[Духовные взаимосвязи в формировании человеческого организма](http://predela.net/modules.php?name=Ga_Book&Id=218)

Библ. 218 16 лекций

Так же вы могли бы сказать: «Зачем нам Духовная наука здесь, на Земле? Когда мы войдём в царство Духа, Духовный свет всё равно будет вокруг нас». Это не более разумно, чем сказать: «Свет на Земле есть в любом случае. Зачем мне глаза?» Ибо то, что человек узнает через антропософскую Духовную науку, не теряется для него в Духовном мире после смерти. Это глаз, через который он тогда воспринимает Духовный свет. И если на Земле, — это относится к нынешнему этапу эволюции человека, — он не постигает Духовную науку, у него нет глаз, чтобы он мог бы видеть Духовный мир, и он там словно ослеплён тем, что переживает. Библ. 218, Лекция 16.

 **СОДЕРЖАНИЕ**

**ЧАСТЬ I** **Переживания во время сна и их духовная подоплека**

**ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ, Штутгарт, 9 октября 1922 г.**

Переживания человека во сне. Познание «бессознательного». Первая стадия сна: поиск духовного из своего неопределенного ощущения. - 2-я стадия: от беспокойства, возникающего в результате разделения на отдельные сущности, к проникновению в планетарные силы. - 3-я стадия: знакомство с созвездиями неподвижных звезд. - Возвращение человека через три стадии сна к пробуждению лунными силами.

**ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ, Штутгарт, 14 октября 1922 г.**

О духовно-душевном состоянии человека в период между смертью и новым рождением.

Имагинативное познание духовно-душевного. Связь человека с космосом через инспирацию. Стремление к новому воплощению. Моральное существо Я после смерти, Лунная и Солнечная сферы. Мистерия Христа и ее значение.

**ЧАСТЬ II**

**Духовные связи в формировании человеческого организма**

**ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 20 октября 1922 г.**

Процессы, происходящие в глазу при зрении. Формирующие силы в голове, растворяющие в почечной системе. Формирование памяти как процесс между медленным ритмом затвердевания и быстрым ритмом растворения. Несущая образы жизнь почек. Отношение головной и почечной систем к семилетним периодам человеческой жизни. Нарушение ритмов: детские судороги. Иллюстрирующий ритмы в статуе Представителя человечества.

**ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 22 октября 1922 г. 68**

Сущность пищеварения: уничтожение чуждого эфирного и астрального в пище. Восполнение питательных веществ через эфирное тело человека и приобщение к Земле за счет кислорода на пути к сердцу. - Деятельность почек и формирование органов во взаимодействии с головной системой и азотом. Причины заболеваний в результате нарушения взаимодействия этих систем. Воспаление и опухоль. Селезенка как орган Духа связана с серой. Культурные изменения и физиологические изменения.

**ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 23 октября 1922 г.**

Характеристика древних эпох . Сущность болезни и здоровья; отношение людей к свету. Болезнь и исцеление в светлые и темные века. Новое отношение к свету сегодня: способность оживления. Мистерия Христа и оживление мертвого света.

ЧАСТЬ III

**Скрытые стороны человеческой жизни и Импульс Христа**

**ЛЕКЦИЯ, Гаага, 5 ноября 1922 г.**

Состояния сознания человека во сне и в жизни между смертью и новым рождением. Взаимодействие между сном и бодрствованием. 1. Стадия сна: страх перед миром и тоска по Богу, 2. Переживания копий движения планет, 3. неподвижное звездное небо; до христианские и после христианские реалии в духовном мире. Жизнь между смертью и новым рождением. Путь к новому рождению через планеты и неподвижные звезды . Второй человек, рожденный нравственными поступками. Значение Мистерии Христа для посмертной и дородовой жизни людей.

**ЧАСТЬ IV**

**Переживания человеческой души во сне и после смерти в духовном мире**

**ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ, Лондон, 12 ноября 1922 г.**

Переживания духовно-душевной сущности человека во время сна.

Жизнь во сне. Пребывание религиозного и нравственного сознания в физическом и эфирном телах. Ариман получает доступ к человеческой душе как соблазнитель зла во сне. До- и после христианские переживание физического и эфирного тел. Соответствующие методы лечения. Подготовка к новой земной жизни путем воздействия духовных сил планет. Луна: определение пола, Венера: семьи, Меркурий: народа.

**ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ, Лондон, 16 ноября 1922 г.**

Борьба люциферических и ариманических сущностей за природу человека.

