основе научных предпосылок правильно вычислил, что наступление следующего тысячелетия неизбежно принесёт закат западной цивилизации - если учитывать только то, что доступно Освальду Шпенглеру. Он, в определённом смысле, прав: этот закат действительно произойдёт, если не произойдёт вмешательство со стороны Духовной науки. Он этого не допускает, поэтому с его точки зрения он прав, описывая лишь закат Запада. Из этого ощущения упадка Шпенглер, этот теоретик упадка, может произносить некоторые значительные слова. Например, он однажды очень метко высказался о тех мещанских философиях или мещанских мистиках, как бы их ни называть, которые появились в последнее время – о вегетарианстве, разговорах о еде, особенно в тех мещанских журналах, что обычно лежат в вегетарианских ресторанах. Это мещанская философия, самое филистерское, что можно себе представить. Но почему так? Разве это абсолютно так? Да, то, что там говорится, конечно, абсолютно мещанское; но в последние три-четыре столетия не видели духа, стоящего за этими фактами. Люди сегодня не говорят о духе. Вегетарианство, трезвость и другие прекрасные вещи обсуждаются с чисто материалистической точки зрения. Духовное, стоящее за ними, не замечается. И поэтому получается, что именно эти идеи фактически победили. Мещанство происходит оттого, что люди, которые сегодня хотят стать духовными, часто на самом деле худшие материалисты, потому что они берут понятия других материалистов и на их основе пытаются построить какую-то духовную систему.

В этом отношении даже теоретические построения чрезвычайно интересны. Например, как большинство из вас знает, в Теософском обществе действовал некий Ледбитер. Этот Ледбитер написал множество книг; особенно многих привела в восторг его "оккультная химия"; я даже встречал учёных, которые были в полном восторге от этой оккультной химии. Что же там излагается? Этот мистер Ледбитер познакомился с материалистической химией современности, с её молекулами и атомами. Эта материалистическая химия описывает кислород, водород, азот, оксид железа, ацетат натрия и так далее, строя их из этих молекул и атомов. Ледбитер строит духовные миры, духов, ангелов и так далее из таких же атомов. Он делает спиритуализм из материализма. Я видел людей, которые просто в восторге носились с разными вещами - ведь иногда в супе Теософского общества плавали такие жирные пятна, - когда одним из таких пятен стал так называемый "постоянный атом". Этот постоянный атом странная штука! Человек умирает, снова рождается; что же переходит? Люди, конечно, не могли представить, что человеческий организм состоит из сил. Для них было просто невозможно представить, как человек конечностей предыдущей жизни преобразуется - в голову следующей жизни, ведь они представляли себе в голове и конечностях только нечто грубо материальное, что, конечно, опускается в могилу. Что там есть силы и что именно эти силы имеются в виду, когда так говорят, они не могут себе представить. Что-то же должно переходить в следующую земную жизнь. Вот один атом из этих миллионов, миллиардов атомов; он проходит через духовный мир, затем атомы следующего организма снова группируются вокруг этого одного атома, постоянного атома. Это было настоящим восторгом теософов, как это жирное пятно, постоянный атом, плавал в водянистом супе Теософского общества.

Эти вещи действительно стоит упомянуть только для того, чтобы показать, как в наше время всё, даже то, что стремится к духовному, поражено материалистическими представлениями последних трёх-четырёх столетий, и как нужно выйти из этих представлений, чтобы прийти к какому-то созиданию. Хотя в наше время уже так, как я говорил вчера: есть силы, которые совершенно не хотят допустить того, что могло бы послужить человечеству для нового созидания.

Вы можете спросить: Разве человечество хочет своего упадка? - Ведь нельзя же предположить, что люди хотят упадка всей цивилизации. Наблюдение показывает, что они хотят его, потому что автоматически продолжают жить по-старому. Я объясню вам, почему они этого хотят. Мне достаточно указать вам на одно явление, и оно сможет вам всё объяснить. Разве вы не видели, как в комнате летают насекомые, когда там горит свет, и как они бросаются в горящий свет? Изучите это явление, и вы получите образ настроения современного человечества. Нужно просто воспринимать явления природы такими, какие они есть, — как симптомы деятельности сил во Вселенной. Мы поговорим об этом подробнее завтра, когда будем искать путь к определённой форме социального мышления.

**ОДИННАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ
Дорнах, 29 августа 1920**

Вчерашними размышлениями я пытался вызвать представление о положении человека в космосе. Когда человек рассматривается с точки зрения по ту сторону Порога, лежащего между чувственным и сверхчувственным мирами, тогда сущность человека предстаёт как звено во всём космосе. И вчера я сначала попытался показать, как человек, так сказать, внешне находится внутри космоса, указав на то, что за ковром чувственного мира, который распростерт вокруг нас и содержит все чувственные впечатления, есть духовный мир. Я подчеркнул, что этот духовный мир - студеный, холодный мир. Это тот мир, в котором мы, как вы знаете, бессознательно находимся между засыпанием и пробуждением, но в котором мы на самом деле пребываем, не ощущая, однако, его истинного характера, но, напротив, мы опосредуем связь другого Духовного мира с этим холодным миром, внося в него согревающую любовь.

Таким образом, мы описали одну духовную область. Но другая Духовная область, составляющая наше истинное окружение - как я уже указывал вчера - находится под тем зеркалом, которое отражает в нас воспоминания. Это та Духовная область, из которой возникает прежде всего организация нашего организма конечностей со всем, что к нему относится. Именно к этой области стремится обычный мистик, но не находит её, ибо она открывается лишь тогда, когда человек проникает сквозь тайны своего физического и эфирного организма, чтобы обнаружить то, что формирует, оформляет и пронизывает движением эти организмы.

Однако, как я уже отмечал вчера, духовная область, которая является нашим реальным окружением, отличается от той, что находится под зеркалом, отражающим наши воспоминания. Именно эта область Духа порождает формирование нашего телесного организма и всего, что ему принадлежит. Именно к этой духовной области стремится обычный мистик. Он не находит её, потому что она может быть раскрыта только в том случае, если человек проникнет в тайны физического и эфирного организмов и обнаружит то, что формирует и лепит этот организм и наполняет его движением. Эта духовная область существенно отличается от духовной сферы, описанной в связи с внешним миром. Её не нужно сначала согревать человеку; она создаёт впечатление тепла. Это область, наделённая силами, противоположными тем, что находятся в другой сфере. Что касается последнего, я сказал, что он наделён центростремительными силами, которые удерживают духовный космос вместе. Эта другая область, источник сил, которые двигают нашими конечностями, пронизана противоположными, а именно центробежными силами. Они действуют постоянно, как бы расширяя духовную вселенную. Это центробежные силы, но вы не должны представлять их как физические силы. Это духовные сущности. Здесь мы в некотором смысле рассматриваем устройство Вселенной. Мы соотносим то, что составляет вселенную, с тем, что находится внутри нас самих. Мы прослеживаем силы, которые живут в наших глазах, ушах, короче говоря, во всём нашем сенсорном аппарате, и признаём их как силы, которые удерживают мир вместе. Мы находим в себе силы, благодаря которым мы двигаем руками и ногами, с помощью которых в нашем организме происходит множество других вещей. Мы признаём их как силы, которые, если бы им было позволено действовать самостоятельно, рассеяли бы Вселенную во всех направлениях. Мы, люди, находимся в этом переплетении сил. Внутри него находится мир самых разнообразных существ, тех существ, с которыми девять Иерархий, о которых мы много раз говорили, вступают в отношения через человека, который является посредником между мирами богов. Можно сказать и так: боги встречаются друг с другом через человека.

Таким образом, мы смотрим на Вселенную и видим, что человек в определённом смысле является посредником между божественными мирами. Хочется, чтобы осознание этого проникло в души людей, потому что только такое осознание может преодолеть эгоистические элементы традиционных религий. Действительно, эти старые религиозные элементы в значительной степени основаны на эгоизме. В существующих конфессиях проповедуют, обращаясь к эгоистичным инстинктам людей, связанным с бессмертием и тому подобным. В традиционных религиях обращаются к эгоистичным инстинктам. Нужно лишь почувствовать, как люди размышляют об этих инстинктах. Духовная наука стремится представить человека таким образом, чтобы он осознал свою роль во Вселенной. Он приходит к пониманию, что через него связаны мир центростремительных и мир центробежных сил; на самом деле они встречаются только в самом человеке (см. рисунок ниже).

Если то, что я только что сказал, не останется бесцветной теорией, а проникнет во всю природу чувств и восприятия человека, то он почувствует себя частью Вселенной и скажет: «Я здесь ради космической эволюции; через меня проходит поток космических событий». Это чувство причастности к Вселенной должно пронизывать сознание человека настоящего и ближайшего будущего. Подумайте, насколько это чувство отличается от другого, которое цивилизация последних трёх-четырёхсот лет вывела на поверхность человеческого развития. Пришли ли эти последние столетия к чему-то подобному такому осознанию человека? Конечно, нет; наука никоим образом не размышляла о том, что такое человек и что он значит в космосе. Внимание было направлено на различные виды животных. Люди научились распознавать, как одна форма животного эволюционировала из другой, и пришли к выводу, что человек — высшая форма животного. Человек был добавлен к низшим животным, так сказать, как высшее животное. Люди научились познавать человека в его животной сущности; они вообще не говорили о сущности человека. Тот переворот, который должен совершиться в душевной жизни современного человечества, заключается в том, что человек вновь осознает себя как точку взаимодействия божественных сил, как место встречи Иерархий, чтобы они могли взаимодействовать во Вселенной. И человек должен знать: если он приземлено думает о себе, неблагородно поступает, и затемняет свое чело­веческое сознание, то он никакой не посредник между высшим и низшим мирами. Чувствовать себя существом, принадлежащим Космосу, — этому должен научиться человек. Божественные существа, служащие центростремительными силами, и Божественные существа, служащие центробежными силами, они встречаются в человеке.
     Как они уравновешиваются? Центростремительные силы действуют некоторым образом через человеческую голову, центробежные — через человека конечностей. Средний, ритмический, человек — он является тем существом, которое уравновешивает, обеспечивает созвучие, гармонию между центростремительны­ми и центробежными мировыми силами. Это означает, что когда человек развивает в себе истинное осознание между отношениями внутреннего душевного и внешнего миров, которое, как мы видели в различных аспектах, может возникнуть в нём только благодаря Духовной науке, он придаёт определённую окраску всему своему внутреннему опыту, и тот протекает определённым образом. Это выражается даже в самом его организме, в ритме сердца и дыхания. Другими словами, это означает, что то, как человек дышит и как бьётся его сердце, имеет значение не только для него самого, но и для всего космоса! В человеческом сердце мы видим объединённую деятельность различных миров богов или духов. Древнее изречение о том, что человек — это храм Божий, по-новому раскрывается в свете современных знаний о науке посвящения.

Задумайтесь, что это значит! Это значит, что когда человек развивает в себе определенное душевное состояние, когда он воспитывает в себе определенный внутренний настрой — что, как мы видели из многого, возможно лишь через Духовную науку — тогда всё его внутреннее переживание приобретает особую окраску, тогда это переживание протекает особым образом. И это проявляется вплоть до органики, до ритма сердца и дыхания. Древнее изречение, что человек — Храм Божий, вновь восстает из новых познаний науки Посвящения. И потому то, что поднимается из этих познаний, должно будет носить иной характер, чем то, что могут дать человеку старые традиционные конфессии. Они рассчитывают на его эгоизм. На что же рассчитывает то, что может прийти как мировосприятие через Духовную науку? Оно рассчитывает на ответственность человека перед миром. Оно обращается прежде всего к чувству ответственности. Оно возвышает человека, показывая ему, что он является важным звеном во всей Вселенной. Обретение этого человеческого сознания — вот что так настоятельно необходимо. Ибо в чем причина того, что люди сегодня оказались в этом хаосе, в котором наш социальный порядок во всем цивилизованном мире частично уже рухнул, частично грозит рухнуть? Причина в том, что человек забыл о своём месте в космосе; он не хочет ничего об этом знать. Человек, который ощущает свою связь с космосом, поймёт, что эволюцию мира нельзя объяснить только внешними по отношению к человеку причинами. Он будет знать, что именно силы, заключённые в самом человеке, стали причиной возникновения Земли и приведут к её концу, преобразуя её в другие формы Вселенной. Именно в человеке мы прежде всего должны искать то, что нам следует знать и чувствовать о Вселенной, и то, с помощью чего мы должны формировать свою волю.

Какова природа сил, которые действуют в основном в человеческом мозге и связаны с центростремительными, сжимающими силами космоса? Это самые древние силы в нашей Вселенной. Вспомните моё описание в «Тайноведении», где я изобразил древнюю эволюцию Сатурна и указал, что из неё возникла человеческая чувственная жизнь. За завесой наших чувств лежит то, что осталось от эволюции Сатурна, — холодный, морозный мир, который развился из изначального состояния тепла, в которое мы сегодня должны привнести тепло. То, что лежит за завесой чувств, — это, так сказать, старейший из миров. Мы находимся в нем несознательно с момента засыпания и до пробуждения; хотя на самом деле, мы постоянно в нём находимся. Этот мир наделяет нас всем, что связано с нашими чувствами. Центростремительные силы, формируя наши чувства извне, действуют в наши глазах, ушах, а через них — и в нашем физическом рассудке, в нашем мышлении. И когда мы идем по миру, мысля, мы на самом деле идем с тем человеческим достоянием, которое сформировано из этого духовного окружения, — то есть с древнейшими силами, уже вступившими в стадию распада. Мы не должны забывать, что это силы на самом деле уже пришли в упадок.

На самом деле всё так и есть: если нарисовать схему Вселенной, которая расширяется в далёком космосе, но при этом удерживается вместе центростремительными силами на этой границе, мы обнаружим самые древние силы Вселенной (см. рисунок выше). В определённом смысле они распадаются. И наше понимание, рассудок, наш человеческий интеллект возникают из этих распадающихся сил, которые переходят в смерть и превращаются в хаос.

Судьбой современного человечества было то, что в последние триста-четыреста лет этот интеллект должен был быть особенно развит. Однако этот интеллект возникает, так сказать, из умирающего хаоса, оставшегося после древней эволюции Сатурна. Вплоть до настоящего времени, в общественной жизни, люди пытались проводить реформы, основанные на этих самых силах. Однако эти силы оказывают своё нормальное воздействие только тогда, когда они разрушительны. Мы не могли бы думать, если бы их не было. Мы не могли бы развивать свой интеллект без них. Мы разрушаем общественный порядок, если пытаемся наполнить его тем, что является результатом нашего интеллекта.

Любая мыслительная деятельность должна опираться на интеллект, интеллект, возникающий из хаоса. Однако мы не должны применять к социальным реформам то, что возникает из хаоса. В Восточной Европе мы видим, как крайние проявления европейского интеллектуализма проявляются в социальных реформах. То, что возникло в Восточной Европе, распространится по Азии, Европе и Западу, если, пока ещё есть время, не будет предпринято не интеллектуальное противодействие, а другое действие, которое мы рассмотрим прямо сейчас. Эти силы нужны нам для нашей духовной жизни, нашей свободной культурной жизни. Они нужны нам, потому что то, что должно быть создано нашим интеллектом, может возникнуть только из хаоса. Но эти силы бесполезны, если они соединены с силами, действующими в общественной жизни. Здесь тот же интеллект, который полезен и продуктивен в узко ограниченной интеллектуальной жизни, вреден. Элемент, который порождает изобретения и создаёт гениальные стихи, должен возникать из хаоса, из зрелого материального аспекта человеческого организма, но не следует полагать, что он может наделять человека социальными импульсами во внешней жизни. Человечеству важно уже сейчас начать разбираться в этих вопросах. Этого не произойдёт до тех пор, пока люди будут отвергать любые попытки изучения Духовной науки. Тем не менее, то, что придаёт величия реальной духовной жизни, должно возникнуть из этого хаоса. Ментальная жизнь должна возникнуть из хаотичного субстрата человеческой индивидуальности.

Это связывает вопрос образования с вопросом общей культуры. Ибо всё, что должно быть дано человечеству, должно возникнуть из хаоса, который человек приносит с собой, когда спускается через рождение из высших миров. Он приносит с собой распадающуюся жизнь головы, нервного организма. И из этого хаотического нервно-чувственного организма головы, от мозга поднимается то, что может составлять духовную жизнь. На противоположном конце человеческой организации должны развиваться те силы, которые могут лежать в основе социальных идей.

Здесь я затрагиваю нечто, что для современного человечества с его ужасными предрассудками ещё совершенно непонятно. Современное человечество верит, что мыслит только головой. Это бессмыслица. Человек мыслит, чувствует и желает не только головой, но всем своим существом. Руки и ноги — такие же органы души, как и голова. Один из худших предрассудков заключается в том, что душевная жизнь односторонне и механически приравнивается к нервной системе. Только интеллектуальная жизнь относится к нервной системе. Таким образом, именно из центробежных сил, из свежих органических сил, которые представляют не хаос, а живут в конечностях человека и во всём, что к ним относится, должно развиваться то, что может давать социальные импульсы — особенно импульсы внешней жизни, относящиеся к третьей части социального организма, к экономической жизни.

Здесь человек имеет дело с новейшими образованиями. В организации головы, лежащей в основе духовной организации человека, мы имеем дело с древнейшими образованиями. Во всем, что лежит в основе хозяйственного организма, имеют дело с юным образованием, с тем образованием, которое является носителем человеческой воли, которое пока не вступает в нормальное сознание, а находится в подсознании, должно быть оттуда извлечено с помощью науки Посвящения. Как они могут быть подняты? Мне нет нужды описывать вам, как должна формироваться подлинно свободная духовная жизнь. Свободная духовная жизнь начинается с воспитания ребёнка, извлекает из детской индивидуальности то, что Боги ниспосылают из духовных миров, когда дети через рождение вступают в физическое существование. Здесь мы работаем из хаоса, из тёмной, туманной глубины, чтобы через хаос материи ввести в физическое бытие человеческую гениальность, человеческие задатки, идущие от Духа.

Иначе обстоит дело, когда мы должны обращаться к тому, что в человеке является новейшей частью его организации, где он в нормальном сознании полностью бессознателен, где наука Посвящения должна поднять всё из этих бессознательных глубин. Как это происходит?

В социальном мышлении всё иначе, В социальном мышлении всё иначе, чем в мышлении, исходящем из духовной жизни. В духовной жизни всё основывается на развитии индивидуальности. В социальном мышлении, например, можно статистически рассчитать, сколько из тысячи двадцатилетних доживут до шестидесяти лет. Можно получить точные цифры, взяв определённую территорию и проследив на ней количество двадцатилетних людей: через десять лет столько-то из них станут тридцатилетними, ещё через десять — сорокалетними, затем пятидесятилетними и, наконец, шестидесятилетними.

Особая математическая дисциплина — теория вероятностей — опирается именно на такие числовые закономерности в развитии человеческих групп. На этих расчётах строятся социальные институты, например, страховые системы. Если я, двадцатилетний, страхую свою жизнь, то мои выплаты рассчитываются исходя из того, сколько из тысячи моих сверстников доживут до шестидесяти лет и сколько денег придётся выплатить к тому возрасту. Если подходить к делу социально, то есть групповыми категориями, то система работает — иначе все страховые компании давно бы разорились. Они основаны именно на таких групповых закономерностях человеческого развития.

Но имеет ли этот расчёт значение для отдельного человека? Может ли двадцатилетний, глядя на статистику, точно узнать, сколько ему осталось жить? Никто не скажет себе: «Я проживу только столько-то лет». Вероятная продолжительность жизни, используемая в страховании, — это не то же самое, что индивидуальная продолжительность жизни. Эти реалии лежат в совершенно разных плоскостях мышления и суждения.

Если мы хотим создавать социальные институты, особенно экономического характера, что нам нужно делать? Мы должны действовать так же, как в страховой статистике — собирать данные, систематизировать их. Но из этого никогда не родится та мудрость, которая поднимается из глубин человеческого духа, из хаоса внутреннего мира. Вместо этого мы получаем лишь числовые выражения. Просто посмотрите, к чему пришли люди, особенно те, кто предан западной науке. Вы повсюду встречаете статистику; на основе статистики принимаются решения о том, какой налог следует платить за ту или иную статью, сколько нужно на то или иное. Расчёт очень похож на тот, что используется в страховании. Когда мы сосредотачиваемся на индивидуальном элементе, который творчески проявляется в духовной жизни, мы склонны формировать совершенно иное суждение, чем если бы мы обратились к тому, что становится общепринятым в группах людей. Однако то, что становится социально обусловленным в человеческих группах и, таким образом, может быть вычислено, связано с центробежными силами, самыми молодыми силами человеческой организации, которые ещё не достигли сознания. Поэтому их содержание должно быть выведено из статистики.

Те, кто обладает особым видом энтузиазма, циничным энтузиазмом, как Ницше, ценят только то, что проистекает из внутреннего хаоса человека и рождается из него, и презирают всё, что связано с групповым порядком. Ницше с огромным презрением относился ко всему, что имеет групповую природу. Вот почему, особенно в ранние годы, он рассматривал всё развитие человечества таким образом, что, по его мнению, ценность представляли только избранные, выдающиеся личности. Для него мировая история была лишь дорогой, по которой бессмысленную массу людей ведут несколько гениев. Всё остальное, по его словам, "может забрать себе чёрт — или статистика" (для него это было почти одно и то же). Однако то, что связано с экономической структурой и суждениями, которые имеют дело с центробежными, самыми молодыми силами в организации человечества, сегодня основано на статистике и должно быть основано на ней.

Тем не менее, из статистики не может получиться ничего по-настоящему здравого и полезного. Троцкий и Ленин почерпнули свои основные идеи из такой статистики. В чисто экономическом мышлении Запада статистика играет важную роль. Однако сама по себе статистика не имеет непосредственной ценности. Попробуйте составить какую угодно гениальную статистику — вы мало что из неё поймёте. Социальные науки, основанные на статистике, довольно бесплодны. Одни группируют цифры так, другие — иначе, и в итоге получаются совершенно разные рекомендации.

Почему так? Потому что центробежные силы, на которые опирается статистика, — это самые незрелые силы в человеке, те, что ещё не дошли до сознания. Здесь человек блуждает, как ребёнок. Если пытаться строить социальную науку и социальные импульсы на основе современного сознания, ничего не выйдет. Пока мы не признаем, что наука и сознание нашего времени бессильны в этих вопросах, прогресса не будет. Пока мы не признаем, что современная наука и обыденное сознание бессильны в формировании социальных суждений — до тех пор не будет ясного понимания того, что необходимо. А что же необходимо?

Необходимо знать, что один человек ничего не добьётся с помощью цифр; только ассоциации могут что-то сделать с числами — группы людей, которые используют этот опыт, дополняя друг друга. Однако, несмотря на это, такие ассоциации всё равно ничего не добьются, если у них не будет движущих сил, и какими они должны быть? Они должны быть теми, которые возникают из образного восприятия, из науки Посвящения. Необходимы люди, в определённом смысле посвящённые, которые смогут направить опыт ассоциаций — особенно в экономической жизни — в верное русло.

Где в первую очередь понадобятся духовно-научные направляющие силы, если правильно понимать потребности человечества в настоящем и ближайшем будущем? Именно в сфере экономической жизни. Там должны формироваться ассоциации, и те данные, которые они собирают в своих числовых расчётах, должны получать направляющий импульс от тех сил, которые можно обрести только через внутренний опыт высших миров.

Духовная жизнь, — жизнь гениев, — должна быть извлечена из хаоса природной организации через воспитание. А то, что лежит в основе экономической жизни, должно черпать свои направляющие силы из науки Посвящения. И эти направляющие силы посвящения должны упорядочивать то, что собирается отдельными ассоциациями — из различных профессиональных кругов, промышленных и сельскохозяйственных сфер и так далее.

Именно экономическая жизнь больше всего нуждается во влиянии духовной жизни, и именно в ней невозможно двигаться вперёд без этого влияния. Иначе всё в экономике останется на уровне инстинктов, если не будет осознанно развиваться так, как я описал.

Поэтому можно сказать: Давайте возьмём метлу и выметем из экономической жизни всё, что отрицает Дух! От этого зависит спасение будущего человечества. Всё, что не хочет признавать Дух, должно быть изгнано из экономики — именно из неё! Здесь это важнее всего, иначе нас ждёт экономический хаос, а за ним и крах всей цивилизации. И это, можно сказать, уже достаточно ясно проявляется.

Удивительно, как люди мыслили в этот катастрофический момент мировой истории. С 1914 года они наблюдали, как надвигается мировая катастрофа. И что они себе говорили?— "Ну, если в следующем году наступит мир, то всё снова будет в порядке". А когда мир не наступил:— "Ну, может, в следующем году наступит!" И так далее.

Затем пришёл мир — но такой, который стал лишь отправной точкой для ещё больших конфликтов. А люди продолжают спать. Они не видят, как с каждым месяцем силы упадка накапливаются и усиливаются. Они не хотят этого видеть. Почему? Потому что они не хотят Духа, потому что они не хотят того, что единственно способно поднять мир из руин.