Природная среда человека; сверхчувственная и недуховная природа. Люциферические существа в воздухе, которые превращают человека в моральный автомат, ариманические существа под землей, которые хотят сделать его только земным. Луна, Яхве как регулятор природы инстинктов вместе с существами Меркурия и Венеры в борьбе с Ариманом. Влияние сущностей Марса, Юпитера и Сатурна на человека; их борьба с Люцифером. Болезненные состояния как спасение от подчинения люциферическим или ариманским существам. Сила Христа как спасающая и примиряющая.

**ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ, Лондон, 19 ноября 1922 г.**

Переживание между смертью и новым рождением как следствие кармы и создание условий для возвращения в новую земную жизнь.

Растворение эфирного тела после смерти. Лунные силы как силы рождения и смерти; носитель кармы. Обратный просмотр жизни после смерти. Торможение при прохождении через планетарную сферу, вызванное воспоминаниями о земной жизни. Христос как Помощник в звездных мирах. Стремление к новой уравновешивающей земной жизни в Полночный Час бытия . Действенность Христа - Михаила; формирование земного тела для других людей в будущем.

**ЧАСТЬ V**

**ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ, Лондон, 17 ноября 1922 г. (частично опубликована)**

Точное познание сверхчувственных миров в антропософской Духовной науки.

Интенсивная жизнь в чистых мыслях: переживание временного тела. Переживание мира образов эфирного тела после смерти. Упражнение в осознанном, пустом сознании: непрерывность воспоминаний во время бодрствования и сна. Жизнь с копиями планетарных и звездных миров. Переживание будущего: жизнь после смерти. Обучение воле, ведущее к более высокому уровню сознания: идеальная магия, о подготовке духовного зародыша для новой земной жизни. Непосредственное общение души с душами, связанными с ней после смерти.

**ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ, Лондон, 18 ноября 1922 г. (частично опубликована) .**

Христос с точки зрения Антропософии. Углубление отношения ко Христу через познание. Отношение к духовному миру в древние времена через учителей мистерий: руководство мыслью, мантры и знание о предсуществовании как основа культуры. Указание на высшее Солнечное существо как на проводника после смерти. Новые обстоятельства через Мистерию Христа; путь к свободе. Важность антропософского пути обучения. Пути Посвященного и наивно набожного ко Христу. Обретение Христа в самом себе.

**ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ, Лондон, 19 ноября 1922 г. (частично опубликована) .**

Вопросы воспитания и обучения.

Тело времени; значение его для жизни. Характер душевной жизни детей до семи лет. Развитие человека во второй период жизни через любовь к учителю и его знаниям, способностям и суждениям. Неосознанный вопрос о судьбе, о природе добра и зла. Переход в нравственном воспитании к образному методу. Невероятный эффект личности учителя, действующего только на основе истинного опыта. Интеллектуальное овладение моральным в третьем периоде жизни.

**ЧАСТЬ VI**

**ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ, Лондон, 20 ноября 1922 г.**

Искусство воспитания через познание человека. Познание душевного и духовного в природе ребенка. Влияние окружающей среды на формирование детского организма. Важность подражания и наследственных способностей. После смены зубов - душевная преданность авторитету педагога. Живые понятия через художественную образность. Значение эвритмии. Влияние эвритмии и гимнастики в более позднем возрасте. Цель воспитания: человек как свободное существо.

**ЧАСТЬ VII**

**ЛЕКЦИЯ, Штутгарт, 4 декабря 1922 г.**

Отношение земной жизни человека к жизни между смертью и новым рождением. Память и любовь. Сущность искусства. Земная человеческая жизнь как отображение жизни между смертью и новым рождением. Мораль и свобода. Важность поступков, совершаемых с любовью и без любви, для будущего. Сила памяти и любви в языке и звуке. Значение искусства. Религия и искусство. Знания и искусство.

**ЧАСТЬ VIII**

**ЛЕКЦИЯ, Берлин, 7 декабря 1922 г.**

Переживания человека в эфирном космосе имеют значение не только для духовно- научного познания. Взгляд внутрь и наружу в земной и посмертной жизни. Самосознание в последующей жизни посредством ритмичного чередования переживаний Иерархий и самого себя. Формирование духовного зародыша для следующего физического тела. Влияние планет при спуске на Землю. Значение жизни между смертью и новым рождением в медицине. Зародыш Духа вступает в земное существование раньше эфирного тела: возможность разума, свободного от совести. Духовное познание в земной жизни создает духовный глаз для посмертной жизни.