Бесполезно сегодня верить, будто можно достичь компромисса с теми или иными пережитками прошлого. Это невозможно. Мир требует перестройки, мир жаждет новых сил из новых источников. То, что должно быть признано как наука Посвящения, и те импульсы, которые из неё исходят (как я уже описывал), — это и есть новое начало, стремящееся войти в мир. И его необходимо принять, потому что без него всё, что должно вести к восхождению, обречено на упадок и не сможет двигаться вперёд.

Важно, чтобы осознание этих истин укоренилось прежде всего в тех, кто в ближайшее время будет нести величайшую ответственность (я уже говорил об этом ранее) — в англо-американском народе. Народы Центральной и Восточной Европы лежат поверженными. Англо-американское население, чья мощь и влияние продолжают расти, несёт абсолютную ответственность за то, чтобы обратиться к духовной жизни.

И потому было так важно, чтобы в эти катастрофические годы представитель нашего духовного движения стоял на нейтральной земле. Здесь, в Дорнахе, была создана нейтральная почва, куда могли приезжать люди из всех наций, где никому не чинилось препятствий со стороны того, что укоренено в самой Духовной науке.

То, что теперь стоит здесь, было, можно сказать, извлечено из недр Центральной Европы. И уж конечно, не худшие силы этой Европы — даже в материальном смысле — воздвигли то, что мы видим сегодня. И теперь это здание вопрошает: "Найдёт ли оно понимание в мире?"

Центральная Европа не может задать такой вопрос — она лежит во прахе, стремительно теряя свою духовную и экономическую ценность. То, что в ней ещё сохранялись ценности, видно хотя бы по тому, что она смогла создать это здание. Теперь же оно стоит как вопрос: "Сумеет ли мир отнестись к нему с пониманием?» И это уже мировой вопрос, вопрос, обращенный ко всему миру: останется ли это здание незавершенным, как это может показаться сегодня , останется ли оно разрушенным, будет ли оно построено только усилиями Центральной Европе? Или англо-американский мир отнесется с пониманием к этому вопросу в отношении будущего человечества? Следует рассматривать этот вопрос как глубоко осмысленные заботы о будущем. Ибо либо Духу люди скажут "да", и тогда будут найдены средства и способы завершить то, что иначе должно остаться незавершенным, либо Духу скажут "нет", и тогда здесь будет незавершенное здание, как знак того, что то, что является восходящими силами, чем они реально являются, не захотели понять. Но тогда также будет дан отрицательный ответ о том, хотят ли люди серьезно относиться к прогрессу человечества.

ДВЕНАДЦАТАЯЛЕКЦИЯ

Дорнах,3сентября1920 **г.**

В отношении духовно- научных устремлений важно то, что должно быть познано, постепенно постигается с самых разных точек зрения. Можно сказать, что мир ожидает от Духовной науки лёгкой, поверхностной возможности осознания. Однако серьезную убеждённость нельзя создать просто так. Ведь когда речь идёт о духовно-научных фактах, сознание должно развиваться естественным образом. Оно начинается с определённой, ещё слабой стадии, а затем те же самые вещи познаются снова и снова под разными углами зрения — и так это уверенность всё более укрепляется.

Это — первое, с чего я хотел бы сегодня начать. Второе же связано с тем, что я обсуждал здесь в последние недели, — с вопросом о дифференциации человечества в рамках цивилизованного мира. Позвольте мне кратко обозначить некоторые из наиболее существенных фактов, важных для наших рассуждений в эти три дня.

Я указал на то, в каком смысле Восток является источником духовной жизни человечества. Затем я указал на то, что в центральных регионах, в Греции, Средней Европе и Римской империи — то, что мы должны обсудить, охватывает обширные периоды времени, — в первую очередь существует предрасположенность к развитию правовых и политических концепций. Запад особенно предрасположен к тому, чтобы вносить свой вклад в экономические концепции, составляющие целостность человеческой цивилизации. Уже упоминалось, что, когда мы смотрим на Восток, мы видим, что жизнь его цивилизации сегодня в основном находится в упадке. Чтобы правильно оценить, что на самом деле означает Восток для всей человеческой цивилизации, нам нужно обратиться к более древним периодам времени. Среди исторически доступных документов, которые доказывают истинную природу Востока, прежде всего выделяются Веды и философия Веданты; они и другие источники, в свою очередь, свидетельствуют о том, что присутствовало на Востоке в ещё более древние эпохи. Они показывают, как культурная жизнь зародилась из первобытного, полностью духовного состояния восточного человечества. Впоследствии и на Востоке наступило время угасания этой духовной жизни. Тем не менее, человек, способный правильно оценить то, что происходит на Востоке в настоящее время, — хотя это и является лишь карикатурой на то, что было там раньше, — даже сегодня всё ещё может заметить отголоски древней духовной жизни в явлениях упадка.

В более поздний период в центральных регионах Земли сформировалось политическое мышление, основанное на законе. Оно зародилось в Древней Греции и Риме, а затем распространилось по всей Европе в Средние века. На Востоке изначально не было политического мышления, особенно того, что мы сегодня называем юридическим мышлением. Это не противоречит существованию сводов законов, таких как Кодекс Хаммурапи и другие. Если вы изучите содержание этих кодексов, то по всему тону и настроению поймёте, что имеете дело с чем-то совершенно отличным от способа мышления, который на Западе называют юридическим. Только в последнее время на Западе сформировалась действительно экономическая форма мышления. Как я уже объяснял, даже наука в том виде, в каком она существует сейчас, принимает те формы, которые действительно относятся к экономической жизни.

Что касается духовной жизни Востока, то интересно наблюдать, как всё, чем Запад обладал до сих пор, в основе своей также является наследием духовной жизни Востока, хотя и в изменённом виде. Некоторое время назад я уже указывал здесь на то, насколько сильно духовная жизнь Востока изменилась в Европе. Мы сталкиваемся с тем фактом, что способности, которые были распространены на Востоке, привели к восприятию бессмертной человеческой души, но таким образом, что это бессмертие было неразрывно связано с предсуществованием. Восточное мировоззрение, прежде всего, рассматривало нерожденную жизнь, жизнь души между рождением и смертью, предшествующую этому земному существованию. Все остальное, так сказать, вытекало из этого. Из этого мировоззрения возникли могущественные связи, которые западный человек лишь смутно представляет себе по сей день. Эти связи можно назвать кармическими, и впоследствии они нашли отражение, хотя и слабое, в греческой концепции судьбы. Что же на самом деле перешло, перетекло в западную версию этих концепций, даже тех, с помощью которых была предпринята попытка понять Мистерию Голгофы? Это было нечто, сильно окрашенное юридическим мышлением. Существует радикальный контраст между созерцанием пути души в соответствии с восточной концепцией мира, как нисхождения из духовного мира в физический, и кармические связи рассматриваются там с широких точек зрения, и юридической идеей суда над душой, которая существует на Западе, что вторглось в эти восточные концепции. Достаточно вспомнить великолепную картину Микеланджело в Сикстинской капелле в Ватикане, где Мировой судья, подобно космическому магистрату, выносит приговор добрым и злым людям. Это восточное мировоззрение, переведённое в западное юридическое мышление; это ни в коем случае не изначальная восточная концепция мира. Такое юридическое мышление полностью выходит за рамки восточного восприятия. Действительно, чем более развитым становилась сознание людей в Центральной Европе, тем больше оно опиралось на римский юридический элемент.

Таким образом, в центральных регионах мы имеем дело в первую очередь с элементом, предрасположенным к юридическому и политическому мышлению. Однако цивилизация дифференцируется по Земле не только таким образом, но и по-другому. Если мы изучим достижения Востока, если мы рассмотрим особенности восточной душевной жизни, в частности, в тех местах, где она наиболее развита, то обнаружим, что эта душевная жизнь в высшей степени атавистична и инстинктивна, несмотря на то, что её плоды являются духовными, и всё человечество продолжает опираться на них. Эта духовная жизнь возникает из бессознательных представлений, которые, однако, уже освещены определённым лучом сознания. Тем не менее, она содержит в себе много бессознательного и инстинктивного.

Духовная жизнь, созданная человечеством до сих пор, действительно указывает на высшие сферы, в которых может участвовать человеческая душа, но высокие вершины этих сфер были достигнуты инстинктивным ясновидением. Недостаточно просто воспроизвести идеи или образы, созданные на Востоке. Скорее, необходимо сосредоточиться на особом виде духовной и душевной жизни, с помощью которой, особенно в период своего расцвета, Восток пришёл к этим идеям. Конечно, мы можем получить представление об этом особом качестве души, которое я уже охарактеризовал, связав его с метаболизмом, только если хотим почувствовать всю изначальную структуру души, описанную в Ведах и других текстах. Мы просто не должны упускать из виду тот факт, что сегодня Восток достиг своего упадка. Например, мы ни в коем случае не должны путать мистическую, туманную манеру, которая, несмотря на свое величие, отличает Рабиндраната Тагор от истинной сущности восточной душевной жизни. Ибо, хотя Рабиндранат Тагор обладает тем, что сохранилось до наших дней от древней восточной душевной жизни, он переплетает ее со всевозможным новомодным западноевропейским кокетством .

Духовная наука действительно должна шаг за шагом изучать эти вопросы таким образом, чтобы мы не просто принимали некоторые жёстко установленные идеи, но и по-настоящему представляли себе уникальный душевный строй, связанный с этим. Итак, на Востоке - инстинктивная духовная жизнь, пронизанная созерцанием; в средних регионах - развитие юридически-государственной душевной жизни. Здесь мы приходим к тому, что развивается полу- инстинктивно, полусознательно. Чрезвычайно интересно наблюдать, как, скажем, из души Фихте, Гёте, Шеллинга, Гегеля рождается чисто юридическое мышление. Оно чисто юридическое, но наполовину инстинктивное, наполовину ярко сознательное, в этом, например, заключается особое очарование гегелевского стиля мышления. Такое мышление уже не является чисто инстинктивным, как на Востоке, но ещё не стало полностью сознательным - это переходная форма между восточным и западным мышлением.

Полностью осознанный элемент появляется только в западной душе, где сознание развивается из самих инстинктов. Сознательный элемент по-прежнему инстинктивен в западной душе, но в западном экономическом мышлении инстинктивно проявляется сознательное. Здесь впервые человечество призвано достичь сознательного понимания даже общественных, социальных процессов.

И здесь обнаруживается нечто весьма примечательное. Можно прямо рекомендовать тем, кому это важно, попытаться сейчас понять всю конфигурацию мышления цивилизованного человечества, ознакомиться с попытками английских мыслителей - скажем, Спенсера, Бентама, особенно Гексли и других - прийти к социальному способу мышления. Все эти мыслители укоренены в той же интеллектуальной атмосфере, что и Дарвин, и все они мыслят фактически так же, как Дарвин, только они стремятся, как например Гексли, развить из своего естественнонаучного мышления социальное мышление.

Испытываешь странное чувство, когда углубляешься, скажем, в попытки Гексли прийти к социальному мышлению, скажем, о государстве, о правовом сосуществовании людей. Возникает особенное ощущение. Предположим, кто-то захотел прочувствовать то, что я здесь имею в виду, и для этого взял бы, скажем, книгу Гегеля о естественном праве или государственных науках, или "Философию права" Фихте, или что-то другое, даже менее значительных мыслителей Средней Европы, а затем прочёл бы попытки Гексли перейти от естественнонаучного мышления к государственному. Тогда можно было бы пережить примерно следующее. Человек сказал бы себе: "Вот я читаю Фихте, теперь Гегеля - всё это разработанные понятия, это понятия, действительно чётко очерченные и глубоко проработанные. А теперь я читаю Гексли или Спенсера: это примитивно, это как будто только начинают размышлять об этих вопросах".

Когда сталкиваешься с такими явлениями, недостаточно просто сказать, что одно совершенно, а другое нет. Нет, дело в том, что здесь мы видим два совершенно разных способа подхода: один исходит из развитого юридического мышления, другой пытается подняться к социальным понятиям из естественнонаучного мышления, которое по своей природе является экономическим. И это различие коренится в самой сути развития человечества, где Восток представляет духовно-инстинктивное, средние регионы - юридически-государственное, а Запад - экономически-сознательное мышление. Совсем иное дело, когда мы сталкиваемся с реальными явлениями. Здесь простые оценки совершенно-несовершенно не работают.

Позвольте мне привести вам параллель из совершенно другой области. Бывает так, что кто-то читает лекцию на какую-нибудь духовно-научную тему, скажем, о прежнем воплощении Земли, о воплощении Луны. Приводятся различные факты. Кто-то читает или слушает эту лекцию и обладает ясновидением в довольно атавистической манере. Это может быть внешне нелогичный человек, который в обычной жизни не может связать и двух слов в логической последовательности, который во всём неумел и поэтому бесполезен в обычной жизни. Такой человек слушает то, что рассказывают о конфигурации какой-либо лунной эпохи. Теперь этот же человек, который довольно глуп и неуклюж в обычной жизни и не умеет правильно считать до пяти, но обладает атавистическим ясновидением, может воспринять услышанное, развить его и обнаружить дополнительные факты, не упомянутые ранее. То, что такой человек добавляет, может быть наполнено необычайно проницательной логикой, логикой, вызывающей восхищение, в то время как в повседневной жизни этот человек неуклюж и нелогичен. Это вполне возможно, ведь если кто-то обладает атавистическим даром предвидения, это не его Эго логически объединяет его образы, хотя он может открывать эти образы самостоятельно. Образы объединяются различными духовными существами, живущими внутри него. Мы знакомимся с их логикой, а не с логикой личности.

Поэтому нельзя просто сказать: одно выше, другое ниже. Нужно вникать в специфический характер каждого явления. Так и здесь. Юридические и иные воззрения Фихте, Гегеля или менее значительных умов полу- инстинктивны, лишь наполовину осознанны. Тогда как то, что появляется на Западе как примитивное экономическое мышление, уже полностью осознанно - даже нагло осознанно, как у Гексли или Спенсера, хотя и разработано примитивным образом.

Но их примитивность - не недостаток. Это начало нового, полностью сознательного способа мышления, который должен развиваться. Подобно тому как ребёнок примитивен по сравнению со взрослым, но в нём заложены возможности роста, так и это западное мышление, при всей своей нынешней грубости, представляет собой зародыш будущего сознательного отношения к социальным вопросам.

Таким образом, три формы мышления - восточная (инстинктивно-духовная), среднеевропейская (полусознательная юридическая) и западная (сознательная экономическая) - представляют не столько ступени совершенства, сколько различные стадии пробуждения человеческого сознания, каждая из которых имеет свою ценность и своё предназначение в общем развитии человечества.

То, что прежде проявлялось инстинктивно или полу- инстинктивно, теперь возникает в сознательной форме, но пока ещё в самых зачатках. Позвольте проиллюстрировать это конкретным примером.

Хаксли говорит , что если мы понаблюдаем за природой — он, естественно, смотрит на неё с точки зрения дарвинизма, — то увидим борьбу за выживание. Каждое существо безжалостно борется за самосохранение, и борьба всего животного мира ведётся таким образом, чтобы сильные от природы выживали, уничтожая слабых. Эта теория проникла в плоть и кровь Гексли. Однако это не может быть применимо к человечеству. Свобода, которую мы должны искать в общественной жизни людей, не существует в природе, потому что, по мнению Гексли, не может быть свободы в мире, где каждое существо должно либо безжалостно самоутверждаться, либо погибнуть. Не может быть равенства там, где наиболее приспособленные всегда должны устранять менее приспособленных. Теперь Гексли переходит от мира природы к социальной сфере и вынужден прийти к выводу, что это действительно так, но в социальной сфере должно преобладать добро, должна царить свобода. Должно произойти нечто такое, чего пока нет в природе.

Затем Гексли переводит взгляд с природного царства на социальное и вынужден констатировать: но в социальной сфере должно господствовать добро, должна царить свобода; значит, здесь должно появиться нечто, чего ещё нет в природе.

Вновь проявляется та великая пропасть, которую я уже характеризовал с различных точек зрения. Очень выразительно Гексли называет человека "великолепным бунтарём" (the splendid rebel) - тем, кто, стремясь установить человеческое царство, восстаёт против всех законов, господствующих в природе. Таким образом, здесь возникает нечто, чего природа ещё не знает.

Однако Гексли продолжает мыслить естественнонаучно. Он вынужден искать в самом человеке природные силы, которые могли бы организовать социальную жизнь. Он ищет в человеке что-то конкретное, что послужило бы основой для человеческого общества. Другие силы царств природы не могут создать такое общество; в природе царит борьба за выживание, и нет ничего, что могло бы объединить человечество в социальную структуру. Тем не менее, по мнению Гексли, нет ничего, кроме этой естественной сплочённости. Следовательно, у этого «великолепного бунтаря» должны быть природные силы, которые, хотя и являются силами природы, восстают против природных сил в целом. И здесь Гексли находит две природные силы, которые одновременно являются основными силами социальной жизни. Первая сила установлена, собственно, незаконно, ибо она может обосновать лишь семейный эгоизм, но не подлинную социальную жизнь. Это то, что Гексли называет "семейным притяжением", то есть то, что действует внутри кровного родства. Вторая же сила, которую он приводит и которая может служить своего рода природной основой для социальной жизни - это то, что он называет "человеческий инстинкт подражания" (human instinct for mimicry).

Итак, в человеке есть нечто, о чём говорит Гексли, а именно способность к подражанию. Это означает, что один человек следует за другим. По этой причине индивид не только следует своим собственным путём, но и общество в целом, социальная жизнь, движется в том же направлении, потому что один человек подражает другому. На этом Гексли останавливается. Это очень интересно, потому что, как вы знаете, при описании человека мы перечисляем следующее: элемент подражания с первого по седьмой год жизни; с седьмого по четырнадцатый год — элемент авторитета; с четырнадцатого по двадцать первый год — элемент независимого суждения. Все три элемента, конечно, участвуют в социальном развитии. Однако Гексли останавливается на первом; он лишь пытается выйти за пределы примитивного уровня. Он не овладел ничем, кроме силы, которая действует в человеке только до седьмого года его жизни. Мы сталкиваемся ни с чем иным, как с фактом, что если бы социальное сообщество, каким его представлял Гексли, действительно существовало, то оно состояло бы исключительно из детей; люди должны были бы постоянно оставаться детьми. Таким образом, в своём представлении о социальной жизни западное общество фактически продвинулось лишь до уровня, применимого к детям. Социальная наука, к которой стремились сознательно, не продвинулась дальше этого. Это очень интересно.

Здесь вы можете обнаружить примитивный аспект, связанный с определённым элементом. Запад выходит за рамки научно-экономического мышления и сознательно достигает того, что в центральных регионах достигалось полусознательно, полу- инстинктивно на более высоком уровне. Мы можем подробно изучить эти вещи, и они могут стать очень интересными. За всеми вопросами, которые раскрывает Духовная наука, неизменно можно проследить с помощью деталей. Для этого нужно лишь, чтобы достаточно большое количество людей проявило достаточную усердность в изучении всех деталей духовно-научных вопросов.

Можно сказать: разве это не заставляет нас буквально носом ткнуть в очевидность, что должно существовать нечто иное, участвующее в социальном формировании бытия? Ведь невозможно же создавать общества, где действовали бы только силы подражания - в таком случае мы получили бы сообщество вечных детей, и люди должны были бы оставаться детьми, если социальное возникает лишь через взаимное подражание.

Чтобы действительно прийти к чему-то, что проливает свет на эти примитивные попытки и может объединить Восток, Центр и Запад, необходимо исходить из науки Посвящения. То есть мы должны теперь связать нашу линию рассуждений, которую мы пытались применить к существующему положению вещей, с тем, что наука Посвящения может дать человечеству для развития по-настоящему одухотворённой социальной жизни.

Люди не замечают, что окружающая человека среда пронизана вполне различимыми силами. Современная наука дошла до того, что утверждает: мы окружены воздухом, потому что вдыхаем и выдыхаем его; но в нашей жизни есть нечто более очевидное, чем «воздух вокруг нас», нечто, что люди не замечают. Возьмём, к примеру, следующий простой факт, который сегодня никто не принимает во внимание, но который может понять каждый. Вокруг нашего человеческого царства раскинулось царство животных. Это царство животных включает в себя существ всех мыслимых форм. Давайте представим себе всё это многообразие животного мира вокруг нас. В случае со столом каждый знает, что существуют силы, которые придали этому столу его форму. Что касается окружающего нас животного мира, мы, естественно, должны предполагать то же самое, а именно, что, как и в случае с воздухом, в окружающей среде содержатся силы, которые придают форму существам животного мира. Мы все живём в одном и том же мире. Собака, лошадь, бык и осёл живут не в каком-то другом мире, отличном от того, в котором живём мы. И силы, придающие ослу форму осла, влияют и на нас, людей, но — простите меня за такую прямоту — мы не приобретаем форму осла. В нашей среде обитания есть и слоны, но мы не принимаем форму слонов. Однако все эти формообразующие силы окружают нас повсюду. Почему мы не принимаем форму, скажем, осла или слона? У нас есть другие силы, которые противодействуют им. Мы действительно приобрели бы эти формы, если бы у нас не было этих противодействующих сил. Это факт, что если мы, люди, встречаем осла, наше эфирное тело постоянно стремится принять форму осла. Мы сдерживаем своё эфирное тело от этого только потому, что у нас есть физическое тело, обладающее твёрдой формой. Опять же, если мы встречаем слона, наше эфирное тело стремится принять форму слона, и ему мешает это сделать только твёрдая форма физического тела. Будь то слон, жук-олень или земляной жук, эфирное тело пытается принять форму любого существа. Потенциально все формы присутствуют в нашем эфирном теле, и мы постигаем эти формы только тогда, когда как бы прослеживаем их внутренне. Наше физическое тело просто не даёт нам превращаться во все эти формы. Поэтому можно сказать, что в нашем эфирном теле заключено всё царство животных. Мы люди только в нашем физическом теле. В нашем эфирном теле мы несем в себе всё царство животных.

И снова вокруг нас существуют формообразующие силы, который создают формы растений. Подобно тому, как наше эфирное тело предрасположено принимать все формы животных, наше астральное тело склонно воспроизводить все формы растений. Здесь уже приятнее проводить сравнения, потому что, в то время как эфирное тело стремится стать ослом, когда видит его, астральное тело просто хочет стать чертополохом, которым питается осёл. Но это астральное тело определённо наделено душой и склонно приспосабливаться к тем силам, которые находят своё внешнее выражение в растительных формах. Таким образом, можно сказать, что астральное тело реагирует на формообразующие силы растительного царства.

Что касается минерального царства: здесь тоже существует комплекс сил, создающий различные формы минерального мира... Эти силы воздействуют на наше "Я". В случае с "Я" это становится совершенно очевидным, ведь мы мыслим только минеральное царство. До тошноты часто повторяют, что интеллектом можно постичь лишь мёртвое. Таким образом, то, что заключено в "Я", понимает мёртвое. Так что в этом комплексе сил, формирующем минеральное царство, живёт наше "Я". Физическое тело как таковое не принадлежит ни к одному из этих царств - оно образует собственное царство, как вы знаете из моей "Тайноведения", где минеральное, растительное и животное царства представлены отдельно, что означает: физическое тело человека образует самостоятельное царство. Но животное царство соотносится с эфирным телом, растительное - с астральным телом, а минеральное - с "Я".

Из моих различных лекций вы знаете ещё кое-что: знаете, что в течение жизни происходит работа над этими различными телами. Я описывал, как осуществляется работа над "Я", над астральным телом, над эфирным телом и даже над физическим телом. Прежде я излагал это, так сказать, со спиритуальной точки зрения. Теперь рассмотрим это под другим углом зрения.

Возьмём минеральные понятия, которые воспринимает человек. Внешний мир он переживает именно через минеральные понятия и формы. Лишь более просветлённые умы, как Гёте, поднимаются до образных форм, до морфологии растений, до метаморфозы, где формы преобразуются. Но обычное, до сих пор господствующее мировоззрение живёт лишь в твёрдых минеральных формах.

Когда же "Я" разрабатывает эти формы, поднимает их вверх - что тогда происходит? Тогда возникает духовная жизнь, сознательная духовная жизнь, представляющая одну сферу трёхчленного социального организма. Духовная жизнь есть то, что формирует "Я", работая над самим собой. Вся духовная жизнь есть внутренняя формирующая работа "Я". То, что "Я" приобретает из минерального царства и преобразует в искусство, религию, науку и т.д. - это духовная сфера, это преобразованное минеральное царство, духовная жизнь.

Что возникает благодаря тому, что астральное тело (у большинства людей пребывающее в подсознательных глубинах) постоянно стремится принять всевозможные растительные формы? Если преобразовать то, что живёт в астральном теле, если это в полусознательной форме проникает в сознание - что тогда возникает? Тогда возникает правовая или государственная сфера.

А если мы осмыслим то, что человек переживает в эфирном теле от животного начала, то вы попадаете в третью область тройственного социального организма. Если бы мы оставались на уровне эфирного тела в том виде, в каком оно дано нам от рождения, мы имели бы в этом эфирном теле лишь тенденцию становиться то ослом, то быком, то коровой, то бабочкой - мы воспроизводили бы всё животное царство. Но мы не просто воспроизводим животный мир - мы преобразуем эфирное тело как люди. Это происходит в социальной жизни, в совместном бытии. Когда мы стоим перед ослом, эфирное тело хочет стать ослом, но когда мы стоим перед человеком, нельзя (не нанеся глубокого оскорбления) сказать, что хочешь тоже стать ослом. Перед человеком это невозможно - по крайней мере, в нормальной жизни невозможно, здесь нужно становиться другим. Здесь видно преобразование, и здесь действуют те силы, которые играют роль в экономической жизни. Это те силы, когда человек стоит перед человеком в братском отношении. В этом братском взаимоотношении проявляются те силы, которые преобразуют эфирное тело, благодаря чему возникает третья сфера - экономическая область.

Таким образом, мы получаем следующее соответствие:

Животное царство → Эфирное тело → Экономическая сфера
Растительное царство → Астральное тело → Правовая или государственная сфера
Минеральное царство → Я → Духовная сфера

И подобно тому, как человек через свое эфирное тело связан с животной жизнью, он связан с внешней средой, с экономической областью социального организма. Можно сказать: если мы рассмотрим человека изнутри - духовно, от физического тела к эфирному, - мы обнаружим животное царство. Снаружи, в его окружении, мы обнаружим экономическую жизнь.

Когда мы углубляемся в человека и исследуем его астральное тело, мы обнаруживаем растительное царство. Во внешнем социальном взаимодействии растительному царству соответствует правовая жизнь.
Когда же мы обращаемся к "Я" человека, мы находим соответствующее ему минеральное царство. Во внешнем мире минеральному царству соответствует духовная жизнь. Таким образом, благодаря своему строению человек связан с тремя царствами природы. Работая над всем своим существом, он становится социальным существом.

Вы видите, что невозможно по-настоящему понять социальное, не поднявшись к познанию эфирного тела, астрального тела и "Я". Без этого восхождения нельзя осмыслить связь человека с социальным. Если исходить только из естествознания, мы застреваем на уровне "инстинкта подражания" (human instinct for mimicry) - мы не можем продвинуться дальше, мы мысленно превращаем весь мир в детскую игру, ведь именно ребенок обладает наибольшим количеством природных сил.

Чтобы подняться выше, необходимо проникнуть в науку Посвящения, понять что: через животное начало человек связан с эфирным телом, через растительное - с астральным телом, через минеральное - с "Я". Благодаря наблюдению минерального мира человек обретает духовную жизнь.
Преобразуя глубинные инстинкты, родственные растительному царству, он формирует правовую и государственную жизнь (поэтому государственная жизнь, если она не пронизана духовной юриспруденцией, сохраняет много инстинктивного).
Экономическая сфера есть преобразование тех внутренних переживаний, которые испытываются в эфирном теле. В эф.теле мы не образуем подсознательно животный мир, но видоизменяем это тело как люди. И мы это делаем в социальной жизни, когда живем вместе. Однако эти переживания в современности не возвышаются изнутри через науку Посвящения - Гексли не использует спиритуальное знание для изучения связи человека с экономической жизнью. Он наблюдает лишь внешние, экономические явления. Вся взаимосвязь: экономическая сфера - эфирное тело - животное царство остается для него неясной. Наблюдая только внешнее, он не может продвинуться дальше самого примитивного - способности к подражанию.

Из этого мы видим, что если человечество продолжит пытаться вывести социальное мышление исключительно из естествознания, оно застрянет в абсурдностях. Это приведет к ужасающим последствиям: по всей Земле установится примитивнейшая форма социальной жизни, человечество скатится к инфантильному сосуществованию, ложь станет обыденностью, а социальная жизнь превратится в карикатуру на истинное человеческое предназначение.

Только через духовное познание трехчленности человеческой природы можно построить здоровый социальный организм, соответствующий подлинной сущности человека. Постепенно ложь станет чем-то само собой разумеющимся - просто потому, что люди не смогут вести себя иначе, даже если бы и захотели. Они будут тридцати-, сорока-, пятидесятилетними (некоторые даже старше), но вынуждены будут вести себя как дети, если попытаются осознавать социальную жизнь лишь через призму естествознания. Они смогут развить только инстинкты подражания.

Сегодня многие действительно ощущают, что развиваются лишь эти подражательные инстинкты. Мы видим, как то тут, то там возникают новые радикальные реформаторские движения. Но в их основе лежат лишь те же подражательные инстинкты, заимствованные у каких-нибудь университетских филистеров. И многое из того, что сегодня кажется "выдающимся" (если освещать это общепринятыми лживыми словами), в свете теории подражания предстало бы совсем в ином виде.

Но сегодня люди понимают мир ровно настолько, насколько его можно увидеть через призму подражания - если только не сделать шаг от обычной официальной науки к науке Посвящения, к науке, черпающей из внутренних импульсов бытия.

Так я попытался показать вам: чего не хватает современности, где современность зашла в тупик, не сумев проникнуть в действительность, как все это должно быть оплодотворено и освещено наукой Посвящения.

Только перейдя от поверхностного подражания к глубокому познанию человеческой природы через её связь с тремя царствами природы и тремя высшими принципами, можно преодолеть инфантилизм современной социальной жизни. Наука Посвящения предлагает путь от внешнего механического подражания к внутреннему созидательному преобразованию - как самого человека, так и общества в целом.

ТРИНАДЦАТАЯЛЕКЦИЯ

Дорнах,4сентября1920 **г**.

 «Нам необходимо однажды извлечь из мрака то, что стало неистинностью в духовной жизни. Такова негативная сторона дела. Позитивная же состоит в следующем: нам нужно теперь как можно скорее осуществить одну часть трехчленности, прийти к освобождению духовной области. Нужно меньше заниматься абстрактной трехчленностью, ибо вы уже не можете в той форме, в которой было начато в 1919 г., пытаться осуществлять трехчленность, — сегодня враждебность стала слишком сильной. Лишь в познании того, что составляет власть времени, может уберечь нас от скатывания к нулю, уберечь — в шпенглеровском смысле — от заката. Вам необходимо добиваться конституирования свободной духовной жизни……
     Если бы удалось спасти духовную жизнь, то была бы спасена цивилизация. Но сегодня необходимо снова осознать изменение времени. Поймите меня правильно, я не говорю об упразднении трехчленности, но как занимались ею тогда (в 1919 г.), пытаясь конституировать три равноправно сосуществующих члена, — такое ныне больше невозможно. Сегодня нужно спасать то, что еще можно спасти, а именно то, что содержится в человеческих душах**”. Библ.** [**342, с. 202-206**](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#342)

Вчера я попытался с определённой точки зрения указать на необходимость структурной организации общественного строя. В то же время я обратил внимание на тот факт, что в Духовной науке то, что можно назвать представлением доказательств, заключается в признании того, что обсуждаемые факты подтверждаются с самых разных сторон; и, наконец, что степень убеждённости возрастает пропорционально количеству таких подтверждений.

Мы знаем, что человек состоит из - физического тела, эфирного тела, астрального тела и то, что мы называем "Я". Но мы также знаем, что это устройство человека находится в постоянном движении. Те, кто знаком с моими трудами - "Теософия", " Тайноведение" - помнят, как физическое тело, эфирное тело, астральное тело и даже "Я" не являются чем-то застывшим. Развитие человека как раз и состоит в том, что через повторные земные жизни он работает над этими составляющими своего организма.

В определённый период, после определённого числа земных жизней, человек рождается, имея в все четыре члена: физическое, эфирное, астральное тела и "Я". Затем он начинает работать прежде всего над своим "Я", совершенствуя его через множество воплощений. Когда "Я" укрепляется и совершает определённую внутреннюю работу, эта работа переходит на астральное тело. Когда же астральное тело при содействии "Я" совершает свою внутреннюю работу, эта деятельность переходит на эфирное тело, и наконец - на физическое.

Здесь мы уже касаемся отдалённого будущего. Как вы знаете, в течение обозримых нами земных жизней внешний физический облик человека остаётся в основном неизменным. Однако, как показано в " Тайноведение", человеческая форма существенно изменялась в прошлом и будет изменяться в будущем. Эти изменения и метаморфозы будут вызваны работой более тонких членов - астрального и эфирного тел - над физическим телом. Так в далёком будущем и физическое тело претерпит значительные преобразования.

Духовная жизнь соответствует работе "Я" над минеральным началом. Правовая жизнь отражает преобразование астральным телом растительного начала. Экономическая жизнь связана с преобразованием эфирным телом животного начала. Таким образом, здоровое социальное устройство должно отражать эту глубокую истину, предоставляя каждой из трёх сфер общественной жизни - духовной, правовой и экономической - относительную автономию при их гармоничном взаимодействии.

Мы действительно должны чётко понимать одну вещь. Возьмём, к примеру, физическое тело человека. Оно представляет собой уникальное явление в рамках естественного порядка вещей. В каком-то смысле оно выходит за рамки этого естественного порядка вещей. Если мы достаточно внимательно посмотрим на сильные различия между человеком и различными видами животного мира, мы не можем не сказать, что человека не следует просто помещать в конец животного мира, как это делают сторонники теории эволюции. Он не только является совокупностью всех форм животных во всём животном мире, но и совокупностью на более высоком уровне. Поэтому мы можем отнести это физическое тело человека только к нему самому. Во всём, что нас окружает, во всей нашей естественной среде мы не можем найти ничего, что можно было бы отнести к той же категории, что и физическое тело человека. Таким образом, это человеческое физическое тело стоит особняком (см. схему ниже).

Теперь, продвигаясь дальше внутрь, к эфирному телу, мы подходим к следующему, уже подвижному члену человека. И как я вам вчера показывал — возможно, даже несколько странно для некоторых людей, — насколько подвижно это эфирное тело человека. Оно имеет тенденцию определённым образом уподобляться животному миру. Оно обладает определённым родством с животным миром. Я говорил: когда мы стоим перед слоном, ослом или другими животными формами, наше эфирное тело имеет внутреннюю тенденцию — оно удерживается от полного осуществления этой тенденции — но имеет внутреннее стремление именно подражать животной форме, становиться подобным животному; когда человек стоит перед ослом, слоном, телёнком, эфирное тело хочет принять эти формы. Оно имеет особое родство с этими животными формами. Благодаря силам, сконцентрированным в физическом теле, оно удерживается от осуществления этого, но стремится к этому. И первым опытом Посвящения является переживание этого внутреннего напряжения и стремления по отношению к животному миру, желания стать подобным животным. Так что можно сказать: человек в отношении своего физического тела не родственен животному миру, но его эфирное тело обнаруживает родство с животным миром.

Теперь перейдём к астральному телу. Здесь мы находим аналогичное внутреннее родство с растительным миром. Астральное тело имеет тенденцию, когда сталкивается с растительным миром, становиться подобным растениям, причём именно тем растениям, с которыми оно соприкасается. Вчера я привёл вам для запоминания пример: когда мы видим осла, поедающего чертополох, эфирное тело стремится уподобиться ослу, а астральное тело - чертополоху. Так оно и есть. Таким образом мы связаны с окружающими нас природными царствами. То есть в астральном теле мы родственны растительному миру. Что касается нашего "Я", как я уже говорил, мы родственны минеральному миру.

Физическое тело

Эфирное тело: животный мир

Астральное тело: растительный мир

Я: минеральный мир

Как я уже сказал, в отношении нашего Я мы связаны с минеральным миром. Это естественно, поскольку наиболее доступно непосредственному сознанию, что мы как люди легче всего можем констатировать и обычным сознанием. Ведь всё содержание нашего сознания по сути обязано своим существованием этому родству с минеральным миром. Мы формируем содержание своего сознания главным образом на основе минерального мира. И как я говорил, поскольку человеческое "Я" в его нынешнем состоянии организовано в соответствии с минеральным миром, именно поэтому в наших научных устремлениях мы не можем проникнуть в суть растительного мира, а тем более животного мира, не можем постичь живое. Отсюда бесконечные дискуссии о том, можно ли постичь живое или нет. Лишь люди, исходящие из иного способа восприятия, как например Гёте, обретают сознание того, что в живое можно в определённой мере проникнуть. Точно так же, как обычное сознание просто прослеживает родство человека с миром минералов, посвящение, конечно же, даёт возможность проследить внутренне то, что происходит в астральном теле по отношению к растительному миру или в эфирном теле по отношению к животному миру.

Я также говорил вам, что человек работает над своим Я. На протяжении многих земных жизней он развивает своё Я. Таким образом, он преобразует содержание, порождённое минеральным царством. Он создаёт из него свою науку, своё искусство и свою религию. Всё, что таким образом появляется в качестве содержания культуры и цивилизации, по сути является преобразованным минеральным царством.

Представьте, например, что вы смотрите на греческую статую. В ней, конечно, нет жизни. Однако всё, что заключено в минерале, например форма и структура, было достигнуто через преобразование, в данном случае через художественное преобразование тех представлений и ощущений, которые вы непосредственно воспринимаете из минерального царства в сознание. То же самое относится и к другим культурным достижениям. В этом культурном содержании, поскольку оно состоит из искусства, науки и религии, выражается то, чего Я достигло в результате работы над собой, естественно, в сотрудничестве с другими людьми, и что, по сути, является преобразованным содержанием, полученным из минерального царства. Тот, кто без предубеждений изучает эти вопросы, обнаружит, что в деятельности Я он имеет дело с преобразованным содержанием, полученным из минерального царства.

Если мы чётко разграничим то, что существует в социальном окружении человека, мы обнаружим: всё, что возникает таким образом, что "Я" преобразует содержание, полученное из минерального царства, и формирует из него духовную жизнь - то, что существует среди нас как искусство, литература, наука или как содержание веры религиозных общин и так далее, - всё, что охватывается этой внутренней работой "Я" над самим собой, всё это резко очерчивает то, что мы называем духовной сферой трёхчленного социального организма.

Таким образом, здесь можно получить возможность чётко разграничить духовную сферу трёхчленного социального организма. Не существовало бы духовной сферы социального организма, если бы "Я" не преобразовывало свою собственную сущность так, чтобы художественно, религиозно и научно перерабатывать содержание, полученное из минерального царства.

Но человек преобразует и своё астральное тело. Однако астральное тело он преобразует не с той же степенью осознанности. Если мы рассмотрим содержание культуры, то наиболее сознательными компонентами этого содержания являются элементы духовной сферы, как мы её только что охарактеризовали. Полусознательными - особенно там, где они возникают с наиболее чёткими контурами, - являются те представления, которые регулируют отношения между людьми, те представления, которые охватывают право и всё, что можно отнести к праву, а именно к отношениям между людьми.

Тот, кто не понимает различия между представлением, относящимся к религиозной, научной или художественной сфере, и представлением, относящимся к правовой или государственной сфере, безусловно, не является хорошим психологом, не знает душу. Ибо совершенно иным образом мы регулируем взаимоотношения между людьми, регулируем это смутное сознание: что есть моя обязанность по отношению к другому человеку? Что есть его право по отношению ко мне? Что есть моё право по отношению к нему? Все эти вопросы, возникающие между людьми, исходят из гораздо более смутного сознания, чем то, что живёт в науке, религии и искусстве. А область, где разворачиваются взаимоотношения между людьми, которая не может определяться отдельным человеком так же, как наука, искусство и религия, но может решаться только через совместную жизнь людей, через их, если можно так выразиться, взаимные договорённости и соглашения - это область правовой или государственной жизни, это правовая сфера социального организма.

Ещё более смутно человек переживает третью сферу - ту, что возникает через преобразование им своего эфирного тела. Это область, о которой человек получает представление лишь крайне опосредованно - через различные расплывчатые диетические предписания и тому подобное. Это сфера, которую человек проживает почти что во сне, и которая настолько мало проникает в полное сознание, что не может быть даже прояснена через взаимопонимание между людьми. Правовую сферу можно прояснить через взаимопонимание между людьми, и определённым идеалом нашего социального устройства является полное осуществление демократии в правовой сфере, где все достигшие зрелости люди равны между собой и через взаимопонимание устанавливают свои права. Смутность сознания, связанного с преобразованиями астрального тела, достаточна для отдельного человека, когда он опирается на взаимопонимание с другими людьми.

Науку человек должен постигать самостоятельно, религию - в одиночестве, искусство - рождать из самых глубин своей личности, из источника своей индивидуальности. Это должно исходить из самого ясного, открытого сознания. Здесь человек должен полностью полагаться на себя, на свою индивидуальность.

Уже сейчас чувствуется как нечто ненормальное , что в новейшее время в искусстве иногда возникали "ассоциации" (обычно дуэты - как у драматургов, совместно писавших пьесы, так что на театральных афишах можно было видеть: "Мещанская комедия от X Y и U Z"). Как знают посвящённые в эту область, обычно это не было настоящим творческим союзом: чаще пожилой господин, в молодости писавший пьесы, но утративший (если можно так выразиться) талант к их созданию, объединялся с неизвестным молодым человеком, позволял тому написать драму, слегка её правил и ставил своё имя рядом. Так "соавтор" выходил в публичное пространство.

Конечно, каждый чувствует ненормальность такого положения - ведь то, что принадлежит духовной сфере, должно полностью принадлежать индивидуальности человека.

Совсем иначе обстоит дело с установлением права: здесь человек как индивид может опереться на другого индивида. Но этого недостаточно в третьей сфере, куда сознание практически не проникает. В эфирном теле, где происходят определённые процессы, недостаточно взаимодействия двух отдельных людей. Когда отдельный человек сталкивается с общностью, необходимо формирование ассоциаций, чтобы суждения вырабатывались через объединение отдельных лиц, чтобы люди объединяли свой опыт, а деяния и продукты труда рождались из ассоциаций, а не из отдельных личностей.

Здесь мы приходим к жизни, где индивид сам по себе бессилен и может что-то совершить, когда он находится внутри ассоциации, а ассоциации, в свою очередь, вступают во взаимодействие друг с другом. Короче говоря, мы приходим к тому, что действительно происходит в человеческом обществе в этой более смутной области сознания - мы приходим к экономической сфере социального организма.

Таким образом, мы можем сказать: если мы посмотрим на то, как человек в его нынешнем состоянии связан с природой, мы обнаружим: его эфирное тело укоренено в животном мире, астральное тело - в растительном мире, "Я" - в минеральном мире.

Но он уже преобразует эти свои члены: преобразуя эфирное тело, он создаёт вокруг себя в человеческом общежитии то, где его эфирное тело вновь укоренено во внешнем мире, в социальном организме - экономическую жизнь; своим астральным телом он укоренён в правовой сфере социального организма; своим "Я" - в духовной сфере социального организма. Итак, с одной стороны, мы как люди, связаны с тремя природными царствами, а с другой - встроены в социальную жизнь через её три различных члена: духовный, правовой и экономический.

Физическое тело

Эфирное тело: животный мир → Экономическая сфера

Астральное тело: растительный мир → Правовая сфера

Я: минеральный мир → Духовная сфера

Теперь нам нужно полностью прояснить наши представления, чтобы углубить это понимание. Осознаем же ясно, что социальная жизнь в её членении возникает благодаря преобразованиям, которые мы осуществляем в повторных земных жизнях - преобразованиям эфирного тела, астрального тела и "Я".

Если мы так направим свой взгляд, то обнаружим , что человек вносит своей собственной организацией в социальную жизнь. Но затем социальная жизнь вновь воздействует на человека. До сих пор мы рассматривали волевой аспект социальной жизни - как она возникает, как проистекает из членения человеческой природы. Но когда она уже проистекла, она существует!

Итак: экономическая сфера проистекает из эфирного тела (из его преобразования), правовая сфера - из астрального тела, духовная сфера - из развития "Я". Но, возникая, эти три сферы становятся реальностями и в свою очередь воздействуют на человека. То есть человек сначала извлекает их из себя, а затем они воздействуют на него.

Это второй вид взаимодействия человека, который мы также должны учитывать. Его можно назвать познавательным аспектом. То, что мы рассматривали ранее, было скорее волевым актом - как человек создаёт трёхчленность социального организма. Теперь же мы обратимся скорее к восприятиям, какие впечатления возникают, когда окружение человека в свою очередь воздействует на него. И здесь наблюдение показывает, что духовная сфера воздействует на физическое тело человека (см. схему), правда, в нынешней земной жизни это воздействие весьма незначительно. Конечно, можно в какой-то степени отметить, что человек, развиваясь в определённом взаимодействии со своим окружением, перенимает что-то из своего окружения в той мере, в какой оно является культурной сферой. Если человек растёт в творческой атмосфере, то чувствительный к этому человек заметит это в его внешности. Прозаичное окружение тоже будет заметно. Однако это лишь вопрос очень тонкого нюанса жизни. В целом можно сказать, что физическое тело человека, сформированное в этой земной жизни, не испытывает сильного влияния со стороны духовной среды. Зато это влияние значительно усиливается для будущих земных жизней. В следующих воплощениях мы будем в значительной степени нести ту физиогномику, которая сложилась под воздействием духовного окружения в этой жизни. То, как мы выглядим сейчас, наша нынешняя физиогномика – это, по сути результат влияния духовной сферы, в которой мы пребывали в предыдущих земных жизнях. При наличии достаточной чувствительности можно по лицу человека определить, в каком окружении он находился в прошлых воплощениях - конечно, лишь в самых общих чертах. Из этого проистекают и определённые диссонансы, которые иногда резко бросаются в глаза в человеческой жизни. Представьте себе человека, который в прошлом воплощении принадлежал к утончённой семье, а в нынешнем растёт в грубой среде. Он будет нести в себе (хотя и в малозаметной форме) тонко очерченное лицо, о котором я говорил, его лицо будет сильно отражать именно то, что он принёс из прошлого воплощения. Часто только из этого сочетания можно понять, почему грубый человек иногда может иметь очень утончённые черты лица. Явления в человеческой жизни связаны чрезвычайно сложным образом.

Теперь вы скажете: "Но ведь человек не берёт с собой в следующее земное воплощение свой физический организм, он же его оставляет!" Это верно в отношении материи, но - и я хочу ещё раз повторить то, что говорил ранее - то, что вы видите как физическое тело в его форме, это ведь не физический организм человека как таковой, а именно форма (см. рисунок). И в эту форму лишь включена материя. Материя воспринята формой, а форма есть нечто сугубо духовное, и именно об этой форме я говорю, когда упоминаю влияние духовной сферы на физическое тело.

То, что отбрасывается - это лишь материальные частицы, которые были включены в форму. Но сама форма, которую имеет человек, не отбрасывается, а воздействует на следующую жизнь - особенно то, что человек развивает через подвижность и гибкость своих конечностей, рук и ног - это проявляется в формировании головы в следующей жизни.

Таким образом, физический организм определённо оставляет свой след в следующей земной жизни, перенося его в соответствии с условиями культурной среды, которая окружает его в этой жизни.

Напротив, правовая сфера воздействует на эфирное тело (см. схему). Здесь ситуация такова: после смерти, когда физическое тело (точнее, его материальная составляющая - не форма) возвращается земле, растворяясь в космосе, силы, действовавшие в эфирном теле, переносятся в следующее воплощение - по крайней мере, оказывают на него влияние. Однако это влияние значительно слабее, чем воздействие формы физического тела. В то время как форма физического тела сильно влияет на следующее воплощение (а с ней и всё, что физическое тело приобрело из окружающей его духовной сферы), то, что приходит в эфирное тело из правовой сферы, воздействует прежде всего на космос. Это очень важное открытие науки Посвящения.

Мы живем в этом мире. Наше социальное положение формирует определенное состояние души. Наши взаимоотношения с окружающими людьми, основанные на правовых понятиях и схожих с ними чувствах, придают нашей душе особую конфигурацию. Грубо говоря, если я нахожусь в определенных отношениях с десятью людьми - одного люблю, другого ненавижу, к третьему равнодушен, от четвертого завишу, пятый зависит от меня и так далее - то мои права и обязанности по отношению к этим людям образуют сложную структуру. Это не просто поверхностные связи, но глубинное содержание моей души, которое определяет ее эмоциональное состояние.

Такое положение в правовой сфере социальной жизни придает моему эфирному телу определенную конфигурацию, которая после смерти переносится в космос. Вибрации моего эфирного тела продолжают колебаться в космическом пространстве даже после того, как оно отделится от меня, создавая свои волновые процессы. К сожалению, то, что сегодня называется наукой, полностью игнорирует подобные вещи. Следовательно, эта наука не осознаёт более тесных связей между человеческой жизнью и космической жизнью. То, как сегодня дуют ветры и меняется погода, а значит, и то, как развивается ритм нашего внешнего климата, по сути, является продолжением ритмов, вызванных жизнью в социальном организме прошлых веков.

Человек действительно находится в определённом отношении к внешней реальности, даже к реальности природы. Важно понимать, что то, что развивается вокруг нас как сфера прав, — это не что-то абстрактное, созданное человеком, возникающее и исчезающее; вместо этого то, что изначально является содержанием мысли, существующим в сфере прав, в последующую эпоху земного существования живёт в атмосфере, в вибрациях, во всей конфигурации и в движениях атмосферы.

Человек находится в глубокой взаимосвязи с внешней реальностью, включая природные явления. Важно понимать, что правовая сфера вокруг нас - это не просто абстрактная конструкция, созданная людьми, которая появляется и исчезает. То, что сначала существует как идея в правовой сфере, впоследствии проявляется в атмосферных колебаниях и движениях.

Такое понимание дает человеку ощущение связи со всей земной жизнью и показывает, насколько важно развивать здоровую правовую систему. Все физические явления изначально происходят из духовно упорядоченных или неупорядоченных процессов. Духовная наука должна стремиться к тому, чтобы человек осознавал свою живую связь с космосом.