**ЧАСТЬ IX**

**ЛЕКЦИЯ, Штутгарт, 9 декабря 1922 г**.

Человек и сверхчувственные миры. Слушать. Говорить. Петь. Ходить. Думать.

Рассмотрение формирования уха: метаморфоза целого человека. Конечности в раннем эмбриональном периоде как ушные раковины, подверженные тяжести. Развитие памяти, способности любить. Формирование языка. Формирование органов чувств из Духа. Важность познания духовных фактов для посмертной жизни. Постижение сверхчувственного с помощью обычного здравого человеческого разума. Вживание в нравственность через познание Духа, полная ответственность человека.

**ЧАСТЬ I** **Переживания во время сна и их духовная подоплека**

**ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ *9 Октября 1922 года, Штутгарт***

 Говоря о жизни души, принято использовать определенное выражение, широко используемое сегодня, чтобы охватить многое. Я имею в виду выражение ‘бессознательное’. С одной стороны, это допускает, что в отношении души мы вынуждены говорить о силах или подобном им, которые не действуют на обычное сознание; но с другой стороны, самим словом мы признаем нашу неспособность что-либо сказать об этих силах. Мы просто называем их бессознательными.

Чтобы описать сущность человеческого знания, мы должны сказать, что человек ищет знания во внешнем мире с помощью наблюдения и эксперимента, а также благодаря пониманию и его способности комбинировать. Но затем мы можем показать, что исследуя своё сознание, мы обнаруживаем в нём всевозможные проявления — мысли, чувства, волевые импульсы и т. д., — которые, как мы осознаём, невозможно постичь в их истинной природе, следуя методу внешнего научного исследования и работая с помощью эксперимента, наблюдения и объединяющей силы мысли. Такое видение, которого мы можем достичь, практикуя самонаблюдение, также не позволяет нам проникнуть в природу и жизнь того, что таким образом проявляется в деятельности души, до тех пор, пока наше самонаблюдение осуществляется исключительно с помощью обычных сил сознания. Соответственно, мы говорим о бессознательном, но, делая это, в то же время мы отказываемся от всяких притязаний на способность проникать в этот мир. Этот отказ полностью оправдан, если мы хотим ограничиться теми средствами достижения знания, которые сегодня общепризнанны. На самом деле, никто, кто полагается только на эти методы, не может продвинуться в изучении жизни души дальше, чем в том, что в бодрствующем состоянии идеи, чувства, импульсы, выражающие волю, то есть внутренняя природа и сущность человека, поднимаются из глубин; очевидно, что они тесно связаны с внешней телесной природой, и совершенно невозможно убедительно доказать, что то, что изначально проявляется в такой тесной зависимости от телесных условий, может иметь собственное существование вне этих телесных условий.

Теперь, как вы прекрасно знаете, в антропософии мы берём это за отправную точку. Мы полностью признаём тот факт, что при использовании таких средств получения знаний, которые известны сегодня, глубины человеческой души никогда не будут постигнуты. Мы полностью признаём тот факт, что при использовании этих средств мы можем лишь ссылаться на «бессознательное». Нам даже не нужно рассматривать рождение и смерть — две границы физической жизни на Земле; нам нужно лишь взглянуть на обычный сон, который происходит каждый день в жизни человека, и мы будем вынуждены признать, что, принимая во внимание то, что можно узнать о переживаниях души с помощью обычных средств получения знаний, невозможно выдвинуть никаких возражений, когда делается следующий вывод. Утверждается, например, с точки зрения обыденного знания, что все мыслительные процессы, чувства и желания, присутствующие в сознании в обычной повседневной жизни, настолько сильно зависят от телесных состояний, что можно сделать вывод, что душевные переживания возникают из телесных состояний как из подсознательной области, и что во время сна преобладает чисто органическая жизнь, которая в это время не позволяет никаким идеям, чувствам или волевым актам проявляться. Когда такое утверждение сделано, больше нечего сказать. В лучшем случае мы можем указать на сон и предположить, что сны появляются из жизни во сне и просто запоминаются в жизни бодрствования. Из того, как сон проявляется в жизни во сне, можно сделать вывод, что природа души каким-то образом сохраняется во время сна. Однако здесь мы вступаем на зыбкую почву; и дело в том, что ни один серьёзный и непредвзятый человек, располагающий лишь обычными средствами познания, не может говорить о душе иначе, чем утверждая, что она проявляет феномены, которые, судя по всему, абсолютно зависят от телесных условий.