В наше время упадка мы пришли к тому, что охватываем природу абстрактными понятиями, создавая науку, которая фактически не учитывает человеческую сущность. Современная наука дает описание, которое, по сути не является содержанием человеческой жизни. А то, что человек переживает внутренне, не имеет никакой связи с тем, что происходит вовне. Это одна сторона медали.

С другой стороны, человек должен развивать некое бого- познание или осознание своих отношений с Богом, совершенно отдельно от этого природоведения. Эти две сферы не хотят и не могут иметь ничего общего друг с другом в том виде, в каком они развились к настоящему времени. В противовес этому, Духовная наука показывает нам, как конкретно и в деталях человек не только связан со всем миром, но и сам активно участвует в его формировании. Мы можем видеть в возникающих явлениях отражение нашей жизни в прошлых воплощениях. В прежних земных жизнях мы создавали правовые системы. Теперь мы живем снова. Теперь у нас есть определенная погода, ветры и тому подобное, времена года с той или иной конфигурацией: сейчас мы переживаем во внешней атмосфере то, что когда-то создали как правовой порядок.

Таким образом, сознание человека изменяется вместе с его окружением. Мы больше не говорим здесь абстрактно и в общих чертах о том, что в человеке есть осознание Бога, что он образует единство с окружающим миром; здесь мы учимся подробно понимать, как устроено это единство, как человек соединён со всей Вселенной.

Подумайте только: что бы мы знали о человеке, если бы не имели представления о том, что кровь из его головы течет через ноги, если бы мы не рассматривали весь круговорот процессов в организме, заключенном в кожу? Но точно так же, как нельзя рассматривать голову отдельно от связи с остальным организмом, нельзя рассматривать человека в одной земной жизни изолированно - необходимо изучать круговорот метаморфоз. То, что в один период было духовно-социальным правопорядком, в другой период (конечно, в далеком будущем) становится природным порядком, и с помощью Духовной науки можно увидеть, как духовно-идеальный правопорядок одного времени связан с естественным, атмосферным порядком другого времени.

Когда эти вещи развиваются таким образом, что углубляют чувство включенности человека в мир, когда человек ощущает себя единым с миром, тогда действительно наступит столь необходимая и неизбежная гармония между наукой и религией, которая абсолютно необходима для построения нашей социальной жизни.

Как правовая сфера воздействует на эфирное тело, а духовная сфера - на физическое тело, так экономическая сфера воздействует на астральное тело. И можно сказать, что именно на эту глубинную природу человека направлено влияние экономической сферы! Здесь важно различать: хотя экономическая сфера возникает из эфирного тела, но когда она воздействует обратно на человека, то влияет именно на астральное тело. Это обратное воздействие отличается от первоначального. Эти вещи нельзя просто схематически сконструировать - их нужно эмпирически выявлять через наблюдение. Поскольку экономическая сфера воздействует на астральное тело, братство, которое должно существовать в экономической сфере, проходит через врата смерти, поскольку человек на какое-то время забирает с собой своё астральное тело. То, что таким образом устанавливается благодаря братству в человеческой душе, переносится через смерть в духовный мир и продолжает действовать как таковое. Таким образом, то, что я уже обсуждал с других точек зрения, предстаёт в новом свете.

Экономическая сфера (то есть способ и метод, с помощью которых мы формируем основу для наших экономических решений и действий в объединениях вместе с другими людьми) влияет на астральное тело человека и формирует его. Именно это формирование астрального тела, достигнутое благодаря братству в экономической сфере, человек проносит через смерть. Будучи идеалистом или, возможно, даже мистиком, не стоит относиться к экономической сфере с особым пренебрежением, поскольку именно в этой сфере мы можем развивать братство, как часто указывалось. Духовный элемент, привнесённый в, казалось бы, материальную жизнь, — это тот аспект, который человек приобретает для своего высшего мира. То, что мы создаём в культурной или духовной сфере, мы черпаем из минерального царства; это то, что мы в основном несём в себе в виде предрасположенностей, которые мы получаем при рождении. С другой стороны, то, что мы вкладываем в экономическую сферу, настолько тесно связано с душой, что мы уносим это с собой через врата смерти.

Действительно, мы должны сказать: многие считают себя идеалистами или мистиками, полагая, что должны презирать материю. Но идеалистом становятся не через презрение к материи, а через умение одухотворять материю. Занимать позицию ложного аскетизма по отношению к экономической жизни, презирать или недооценивать ее - не в этом суть. Суть в том, чтобы формировать экономическую жизнь таким образом, чтобы Дух повсеместно накладывал на нее свой отпечаток, чтобы именно экономическая сфера социального организма стала одухотворенной областью, преобразованной человеком. Это и есть главное для будущего.

Уже сейчас, в малых масштабах, это проявляется - как я уже упоминал - в том, что люди, считающие себя идеалистами, считают себя духовными, когда отказывают Духу в материальной жизни, полагая: "Нет нужды приносить материальные жертвы для духовного! Духовное ведь и так духовно - говорят они - его нужно ценить высоко, а не унижать до праха, жертвуя деньги для духовных целей!" Такой "идеалист" рассуждает: "Я почитаю Дух, но держу кошелёк на замке и ничего не делаю для поддержания духовной жизни".

Он презирает материю, особенно её ариманическую сторону, крепко затягивает кошелёк, чтобы ничто не могло пойти на духовные нужды. Это связано с тем настроем, который так легко возникает у идеалистов и мистиков. Вместо одухотворения материи - её презрение. Но откуда это презрение? Оттого, что современные идеалисты и мистики зачастую - самые отъявленные материалисты. Они так опутаны материей, что не могут противостоять ей иначе, как погружаясь в мечтательное презрение. Они лишь грезят о презрении, ибо на деле бессильны перед материей, будучи глубоко в неё погружены.

Необходимо осознать, что многие современные чувства и настроения - всего лишь маски. Иной сегодняшний мистик, важно выступающий, на деле - чистый материалист, как я пытался показать в последние недели с других точек зрения.

Из сегодняшнего изложения вы видите, как Духовная наука пробуждает и усиливает чувство связи человека с миром. Это крайне необходимо в наше время!

До определённого момента человек развивался, не прилагая к этому усилий. В начале земной эволюции божественно-духовные существа заложили основы земной организации - почву, климат, даже духовную жизнь. Великие учителя мистерий получали знание непосредственно от Богов. Но, как я показывал в различных контекстах, всё это в нашу эпоху исчезло. Нынешние катастрофы связаны с тем, что древнее божественное содержание испарилось, и люди должны создавать новое содержание сами.

Они творят его не только для человеческой жизни в духовной, правовой и экономической сферах, но и для природной жизни. Будущее Земли теперь зависит от человеческого творчества и заботы.

В этом отношении Освальд Шпенглер совершенно прав в своей оценке современного человечества - если люди не пробудят в себе творческий источник, способный творить не только для правовой, экономической или духовной жизни, но через эти сферы - для всей земной жизни, включая природную. Иначе не только цивилизация скатится в варварство (как научно доказывает Шпенглер), но и вся Земля двинется к гибели, не достигнув своей цели.

Если бы люди прониклись сознанием, что будущее земной эволюции зависит от них самих! Тогда из этого чувства мог бы возникнуть мощный импульс, столь необходимый сегодня для преобразования нисходящего земного порядка в восходящий, для пробуждения спящих душ, не желающих видеть происходящее, для превращения этих спящих душ в бодрствующие. Ибо пробуждённое человечество необходимо нам сегодня, и пробуждённым человечеством является лишь то, что обозревает происходящее вокруг и знает задачи, лежащие в ходе человеческого развития, и в отношении которых человечество в современности как раз поставлено перед суровыми испытаниями

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах, Сентябрь 1920 г.

Для дальнейшего необходимо пробудить понимание того, что было сказано в связи с изложенным в последнее время, вспомнить факты, уже упомянутые ранее. Мы видели, как человек связан со своим окружением, с другими царствами природы. Мы видели, как эфирное тело человека указывает на животное царство, астральное тело — на растительное царство, а «Я» человека — на минеральное царство.

Затем мы рассмотрели, как через работу, которую «Я» совершает над собой в сообществе с другими людьми — то есть в социальном порядке, — возникает то, что мы знаем как
культурное развитие человечества в искусстве, религии и науке. По сути, содержание искусства, религии и науки — как я говорил вчера — есть не что иное, как результат этой работы человеческого «Я» над собой. Таким образом, перед нами один из примеров связи человека с социальной жизнью. Искусство, религия и наука в широком смысле составляют содержание духовной сферы социального организма.

Далее, мы рассмотрели то, что возникает через преобразование астрального тела. На нынешней ступени развития человечества это преобразование, конечно, должно происходить гораздо бессознательней, чем процессы в духовной сфере (искусство, религия, наука). А результат преобразования астрального тела — это, по существу, то, что мы называем правовой сферой социального организма.

Ещё более бессознательно происходит преобразование эфирного тела через совместное бытие людей. Всё, что рождается из действий людей, преобразующих свой эфирный тело, относится в социальном организме к хозяйственной сфере.

Так мы видим отношение человека к внешнему миру. Вчера мы также уже разобрали, какое значение имеет то, что человек обладает такими связями с социальной жизнью: именно через них он, как мы видели, подготавливает природную основу для своего следующего земного воплощения. В определённом смысле он участвует в созидании самого земного бытия.

И крайне желательно, чтобы в наше время как можно больше людей осознали исключительную важность и значимость момента, в котором мы находимся в развитии человечества.

Можно сказать, что до этого всемирно-исторического часа развитие человечества в основном опекалось теми сущностями из высших Иерархий, которые стояли над человеком. Человечество развивалось, как мы знаем, достигнув определенной степени развития эфирного тела еще в древнеиндийской культурной эпохе, определенной степени развития астрального тела в древнеперсидскую эпоху, развития чувствующей души в египетско-халдейский период, развития рассудочной души в греко-латинскую эпоху. И теперь человечество находится в эпохе души сознательной . Но уже сейчас, поскольку зародыш последующего всегда должен присутствовать в предыдущих развитиях, начинает проявляться то, что должно стать содержанием следующей культурной эпохи: развитие Самодуха. Однако это развитие Самодуха должно исходить уже от самого человека.

Мы прошли через различные земные воплощения. Когда мы говорим о людях древнеиндийской эпохи, древнеперсидского времени, египетско-халдейского периода, греко-латинской эпохи, мы фактически говорим о нас самих, ибо это мы жили тогда в совершенно иных условиях, и это мы существовали среди животного, растительного и минерального миров, которые в определенном смысле были подготовлены для нас наследием наших божественных предков, - тех людей на древней Луне, Солнце, Сатурне, которые в свое время выступали как прародители Земли и того, что мы переживаем теперь. То, что было содержанием предыдущей планетарной формы, всегда остается основой для последующей планетарной формы. Мы жили за счет того, что оставили нам Боги, существа высших Иерархий. И теперь мы находимся на том этапе, когда Земля иссохла бы и погибла, если бы человек не начал из себя, в некотором смысле, прясть новую нить жизни.

Задумайтесь, как это фактически подготовлялось. Конечно, в нашей социальной жизни присутствует духовная составляющая, и люди Запада гордятся своей духовной жизнью, гордятся своим искусством, религией и наукой. Однако следует различать между тем, что было фактом Мистерии Голгофы, и тем, как оно до сих пор понималось через те представления и понятия, которые можно было извлечь из религии, искусства и науки. Христа понимали в соответствии с имеющимся духовным содержанием. И мы на Западе создали нечто, являющееся продолжением древней духовности. Но по сути, если суметь беспристрастно взглянуть на то, что было основано как подлинная духовная жизнь в Европе и ее американском придатке, то это все в конечном счете оказывается восточным наследием. Это не что иное, конечно, мы многое преобразовали. Я уже указывал в этих лекциях, как то, что на Востоке было совершенно иным, что на Востоке некогда грандиозно охватывало закономерные связи между последовательными земными воплощениями человека, что затем в греческом мировоззрении превратилось в бледную тень - в фатум, в судьбу, как это через латинско-римский элемент дошло до юридического. Я отмечал, как это ощущается при взгляде на образ Микеланджело в Сикстинской капелле, где Христос предстает как мировой судья, как универсальный юрист, решающий суд между добрыми и злыми по юридическим критериям! Мировоззрение стало полностью пропитано юридическим духом. Таким оно не было в восточном мировоззрении.

Затем к этому добавилось то, что является результатом экономического мышления. Бэкон был одним из тех, кто действительно исходил исключительно из экономического мышления, и вся Европа позволила ему учить себя. То, чем мы обладаем в наших науках, и то, что сегодня составляет общепринятое представление о мире, пронизывающее все европейские круги, является результатом этого западного экономического мышления, которое, как я уже указывал, не ограничилось экономической сферой, а проникло в более высокие сферы, в сферу права и даже в культурную сферу. Если бы такие люди, как Гексли и Спенсер, использовали своё мышление для наведения порядка в экономических отношениях, они были бы на своём месте. Они не на своём месте, когда используют свой особый тип мышления для создания науки. Однако весь мир подражал им.

Таким образом, мы можем сказать, что то, что мы считаем нашей духовностью, по сути является лишь устаревшим наследием Древнего Востока. Позднее в Греции и Риме зародилось юридическое и политическое мышление. Было бы просто абсурдно полагать, что это могло существовать в древней структуре восточного государства. Благородные патриархальные структуры, отражением которых была ранняя китайская конституция, не были государственными образованиями в том смысле, в каком их понимает европеец. То, что мы сейчас называем правовой структурой, ещё не существовало на Востоке. Она проникла в западную культуру, сначала едва заметно, через греческое мышление, а затем довольно сильно, через латинское мышление. Таким образом, мы должны сказать, что вся наша духовная жизнь в своей основе по-прежнему носит характер, унаследованный от Востока. Но задумайтесь, как мне приходилось описывать происхождение этого восточного духовного мира. Из человеческого обмена веществ, из внутренних импульсов метаболизма оно поднялось в Ведах, в великолепной поэзии Востока. Его следует искать там, где оно заново произрастает из обмена веществ, подобно тому, как растут цветы и плоды деревьев. Тот, кто способен видеть взаимосвязи такими, каковы они в действительности, смотрит на цветы и плоды деревьев и говорит себе: вот сок, который пробивается из земли, поднимается по стволу, устремляется в ветви, зеленеет в листьях, окрашивается в цветах, созревает в плодах — всё это предстаёт перед нашими глазами.

Если мы посмотрим на результат обмена веществ — на то, что извлекается из земли и усваивается человеком, если мы проследим, как оно переваривается, преобразуется, переходит в кровь, как оно утончается и эфиризируется в теле, в земном теле, — то увидим, как оно прорастает, развивается и созревает подобно тому, что становится цветами, плодами и деревьями. Только проходя через человеческие органы, оно становится иным — поэтическим плодом Вед, философским плодом. То, что на Востоке считалось духовной жизнью, рассматривалось именно как плод земли, как результат обмена веществ, проходящего через человека, подобно тому как рассматривается то, что, проходя через дерево, зеленеет и приносит плоды. То, что появляется в Ведах и восточной поэзии, тесно связано с сущностью земли. Это цветок земли. Это абсурд, когда современные люди превращают нашу землю в безжизненный продукт, как, например, геологи. Ибо не только то, что вырастает из земли в виде цветов и плодов, принадлежит ей, но и то, что возникло как философский плод в первобытные эпохи человечества в Ведах и философии Веданты. Тот, кто хочет видеть только камни, появляющиеся на земле или под землёй, кто видит в ней только пахотную землю, кто считает землю не чем иным, как минеральным веществом, тот не знает земли. Ибо ей принадлежит также то, что она произвела в прошлом в виде цветов и плодов через тело человека.

Затем наступила другая эпоха, когда человек уже освободился от земли, когда он больше не связан с землёй, а связан лишь с климатом, с атмосферой, когда он выражает больше свою ритмическую систему, чем систему обмена веществ. Это время, когда уже не возникают великие духовные интуиции древности, но развиваются правовые понятия.

И вот в новое время, особенно с Бэконом, человек начал полностью замыкаться в себе, отделяться от земли, и то, что живёт лишь в нём самом, формировать как голый рассудок в экономическом мышлении западного мира. Так, можно сказать, по всей земле дифференцировалось то, что развивалось через человека.

Все это — вещи, на которые современный человек должен обратить внимание. Однако, чтобы увидеть эти вещи, человек должен внутренне пробудить свою душу. Он должен стремиться понять, что может дать ему Духовная наука. Он должен сказать себе: прошло то время, когда можно было просто сесть после интенсивной рабочей недели и пассивно воспринимать абстрактные представления о связи человека с божественным мировым порядком. Эти времена прошли. Это устарело. Сегодня человечество должно конкретно понять, как сама человеческая сущность связана с космосом, как она помещена в космос. И только следствием этого понимания станет осознание людьми необходимости структурировать социальную жизнь, выделив в ней духовную жизнь — которая, по сути, является лишь своего рода наследием Востока, становящимся всё более безжизненным (ведь наша духовная жизнь сегодня мертва) — и два других элемента.

Древний восточный человек, человек первобытных времён, вообще не понял бы, что значит "не понимать жизнь". Сегодня мы говорим: мы не понимаем жизнь, потому что мы просто живём — хотя и с "Я", чего у восточного человека ещё не было — но живём лишь в минеральном, мёртвом царстве. Однако в это должно войти жизнь. И что же, по сути, мы хотим, стремясь особо выделить духовную сферу в социальном организме?

Пока духовная сфера связана с совершенно иной по природе правовой или государственной системой или даже с экономической жизнью, отдельная человеческая индивидуальность не может внести в эту духовную жизнь то, что должно в ней присутствовать. Давайте правильно поймём этот момент! Привычки современного мышления затрудняют понимание именно этого важнейшего аспекта. Я попытаюсь следующим образом объяснить, что же здесь следует понять.

Представьте, государство издаёт школьные уставы. Эти уставы создаются — будь то с деспотично-тиранических или демократических позиций — но они создаются. Как это происходит? Возьмём простой пример. Представьте, три человека собираются вместе. Когда три человека собираются вместе, они становятся ужасно умными в абстракции. Так уж устроено — три человека, собравшиеся вместе, в принципе знают всё обо всём, и это не изменится, даже если триста шестьдесят человек соберутся в какой-нибудь партии; они всегда знают всё обо всём. Они прекрасно знают, как составить параграф 1 — о преподавании религии, параграф 2 — о преподавании немецкого или другого языка, параграф 3 — арифметики, параграф 4 — географии. Можно разработать прекрасные параграфы, которые представляли бы идеальное состояние образования, а затем превратить это в закон, который можно реализовать. Неважно, делают ли это три человека или триста — результат всегда будет очень умным, ведь люди действительно сообразительны, когда соединяют что-то в абстракциях. Но всё меняется, когда, например, стоишь перед классом с пятьюдесятью конкретными детьми, у которых есть свои определённые характеры. Они — не воск, из которого можно лепить, создавая параграфы 1 и 2 из всей полноты своего ума. Они — нечто, что можно развить лишь в пределах их особых свойств и способностей.

Но есть и ещё кое-что. Ты сам стоишь перед классом и обладаешь определёнными способностями — которые тоже ограничены. Опытный человек знает: в абстракции можно создавать идеальные законы (см. рисунок слева), но умный учитель может выполнить их лишь настолько хорошо, насколько это возможно (см. рисунок справа).

В абстракциях можно соединить всё, но в реальности приходится иметь дело с самой реальностью. Государство как таковое не может создать в области образования (которая является частью духовной сферы) ничего, кроме подобных абстракций. Они могут быть прекрасными, выдающимися, но если отстранить государство, исключить его из учебного процесса, из системы образования - этой части духовной жизни, - если сделать образование зависимым от учителей, существующих в определённую эпоху, тогда оно станет реальностью, действительностью, тогда оно не превратится в ложь, а станет тем, чем может быть согласно своему времени. Вот что значит работать в направлении реальности. Но взамен этого появляется нечто иное: параграфы 1, 2, 3, 10, 50 - все они мертвы, и то, как они соблюдаются, по сути является чем-то абсолютно иррациональным. То же, что живёт через реальных учителей, что возникает в живом общении между ними, - это действительно живо. Здесь мы видим точку, где в мёртвое, минеральное начало проникает жизнь. Мы поднимаемся на ступень выше. Мы вносим жизнь, одухотворённую жизнь в духовную сферу, когда основываем эту сферу на человеческих индивидуальностях, а не на параграфах 1, 2 и так далее. Мы вносим жизнь, мы окружаем духовную сферу эфирным телом, исходящим из живого человека. Когда у вас есть собственное духовное устроение, то, что обычно мертво, что является машинной мыслью, механическим, становится живым существом. В вашем собственном мировоззрении то, что в противном случае было бы мёртвым, неодушевлённым, механистической мыслью, превращается в живое существо. Духовная сфера распространяется как нечто внутренне живое по всей Земле. Вот что нужно понять внутренне. Нужно почувствовать, как жизнь струится из неизведанной глубины души в независимую жизнь духа и как мы на самом деле оживляем эту независимую духовную жизнь, основывая её на человеческой индивидуальности.

Вы видите, насколько интенсивно то, что черпается из Духовной науки для непосредственной жизни, связано с реальностями. Можно, пожалуй, впасть в отчаяние, видя, как мало энергии, как мало энтузиазма способно проявить человечество для оживления духовной сферы. Тогда кажется, будто люди одушевлены тем же настроением, что и тот, кто хотел бы, чтобы на свет появлялись только мёртворождённые дети, кто не желал бы, чтобы искра жизни проникала в то, что иначе родилось бы мёртвым. Такова ситуация с современным человечеством. Оно сидит на мёртвой культуре, словно приклеенное смолой к своим удобным креслам, и не хочет подниматься, чтобы воодушевиться оживлением духовной жизни. Прежде всего нам нужно воодушевление, ибо из мёртвого, привычного это духовная жизнь не оживёт.

Что касается правовой сферы как второго элемента (см. схему выше): она, как я говорил, родилась из инстинктов, полу- инстинктов. Она была ещё наполовину бессознательной, лишь мерцала в сознании, пока правовая сфера рождалась из греческой, но особенно из латинской, римской жизни, а затем дальше развивалась. Теперь же её следует самостоятельно поставить на её собственную демократическую основу. Что возникло под влиянием импульса правовой сферы до сих пор? Как раз те правовые параграфы, в которых человек так мало участвует, что я должен сказать: в моей жизни едва ли что-либо вызывало такую горечь, как общение с юристами. Со мной это случалось не раз. Приходишь к тому, кто является представителем права, знатоком права. Есть определённый случай. Видишь, как этот юрист подходит к какому-то шкафу, к какой-то его папке. Он достаёт связку бумаг. С большим трудом он сознает то, что читает в данный момент; он полностью находится вне дела. Хочется узнать, как это вписывается в правовой организм. Он идёт к своей библиотеке, берёт какой-то свод законов, листает и листает, но ничего не выходит, потому что он, по сути, совершенно не знаком с этим. Ничего человечески связанного с юридической жизнью нет в такой деятельности. Однажды со мной случилось, что пришлось участвовать в неком процессе, который мне пришлось вести, и в течение многих лет поддерживать всевозможные переписки; я не буду рассказывать всю историю. В конце оказалось, что необходимо было иметь также международный свод законов по этому вопросу. Всё это дело длилось, возможно, два с половиной года, тогда юрист, добрый человек сказал мне: "Да, у меня нет международного свода законов, вам нужно его достать. Вообще, вам нужно предоставить мне материалы, если хотите получить дальнейшие советы!" Те, кто меня знает, понимают, что в таких вещах я совершенно не склонен хвастаться. Я и не воображаю ничего. Я достал тот международный свод законов, и через два часа мне стало ясно, в чём суть дела. Ибо стоит лишь со здравым смыслом взглянуть на вещи, и понимаешь, что за два часа можно сделать то, на что иначе уходит два года. Настолько далеко отстоит то, что в социальном организме переплелось из трёх элементов от того, что является человеческим сочувствием от того, что действительно существует как правопорядок. Мы должны вернуться к жизни, которая ощущает то, что живёт в праве, так же, как мы ощущаем внешние чувственные вещи. Мы должны быть живыми образом связаны с тем, что существует как правовой организм.

В этом истинный смысл демократии - чтобы человеческое проникло в мёртвые параграфы, чтобы сопереживалось то, что иначе живёт в этих мёртвых параграфах. И подобно тому, как в духовную сферу через Духовную науку приходит жизнь, так и в правовую сферу через Духовную науку придёт сочувствие. Будет ощущаться то, что живёт между человеком и человеком.

Переходя к третьей сфере - хозяйственной, мы знаем, что она формируется в значительной мере подсознательно, и отдельный человек сегодня просто не в состоянии осознанно проникнуть в суть хозяйственных процессов. Должны формироваться ассоциации, где опыт одного дополняется опытом другого. Из ассоциаций, из групповых образований должно формироваться суждение. Если в духовной сфере каждый индивидуально должен выражать то, что соответствует его способностям, то в хозяйственной сфере действующее начало должно исходить из группового суждения. Тогда из этого группового суждения родится то, что будет управляющим разумом. В хозяйственной жизни будет царить разум.

Духовная сфера: Жизнь - Эфирное тело

Правовая сфера: Чувствование - Астральное тело

Хозяйственная сфера: Разум - Я

Разум будет управлять хозяйственной жизнью. Это значит, что мы выносим вовне то, что развили в себе через наследие Богов: развитую нами эфирность, развитое нами для сочувствия астральное тело, развитый нами для Я разум. В хозяйственной сфере нам ещё не нужно вносить это как индивидуальное, поэтому мы выносим это через ассоциации, через группы. Но то, что мы развили индивидуально в нашем Я - разум, - это станет пронизывающим всю хозяйственную сферу, если надлежащим образом работать над созданием ассоциаций. Так мы выносим в социальный порядок: то, что является импульсом в нашем эфирном теле - в духовную жизнь, оживляя её; то, что пульсирует в нашем астральном теле как сочувствие - в правовую сферу; то, что пульсирует в нашем Я как разум - в хозяйственную сферу. Как человеческие существа, мы достигли трёхчленности в космическом порядке: эфирного тела, астрального тела и Я. Мы покидаем мир с эфирным телом, астральным телом и Я. Мы отдаём их миру. Мы создаём мировой порядок из самих себя. Почему должно быть иначе? Среди низших животных для нас примером может служить паук, который плетёт из себя то, что должно произойти. Человек действительно должен стать творцом мира и должен формировать из себя то, что будет составлять его окружение в будущем. Мы носим в себе будущее. Я обсуждал это с самых разных точек зрения.

Что толку во всех этих философских рассуждениях о реальности мира? Мы должны узнавать о реальности мира, глядя на реалии будущего. То, что станет реальным в будущем, сегодня существует в нас как идеал. Давайте создадим мир таким, чтобы он стал реальным. Это не должно жить в нас просто как теория; это должно быть нашим чувством, нашим сокровенным жизненным импульсом. Тогда у нас одновременно будут и познавательные, и религиозные отношения с окружающей средой. Из этого импульса искусство будущего станет совершенно иным. Оно соединится с непосредственной жизнью. Сама наша жизнь должна будет формироваться художественно. Без этого мы неизбежно впадём в мещанство ленинизма, троцкизма или луначарщины. Ибо только Дух, который человек творит из себя самого, может спасти из этого болота. И мы должны будем пронизать правовую жизнь сочувствием, а хозяйственную жизнь - разумом, если не хотим их полного омертвения.

Был один человек, который оглядывался на путь мирового развития. Он созерцал его и сказал: "Всё действительное разумно, и всё разумное действительно". Он смотрел на то, чем мир стал благодаря древним Богам, но не вглядывался в будущее. Это был Гегель, о котором я говорил здесь 27 августа, в день его 150-летия. Но сегодня мы находимся в точке, где мир становится неразумным, и человек должен снова сделать его разумным. Это нужно знать, это должно перейти в мышление, чувство и волю. И существует только одна социальная реформа: знать, какую роль человек должен будет принять в формировании мирового порядка.

Вот что мы должны повторять себе каждое утро и каждую ночь, чтобы заново осознать, насколько бессмысленно говорить о вечности и сохранении материи. Всё, что окружает нас как субстанция, исчезнет. То, что живёт в нас как идеалы, заполнит пустоты, образовавшиеся после разрушения материи. Идеалы, которые живут в нас сейчас, займут пустое пространство как будущая реальность.

Таким образом, человек должен почувствовать связь с миропорядком. Он должен по-новому воспринять слова Христа: «Небо и Земля прейдут, но слова Мои не прейдут». Тот, кто понимает это высказывание, знает, что это истинно христианская фраза. Христианство исходит из того, что материя и внешняя энергия разрушаемы, в то время как современное естественно-научное мировоззрение высмеивает Христианство, провозглашая сохранение материи и энергии. Действительно, Небо и Земля — то есть вся материя — исчезнут, и вся энергия перестанет существовать, но то, что формируется в душе человека и пребывает в Слове, станет миром будущего. Это и есть Христианство.

Это новое понимание Христианства должно искоренить антихристианское отношение современного материалистического мировоззрения, которое фантазирует о сохранении преходящих вещей — материи и энергии. Ситуация зашла так далеко, что принципы Христианства, а именно вечность Духа и признание преходящей природы материи, считаются полным безумием по сравнению с прочно укоренившимся представлением о сохранении материи и энергии. Это зашло так далеко, что мы лжём, когда по-прежнему называем себя христианами, в то же время способствуя распространению антихристианского мировоззрения. Тот, кто придерживается основных взглядов современной науки о природе на материю, был бы честен, только если бы мог отречься от Христианства. Прежде всего, в действительности представители христианских конфессий, священники и пасторы, которые идут на компромиссы с современной наукой о природе, в глубине души, несомненно, являются злейшими врагами Христианства. Нет другого выхода, кроме как начать смотреть на эти вещи ясно и честно. Мы определённо должны говорить об этих вещах всё больше и больше всерьёз. Без этого не будет никакого прогресса. Все разговоры о реформах, о которых сегодня твердит множество организаций и реформаторских движений, — это всего лишь фантазии; это лишь корм для тех, кто сеет упадок. Единственная надежда на обновление может прийти с постижением живого Духа, который должен найти свой источник в творческом человеке и который, в свою очередь, становится основой для реальности будущего, не просто какого-то идеального будущего, а космического будущего.

Поистине, пока современное человечество не воспримет с той же страстью эту метаморфозу современного мышления, с какой в древности воспринимались мировоззрения, упадок не превратится в подъём. То, о чём говорят, — что это должно не просто удобно укладываться в представления, но ощущаться, чувствоваться, пронизывать волю, — ибо пока это не ощущается, не чувствуется, не пронизывает волю, все разговоры о выходе из катастрофического времени — ничто. Большинство людей не осознаёт, с какой ужасающей быстротой мы несёмся к гибели, которая уже захватывает физический план. Но физическое всегда есть следствие духовного. Физическое будущего станет следствием духовного, которое мы носим сегодня в душе; нынешние физические события проистекают из прошлого духовного, а недавние физические явления коренятся в давно минувшем духовном развитии человечества.

Когда мы сегодня слышим, что из примерно 600 школьников в Берлине у более чем сотни в настоящее время нет обуви и носков и нет надежды их получить; когда нам говорят, что у более чем 150 из этих 600 детей родители не могут даже купить им продукты, и что они больше не получают горячий завтрак перед школой; что в течение прошлого учебного года более сотни этих детей умерли от туберкулёза — просто сложите это в уме! — тогда, мои дорогие друзья, вы имеете дело с реальными событиями. Эти физические явления — внешнее проявление духовности, которая развивалась в человечестве на протяжении последних нескольких столетий. Сегодня нужно задаться вопросом: хотят ли люди продолжать развивать общественные движения, женские движения и множество других реформ, продолжая развивать идеи, которые принесли такие плоды? Или они готовы создавать и черпать из нового источника? Этот вопрос должен ярко стоять перед нашими душами, когда мы переживаем и чувствуем тот момент времени, в котором мы сейчас находимся.

ПЯТНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах,10сентября1920

Если мы проанализируем то, что происходит в современном цивилизованном мире, то обнаружим, что цивилизация всё больше приходит в упадок. Если мы понимаем, что Духовная наука может рассказать нам о тайнах Вселенной, то должны ясно осознать, что всё, что происходит в физическом мире, имеет свой источник в мире духовном. Причины того, что происходит в любой момент исторического развития человечества, также лежат в мире духовном. Ещё одна истина, о которой нельзя забывать, заключается в том, что в настоящее время состояние человечества требует от каждого человека внести свой вклад в восстановление культуры, исходя из своего внутреннего мира. Мы больше не живём в эпоху, когда достаточно было верить, что Боги помогут. В наше время Боги не рассчитывают на то, что люди будут знать о них и их намерениях, и многое из того, что ещё недавно не зависело от человечества, сегодня зависит от решений людей.

Такую истину необходимо воспринимать во всей её серьёзности, и по сути каждый отдельный человек должен смотреть ей в лицо. Чтобы это стало возможным, прежде всего необходимо понять многие вещи, из которых мы выросли. Человек в течение материалистической эпохи постепенно пришёл к тому, чтобы всё рассматривать, можно сказать, с некоей абсолютной точки зрения — причём точки зрения, весьма ограниченной во времени. Если сегодня кому-то двадцать пять лет, он чувствует себя призванным судить обо всём. Он верит, что можно иметь окончательное суждение обо всём, не проходя через какое-либо дальнейшее развитие. Возможно, достигнув пятидесяти лет, он с некоторым превосходством будет смотреть на свои суждения двадцатипятилетней давности, но он не будет, скажем так, чувствовать себя воспитанным так, чтобы в двадцать пять лет обращать внимание на более зрелые суждения пятидесятилетних и считаться с ними.

Среди причин, лежащих в основе нашего хаотического настоящего, только что указанная причина — отнюдь не маловажная, а одна из самых важных, такая причина, которая должна участвовать во всём развитии человечества. Лишь благодаря тому, что отдельный человек ощущает себя полностью свободным от всякой мировой взаимосвязи, и даже не просто лично (то есть в жизни между рождением и смертью), а в каждый момент этой жизни занимает абсолютную позицию — позицию, с которой он может суверенно судить обо всём, — лишь благодаря тому, что среди множества жизненных иллюзий (а в чисто физическом мире всё в определённом смысле иллюзорно) появилась и эта, которая постепенно приведёт отдельного человека к свободе.

Но необходимо учитывать огромную разницу между нашей эпохой, исходящей из такой точки зрения, и теми временами, когда в основе человеческого существования лежали совершенно иные жизненные импульсы. На эти прежние жизненные импульсы, — которые вновь должны стать будущими, к которым должно стремиться всё современное развитие, — на эти прежние импульсы уже сейчас следует обратить внимание. Они лишь медленно и постепенно исчезали в ходе человеческого развития, и мы недооцениваем весь темп современного духовного развития, если не видим в нём стремительного процесса, который за несколько столетий растворил огромные пласты прежней духовности под влиянием импульсов материализма.

Чтобы найти отправные точки для подлинного понимания современности (как мы попытаемся сделать завтра), перенесёмся, скажем, в лучшие времена древнеегипетской жизни. В Древнем Египте или Халдее, конечно, тоже существовали социальные институты; эти институты создавались определёнными людьми. Но эти люди судили не так, чтобы выдумывать умными головами, какие социальные устройства наилучшие или что по их мнению правильно для человеческого общежития — они обращались к местам Посвящения. По сути, Посвящённый мудрец, вводимый в тайны мироздания в этих святилищах, был подлинным советником высших социальных правителей, которые во многом сами, в зависимости от своей достойности и зрелости, были посвящены в мировые тайны. И когда нужно было определить, что должно происходить в социальном порядке, спрашивали в прямом смысле не у человеческого ума, а у того, что означали небесные знамения. Ибо знали: если камень падает на землю — это связано с земными силами; если идёт дождь — с силами воздуха, атмосферы. Но если должны свершиться человеческие судьбы, взаимно определяющие друг друга, это не имеет отношения к природным законам, которые можно здесь так постичь, — это связано с теми законами, которые можно было проследить в космосе по движению звёзд. Как мы определяем время по часам, так они читали ход светил. Но подобно тому, как мы не говорим: «Моя стрелка стоит здесь внизу справа, а другая слева», а говорим: «Это положение стрелок означает, что солнце зашло столько-то часов назад», — так и эти люди, читавшие ход звёзд, говорили себе: «Такая-то констелляция светил возвещает нам такие-то намерения тех божественно-духовных существ, которые направляют и управляют всем, что можно назвать человеческой судьбой». Они взирали на намерения духовных сотоварищей по космосу, глядя на движение звёзд, и ясно понимали: не всё, что человеку нужно знать, раскрывается здесь, на Земле, но самое важное, что человеку необходимо знать — силы, действующие в его социальной жизни, — раскрываются из того, что наблюдается в космосе, вне земного мира. Знали: нельзя устроить дела человечества на Земле, не исследовав намерений Богов в сверх-земных мирах. Таким образом, то, что должно было осуществляться в социальном порядке здесь, было связано со сферой за пределами Земли.

Где сегодня мы можем найти хоть какую-то склонность к исследованию этих великих знаков, видимых в космосе за пределами Земли, когда то тут, то там снова возникает убеждённость в необходимости каких-то реформ? Гораздо более важным признаком, чем материализм, чем всё, что возникло в форме естественно-научного материализма, является тот факт, что человек больше не обращается к космосу за пределами Земли в своих земных делах. Нельзя стать духовным, придумывая теории о человеке или о чём-либо во Вселенной; можно стать духовным, только если понимаешь, как связать земные заботы человечества с космосом за пределами Земли.

Однако в таком случае, прежде всего, нужно быть убеждённым в том, что дела этого мира не поддаются упорядочиванию в соответствии с суждениями, приобретёнными в результате простого естественно-научного образования. Затем нужно уметь привнести в цивилизованное образование способность снова связывать сферу, выходящую за пределы Земли, с земными заботами. Тогда необходимо, прежде всего, более чётко понять, как эта способность была утрачена в ходе эволюции человека и как мы постепенно пришли к тому, что хотим судить обо всём только с земной точки зрения. Возьмем пример того, что сейчас распространяется в мире и является частью социалистической агитации. Вы все слышали о стремлении ввести трудовую повинность - то есть обязать людей через социальные установления работать, апеллируя не к голоду или другим естественным побуждениям, а прямо законодательно закрепляя обязанность трудиться.

Мы видим, как с одной стороны социалистическая агитация требует этой трудовой повинности. В Советской России это уже привело к своеобразной всеобщей казарменной системе. Радикальные социалисты восторженно поддерживают эту идею. Но мы также видим, как спящие души современности воспринимают подобные новости - например, что то или иное министерство решило ввести всеобщую трудовую повинность - как обычную сводку, не придавая этому особого значения. Люди продолжают жить по-старому: встают, завтракают, обедают, летом ездят за город - несмотря на то, что в мире происходят фундаментальные изменения, а человек ведёт себя так, как привык. Однако человечество не должно цепляться за старые привычки. Человечество должно серьёзно отнестись к тому, что важно сегодня, а именно к необходимости заново переосмыслить все жизненные устои. Даже когда мы видим сопротивление идее всеобщей трудовой повинности - с каких позиций оно исходит? Критики обычно немногим мудрее тех, кто выдвигает эти требования. В лучшем случае говорят: "Разве может труд радовать человека?" и тому подобное. Все аргументы "за" и "против" обычно равноценны, ибо исходят из тех же ограниченных представлений о земной жизни между рождением и смертью, не проникая в суть вещей.

Если духовный исследователь скажет: "Введите трудовую повинность - через десять лет вы получите ужасающую статистику самоубийств", - это сочтут фантазией. Люди не поймут, что такое суждение исходит из познания мировых взаимосвязей, не захотят изучать Духовную науку, чтобы обрести почву для подобных выводов. Одни продолжат свою обычную жизнь, другие будут создавать общества - социальные, женские и прочие, что само по себе прекрасно, но если это не связано с истинным космическим порядком, остается пустословием.

Наша эпоха слишком высокомерна, чтобы выйти за пределы тех абсолютных точек зрения, которые предполагают, что в любом возрасте можно иметь окончательное суждение обо всем.

В эти дни и в последние несколько недель я объяснял, как на разных территориях земной эволюции возникли различные ветви тройственного социального организма. По сути, вся наша духовная жизнь - лишь преобразование того, что возникло давным-давно на Востоке. Но если исследовать это глубже (как мы частично делали), то окажется, что все знание Древнего Востока, касающееся человеческой судьбы, было "считано" с движения звезд, со сверх-земных, внеземных явлений. Греческая идея судьбы стала последним отголоском этого сверх-земного знания.

Затем появилось сознание средней области - более юридического характера, которое человек "выпрядал" уже из себя самого. Оно не связывалось с наблюдениями сверх-земного космоса. Как я говорил, даже высшие духовные мировоззрения на Западе оказались пронизаны юридическим духом - развитие человечества стали рассматривать сквозь призму юридических понятий. Мировой судья назначал наказания подобно земному юристу. Юридический способ мышления проник и преобразовал совершенно иной характер восточных представлений о духовном мире.

Эти представления были связаны с местами Посвящения, где зрелые души приобщались к тайнам высших миров, проявляющихся через видимые, но превосходящие обычное понимание сферы... И затем направляли то, что должно было произойти на Земле, согласно этим намерениям посвящения. При таком знании, естественно, необходимо учитывать не только отдельную точку зрения в каком-либо году жизни, с которой затем выносится абсолютное суждение о чём угодно. С этой позиции следует рассматривать всю эволюцию человека, но и то, что человек приносит с собой через рождение в земное существование, а также то, что может ему открыться, если в земной жизни он узрит откровение сверхземного бытия.

Таким образом, в сущности, в новое время было преобразовано абстрактно то, что некогда было небесной наукой. Саму эту небесную науку и её судьбу стоит рассмотреть чуть подробнее. Ведь то, что на Востоке было священным знанием, то, что в местах Посвящения в своей чистейшей форме сохранялось, быть может, ещё десять тысяч лет назад, да и позже в Египте — хотя уже не в столь чистом виде, но всё же в относительно чистой форме, — после определённой популяризации оказалось на улицах позднего императорского Рима в руках мошенников и фокусников, превратившись в видимые чудеса.

Таков ход мировых событий: то, что в одну эпоху свято, в другую может стать самым обыденным. И пока высшее знание Востока в поздне- римскую эпоху принадлежало улице, из самого римского духа, на основе позднее- египетских влияний, развилось юридическое мышление, которое затем стало господствовать в мире. В последующие века — но медленно и постепенно — угасло и исчезло то, что некогда на Востоке было добыто как мудрость, нисходящая от звёзд.

Ещё в XIII веке Фома Аквинский говорил: «Человеческая судьба, всё, что происходит в подлунном мире, направляется звёздной интеллигенцией. Но для человека это не является чем-то неизбежным». Он говорит не просто о физических планетах, но о разумных существах, обитающих на этих планетах, которые и являются истинными правителями того, что мы называем человеческой судьбой. То, что когда-то зародилось на Востоке, ещё в XII, XIII, XIV веках — хотя и в своих последних отголосках — сохранялось как часть христианско-католического учения. И нынешнее отрицание этого католической церковью — страшное искажение. Когда, например, вера в одушевлённость и духовную природу звёзд и планет объявляется ересью, церковь не только отрекается от Христианства, но и предаёт своих же последних учителей, которые ещё имели непосредственную связь с источниками духовной жизни — в отличие от современности.

Поэтому можно сказать, что ещё не так давно было полностью забыто то время, когда мир воспринимался одухотворённым. Если бы люди сегодня честно преподавали истину о том, что ещё жило в духовной жизни XI, XII, XIII, XIV, XV веков, если бы они не искажали её предвзятыми мнениями, — даже это могло бы стать оплодотворяющей силой для одухотворения современного мировоззрения. Тогда материализм — будь то материализм естественных наук, материализм мистиков, теософов или, тем более, материализм католической церкви — не смог бы устоять.

Ведь то, что лежит в основе догматов католической церкви, исходило из чистейшей Духовной науки. Но эта наука видела Духовное начало во всей Вселенной. Всё, что когда-то созерцалось духовным оком как проявление Духа в космосе, было отброшено. Вселенная стала обессмысленной материей. И что остаётся? Лишь сухая вера в слова.

Ведь за учением о Троице (Отце, Сыне и Святом Духе) скрываются глубочайшие мистерии. Но в том, как это догматизировано сегодня, уже нет жизни. С одной стороны — слепая вера в формулы исповеданий, с другой — бездуховная наука. Ни то, ни другое не способно вывести человечество из того тупика, в который оно сегодня попало.

Но чтобы спасение стало возможным, достаточно большому числу людей необходимо внутренне пробудиться. В человеческой душе, особенно в нашу эпоху, заложена возможность найти те духовно-душевные нити, которые — если их правильно ощутить в их истинной силе — помогут понять, что может дать Духовная наука для просвещения как природной, так и социальной жизни. Но для этого нельзя цепляться за дурные привычки внутренней жизни, сложившиеся за последние столетия. И эти дурные привычки заключаются в том, что человек полагает, будто может оставаться пассивным, бездейственным — и тогда «боги сами войдут в него», откроют всё в его внутреннем мире, «мистическая глубина» озарится внутренним светом и так далее. Но наша эпоха не такова. Современность требует от человека духовно-душевной активности и внимания к тому, что стремится проявиться в его внутреннем мире. Лишь тогда — при любых обстоятельствах — он найдёт то, что ищет. Но для этого нужна воля к такой внутренней работе. Нельзя довольствоваться псевдо- мистическими переживаниями — важно искать Дух в явлениях внешнего мира.

Я уже обращал ваше внимание на то, что произошло на Востоке, в Азии. Раньше, когда человек, вдохновлённый мыслью о священном Брахмане, смотрел на великий символ — свастику (гамматический крест), — его сердце раскрывалось, душа наполнялась теплом. Сегодня азиат, получая русскую двухтысячную купюру (которая, впрочем, уже ничего не стоит, ведь расчёты ведутся тысячами), видит на ней ту же свастику — искусно исполненную. Тысячелетние чувства, некогда связывавшие этот знак с Брахманом, теперь пробуждаются… при виде денежной купюры!

Разве это не повод задуматься? Если мы не видим в таких явлениях деятельность ариманических сил (где, даже в искажённой форме, проявляется сверх-земной разум), разве можем мы претендовать на понимание Духовного мира? Недостаточно просто отвернуться от «материального» и устремить взор к «небесным истинам». Истинный Дух надо искать и там, где он являет свои великие заблуждения в ходе мировой истории. Трагедия современной цивилизации заключается в том, что люди верят, будто повсюду действуют только человеческие силы, силы, которые возникают между рождением и смертью. На самом деле наш мир пронизан сверхчувственными силами, духовными энергиями, которые проявляются в различных событиях. Если кто-то хочет что-то сделать, если кто-то пытается реализовать свои намерения, чтобы получить тот или иной результат, ему нужно обратиться к тем добрым духовным силам, которые способны противостоять другим духовным силам; и духовные силы, которые могут противостоять другим, должны родиться в человеке благодаря его собственной внутренней активности. Однако, что касается всего этого, на самом деле нужно смотреть в сторону духовного мира. Многим людям это очень неудобно. Вот почему подавляющему большинству людей в мире даже разговоры о науке Посвящения неприятны. Но есть одна вещь, которую наука Посвящения должна разъяснять человеку при любых обстоятельствах. Человек устроен в первую очередь в направлении своего интеллекта. Конечно, в его организме есть и другие аспекты, такие как пищеварение, обмен веществ, сердцебиение, дыхание и физиологические процессы. В нём есть инстинкты, и душа, и так далее. Кроме того, в нём есть то, что называется разумом, и нынешняя эпоха особенно гордится этим интеллектом. Но откуда берётся наш разум? Материализм утверждает: «Процессы в печени и сердце усложняются, достигают мозга — и вот вам мышление». Но это ложь. Мозговые процессы сами по себе не создают мысль — они лишь сопровождают её. В мозге идёт не только созидание, но и распад; истинное мышление рождается из взаимодействия с Духовным миром.

В мозгу непрерывно происходит разрушение материи в ничто — мы имеем дело не с построением, а с распадом. Сам процесс построения в мозгу служит лишь для его питания, но не для мышления. Мышление связано именно с тем, что распадается, что разрушается.

Если вы хотите понять, какие процессы в мозгу связаны с мышлением, и сравните их с процессами в остальном организме, то следует проводить параллель не с процессами роста и созидания, а с процессами выделения, разрушения. Мозг постоянно выделяет, и именно эти процессы разрушения, умирания являются спутниками того, что мы называем интеллектом. Если бы мозг не выделял — мы не могли бы мыслить. Если бы в нём происходило только построение, мы жили бы инстинктивно, в полусне, разве что достигая смутного подобия грёз. Ясное, осознанное мышление возможно лишь благодаря тому, что мозг разрушает материю, происходит уничтожение материи.

Возьмём мышление, которое особенно развилось с середины XV века — то самое, которым современный человек так гордится. Оно возникает потому, что мы разрушаем свой мозг, вызываем в нём процессы распада. Теперь представьте: допустим, вы — Троцкий или Ленин, и вас везут в Россию (как это было в реальности — в опломбированном вагоне, под покровительством Людендорфа, в сопровождении доктора Гельфанда). Вы верите, что на основе этих интеллектуальных процессов, из которых выросло научное мышление последних веков, можно построить социальный порядок. Но каким будет этот порядок?
Он станет отражением того, что происходит в вашей голове во время мышления — то есть разрушения. Если вы попытаетесь создать общественное устройство, опираясь только на эти процессы, оно окажется разрушительным — точно так же, как само мышление разрушает ткани мозга. Подобные вещи можно понять, только заглянув в глубочайшие тайны человеческой природы и мироздания. Поэтому сегодня человечеству необходимо проникнуть в эти глубины, если оно хочет выносить верные суждения о социальных вопросах.

Бесполезно рассуждать об общественных проблемах с позиций прошлых веков — это пустая болтовня. Нужно осознать: в духовной жизни человека должны включиться совершенно иные процессы. Наука Посвящения (инициации) должна вновь войти в культуру, извлекая из духовных источников то, что никогда не может быть получено из одних лишь интеллектуальных рассуждений. Современная социальная наука может родиться только из науки Посвящения, только как следствие Духовной науки.