Антропософское знание, однако, именно потому, что оно всерьёз принимает эту способность — или, скорее, неспособность — обычных средств познания, должно, с другой стороны, стремиться найти другие способы познания мира. И, как вы знаете, такие способы были найдены; они часто объяснялись и описывались здесь как образное, или имагинативное, инспиративное, интуитивное познание. С помощью этих особых способов познания — способов познания, которые путём напряжённых усилий должны быть развиты как новые способности, выходящие за рамки обычной жизни души, — мы можем привнести ясность в сферу, где с помощью обычных способов познания ясность недостижима.

А теперь, опираясь на эти три уровня высшего знания, я хотел бы представить вам картину очень важной области подсознания или бессознательного в человеке, а именно области душевной жизни между сном и бодрствованием. Я уже много раз описывал вам эту область с разных точек зрения. Сегодня я сделаю это ещё раз, но с одной конкретной точки зрения.

Позвольте мне начать с того, что я просто опишу вам состояние сна с точки зрения имагинативного, инспиративного и интуитивного знания. Для обычного сознания всё, что мы можем сказать, — это то, что в период от пробуждения до засыпания сознание наполнено содержанием, а при засыпании это содержание сначала тускнеет, затем постепенно угасает, и наступает состояние бессознательности. В дневное время человек не может с помощью обычных средств познания рассказать, что делает его душа в период между засыпанием и пробуждением. Если душа и испытывает что-то в этом состоянии, то это не входит в обычное сознание. Для обычного сознания всё, что переживает душа, окутано тьмой — при условии, что она вообще что-то переживает во сне. Но теперь, с появлением инспиративного знания, состояние сна начинает освещаться, тьма начинает сменяться светом, и можно ясно судить о том, что переживает душа во время, по крайней мере, ранних стадий сна. А в инспирации и интуитивном знании можно ещё глубже проникнуть в этот опыт. Не думайте, что с помощью этого метода мы можем заглянуть в сон так же, как мы заглядываем в замочную скважину. Но с помощью имагинативного, инспиративного и интуитивного знания мы можем испытать состояния души, похожие на сон, поскольку наше отношение к телу в такие моменты похоже на отношение во время сна. Только это происходит не бессознательно, а в полном сознании. И благодаря тому, что мы можем сознательно переживать в бодрствующем состоянии то же, что переживается во сне, перед нами открывается возможность увидеть, что происходит с душой человека во время сна, и описать это.

Когда человек засыпает, вы знаете, что в этот момент сознание, уже становящееся смутным и неясным, часто путается в сновидениях. Этот мир сновидений, во-первых, может очень мало помочь нам в познании жизни души. Всё, что мы можем узнать о сновидениях в дневном сознании с помощью обычных средств познания, остаётся чем-то совершенно внешним. Сновидения, очевидно, не являются чем-то, на чём мы можем уверенно и чётко основываться, пока не получим знания о самом сне с помощью других средств. Тот, кто по-настоящему познал состояние сна, прекрасно знает, что сны на самом деле скорее вводят в заблуждение, чем просвещают. То, что душа переживает во сне, она переживает неосознанно. Но теперь, поскольку я собираюсь представить вам картину, возникающую из имагинации, инспирации, и интуитивного знания, я должен изобразить её так, как если бы она переживалась осознанно. Мне придётся описать вам переживания души от засыпания до пробуждения так, как если бы они переживались осознанно. Это не так; тем не менее, то, что я описываю, действительно переживается душой, хотя она и не осознаёт этого. Это присутствует как реальный факт, и влияние этого опыта не ограничивается временем между засыпанием и пробуждением. Потому что это воздействует на физический организм человека, и в большей степени это происходит во время бодрствования. В течение дня, от пробуждения до отхода ко сну, мы носим в себе последствия ночных переживаний; и если верно, что для цивилизации, в которой мы живём, то, что мы делаем с помощью сознания, имеет большое значение, то не менее верно и то, что всё, что происходит с нами, очень мало зависит от нашего сознания, и очень сильно зависит от того, что мы переживаем неосознанно между сном и пробуждением.