Современному человеку недостаточно поверхностно прикоснуться к Духовной науке — он должен осознать, насколько глубоко она связана с будущим человеческой судьбы. Для этого в человеке должна пробудиться способность чувствовать, что истинное познание требует не просто логики, но преображения всего существа. Только тогда он сможет по-настоящему понять, как Духовная наука определяет судьбу человечества. Но для того, чтобы человек мог это постичь, в нём должно пробудиться чувство к тому, что с полной серьёзностью исходит из духовных источников. Однако для того, чтобы такое чувство могло возникнуть, многое должно исчезнуть — прежде всего, должна исчезнуть всеобщая мировая легкомысленность. Недавно в лекции, которую я читал для местных учителей, я указал на симптом, в котором проявляется такая легкомысленность сегодня. Один из наших друзей в Лондоне приложил усилия, чтобы организовать здесь в августе встречу нескольких художников. Это было сделано для того, чтобы они познакомились с нашим зданием и сформировали своего рода центр, из которого мог бы исходить импульс, столь необходимый для завершения строительства. Об этом был проинформирован английский журналист, но не из обычной ежедневной газеты, а из журнала, который называется «Архитектор», то есть издания, к которому относятся более серьёзно. Журналисту даже дали письменное описание того, что планировалось. Однако этот парень был настолько легкомысленным и беззаботным, что написал: «Такие-то и такие-то лица ожидают визита в Дорнах. Сам Доктор Штайнер пообещал познакомить посетителей с тем, что там происходит, и считается, что для этой экскурсии достаточно десяти дней. Из этого времени четыре дня будут потрачены на дорогу, а в оставшиеся шесть дней посетители смогут оправиться от шока, который испытают после первого знакомства с Дорнахом». Итак, этот легкомысленный персонаж понятия не имеет, о чём он должен писать, и за свои гроши способен лишь на глупую шутку, чтобы его читатели продолжали пребывать в легкомысленном настроении.

Мы дошли до того, что общее душевное настроение людей изначально испорчено — испорчено именно такими журналистами. Испорчено настолько, что уже не может быть и речи о чём-то, что стремится проявиться всерьёз. Единственное, что остаётся, — это использовать любой повод для глупой, легкомысленной шутки. Мы точно не продвинемся вперёд, если не осознаем всей серьёзности, с которой следует подходить к таким вещам. Мы не сдвинемся с места, если будем считать это чем-то незначительным — если, скажем, с позиции пресыщенного ума заявим: «Ах, что с этого журналиста взять?». Конечно, с определённой точки зрения его строки не заслуживают внимания. Но нужно оценивать их по тому действию, которое они оказывают на мир. Эти вещи, безусловно, крайне серьёзны. И они вновь и вновь заставляют меня повторить: это здание должно стать знамением того, что необходимо для духовного возрождения человечества.

В конечном счёте, всё было сделано с одной стороны — и самой судьбой — чтобы это здание стало таким. Сначала оно возводилось в основном на средства из Центральной Европы. Затем, когда эти средства иссякли, нейтральные страны проявили себя достойнейшим образом, поддержав строительство, сделать что-то для этого здания. Те же, кому ещё позволяли обстоятельства, — из центрально-европейских стран — прилагали все усилия, чтобы, несмотря на охвативший всех психоз войны, пронизанной ненавистью и враждой, сохранить это место таким, где действительно могли бы встречаться люди со всех уголков мира, всех наций.

Это здание было спасено — перенесено через все времена шовинизма, и никому здесь не отказывали в возможности найти дружеский приём, откуда бы он ни приехал.

Но из всего этого становится ясно: прежние источники поддержки иссякли, и теперь необходимо, чтобы вклад в это строительство сделали те регионы, которые ещё могут это сделать — те, что стоят на пороге новой эпохи, не будучи сокрушены падением, те, что в силах помочь. И хочется надеяться, что однажды по миру не разойдётся весть о том, что: «Должен был возникнуть символ нарождающейся духовной жизни; те, кого смыла волна мирового катаклизма, сделали всё, что могли в последний момент. Но те, кого волна не затронула, те, кто как раз начал новую жизнь, — они не разглядели, что передали им погибающие».

ШЕСТНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ

Дорнах,сентябрь1920 **г.**

О том переломе, который неизбежно должен произойти во всей нашей цивилизации, я уже говорил в целом ряде лекций. И прежде всего, всё, что было сказано в этом направлении, было сказано так, чтобы обратиться к воле людей. Мы живём сегодня в таком цикле развития человечества, когда люди должны обрести внутреннюю активность, чтобы внести свой вклад в этот необходимый переворот. Ибо именно человеческая душевная субстанция должна перелиться в объективность, во внешнюю жизнь, и сами люди должны будут совершить то, что должно проявиться. В нынешнем цикле развития человечества уже нельзя пассивно ждать, что какие-то далёкие от человека божественные силы вмешаются в его эволюцию без его участия. Теперь важно уметь понимать такие вещи на конкретных явлениях социальной жизни (сегодня мы говорим именно о них). Я хотел бы исходить из одного совершенно определённого факта.

Предположим, где-то кто-то представляется — допустим, сначала присылает свою визитную карточку: «Эдмунд Миллер». Но что за человек стал бы тот, кто, получив эту карточку, подумал бы, что перед ним мельник, перемалывающий зерно в муку? Ведь тот, кто зовётся Эдмундом Миллером, может быть, скажем, архитектором, профессором, придворным советником или кем-то ещё. В таком случае было бы неоправданно делать какие-либо выводы из имени «Миллер». Возможно, поначалу лучше вообще не строить никаких предположений, а просто подождать и посмотреть, что за человек скрывается за этим именем. Или, благодаря некоторым другим обстоятельствам, мы уже можем кое-что знать о реальном человеке, о реальном живом существе, скрывающемся за этим именем «Миллер».

В данном случае нам ясно, что было бы неправильно делать выводы о характере приближающегося человека по его имени. Если человек по имени «Смит» представляется, мы не подумаем, что он кузнец. Это показывает, что в отношении слов, которые мы считаем именами собственными, мы чувствуем необходимость выяснить с помощью чего-то, что не следует из имени, с кем или с чем мы имеем дело.

Что ж, в этом отношении даже имена собственные прошли через определённую историю. Человек по имени Смит сегодня уже не имеет никакого отношения к настоящему кузнецу; человек по имени Миллер не имеет никакого отношения к мельнику. Однако изначально эти имена возникли в то время, когда не было принято давать имена, как это принято сегодня, когда люди в деревне говорили: «Кузнец сказал, — мельник сказал то-то или сделал то-то», — или: «Я видел мельника», — и имели в виду настоящего кузнеца или мельника. Тот, кто жил в деревне, знает, что люди часто называют друг друга не по именам, а говорят, что видели кузнеца, каменщика или кого-то ещё. Поэтому само название изначально заставляло людей догадываться по словам, что за ними стоит.

Однако сегодня люди по-прежнему извлекают свою мудрость главным образом из языка. По сути, мы относимся к подавляющему большинству слов так, словно можем по ним судить о сути вещей. Конечно, это удобно — делать выводы о вещах на основе слов. Но путь развития человечества иной, и здесь нужно занять такую же позицию, как, скажем, по отношению к природным явлениям. В этих вопросах существуют объективные необходимости.

Объективные необходимости действуют и в сфере природной причинности, в области жизни, которую многие воспринимают лишь как нечто абстрактное и отвлечённое. Как я уже не раз говорил, очень часто можно услышать: «Я этого не хотел, я имел в виду другое, у меня были такие-то намерения». Но если ребёнок, как бы он ни старался не обжечься, сунет руку в огонь — он обожжётся. В жизни решают не намерения, остающиеся на поверхности, а лишь то, что действительно проникает в её глубину, или же сами факты и их закономерные взаимосвязи.

Привыкнуть к такому образу мыслей — важнейшая задача, вытекающая из духовнонаучных основ. Так же необходимо привыкнуть к мысли, что как бы удобно ни было оставаться на уровне слов, объективный ход и закономерность развития человечества говорят о другом: всё человеческое восприятие, вся душевная жизнь должны освободиться от слов, а сами слова всё больше станут лишь жестами, указывающими на соответствующую сущность или предмет, но уже не исчерпывающе их обозначающими или объясняющими.

Если серьёзно относиться, например, к духовно-научным докладам, то неизбежно то, что мне так часто ставят в вину: слова уже нельзя употреблять так, как это принято сегодня. Ведь тот, кто представляет Духовную науку, по сути, представляет дело будущего — то, что со временем должно стать достоянием человечества. Поэтому в определённом смысле нужно предвосхищать то, что должно наступить. Необходимо впитать в свою волю то, что должно произойти. И потому Духовная наука должна излагаться так, чтобы сами слова уже сейчас жестами указывали на подлинную реальность, стоящую за ними. А поскольку социальные идеи, как я объяснял вчера, должны рождаться из Духовной науки, то и говорить о социальном строительстве нужно именно с такой точки зрения. Вот чего, например, совершенно не захотели понять в моих «Основных пунктах социального вопроса». Люди упорно желали найти в старом стиле изложение того, что просто не может быть выражено по-старому, поскольку это принадлежит будущему. И суть проблемы лучше всего проявляется в том, что практически все вопросы, поднимаемые разными людьми по поводу "Основных пунктов социального вопроса", исходят из старого способа мышления — даже не предпринимается попытки проникнуть в преобразованное, новое мышление.

Таким образом, мы можем сказать, что, в частности, при описании социальных отношений будущего должно стать очевидным, что мы должны развивать свободную духовную жизнь, которая больше не привязана к словам. Тот, кто следит за моими описаниями в различных областях духовной науки, в том числе в области социальной жизни, заметит, что я всегда стараюсь описать предмет с разных сторон. Как правило, я использую два предложения вместо одного, потому что первое предложение описывает предмет с одной стороны, а второе — с другой. Предполагается, что это вызовет у слушателя или читателя желание подойти к вопросу, так сказать, выходя за рамки слов и предложений. Это то, что необходимо упомянуть в связи с жизнью человеческой души в том, что касается преобразования смысла человеческого языка. Это важный вопрос. Это важно по той причине, что большая часть того, что происходит сегодня в отношении путаницы в образе мышления и представлениях, возникает не по какой иной причине, кроме того факта, что объективные законы и импульсы человеческой эволюции уже требуют, чтобы мы освободились от языка. Однако из-за своей легкомысленной привычки мыслить люди не хотят отказываться от языка. Когда такое явление становится понятным, оно приводит к более глубокому пониманию всего хода развития человечества. Действительно, благодаря этой трансформации нашего языка или языков мы можем построить мост к глубоким духовным фактам. Разумеется, в одном языке это проявляется сильнее, чем в другом. Но тогда это вопрос специфического подхода к языку, к значению слов в языке в индивидуализированных, дифференцированных регионах человеческой цивилизации, как я уже отмечал.

Сейчас мы находимся в пятом послеатлантическом периоде развития человечества и приближаемся к шестому. Эти периоды не разделены чёткими границами — один перетекает в другой своими особенностями, а следующий задолго до своего наступления отбрасывает вперёд тени — или, можно сказать, свой свет. Именно этот света нужно уловить, если душа хочет участвовать в развитии человечества.

Давайте свяжем эту, в некотором смысле, сверх-временную истину о приближении шестого послеатлантического периода с другой, всем нам известной истиной: что человек своим духовно-душевным существом нисходит из духовного мира в земное воплощение через рождение (или зачатие), проживает жизнь между рождением и смертью, проходит через врата смерти и, переступив их, вновь переносит своё духовно-душевное начало в ту среду, которая носит чисто духовную и душевную природу.

Теперь нам нужно ясно осознать, — и как это важно, например, для искусства воспитания, здесь тоже уже говорилось — что мы приносим из духовного мира (по крайней мере, в виде следствий) то, что пережили в нём. Подобно тому, как, уезжая из одного места в другое, человек приносит с собой не только одежду, но и свои душевные переживания, так и из духовно-душевного мира через зачатие и рождение мы приносим в этот мир последствия и отголоски того, что пережили там. В период, который человечество пережило в настоящее время и который, как мы знаем, начался примерно в середине XV века н. э., человек, благодаря своей духовно-душевной сущности, привнёс в жизнь души силы, лишённые образов, силы, не содержащие имагинаций.

Именно по этой причине прежде всего возникла и расцвела интеллектуальная жизнь. Таким образом, в этот период человеку, прежде чем он нисходил через зачатие или рождение в физическую жизнь, было присуще нечто бескачественное, безóбразное. Отсюда и слабая склонность человечества, развивавшегося с середины XV века, к творениям фантазии. Ведь фантазия, по сути, есть лишь земное отражение сверхчувственных имагинаций . Ренессанс не является опровержением этого — напротив, сам факт, что пришлось обратиться не к рождению, а к возрождению, доказывает отсутствие подлинной фантазии, способной творить без опоры на прошлое.

Короче говоря, душа была пронизана силами, лишёнными образов. А сейчас — и в этом во многом корень бурного характера нашей эпохи — начинается время, когда души, нисходя из духовного мира через зачатие и рождение в земную жизнь, приносят с собой образы. Эти образы, если они действительно должны служить благу человека и его социальной жизни, необходимо связывать с астральным телом, тогда как безóбразное связывается лишь с "Я".

Именно развитие "Я" преимущественно расцветало в человечестве с середины XV века. Но теперь наступает время, когда человек должен почувствовать: "В тебе живут образы, принесённые из доземного существования, и ты должен оживить их в себе в течение жизни". Это невозможно сделать одним лишь "Я" — это должно проникнуть глубже, в астральное тело.

Однако человечество поначалу чаще всего сопротивляется этому внедрению образов, пережитых до зачатия, в астральное тело. Люди как бы отталкивают то, что из глубин их существа должно войти в астральное тело. Трезвость, прозаичность нового времени — их основная черта, и сегодня даже существуют мощные течения, противящиеся тому, чтобы воспитание способствовало проявлению в астральном теле того, что стремится подняться из души.

Сухое, прозаичное отношение к жизни в настоящее время является одной из его фундаментальных характеристик, и существует множество широкомасштабных движений, выступающих против образования, целью которого было бы дать возможность силам, исходящим из души и пытающимся заявить о себе в астральном теле, проявить себя. Есть пресные, скучные люди, которые очень хотели бы исключить любое обучение с помощью сказок, легенд и всего, что озарено воображением. В нашей системе вальдорфских школ мы сделали приоритетом то, что уроки и обучение детей, поступающих в начальную школу, будут строиться на основе описаний, наполненных жизнью изображений, элементов, взятых из легенд и сказок. Даже то, что дети изначально должны узнать о природе и процессах, происходящих в животном, растительном и минеральном царствах, не должно преподноситься сухим, деловым тоном; оно должно быть облечено в образные, легендарные, сказочные элементы. Ибо то, что глубоко внутри души ребёнка, — это образы, полученные в духовном мире. Они стремятся выйти на поверхность. Учитель или воспитатель правильно относится к ребёнку, если показывает ему картинки. Когда перед душой ребёнка предстают образы, в его душе вспыхивают те образы, или, точнее говоря, те силы образного представления, которые были получены до рождения или, скажем, до зачатия. Если эти силы подавлены, если сухой, прозаичный человек руководит образованием ребёнка сегодня, то он с самого раннего детства сталкивает ребёнка с чем-то, что на самом деле никак не связано с ребёнком, а именно с буквами алфавита. Ведь наши современные буквы больше не имеют ничего общего с буквами более ранних пиктографических письменностей. Они действительно чужды ребёнку; букву нужно сначала нарисовать, как мы пытаемся делать это в вальдорфской школе. Сегодня ребёнок сталкивается с чем-то, лишённым изобразительного элемента; молодой человек, с другой стороны, обладает силами в своём теле — естественно, я имею в виду душу, когда говорю о «теле», ведь мы говорим об «астральном теле», — силами, которые взрываются, если их не вывести на поверхность с помощью имагинаций. Каким будет результат современного ошибочного образования? Эти силы не пропадают; они распространяются, завоевывают душевное пространство, и в конце концов вторгаются в мысли, чувства и порывы воли. И какие люди в результате этого появятся? Они будут бунтарями, революционерами, недовольными людьми; людьми, которые не знают, чего хотят, потому что хотят чего-то, чего нельзя узнать. Это потому, что они хотят чего-то, что несовместимо с любым возможным общественным строем; чего-то, что они представляют себе лишь в воображении, что должно было войти в их фантазии, но не вошло; вместо этого оно вошло в их активную общественную деятельность.

Таким образом, мы можем сказать, что люди, у которых в оккультном смысле нет искренних намерений по отношению к своим ближним, не имеют смелости признаться: «Когда сегодня мир бунтует, это бунтует небо». Это означает, что небо, сдерживаемое в душах людей, выходит на первый план не в своей собственной форме, а в своей противоположности — в борьбе и кровопролитии, а не в имагинации. Неудивительно, что люди, разрушающие социальную структуру, на самом деле чувствуют, что делают добро. Что они чувствуют внутри себя? Они ощущают небо внутри себя, только в их душе оно принимает форму карикатуры.

Вот насколько серьёзны истины, которые мы должны постичь сегодня! Признание истин, которые имеют значение сегодня, не должно быть детской игрой; такое признание должно быть проникнуто величайшей серьёзностью. Таковы суровые истины, которые нам следует осознать сегодня. Признание этих истин не должно быть детской игрой — оно требует предельной серьёзности. Вообще говорить об этом непросто: во-первых, такие темы мало кому по душе, во-вторых, люди привязаны к словам. Тот, кто скажет, что "небо бунтует в человеческой душе", конечно же, будет понят буквально. Никто не заметит, как он пытается показать, что за словом "небо" стоит нечто большее, чем привычные ассоциации — подобно тому, как "господин Миллер" вовсе не означает мельника. Освобождение от языка определённо необходимо в отдельных конкретных случаях, если мы действительно хотим добиться прогресса в том смысле, в каком этого требуют законы человеческой эволюции.

Здесь мы видим, как нечто, пришедшее из жизни до рождения, вторгается в социальную жизнь. Тот, кто знаком с этими отношениями, знает, что он должен распознавать нечто небесное в том, что на земле выглядит как карикатура. Это касается социальных вопросов, но есть и кое-что ещё.

В эпоху интеллектуализма, которая развивалась преимущественно с середины XV века, люди мало что получали от своих сновидений в качестве имагинаций для бодрствующей жизни. Даже те, кому снятся более яркие сны, склонны интерпретировать их вполне рационально и интеллектуально. В этом отношении, например, теософы рациональны и интеллектуальны. Я не смог бы описать в небольшом томе, а только в большом, сколько людей приходило ко мне с течением времени и желало получить рациональное объяснение своим снам! Важно здесь то, что даже те имагинации, которые выражаются в снах, указывают на более глубокую духовную жизнь. Я часто говорил, что внешний вид сна не имеет никакого значения; он уже отделился от фактического содержания. Содержание, которое мы получаем и затем интерпретируем в словах языка, от которого, в свою очередь, мы должны освободиться, — это не истинное содержание сна; оно действительно имеет очень мало общего с истинным содержанием сна. Содержание сновидения представлено в его драматической последовательности, в том, как одно изображение сменяет другое, как возникают и разрешаются сложности; одно и то же духовное содержание может быть воспринято во сне по-разному. Один человек рассказывает, как он поднимался на гору; он довольно легко поднимался до определённого момента, а затем внезапно оказался перед пропастью и не смог продолжить путь. Другой человек рассказывает, что он шёл по тропинке; всё вокруг наполняло его радостью. Внезапно, когда он добрался до определённого места на дороге, к нему подошёл человек с ножом и убил его. Здесь мы видим два совершенно разных образа из сновидений. Однако процесс, скрывающийся за ними, может быть одним и тем же. В одном случае он может выражаться в подъёме на гору и ощущении, что вы стоите на краю пропасти; в другом случае он может выражаться в весёлой прогулке по тропинке, пока вы не столкнётесь с человеком, который собирается вас убить. Содержание изображений не важно; важна драматическая последовательность событий, которая вызывает сопротивление. Важна динамика, стоящая за изображениями. Путь, выбранный духовными силами, может принимать любую форму, в том числе сотни образов!

Мы можем понять духовный мир только тогда, когда осознаем, что то, что появляется в физическом мире в виде снов, или то, что облекается в образы из духовного мира таким образом, что напоминает физический мир, — это всего лишь образы. Пока мы пытаемся рационально толковать сны, мы остаёмся на интеллектуальной точке зрения. Наша задача — понять сновидческую жизнь как выражение глубинной духовной реальности. Тогда мы схватим имагинативную суть, воспримем образы как указатели на содержание, тогда мы понимаем, что образы — это нечто, заменяющее содержание.

Тогда мы не будем противиться тому, что сегодня начинает происходить с человеком, а именно тому, что его внутренняя душа начинает предъявлять требования во время сна, подобно тому, как это делали его фантазии до рождения или зачатия. Сегодня мы начинаем спать иначе, чем в интеллектуальную эпоху, начиная с середины XV века. Человек привнёс в состояние бодрствования мало склонности к способностям, которые хотят переживать, а не интерпретировать образы.

Сейчас мы достигли той точки в эволюции человека, когда даже во сне мы рисуем образы, которые стремятся проникнуть не только в наше эго, где царит рациональность, но и в наше астральное тело. Если мы будем противиться этому, мы снова отвергнем то, что пытается подняться в сознание из глубин человеческой души; мы также будем противиться всему ходу эволюции человечества, и здесь важно то, что мы не препятствуем развитию человечества, а работаем в гармонии с ним. В первую очередь мы делаем это, снова наполняя нашу культуру как можно большим количеством элементов, так или иначе связанных с духовным миром. Разумеется, в отношении внешней жизни для нас важно наполнять себя тем, что мы постигаем в духовном мире; следовательно, мы также наполняем себя истинным духовным пониманием, чем-то, что в этом физическом мире невозможно постичь с точки зрения физического мира. Вся прошлая эпоха человеческой жизни была фактически направлена против этого. Рассмотрим случай, о котором я уже упоминал несколько раз.

Возьмём пример, который я уже приводил не раз. Христианство обращалось к людям так, что суть его — особенно Мистерию Голгофы — можно понять, лишь приняв сверхчувственное. Нужно представить, что Существо, ранее не связанное с земной эволюцией (Христос), соединилось с человеком Иисусом из Назарета. Свершились сверхчувственные события. Даже рождение и зачатие в этом случае отличались от обычных человеческих процессов. Короче говоря, Христология требует понимать Мистерию Голгофы в сверхчувственном смысле.

Есть любопытное высказывание у одного современного естествоиспытателя, где он негодует против "непорочного зачатия", заявляя, что это "наглая насмешка над человеческим разумом". Разумеется, современный рационалист должен так чувствовать. В определённом смысле, то, что исходит из духовного мира, действительно кажется насмешкой над рассудком. Но мы живём в эпоху, когда необходимо переносить духовный опыт, пережитый между засыпанием и пробуждением, в бодрствующее сознание. Дать астральному телу (не только «Я» — вместилищу рассудка) насытиться образами.

Преодолеваем рационализацию духовного, спиритуального познания. Интересно, что даже теология XIX века развивалась в направлении противопоставления Христологии рационализму. Всё чаще современные теологи отказывались от Христа как такового, оставляли лишь "простого человека из Назарета" — Иисуса как выдающуюся, но чисто человеческую личность. Люди не желали принимать сверхчувственное. То, что должно пробудить в нас духовное, пытались объяснить понятиями, заимствованными из чувственного мира.

Один протестантский теолог (нового толка) после долгого разговора на эту тему признался мне:
"Нам, современным теологам, вообще не следовало бы называться христианами — у нас нет больше Христа. Если бы имя "иезуит" не было уже занято, нам пришлось бы присвоить его себе". Это не то, что говорю я; это то, что сказал мне протестантский теолог современной школы в качестве исповеди своей души.

Однако тот, кто обладает проницательностью, позволяющей понять весь характер нашего времени, поймёт, что мы должны прийти к постижению Мистерии Голгофы. Именно потому, что это центральное проявление нашей человеческой эволюции, оно оторвёт нас от земного образа мышления и будет настойчиво призывать нас понять то, что непостижимо с точки зрения земных чувств. Тот, кто во всём хочет оставаться в земной чувственной сфере, скажет: «Непорочное зачатие — это дерзкое оскорбление человеческого разума».

Тот, кто понимает задачи современного человека, скажет: «Я должен привыкнуть к таким идеям». В таком случае я должен освободиться от привычного использования слов. Когда кто-то по имени Смит или Миллер представляется, я не должен предполагать, что один идёт с молотом в руке , а второй — в муке, так и в духовных вопросах я должен научиться видеть за словами нечто большее, чем их буквальный смысл.

Сегодня Мистерия Голгофы — это, по сути, первое испытание для нас, чтобы понять, готовы ли мы принять то, что выходит за пределы физической и чувственной сферы. Поэтому мы больше не можем довольствоваться лишь традиционным, историческим описанием христианства, нам нужно творческое понимание Мистерии Голгофы. Исходя из Духовной науки, нам нужна внутренняя сила души, которая по-новому приближается к Мистерии Голгофы и способна постичь ее как сверхчувственный факт. Затем, поместив Мистерию Голгофы в центр человеческого мышления и чувств, мы должны начать всё сначала, особенно в том, что касается образования, и подготовить ребёнка таким образом, чтобы он не подавлял воображение, которое стремится вырваться из глубин души. Мы должны пойти навстречу воображению.

Это более глубокая причина, по которой в последнем выпуске Soziale Zukunft («Социальное будущее») , в журнале, посвящённом образованию, я описал обучение и воспитание как искусство в самом высоком смысле этого слова. В области педагогики учителя и воспитатели должны действовать так же, как художник, — более того, они должны действовать в стиле, превосходящем стиль художника. Не стоит навязывать абстрактные принципы в абстрактном педагогическом смысле. Важно то, что человек проникает в суть человека и, благодаря этому пониманию человеческой природы, приходит к тому, что может понять, что нужно делать в каждом конкретном случае. Художник, который что-то создаёт, не может руководствоваться абстрактными правилами. Цель эстетики не в том, чтобы устанавливать правила для художников. Художник не может творить по абстрактным канонам — эстетика существует не для создания правил. Он не может даже повторять вчерашние находки — каждый миг требует творческой оригинальности. В ещё большей степени это относится к учителю. Неверно говорить: «Чтобы получить таких учителей, нужно ждать 300-400 лет». Их отсутствие обусловлено лишь такими заявлениями. Они появятся в тот момент, когда у нас хватит силы убеждённости — не пассивной, а действенной.

Таким образом, задача в следующем: когда астральное тело переживает (от засыпания до пробуждения) имагинации, необходимо, чтобы они действительно могли быть прожиты в астральном теле при пробуждении, и запечатлены в эфирном теле, потому необходимо преображение всей культурной жизни в образные формы.

Это образное преображение всей культуры, требуемое законами человеческого развития, станет возможным лишь тогда, когда вся духовная жизнь будет предоставлена свободному решению тех, кто в ней участвует, когда инструкции и школьные предписания не будут исходить от государства, которое по необходимости находится вне духовной жизни. Можно провозглашать самые прекрасные и благие принципы, но суть не в абстрактных педагогических указаниях, учебных планах и тому подобном, исходящих от государства, а в том, чтобы в освобожденной духовной жизни действовали люди, исходящие из своей свободной личности, и чтобы с их помощью осуществлялось то, что возможно и нужно осуществить.

То, что человек теперь начинает приносить с собой через зачатие и рождение нечто иное, чем в период после середины XIV века, то, что он теперь приносит из сна в пробужденное состояние нечто новое, — все это требует внимательного отношения к подобным явлениям, требует глубокого постижения этого знания о столь значительном факте. Откуда же можно почерпнуть такое знание о столь важном факте, как не из Духовной науки? Внешнее образование, внешняя наука сегодня совершенно не занимаются этими вопросами. Они проходят мимо них, и по своим методам они должны проходить мимо. И, можно сказать, особенно горько видеть, насколько странно расходятся внутренние требования человеческого развития с тем, что люди противопоставляют этим требованиям. В новейшее время возникло требование учитывать то, что втекает в человека из духовного мира. Когда люди были интеллектуальными, когда они не считались с тем, что втекает из духовного мира, они выдвигали гипотезы об атомах, молекулах и тому подобном. Они представляли, что тела, обладающие объемом, указывают на атомарные структуры и так далее. Из глубинных причин человеческого развития возникла потребность постигать духовное. И этот инстинкт постижения духовного проявлялся, например, в деятельности Теософского общества. Но один из героев этого Теософского общества — мистер Ледбитер — написал, например, "Оккультную химию". Что он сделал? Он совершил ужасное: представил духовный мир атомистически, то есть перенес материалистический способ мышления в духовный мир. Недавно я уже указывал на совершенно гротескный случай: в Теософском обществе однажды появилось нечто "особенно умное". Хотели доказать: вот одна жизнь, вот следующая жизнь (см. рисунок). Между ними должно быть нечто переходящее из предыдущей жизни в следующую.

Тело, как известно, подвержено распаду. Последовательный материалист утверждает: когда тело разлагается, для человека всё кончено. Но теософ хочет, чтобы наступило следующее земное воплощение — значит, что-то должно перейти! Материалист говорит: все атомы возвращаются в землю. Теософ мыслил столь же материалистично, но при этом хотел оставаться «теософом» — ему нужно было что-то переходящее. И он заявил: «Да, атомы возвращаются в землю, но один атом остаётся и проходит через весь период между смертью и новым рождением». Так появилась идея «перманентного атома» — атома, который снова проявляется в следующей жизни!

Теософы чрезвычайно гордились этим «открытием», не понимая, что тем самым перенесли материализм в духовное мировоззрение. Этот материализм заставил их поверить, что из множества атомов, возвращающихся в землю, один — никто не уточнял какой — «спасается» и становится основой следующего воплощения. О «перманентном атоме» написано много, но это лишь доказательство, что в духовную науку проникло то, от чего не смогли избавиться: материалистическое мышление. Оно проявляется и в распространённом в теософской литературе описании человека: плотное физическое тело, более тонкое эфирное, ещё тоньше — астральное тело. А затем идут такие «тонкости», что само мышление становится разреженным, — но всё равно остаётся нечто материальное, туманное. Даже Буддхи и Атма описываются как некий «туман», лишь чуть менее плотный. Нет настоящего желания преодолеть материализм даже в мышлении и перейти от материальных представлений к духовным. Всё это доказывает, насколько тесно люди привязаны к старым способам мышления. Исходя из этих соображений, любой, кто искренне желает признать Духовную науку, должен принять внутренний вызов и проверить себя, насколько он освободился от старых материалистических представлений; или, когда он обращается к чему-то духовному, насколько он представляет себе это духовное в материалистических образах, не осознавая, что это всего лишь образы.

Осознание этого крайне важно. Если я, скажем, нарисую кого-то из вас на доске, это изображение может многое мне напоминать, когда самого человека нет рядом. Но если я воображу, что этот рисунок жмёт мне руку или говорит со мной — я фантазёр. Так и духовное можно представлять в образах, но необходимо чётко понимать, что это лишь образы. Что же касается слов, люди должны всё яснее осознавать: язык движется к тому, чтобы слово стало жестом, и мы не должны идти дальше, чем позволяет нам слово указывать на то, что уже не содержится в нём самом. Все слова должны пройти тот же путь, что и имена собственные.

Для философов здесь можно сделать любопытное замечание. Современные философы создали множество теорий. Если я скажу: «Ребёнок мал» — у них есть представление о «малом» и о «ребёнке», но что такое «есть», эта связка, это «является»? О ней много писали, в философском, а не только грамматическом смысле. Но все эти рассуждения страдают одним недостатком: на самом деле это «есть» уже не имеет того значения, о котором говорят, оно освободилось от своего прежнего смысла, его душевное содержание изменилось. Таким образом, философы рассуждают о том, что уже не живёт в душе.

Это лишь философское замечание, возможно, не столь важное, но оно должно показать вам, что то, чего не замечает внешний мир, не обязательно замечают философы. Напротив, часто философы последними осознают происходящие в мире изменения. Многие философские системы отстают от других явлений жизни. Я хотел сегодня, отталкиваясь прежде всего на примере языка, показать вам, насколько конкретно в настоящее время проявляется развитие человечества. Лишь обращая взор к сверхчувственному, можно по-настоящему увидеть то, что действительно происходит с человечеством. Антропология уже не способна обнаружить подлинные процессы развития - это под силу только Антропософии. Поэтому именно антропософское осмысление культуры должно лежать в основе современной работы по продвижению человечества вперед.

ВЫСТУПЛЕНИЕнаГенеральнойАссамблееБерлинскогоотделения

Берлин,17сентября1920

После довольно долгого перерыва я снова могу сегодня обратиться к вам. Необходимость проведения сегодняшнего общего собрания и возможность моего краткого пребывания в Германии стали тому причиной. Мы живём в эпоху, связь которой с моим длительным отсутствием вы, несомненно, уже поняли. Взаимосвязь между событиями нашего времени и ограниченной деятельностью, - если можно так выразиться - которую я могу осуществлять для берлинского отделения, для вас очевидна.

Прежде чем мы перейдём к формальному рассмотрению повестки дня, позвольте мне сделать несколько предварительных замечаний. В первую очередь, я хотел бы напомнить о словах, произнесённых мной весной 1914 года в цикле лекций в Вене, которые указывали на грядущие события. Тогда я говорил о том, что цивилизованное человечество пребывает в состоянии социальной болезни, своего рода социального рака; что вся система духовных, государственных и экономических отношений такова, что неизбежно приведёт к обострению этой вялотекущей болезни, переходу её из хронической в острую фазу.

Разумеется, в то время многие мудрецы считали такие слова, исходившие из глубины души и предвещавшие ближайшее будущее, всего лишь фантазиями, фразёрством, отражающим пессимистические настроения. Тогда мир предпочитал слушать иные голоса - например, официальное заявление в германском рейхстаге, где утверждалось, что отношения центрально- европейских правительств с другими европейскими странами полностью удовлетворительны и в ближайшее время следует ожидать всеобщей разрядки. Возможно, вы помните и другие слова, произнесённые тогда в берлинском рейхстаге: что добрососедские отношения с петербургским двором становятся всё лучше, что существуют хорошие связи с Лондоном и так далее.

Так говорили тогда "практики", тогда как те, кто говорил из сознания Духовного мира, вынуждены были говорить о болезни, о вялотекущем раке. По сути, так говорят и сегодня - причём весьма основательно - те, кто продолжает считать себя практиками, несмотря на результаты этой "практики" в последние годы. Духовные исследования, в том числе в области социального познания, либо игнорируются, либо, как это происходит в Германии, подвергаются яростным нападкам, - что хуже всего, тайным нападкам и клевете, самой гнусной клевете, так что антропософски ориентированная Духовная наука и всё, что с ней связано, сегодня, пожалуй, принадлежит к числу самых оклеветанных явлений в мире.

И всё же можно предположить, что уже есть немало душ, которые по самой сути антропософски ориентированной Духовной науки почувствовали: только из неё может произрасти то, что способно спасти от всеобщего упадка. Это нужно сказать сегодня, даже если глупое или злонамеренное человечество станет объяснять такие слова тщеславием или честолюбием.

Могу сказать - я постараюсь быть кратким в этих вводных словах - что весь характер и все особенности моих выступлений в военные годы не были поняты. В 1914 году началась эпоха, когда обычное созерцание должно было прекратиться, а слова должны были превратиться в дела. Но человечество привыкло воспринимать слова в духе журналистского стиля, а не в том стиле, который как раз и должен войти в человечество через Духовную науку. Поэтому в так называемые военные годы многое было понято превратно. Прежде всего, не было замечено то, что я считал чрезвычайно важным.

До окончания первого года войны - что большинству, вероятно, известно - я опубликовал небольшую работу: "Мысли во время войны". Она сравнительно быстро разошлась. И если бы подходить к делу с той точки зрения, которая, к сожалению, всё ещё преобладает сегодня, несмотря на возросшие трудности, то по внешним причинам было бы само собой разумеющимся выпустить новое издание после первого большого тиража. Я воспротивился новому изданию по простой причине: эта работа не выполнила своей задачи. Эта работа - вы можете снова взять её в руки, если она у вас сохранилась - была обращением к немецкому народу. Эта работа не должна была восприниматься так, чтобы впадать в тот тон, который стал обычным для многих жителей Центральной Европы во время войны и который сегодня, особенно там, где Антропософию тайно и коварно клевещут, является преобладающим. Но того понимания, которого я ожидал от этой работы, не появилось и следа. Только если бы оно появилось, имело бы смысл выпускать новое издание. Поэтому оно не вышло, работа исчезла из публичной жизни - по моему убеждению, должна была исчезнуть. Доказательство непонимания, которое этим было предоставлено, должно было быть воспринято чрезвычайно серьёзно.

Таким образом, многое из того, что говорилось, чтобы возвысить Дух, вдохновить умы, выявить то, что могло бы проявиться в Центральной Европе - возрождение того духовного движения, которое проходило через Центральную Европу на рубеже XVIII-XIX веков, - было основательно неверно истолковано. По сути, Духовная наука и есть возрождение этого духовного движения в той форме, в которой оно должно быть представлено людям сегодня.

Возьмите то, что сегодня пишется в газетах всех направлений, в популярных и научно-популярных изданиях, в Кёнигсберге или Берлине, Вене или Граце, Мюнхене или Штутгарте, и сравните с тем, что пишется в Париже, Риме, Лондоне, Чикаго, Нью-Йорке - вы найдёте большое сходство, тот же основной тон, Дух, который должен быть преодолён. Если же мы спросим о другом сходстве, - между тем, что пишется сегодня в Берлине, Вене, Дрездене, Лейпциге, Штутгарте, Мюнхене, Гамбурге, Бремене, и тем, что некогда провозглашали такие гении, как Гердер, Гёте, Фихте, Шиллер, - мы должны будем сказать: это совершенно другое. И все интерпретации, в которых цитировались фразы Фихте или даже Гёте, всё это больше походит на то, что пишется в Чикаго, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Риме, чем на дух Гердера, Фихте, Шиллера, Гёте.

Волна, хлынувшая с Запада и затопившая жизнь Центральной Европы, унесла и то, что должно было жить в нас, и в том, что существовало последние десятилетия, не было заметно ничего от прежнего Духа. Это должно было быть показано миру, когда катастрофа обрушилась на Центральную Европу; это вырвалось из моей души, когда я писал свой "Призыв к немецкому народу и культурному миру". То, что было с этим связано, не могло просто продолжаться в той форме, которая была привычна до 1914 года.

Тогда я не мог апеллировать к тому, к чему, как можно было предположить, можно будет апеллировать после 1918 года. Нельзя было апеллировать к тому, что является доказательством упадка общей цивилизации, - к нужде, обнищанию. После 1918 года можно было надеяться, что нужда, обрушившаяся на Центральную Европу, пробудит души, сделает их восприимчивыми к языку, который был использован в "Призыве к немецкому народу и культурному миру". Конечно, нельзя было просто продолжать вести антропософское движение. Конечно, антропософское движение не могло оставаться таким, каким оно было прежде. Раньше нужно было служить тому, что всегда было и будет основой антропософского движения: взращивать вечное в человеческой душе, то, что выходит за пределы рождения и смерти, что указывает за пределы чувственного мира в мир сверхчувственный. И приходилось ждать, появятся ли из дремлющих душ современной цивилизации те души, которые действительно способны понять, что подразумевается под Духовной наукой. Тогда ещё нельзя было апеллировать к внешнему доказательству через нужду.

Но после 1918 года настало время, когда перед духовным взором должна была предстать совершенно иная предпосылка. Человечество могло бы осознать, куда его привело господство материализма. Ибо то, что мы пережили, продолжаем переживать, и будем переживать в ещё более тяжёлой форме в будущем - это внешняя карма материализма в духовной, государственной и экономической сферах. Это следствие упущения, состоящего в том, что люди не хотели находить в себе активную силу для взращивания духовной жизни в душе.

Наступило время после написания "Призыва к немецкому народу и культурному миру", когда прежде всего важно было позитивно работать над чем-то конкретным. Это вытекало из самих жизненных возможностей. Мне приходилось хвататься за любые возможности, ибо каждый момент был на счету. Первыми возможностями оказалась помощь из Штутгарта. Там речь шла о том, чтобы взращивать и поддерживать то, что могло быть взращено по инициативе нескольких друзей. Если бы человечество тогда поняло, в чём дело, если бы оно само не оказалось несостоятельным перед лицом нужды, то достаточно было бы создать нечто подобное в одном центре, ибо это могло бы стать примером. Но что произошло на самом деле?

Чтобы вы поняли, как следует рассматривать эти вещи, я хочу кое-что упомянуть. Перед тем как весной 1919 года отправиться из Швейцарии в Штутгарт с первыми лекциями, ко мне пришёл всемирно известный пацифист, который хотел подписать "Призыв к немецкому народу и культурному миру", но колебался и хотел получить дополнительную информацию об этом призыве. Он спросил меня тогда: "На что вы вообще рассчитываете в Германии?" Кажется, он сказал: "Вы рассчитываете на вторую революцию". Это была весна 1919 года, и тогда многие в Германии ожидали вторую революцию после первой осенью 1918 года. Он полагал, что трёхчленность социального организма должна была послужить своего рода средством, путём для импульсов второй революции. Я ответил: "Нет! Это совершенно не моё мнение. Во-первых, потому что я вообще не верю, что из тех людей, которые устроили бы вторую революцию в Германии, могло бы возникнуть какое-либо истинное понимание трёхчленности социального организма, пока у власти старые вожди. А во-вторых, - сказал я, - потому что я вообще не верю во вторую революцию. Я скорее считаю, что эта вторая революция будет представлять собой хроническое недомогание и не перейдёт в острую фазу. Единственное, на что я рассчитываю, это то, что для того, что рождается из духовных глубин, найдётся как можно больше душ, которые беспристрастно воспримут это, исходя из требований времени, совершенно независимо от того, что делают старые вожди".

Таким образом, я не рассчитывал на те вещи, на которые, как многие полагали, я рассчитываю. Когда я затем приехал в Штутгарт, в определённом смысле само собой разумелось, что в первую очередь следует обратиться к широким народным массам. Эти широкие массы, хотя и во многом парализованные событиями войны, должны были сначала что-то услышать. В глубине души я знал, как обстоят дела; ибо я знал, что пока вожди, унаследованные от старого времени - будь то вожди правых или левых партий, даже самых крайних - крепко держат в руках партии и людей, с этими людьми ничего нельзя поделать. Но подумайте, что было бы, если бы я сказал, что не считаю нужным обращаться к широким кругам народа. Мне бы никто не поверил, но если бы этого не произошло, потом бы сказали: "Если бы он только обратился к широким кругам народа, всё сложилось бы совсем иначе!" Когда дело касается реальностей, нужно доказывать реальностями. И сначала нужно было реально доказать, что из всех левых партий выйдут клеветники и фразёры против того, что благодаря трёхчленности только начинало становиться понятным широким народным массам.

Мы были на верном пути. Можно сказать, что каждые три дня мы приобретали тысячи людей. Но именно понимание, с которым широкие народные массы встретили трёхчленность, и вызвало клевету и пустословие старых вождей, и в результате почва, казалось, ушла у нас из-под ног.

А что можно было ожидать с другой стороны? В таких делах бесполезно застилать себе глаза туманом, единственное, что может помочь нам сегодня — это говорить правду. В то время один влиятельный деятель из партии, странным образом назвавшей себя "Немецко-демократической", присутствовавший на наших собраниях, сказал мне: "Видите ли, если бы мы могли позволить больше выступать перед народными массами тем, кто способен так ясно излагать идеи, тогда да, мы бы поддержали. Но нельзя всё ставить на одну карту, поэтому пока мы больше полагаемся на винтовки, на силу, и в ближайшие 15-20 лет будем удерживать народные массы в повиновении". Это в сущности отражало господствующее буржуазное мировоззрение; с другой стороны была пролетарская стихия.

Таким образом, остаётся только одно — продолжать отстаивать то, что рождено из духовных глубин, находя всё больше людей, в чьи умы эти идеи могут проникнуть. Но за этим должно стоять то, что было создано ещё до войны на границе Швейцарии, Франции и Германии, чтобы смотреть из Центральной Европы в широкий мир, особенно на Запад, и что затем получило своё законное имя — Гётеанум. Ибо сегодня в духовных вопросах мы стоим перед мировыми задачами! Сегодня духовные вопросы — это не просто личные дела. Отношение к ним как к личным вопросам привело бы нас к краху. Именно это и обусловило мою деятельность в последнее время в Южной Германии и Швейцарии.

Я искренне жажду наступления иного времени, когда горизонты деятельности вновь расширятся. Однако это зависит не только от меня, но прежде всего от понимания, которое встретят эти идеи. Возможно, в ближайшие дни у меня будет возможность указать на те формы "понимания", которые исходят от определённых кругов, действующих более подпольно — через поддельные письма, фальшивые интервью, клевету и ложь.

Сказанное мной сейчас призвано лишь указать на причины, по которым берлинская деятельность на время должна была нами оставлена, и на обстоятельства, вынудившие нас для Берлина апеллировать к тому, к чему необходимо было апеллировать в это время. Разве почти два десятилетия мы не распространяли Антропософию на обширной территории? Разве нельзя было надеяться, что найдутся люди, способные самостоятельно продолжать работу? Такие люди нашлись. Они нашлись и здесь, в Берлине, и с помощью этих друзей необходимо попытаться продолжить берлинскую работу. Именно с этой целью мы здесь собрались. На этом общем собрании предстоит решить вопрос о продолжении работы в Берлине.

**СЕМНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ
Берлин, 18 сентября 1920 г.**

Среди представлений антропософски ориентированной Духовной науки, которые должны оказать наиболее плодотворное, интенсивное и необходимое воздействие на развитие человеческой души в будущем, будет представление о нерожденном, до- земном существовании человека. Давайте задумаемся, что добавится в этом направлении к тем представлениям и ощущениям, которые долгое время господствовали в западном человечестве.

Когда сегодня верующий человек, принадлежащий к какой-либо конфессии, говорит о вечности, о бессмертии человеческой души, он прежде всего думает лишь о продолжении жизни, о сохранении человеческой души после смерти. В будущем, когда воззрения Духовной науки охватят достаточное количество людей, в первую очередь будут говорить о до- земном существовании человеческой души, о пребывании души в духовных мирах до её нисхождения в физическое земное бытие, обо всём, что предшествует рождению или зачатию, так же, как и о том, что последует за смертью для этой человеческой души. Сегодня ещё недостаточно осознают, какое значение будет иметь такое представление о до- земном существовании для всей человеческой жизни — не только внутренней, но и внешней.

Давайте задумаемся сначала о том, что значит, когда мы наблюдаем за развивающимся ребёнком, видим, как день за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем формируется физиогномика его лица изнутри, как появляются те или иные черты, сглаживаются, исчезают и так далее. Мы ещё не отдаём себе отчёта, в какие тайны бытия мы фактически заглядываем, наблюдая такое развивающееся человеческое существо. С какой глубиной будут воспринимать такое развивающееся человеческое существо, когда в основе сознания будет лежать понимание: до того как это человеческое существо было зачато или рождено, его душевно-духовное начало пребывало вверху, в душевно-духовных мирах, переживало события через душевно-духовные органы, подобно тому как во время физического существования человек переживает события через свои физические органы.

Мы можем сделать ещё один шаг вглубь человеческой души и с этой точки зрения оценить переворот в воззрениях в этом отношении. Возьмём различные конфессии, которые сегодня из своих многовековых традиций в проповедях и учениях обращаются к людям с речами о вечности, о бессмертии человеческой души. Об этих вещах не следует говорить с теоретической точки зрения, следует говорить с точки зрения жизни; следует проследить, из каких оттенков чувств проистекают в основном проповеди и богословские учения относительно вечности человеческой души. Я говорю сейчас не о содержании учения, а скорее о мотивах, чувствах, переживаниях, из которых исходят в проповеди в богословском учении. Ведь человек может, совершенно независимо от того, что является истиной, испытывать чувство, проистекающее из глубочайшего душевного эгоизма: душа не должна погибнуть, когда тело разлагается! В этом желании не погибнуть уже есть нечто от внутреннего душевного эгоизма. Человек не может вынести события разложения, он жаждет продолжения существования человеческой души после смерти. Это чувство жажды бессмертия после смерти — вот к чему в первую очередь апеллируют проповеди и богословские учения. Это и составляет ту основу, из которой говорят с людьми о вечности души представители различных конфессий. Находят верующих, потакая тайному, внутреннему душевному эгоизму. По сути, людям говорят то, чего они жаждут, другого они совершенно не желают слышать. Говоря им о продолжении существования после смерти, находят подход к человеческой вере. Иначе подход к человеческой вере не был бы найден, если бы человеческая душа не жаждала из эгоизма неуничтожимости, вечности души после смерти. Из Духовной науки мы знаем, что человеческая душа действительно продолжает существовать после смерти, и из многих изложений, данных в ходе работы этого движения, мы могли видеть, что с помощью науки Посвящения можно точно говорить о переживаниях после смерти.

Но сейчас речь идёт не о том, что действительно происходит после смерти, а о мотивах, из которых исходит учение о бессмертии. К этим эгоистическим мотивам Духовная наука не сможет апеллировать. Особенно она не сможет этого делать, когда речь заходит о существовании человеческой души до рождения или до зачатия, ибо здесь мы по сути не потакаем душевному эгоизму. Обычно люди мало задумываются о том, каково было их существование до рождения или зачатия, каковы были их переживания до нисхождения в земное тело. Это им более или менее безразлично, и нет такой же жажды познания этого состояния, как жажды жизни после смерти. Согласие в этом вопросе можно найти лишь у тех, в ком пробуждено стремление вообще познать человеческую природу, у кого живо желание обнаружить в человеческой душе ту силу, которая как бессмертная действительно лежит в основе того, чем мы являемся во внешнем физическом мире через наше тело. В нашей западной цивилизации, которая, если в неё не привнести новые силы, обречена на упадок, мало склонности и даже мало понятий, к которым можно было бы обратиться, когда речь заходит о жизни человеческой души до рождения или зачатия. Как вы знаете, церкви считают это учение ересью; они не понимают, что на самом деле они учат не Христианству, а философии Аристотеля. Когда в Средние века философия Аристотеля была включена в философию Церкви, учение о происхождении, о сотворении каждой отдельной человеческой души при рождении или, соответственно, при развитии человеческого эмбриона в утробе матери, всё больше укоренялось в философии Церкви. Таким образом, постепенно возникло убеждение, что отрицание предсуществования человеческой души было частью истинного учения Церкви, Христианства. Но это было не так. К настоящему практическому учению Христианства относится проникновение в духовные миры. Проникновение в духовные миры невозможно без понимания предсуществования человеческой души.