Когда мы засыпаем, и наши органы чувств постепенно парализуются, а волевые импульсы перестают действовать, мы в первую очередь переживаем недифференцированное состояние души. В этом неопределённом переживании присутствует сильное ощущение времени, но чувство пространства почти полностью исчезает. Это переживание можно сравнить с плаванием; мы, так сказать, перемещаемся в общей, неопределённой мировой субстанции. Чтобы выразить то, что душа переживает на этом этапе, нужно действительно придумать слова. Можно сказать, что душа чувствует себя так, словно она подобна волне в огромном море, волне, которая упорядочена внутри себя, но при этом ощущает, что со всех сторон окружена морем и подвержена его влиянию, подобно тому, как в течение дня душа подвержена влиянию цвета, тона или тепла, воспринимая их вполне определённым и дифференцированным образом. В течение дня вы чувствуете себя человеком, заключённым в свою кожу и занимающим определённое положение в пространстве. В момент, следующий за засыпанием, вы чувствуете — я говорю «вы чувствуете», я описываю всё так, как если бы это было сознанием; факт налицо, не хватает только осознания этого факта — вы чувствуете себя волной во вселенском море; вы чувствуете себя то здесь, то там; как я уже сказал, определённое ощущение пространства исчезает. Однако общее ощущение времени сохраняется.

Но теперь этот опыт соединяется с другим, а именно с ощущением покинутости и одиночества. Это похоже на погружение в бездну. Если бы человек сознательно пережил эту первую стадию сна без надлежащей подготовки, он бы действительно подвергся большому риску, потому что ему было бы совершенно невыносимо потерять таким образом почти всякое ощущение пространства и жить лишь в общем, всеобщем ощущении времени, чувствовать себя таким неопределённым образом лишь частью вселенского моря материи, где едва ли что-то можно различить — где на самом деле единственное, что можно различить, — это то, что ты находишься во вселенском мироздании. Если бы сознание присутствовало, то возникло бы ощущение, что вы парите над пропастью.

И теперь к этому добавляется ещё один опыт. В душе ощущается огромная потребность в духовной поддержке, великая нужда и стремление к единению с духовным. В мировом океане, в котором мы плывём, мы, так сказать, утратили чувство безопасности, которое возникает при контакте с материальными вещами в мире, где мы бодрствуем. Поэтому мы чувствуем — чувствовали бы, если бы это состояние было осознанным, — глубокую жажду единения с божественным и духовным. И можно также сказать, что этот опыт движения в недифференцированной мировой субстанции несёт в себе ощущение сокрытия и защиты в божественно-духовной реальности. Пожалуйста, обратите внимание на то, как я всё это описываю. Повторяю ещё раз: я описываю это так, как если бы душа испытывала это сознательно. Это не так, но позвольте мне напомнить вам, что когда вы испытываете что-то сознательно в бодрствующем состоянии, в вашем организме одновременно происходит множество бессознательных процессов. Это простой факт. Допустим, вы испытываете радость. Когда вы испытываете радость, ваша кровь бьётся иначе, чем когда вам грустно. Вы испытываете радость или печаль в своём сознании, но не разницу в пульсации крови. Пульсация крови — это факт. И здесь то же самое. То, что я описываю как плавание в недифференцированной мировой субстанции, и то, что я снова описываю как потребность в Боге, — в жизни души есть реальность, отвечающая каждому из этих описаний. И имагинативное знание не делает ничего, кроме как поднимает эту реальность в сознание, точно так же, как обычное бодрствующее сознание может поднять в сознание пульсацию крови, которая стоит за радостью или печалью. Факты существуют, и они влияют на нашу повседневную жизнь; поэтому, когда мы просыпаемся утром, весь наш организм обновляется. Это обновление происходит благодаря опыту, который мы пережили ночью в нашей душевной жизни. То, что происходит с душой, когда она отделяется от тела в период между засыпанием и пробуждением, имеет большое значение для последующих событий в течение дня. Мы не смогли бы правильно использовать своё тело на следующий день, если бы не оторвались от связи с внешним миром физических чувств и не погрузились в этот неопределённый опыт, который я описал. И в нашей повседневной жизни из глубин нашей воли не поднималось бы что-то вроде потребности и стремления связать весь окружающий нас дифференцированный мир с универсальным существованием. Тот факт, что мы чувствуем необходимость связывать мир чувств с божественным существованием, является прямым следствием этой первой стадии сна.

Вполне уместно задать вопрос: почему человек не довольствуется тем, что просто располагает различные объекты мира рядом друг с другом? Почему он не довольствуется тем, что идёт по миру, принимая существование растений, животных и т. д. без вопросов? Почему он хочет пытаться философствовать обо всём этом? Ведь так поступают самые простые люди, и, кстати, я могу сказать, что они делают это с гораздо большим пониманием, чем сами философы! Почему человек хочет создать философию о том, как всё взаимосвязано? Почему он соотносит единственный пример, который попадается ему на глаза, с универсальным целым и задаётся вопросом, как личность укореняется и обосновывается в космосе? Он бы не делал этого, если бы во время сна не погружался в то неопределённое существование, которое я описал; и он никогда бы не пришёл к ощущению Бога в состоянии бодрствования, если бы не пережил соответствующий факт на первой стадии сна. Мы обязаны сну тем, что имеет огромное значение для нашей глубинной человеческой природы.