Но западная цивилизация заражена вероисповеданиями; она дошла до того, что у нас даже нет в языке средства выразить истину в этом вопросе. Когда мы, находясь ещё в рамках религиозного или разумного философского мировоззрения, говорим о бессмертии человеческой души, само слово бессмертие уже указывает на то, что мы по сути лишь отрицаем смерть, но не рождение. Ибо где нам найти общеупотребительное слово, которое так же указывало бы на предсуществование, как слово бессмертие указывает на посмертное существование? Где нам найти слово вроде нерождённость, которое имело бы такое же право на существование перед лицом истинного духовного познания, как бессмертие? Это может служить вам наилучшим доказательством того, что было утрачено на Западе, именно благодаря деятельности конфессий: истина о сущности человека. Вплоть до языка была утрачена эта истина. Ибо мы должны пробудить вплоть до языка сознание того, что человеческая душа вечна, что она существует как до рождения, так и после смерти. Нам нужно слово для нерождённости так же, как у нас есть слово для бессмертия.

Но тогда спросите здоровую логику, если вы думаете о предсуществовании души, логику, которая действительно мыслит последовательно, сможете ли вы тогда не говорить о повторных земных жизнях. Если вы говорите только о бессмертии, о посмертном существовании, вы можете верить: одна земная жизнь, а затем вечность совершенно иного рода! Логически вы не сможете больше так думать, говоря о предсуществовании. Иначе вам пришлось бы спросить себя: как же получается, что душа всё же не творится при рождении? Почему она должна быть создана за какой-то срок до рождения? Короче говоря, говоря о предсуществовании, вы неизбежно придёте к повторным земным жизням. По сути, в земной цивилизации никогда не приходили к представлению о предсуществовании, не говоря при этом о повторных земных жизнях.

Но задумайтесь, если это учение о предсуществовании проявится не просто как теория, если это воззрение проникнет во всю чувственную и особенно волевую жизнь людей, если человек почувствует себя существом, сошедшим из духовных миров и воплотившимся в физическом теле, что это будет означать для всего понимания земного существования! Вы осознаёте себя здесь, на земле, посланцем божественно-духовного мира; вы знаете, что эта жизнь есть продолжение духовной жизни. Всё, что мы носим в себе как чувство долга, как способности, озаряется и наполняется силой этим сознанием, ибо мы знаем, что Боги послали нас в это физическое существование. Это физическое существование получает задачу, поставленную не им самим, а небесными высотами. В этом и заключается особенность Духовной науки — она не просто противостоит интеллекту, она должна говорить с интеллектом, потому что эти вопросы необходимо понять. Когда мы воспринимаем представления, исходящие из науки Посвящения, они пронизывают всё наше человеческое существо — не только наши мысли, но и наши чувства, ощущения, нашу волю, давая нам осознание природы всего нашего существа. То, как человек позиционирует себя в мире с осознанием предсуществования души, будет особенно значимо для цивилизации будущего. Это озарит и укрепит людей тем, что необходимо, чтобы выйти из сил упадка, которые иначе несомненно ввергнут западную цивилизацию в варварство к началу третьего тысячелетия. Но и отдельные сферы жизни приобретают совершенно особый характер, когда в их основу можно положить такое воззрение.

Здесь вам, вероятно, уже не раз рассказывали о Вальдорфской школе, основанной в Штутгарте. Она призвана на практике воплощать антропософски ориентированную Духовную науку в обучении и воспитании. Особенно значимым в педагогике вальдорфских учителей являются не абстрактные принципы, которые можно найти в педагогических учебниках или утверждённых государством методических предписаниях, а, например, те чувства, с которыми учитель входит в класс. Одним из наиболее педагогически эффективных чувств, которыми проникнут каждый учитель, поскольку его вводили в профессию с этой стороны, является благоговение перед тем божественным зародышем, который день за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем проявляется из глубины существа, сошедшего из вечного духовного мира в этот физический мир. Осознание того, что учитель через врата человеческого тела имеет дело с существом, сошедшим к нему из духовных миров, составляет ту глубокую почтительность, которую учитель испытывает перед этим человеческим существом, всё более и более проявляющимся как духовно-душевное в физическом теле. Верьте или нет сегодня: учитель, испытывающий это благоговение перед становящимся человеком, обладает тайной силой, благодаря которой он учит и воспитывает совершенно иначе, чем учитель, лишённый этого благоговения, считающий, что человек возник, отделившись как физическое тело от тела матери. Ибо учат и воспитывают не только понятиями и идеями — прежде всего воспитывают теми таинственными силами и влияниями, которые как невесомые субстанции переходят от учителя к ребёнку.

В подтверждение можно привести один особенно показательный пример. Учитель может размышлять, как объяснить тому или иному ребёнку идею бессмертия. Согласно современным представлениям, учитель — умный, а ребёнок — глупый. Умный учитель размышляет: как мне объяснить глупому ребёнку идею бессмертия? Он может, например, сказать ребёнку: "Посмотри на куколку бабочки! Внутри сидит бабочка, она выходит наружу, раскрывается, когда куколка умирает. Точно так же и с твоей бессмертной душой в твоём теле: тело умрет. Бессмертная душа только не так видна, как бабочка, но для сверхчувственного восприятия она видима — она улетает в духовные миры". Конечно, можно придумать такой образ и через это сравнение передать ребёнку идею бессмертия. Но по моему мнению, ребёнок не очень продвинется в развитии, если эту идею бессмертия ему будет преподавать "очень умный" учитель в духе современности — ведь он сам в это не верит! Он это просто выдумал. Но когда кто-то из наших вальдорфских учителей преподаёт ребёнку бессмертие таким образом — это совершенно иное дело. Такой учитель сам верит в этот образ, он проникнут истиной, что куколка бабочки и вылупляющаяся бабочка самими богами устроены как образ бессмертия человеческой души. Он проникнут мыслью: вот одно явление — на низшей ступени вылупляющаяся бабочка, а на высшей — выходящая из тела душа. И этот образ создан не тобой, а самими божественно-духовными силами и запечатлён в природе. — Он верит в это с тем же жаром, с каким должен верить ребёнок, и в этой вере всё дело. Если учитель имеет эту веру, он укрепит её и в ребёнке; если же он её не имеет, а носит в себе лишь как абстрактную идею — его воздействие не будет плодотворным. Ибо важны чувства, которые вливаются в класс, важны чувства, загорающиеся в нашей душе из сознания предсуществования.

Только серьёзно восприняв всё, что следует из этого нерожденного существования, мы получаем подлинное понятие о связи человеческой души с человеческим телом. Если вы возьмёте современный учебник по психологии, то найдёте там всевозможные теории о том, как душа воздействует на тело и т.д. Эти теории мало что прояснят — это абстрактные умствования, и, изучив их, вы не станете намного мудрее, чем были прежде; ибо там просто выдвигаются различные гипотезы о воздействии души на тело.

Если знать, как внутриутробное человеческое существо воплощается в физическом теле, то можно по-другому взглянуть на развитие человеческого существа в ребёнке. Мы видим, что в развитии человеческого существа есть два этапа. Первый этап характеризуется сменой зубов примерно в возрасте семи лет. Что означает эта смена зубов? Это гораздо более сильное изменение во всём человеческом организме, чем принято считать. Однако сегодня мы наблюдаем за этим только внешне. Когда люди в конце концов привыкнут рассматривать эти вещи на уровне души так, как это можно сделать с помощью духовной науки, что они поймут? Они скажут: «Странно! До смены зубов у ребёнка не формируются чёткие, оформленные понятия; конечно, ребёнок многое запоминает, но не сохраняет воспоминания в понятиях; настоящий интеллект ещё не проявляется. Просто внимательно понаблюдайте за ребёнком и заметьте, как в период смены зубов всё больше проявляется способность к настоящему интеллекту. Сегодня никто не осознаёт разницу в развитии интеллекта между семилетним и пятилетним ребёнком. Если бы кто-нибудь понаблюдал за тем, как душа постепенно проявляется после семи лет — а учителя Вальдорфской школы должны это наблюдать, потому что на этом основано всё их преподавание и образование, — то сразу бы понял, в каком направлении нужно искать ответ на вопрос: где находится элемент разума, который проявляется после седьмого года жизни? Где он был скрыт? Он был внутри тела, он был активен в организме. Тот же элемент, который высвобождается в возрасте семи лет и превращается в разум, находился внутри тела, формировал тело, и кульминацией его деятельности по формированию тела является появление вторых зубов. Сила, которая проявляется с появлением вторых зубов, была активна во всём организме. Однако эта сила активна в теле только до седьмого года. После этого она больше не связана с телом; она становится разумом. Это уже был разум, но в таком виде он работал в теле. Посмотрите, что происходит в теле ребёнка до седьмого года жизни. Затем посмотрите, что у ребёнка есть в качестве разума после семи лет. Вы видите одно и то же. Через рождение нисходит разум. Сначала он не активен как разум, как душа; он становится активным в этом смысле постепенно, после седьмого года жизни. Здесь вы видите наглядный пример взаимодействия души с телом. Теперь вы можете понять, что в основном происходило в человеческом теле до семилетнего возраста. У вас нет глупых абстрактных представлений, придуманных и помещённых в наши учебники и справочники, о взаимодействии тела и души. У вас есть чёткое представление о том, что происходит в течение семи лет в крови и нервах, в мышцах и костях, а затем становится интеллектом ребёнка.

Таким образом, постепенно проникая в то, что может дать Духовная наука, человек познаёт человека во всей полноте его природы, в его душе и телесном существе. Теперь человек предстаёт перед нами в совершенно ином свете. Показательно, что материалистическая наука стремилась познать материю, но ничего не могла сказать, например, о природе сил, которые действуют в теле ребёнка до седьмого года жизни. Теперь появляется Духовная наука, которая учит, как на самом деле познать материю; Духовная наука проникает прямо в материальный элемент. В этом трагедия материализма — он становится всё более абстрактным и больше не учит тому, чем на самом деле является материя. Что современный врач на самом деле знает о печени и почках, о желудке и лёгких — то есть о материальных структурах? Когда однажды то, что я пытался показать в весеннем курсе этого года в Дорнахе , — что может следовать из Духовной науки для медицины и естествознания вообще, — когда это проникнет в нашу науку, тогда увидят, что духовное познание как раз призвано освещать материальную сущность, тогда как материалист предстаёт перед всем миром как слепой перед цветом. Как раз материальное бытие материалист и не познаёт.

Вторая веха в жизни человека — половая зрелость, которая у мужского пола особенно проявляется в изменении голоса, а у женского — в телесных изменениях, только более распределённых по всему телу и не столь отчётливо выраженных в одном органе, как при мутации голоса у мужчин; в обоих случаях около четырнадцати лет. Снова существенное изменение в организме. Что же здесь происходит? Что же меняется после половой зрелости? Меняется вся волевая жизнь человека! Попробуйте сравнить девятнадцатилетнего с тринадцатилетним и обратить взгляд на конкретную волевую жизнь. Вся волевая жизнь становится иной, иначе в неё не могло бы войти чувство любви. Снова такой переворот в душевной жизни! При духовно- научном исследовании мы приходим к следующему: мы всё больше срастаемся с внешним миром, особенно в период от смены зубов до половой зрелости; мы всё больше охватываем этот внешний мир, наша воля всё более и более ориентируется, мы учимся согласовывать свою волю с вещами и процессами внешнего мира.

Изучив весь этот комплекс, мы обнаруживаем, что в это время человек усваивает волевое начало именно через взаимодействие с внешним миром, а не изнутри. Глубокой интуицией было сказано поэтом: «Талант формируется в тиши, характер — в потоке мира». Талант произрастает изнутри, характер, то есть волевое начало, формируется в потоке мира, во взаимодействии внутренних сил с внешними. Но человек должен противостоять тому, что приходит к нему из внешнего мира; внутреннее должно реагировать, внутреннее должно сдерживать то, что идёт извне. Этому формирующему волю элементу, приходящему к человеку через взаимодействие с внешним миром, противостоит внутренняя сила: у мужчин она скапливается в гортани, у женщин — в других органах, и это накопление, это столкновение внешнего волевого элемента с внутренним выражается в преобразовании гортани или подобных органов. Здесь вы видите, как духовное внешнего мира воздействует на человека.

Теперь соедините это с уже известными вам воззрениями Духовной науки. Мы знаем, что нисходим из духовно-душевного мира через зачатие или рождение в физическое. С другой стороны, мы знаем, что в отношении нашего астрального тела и нашего «Я» мы каждую ночь при засыпании вступаем в духовный мир. Духовный мир, дающий нам нашу душу, работал над нашим формированием до семи лет, а затем становится нашим интеллектом. Этому интеллекту противостоит — правда, уже с рождения, но особенно сильно с половой зрелостью, когда происходит взаимодействие с освободившимся интеллектом — волевой элемент. И эта борьба между внешним волевым элементом и внутренним интеллектуальным элементом, между той духовностью, которую мы проживаем во сне, от засыпания до пробуждения, и тем духовным миром, который мы пережили до нашего рождения или зачатия, борьба между тем, что мы принесли с собой, и тем, что мы каждую ночь проживаем во сне, выражается в становлении нашей гортани, в становлении того, что при половой зрелости присутствует в организме. Духовное взаимодействует с духовным.

Мы странствуем по духовному миру от засыпания до пробуждения; в этом духовном мире скрыта воля, которая нам передаётся; в нашем организме скрыт интеллект, который мы приносим с собой через рождение в физическое существование. Так мы можем понять человеческое тело, если воспринимаем его как внешнее откровение того, что совершается из духовного.

Всюду, куда бы мы ни взглянули, особенно когда рассматриваем человека, мы обнаруживаем, что в основе мира лежат духовные силы, и мы понимаем человека, только когда действительно учитываем взаимодействие этих духовных сил. Это человечество воспримет в будущем. Тогда оно не сможет понять, как некогда могла наступить эпоха, утверждавшая: вот простирается мир чувств, в нём действуют атомы, молекулы, маленькие тельца, чьи столкновения должны вызываться определёнными движениями света или электричества. — Нет, там действуют не атомы и молекулы, там действуют духовные силы! За чувственным действует Дух. Великий переворот будет в том, что человек больше не будет верить, будто он ходит сквозь туманное облако атомов и молекул, но будет сознавать, что с каждым шагом проходит сквозь Духовные миры, и что в нём живут Духовные миры, что Духовные миры строят его, преобразуют его.

Подобно тому как материалистическая вера, как учение лишь о посмертном существовании, привело нас как последнее следствие к тому, что сейчас происходит на востоке Европы, так учение о Духе приведёт нас к подлинно достойному человека будущему бытию. Но только это, единственно только это может привести к подлинному социальному строительству. Социальное строительство должно исходить из Духа, и пока человечество этого не поймёт, лучше не станет, будет становиться только всё хуже и хуже.

Вероятно, все вы не раз пропускали через свою душу слова Христа из Евангелия: «Небо и Земля прейдут, но слова Мои не прейдут». Что означают эти слова Христа? Они бессмысленны для человека, верящего в атомы и молекулы, ибо он полагает: некогда до этого земного бытия с животными, растениями и людьми существовало туманное образование, из которого постепенно сформировалось Солнце, выделились планеты, и посредством сгущений и вихрей возникли растения, животные и люди. — Здоровым чувством обладают те люди, которые, как, например, известный историк культуры Герман Гримм, говорят: будущим эпохам будет трудно даже просто объяснить это безумие канто-лапласовской теории, ибо более аппетитное зрелище — голодный пес, кружащий вокруг кости, чем эта теория! — Так говорит человек со здоровым чувством. Ибо, вглядываясь в мир чувств, что же за цветом, что же за звуками? Не атомы и молекулы, а духовные силы, которые сталкиваются с нашими духовными силами и так создают этот ковёр красок и звуков, расстилающийся вокруг нас, или же эту сферу тепла. За всем, что воспринимается органами чувств, действуют духовные силы. В действительности существует то, что я уже в 80-х годах обозначил во введении к естественнонаучным сочинениям Гёте: преображающиеся ощущения, а за ними — духовный мир, тогда мы почувствуем то, что увидели бы, если бы сейчас отправились с Земли на другую звезду и с неё взглянули на Землю. Тогда увидели бы не то, что нас окружает — деревья, облака, растения и животные, а лишь то, что находится внутри человеческой кожи; и то, что вы видите на Земле, не есть то, что видят существа других звёзд, ибо это не имеет значения для чужой звезды. Свет, идущий к вам от других звёзд, — это не процесс во внешнем мире, это процесс в существах, населяющих эти звёзды; подобно тому как лишь то, что внутри вашей кожи, видимо с другой звезды при взгляде на Землю. Если вы это поймёте, то больше не скажете: Земля возникла из скопления атомов, сгустившихся вместе. — Тогда создаются идеалы, но что станется с этими идеалами, когда Земля снова превратится в скопление атомов, по мнению ученых? Вся моральная Вселенная, всё, что когда-либо возникало из этических, нравственных, религиозных идеалов, исчезло бы, было бы забыто, уничтожено, если бы вечными были только материя и сила. Сила и материя растворяются в ощущениях. Вечен Дух, который мы носим в себе, и этот Дух проявляется физически и на другом небесном теле. То, что находится вне человеческой кожи, вообще не существует для другого небесного тела. Поэтому мы можем сказать: нас окружает природа; мы будем рождаться снова и снова; природы больше не будет, природа уступит место другой. Из всего ныне существующего продолжит существовать лишь то, что живёт внутри человеческой кожи. Из глубины интуитивного познания потому и сказал Христос Иисус: «Небо и Земля прейдут, но слова Мои не прейдут!» Всё, что ты видишь вовне, прейдёт, но слова Мои, исходящие из уст Моих, не прейдут, они останутся!

А теперь взглянем с этой точки зрения на современную мировую ложь! Мы слышим, как с кафедр провозглашают, что душа человека бессмертна, слышим, как в университетах утверждают, что материя и сила вечны, а затем приходят трусливые компромиссные люди и хотят склеить эти две вещи. Честно было бы лишь то, если бы верящие в вечность материи сказали: нет вечности души — а верящие в вечность души должны были бы отрицать вечность материального, должны были бы исповедовать подлинно христианские слова: Небо и Земля прейдут, но слова Мои, то есть содержание Моей души, не прейдут! — Эти две вещи несовместимы. Будь люди мужественны, материалистически настроенные университетские преподаватели сказали бы: Христианство для нас недействительно. А те, кто призван проповедовать Христианство, должны были бы во имя Христианства бороться с материализмом университетов. То, что этого не делают, что хотят склеить эти вещи, — это великая жизненная ложь нашего времени. И где господствует настроение лживости, там распространяется семя, там разрастается зародыш лжи, там он проникает в другие жизненные отношения. В достаточной мере он это сделал за прошедшее время, потому что не хотели апеллировать к познанию, которое наряду с посмертным существованием неизбежно указывает и на предсуществование, на жизнь до рождения. Потому что хотели говорить лишь о посмертном существовании, что апеллирует только к душевному эгоизму, а не к истинному познанию, — отсюда проистекает вся жизненная неистинность, которая сегодня проявляется во многих сферах, потому что дух лжи невозможно остановить, когда он проникает в самое лучшее, в наши сокровенные убеждения.

Но правильно и полно оценить эти вещи можно только в связи со всей человеческой жизнью. На протяжении всего Средневековья и большей части нового времени говорили о "правильном" и "неправильном". Каждый человек, естественно, считал, что он обладает правильным, а то, что с этим не согласуется, — неправильным, и когда люди говорили о правильном и неправильном, они рассуждали с точки зрения логики. Логика была великой гордостью человечества. Сегодня это уже почти не так. Из Америки пришло учение, которое уже охватило философию и в Германии, приняло особенно гротескную форму. Это уже не логическое учение об истинном и ложном, это так называемый прагматизм — учение о полезном. В истинность вещи верят не потому, что её логически осознали, а такие люди, как Джеймс и другие, говорят: "Ах, что там — истинное или ложное — это лишь другое выражение для полезного или вредного!" Мы замечаем, что-то нам полезно, поэтому говорим, что это истинно; мы замечаем, что-то нам вредно, поэтому говорим, что это ложно! В Германии это проявилось как философия "как если бы", и действительно существует толстая книга об этом некоего университетского профессора Файхингера, долгое время преподававшего философию в Галле. Философия "как если бы" означает примерно следующее: мы не знаем, существуют ли молекулы или атомы, но полезно объяснять мир так, как если бы атомы существовали; мы не знаем, имеет ли добро какую-то вечную значимость, но полезно так объяснять мир; мы не знаем, существует ли Бог, но для человека полезнее, чем противоположное, рассматривать мир так, как если бы Бог существовал, и так далее. Я выражаю это лишь несколькими парадигматическими словами. Эта философия "как если бы" — это немецкая переработка американского учения о том, что полезное — истинно, а вредное — ложно.

Наряду с этими воззрениями во всех древних культурах существовало и другое знание. В поздней греческой культуре его уже не было; в более ранней греческой культуре для всех, кто изучает эту эпоху не по-профессорски, а по-правдивому, оно ещё заметно. Тогда не говорили в логическом смысле о том, что воззрение "истинно" или "ложно", тогда говорили о воззрении так, что называли его "здоровым" или "больным". Это что-то значило! Сегодня мы, собственно, говорим о здоровье и болезни лишь тогда, когда имеем в виду физического человека, ибо в обычной жизни мы вообще говорим только о нём. Мы знаем, что из космоса исходят силы, которые делают человека здоровым или больным, но когда мы говорим о душе и духе, мы больше не говорим о здоровом или больном — здесь мы перешли к абстрактному, к голой теории. В древних культурах было ощущение, что если кто-то говорил что-то правильное: это хорошо организует его Дух, здесь он здоров. — А если он говорил что-то кривое, что мы сегодня абстрактно называем "ложным", то ощущали конкретно: это исходит из больного душевного состояния. — "Здоровый" и "больной" — это было то, что говорили и о душе, что прежде всего ощущали в душе. Из этого ощущения происходит слово, о котором учёные позднее писали длинные филологические трактаты, — слово "катарсис" в греческой трагедии, слово, пришедшее из мистерий. По Аристотелю, катарсис происходит в человеческой душе, когда она созерцает трагедию. Тогда пробуждаются страх и сострадание, чтобы страх и сострадание приводили к своего рода кризису, катарсису, и человек очищался в страхе и сострадании. Здесь процесс, происходящий в человеческой душе при созерцании трагедии, описывается как процесс исцеления укреплённой души. Здесь в эстетике, в искусстве, ещё присутствует понятие того, что делает здоровым и что делает больным.

К этому мы должны вернуться! Мы должны вновь обрести понятие о том, что то, что мы в абстрактном называем правильным, происходит от того, что душа, нисходящая из до- земного существования, подчиняет тело, что она может его организовать, что оно как пластический материал подчиняется душевным силам, которые делают его здоровым. Это и есть истинное. То, что исходит из души, не могущей правильно использовать своё тело как инструмент, выражающейся ложно, туманно через своё тело, — это душевно-больное. Мы должны вновь научиться заменять понятия истинного и ложного на здоровое и больное понятие. Мы должны вновь ощутить ту внутреннюю боль, которая может охватить нас, когда кто-то высказывает неправильные взгляды, мы должны ощущать внутреннее удовлетворение от истинного. Но этого не произойдёт, пока мы не будем говорить о предземном существовании так же, как о посмертном, пока не научимся употреблять слово "нерождённость" так же, как "бессмертие", что показывает, как далеко мы отошли от познания того Духовного мира, из которого человек действительно происходит.

Подобные вещи, которые я сегодня лишь кратко изложил, вы найдёте более подробно представленными в многочисленных изложениях в циклах и книгах. Из таких рассуждений вы можете увидеть, какой переворот произойдёт во всём устройстве человеческой души, когда то, что составляет нерв Духовной науки, действительно овладеет человеческими умами, когда люди будут жить в мире с таким сознанием своей сущности, какое может дать им Духовная наука. Сегодня люди лишь раболепствуют перед душевным эгоизмом, желающим удержать посмертное существование, они не хотят проникнуть к подлинному постижению человеческой души, которая до рождения имела такие же переживания, какие будет иметь после смерти. Всю, полную вечность человеческой души постигает лишь тот, кто может говорить не только о бессмертии, но и о нерождённости из познания. Мы можем верить, потому что вера всегда исходит из желания посмертной жизни, но знать мы можем о предродовой и посмертной жизни как о двух нераздельных вещах. Познание направлено на полную сущность человеческой души, вера — лишь на посмертное существование. Это то, что человек должен завоевать: познание духовного; но именно против этого так упорно сопротивляются современные люди. Подлинное познание духовного мира может исходить только из Духовной науки. Из неё придёт устройство человеческой души, которое будет здоровым, а не просто истинным, и физическое оздоровление станет необходимым следствием духовного оздоровления. Тогда человек будет смотреть на Землю не как современная геология — как на огромный минеральный шар, а увидит её как духовное существо, частью которого он сам является. Это то, к чему мы должны стремиться.