Пока человек продолжает спать, он переходит на другие стадии, которые недоступны имагинативному знанию, но требуют инспиративного знания для их восприятия. Теперь нечто иное проявляется как факт жизни души и отражается в инспирации так же, как пульсация крови отражается в радости и печали. Для начала мы видим разделение души на максимально возможное количество отдельных сущностей. Душа буквально разделяет свою жизнь на множество частей, и этот процесс объединён с переживанием, которое, когда оно озаряет сознание, ощущается как переживание тревоги и страха. После того, как душа прошла через то, что мы описали как парение над бездной или плавание во вселенской мировой субстанции, и в то же время испытала тоску по божественному и духовному, она приходит в состояние тревоги — то есть в состояние, которое было бы тревогой, если бы осознавалось. Этот опыт обусловлен тем, что душа больше не просто плавает в общей мировой субстанции, а как бы погружается в отдельные души и духовные существа. Душа вступает в определённые отношения с этими существами и, делая это по отдельности, сама становится не единой, а множественной.

Тревожность этой стадии сна нужно как-то преодолеть. Во времена земной эволюции, предшествовавшие Мистерии Голгофы, мудрость передавалась в местах проведения мистерий и доходили до отдельных людей; эти знания позволяли душе испытывать другие чувства в дополнение к тем, которые возникают при контакте с внешним миром чувств. Такие учения давались в связи с самыми разными религиозными практиками, но все они пробуждали эти чувства в душах людей, давая им представления и понятия о Боге, которые были уместны в те древние времена. Люди тогда были устроены так, что даже в бодрствующем состоянии духовный мир всё равно проникал в их сознание. Чем дальше мы углубляемся в эволюцию человечества на Земле, тем очевиднее становится, что в очень древние времена человек обладал своего рода ясновидением, следы которого сохранились и в более поздние эпохи. Благодаря этому ясновидению он внутренне осознавал, что до начала своей жизни на Земле он жил в доземном существовании как существо, состоящее из души и духа. Это было не просто то, во что он верил; для него это было несомненной истиной; он ощущал в себе нечто, оставшееся от доземного существования.

Если мне будет позволено использовать банальное сравнение, я бы напомнил вам о том, что когда кто-то наследует определённую способность от своих родителей, он осознаёт, что эта способность вошла в его жизнь благодаря своему существованию; он не приобрёл её, она перешла к нему от его предков. Точно так же люди в прежние времена знали, что некоторые переживания, которые были в их душе, пришли к ним не из того, что они видели своими глазами, а были наследием доземного существования. Они знали это по собственному опыту. Мы должны снова и снова привлекать внимание к тому факту, что в ходе эволюции человек освободился от подобных переживаний и что мы живем в эпоху, когда обычное сознание не имеет переживаний, которые можно было бы объяснить как наследие внеземного существования. Соответственно, людям древности было легче учиться у своих духовных наставниках в Мистериальных центрах тому, как они должны соотносить себя в своих чувствах с тем, что они уже имели в своей душе в качестве духовного опыта. Сила приходила к ним вместе с импульсами, которые они получали из Мистерий, и они могли перенести из обычной дневной жизни в жизнь ночную, в жизнь сна, силу, которая помогала им противостоять тревоге, описанной выше. Тревога поднималась из глубин жизни сна. Если человек мог преодолеть это тревожного состояния, испытать не общую усталость, истощение или что-то подобное, а свежесть всего своего организма, то для этого он должен был обрести эту способность в предыдущий день, во время бодрствования.

Такова связь между днём и ночью. На определённом этапе сна ночь приносит тревогу. В эту тревогу должна вливаться сила, которую человек приобрёл благодаря религиозному или подобному опыту накануне; и когда эти две вещи соединяются и объединяются — сила, оставшаяся от предыдущего дня, и новый и оригинальный опыт ночи, — тогда в организм вливается оживляющая и освежающая сила, которая подготавливает его к новому дню.

Истинная Духовная наука не ограничивается общими, абстрактными фразами и утверждением наличия в мире универсального божественного порядка. Она не довольствуется описанием отдельных объектов мира в их чувственном аспекте, а затем добавляет: «И теперь в рамках этого чувственного восприятия господствует общий мировой порядок». Духовная наука должна показать в конкретных деталях, как работает этот божественный мировой порядок. Если мы хотим соответствовать задачам человеческой эволюции в будущем, мы не можем довольствоваться лишь словами: «Я чувствую себя отдохнувшим после крепкого и здорового сна; Бог даровал мне отдохновение». Нам пришлось бы разочароваться в науке, если бы мы настаивали на строгой науке о мире чувств и в то же время не могли распространить эту строгость на то, что относится к сверхчувственному, но довольствовались бы общими фразами, такими как утверждение, что в основе мира лежит божественный порядок. Нет, напротив, мы учимся быть всё более и более определёнными; и мы можем показать, как тревога, возникающая во второй фазе сна, как бы смешивается и переплетается с силой, почерпнутой из религиозного опыта предыдущего дня, которая действует всю ночь, и как они в своём союзе порождают силу, с помощью которой физический организм восстанавливается для следующего дня.

Таким образом, мы всё яснее и яснее видим, как духовное живёт в физическом. Средства познания, которые актуальны сегодня, допускают только физическое содержание мира, дополненное общими рассуждениями о том, как в этом физическом содержании или над ним живёт нечто духовное. Однако человечество будет всё больше и больше деградировать в развитии цивилизации и культуры, если люди не научатся применять к духовному миру строгую точность, которой они придерживаются при изучении внешнего мира.

Когда с помощью инспиративного сознания мы проходим дальше по стадиям сна и переходим от первой ко второй стадии, внутренний опыт души становится совершенно иным по сравнению с тем, что мы испытываем в течение дня.

Теперь с помощью обычной науки о природе — если мы проследим за её выводами — вполне возможно понять, что наша душевная жизнь тесно связана с процессами дыхания и кровообращения, а также с процессом питания, который пронизывает кровообращение. Мы можем почувствовать, что что-то происходит, когда, например, мы сильно напрягаемся при движении. Мы чувствуем, как душа и Дух внутри нас объединяются с деятельностью нашего тела, и когда мы пытаемся представить себе процесс дыхания или кровообращения, мы знаем, что представляем себе нечто, в чём во время бодрствования пребывает опыт души, в чём она как бы заключена. Переживания души во время сна никак не связаны с органами чувств, тем не менее это тоже чётко определённая внутренняя жизнь, которую тоже можно с чем-то соотнести, так же как внутреннюю жизнь дня можно соотнести с дыханием и кровообращением. Инспирация позволяет нам увидеть, как эта внутренняя жизнь в ночное время связана с раскрытием внутренних сил, сравнимым с раскрытием сил дыхания и кровообращения, и фактически является копией планетарных движений нашей системы. Обратите внимание, я не говорю, что каждую ночь, от засыпания до пробуждения, мы сами находимся внутри или объединены с движениями планет, но что мы встроены во что-то, что является копией, так сказать, в миниатюре, нашего планетарного космоса или, скорее, его движений. Подобно тому, как наша **душевная жизнь** днём протекает в круговороте крови, так и наша душевная жизнь ночью вплетена в нечто, что является **копией планетарных** движений нашей Солнечной системы. Если днём мы говорим: в нас циркулируют белые тельца, в нас циркулируют красные тельца, в нас циркулирует дыхательная сила, позволяющая нам вдыхать и выдыхать, — то ночью мы должны сказать: в нас циркулирует копия движения Меркурия, движения Венеры, движения Юпитера. Наша душевная жизнь от засыпания до пробуждения, так сказать, протекает в **маленьком планетарном** космосе. Во время сна наша жизнь из личной и человеческой становится космической. И тогда инспиративное нание может открыть нам, что, когда мы устаём вечером, силы, которые поддерживали пульсацию нашей крови в течение дня, способны сохранять жизнеспособность в течение ночи благодаря своей способности к постоянству, но для того, чтобы снова превратиться в дневную жизнь души, этим силам требуется свежий импульс, который приходит из опыта копирования планетарного космоса в течение ночи. В момент пробуждения в нас внедряются последствия опыта, который мы получили от копий планетарных движений.

Именно это объединяет космос с нашей индивидуальной жизнью. Когда мы просыпаемся утром, силы, которые нам нужны, не смогли бы проникнуть в нас должным образом, чтобы сознание присутствовало в полной мере, если бы мы не перерабатывали опыт, полученный ночью.

Из этого вы можете понять, насколько мало оснований для того, чтобы люди так горько жаловались на бессонницу. Как правило, они глубоко заблуждаются. Однако сейчас я не буду углубляться в эту тему. Естественно, те, кто пребывает в заблуждении, сами об этом не подозревают. Они думают, что не спят, хотя на самом деле они пребывают в ненормальном сне. Они думают, что их душа не находится вне тела и не может переживать это планетарное существование. Дело в том, что они находятся в состоянии, которое, безусловно, является скучным, но всё же позволяет им испытывать то же самое, что испытывает другой человек, когда он крепко спит. Но, как я уже сказал, в данный момент я не буду углубляться в эти исключительные случаи.

Если говорить в целом, то описание, которое я сейчас даю, верно для человека, а именно: во второй стадии сна он живёт космической жизнью. Я рассказал вам, как в древние времена, до Мистерии Голгофы, из мест проведения мистерий исходили импульсы, которые давали человеку силу выйти из этого беспокойства, силу противостоять стремлению к рассеиванию и пройти здоровым и крепким то, через что ему нужно было пройти в то время. Иными словами, он был наделён силой, которая позволяла ему входить в опыт планет и не останавливаться на опыте распыления рассеяния. Тревога была вызвана этим последним опытом, в то время как опыт пребывания на планетах был результатом того, что он перенёс из предыдущего дня силу, которую я описал. Со времён Мистерии Голгофы люди получили возможность обладать той же силой, которая раньше давалась через Мистерии, направляя свои души к событиям Мистерии Голгофы. Тот, кто правильным и живым образом войдёт в переживание Мистерии Голгофы, обретёт Христа своим надёжным проводником в тот момент, когда его душа войдёт в царство тревоги в промежутке между сном и пробуждением. Таким образом, человечество современности обретает через помощь Христа то, что древнее человечество обретало через мистерии.

Переходя от только что описанной стадии сна к следующей, человек вступает в стадию, которую я, с вашего позволения, назову простым словом. После того, как я подробно объясню планетарный опыт, вы не обидитесь, если я сразу скажу, что после планетарного опыта человек переживает опыт восприятия неподвижных звёзд. Прожив во время второй стадии сна в копии планетарных движений, он теперь живёт в созвездиях, или, скорее, в копиях созвездий, неподвижных звёзд зодиака. Этот опыт является вполне реальным фактом на третьем этапе ночной жизни человека. Тогда он начинает понимать разницу между Солнцем как планетой и как неподвижной звездой. Современному человеку совершенно непонятно, почему в древней астрономии Солнце считалось одновременно планетой и в каком-то смысле неподвижной звездой. Во время второй стадии сна Солнце в этом опыте действительно обладает планетарными качествами; мы узнаём о его заметном и явном отношении ко всей жизни человека на Земле. На третьем этапе мы изучаем положение Солнца в его созвездии по отношению к другим звёздным созвездиям, например, зодиакальным.

Короче говоря, мы проживаем свой путь в космосе с гораздо большей интенсивностью, чем на предыдущей стадии сна. Мы переживаем опыт неподвижных звёзд и сохраняем в себе более глубокие и важные импульсы для жизни на следующий день, чем те, что мы могли бы получить только из планетарного опыта. Мы обязаны опыту, полученному на планетах, тем, что наши процессы дыхания и кровообращения, если можно так выразиться, «запущены»; но для того, чтобы эти процессы были пронизаны веществом, как они должны быть пронизаны, чтобы они могли постоянно доставлять питательные вещества ко всему организму, им требуется стимуляция, которую даёт опыт, полученный на неподвижных звёздах. В результате возникает, по-видимому, вполне материальная деятельность; тем не менее она обусловлена действием более высоких сил, чем простое движение крови в кровеносной системе. Как физические существа, мы зависим душой и Духом от того, как в нас циркулирует то или иное вещество, и эта зависимость связана, если можно так выразиться, с высшими небесами; Это связано с тем, что мы, как существа, состоящие из души и Духа, во время третьей стадии сна ощущаем внутри себя образы созвездий неподвижных звёзд, точно так же, как днём, когда мы бодрствуем, мы ощущаем внутри себя свой желудок или лёгкие. Мы уже слышали, что, как днём наше тело находится в движении внутри себя, наполнено дыхательными и кровеносными движениями, так и ночью наша душа, субстанция нашей души, представляет собой нечто, в чём есть копии планетарных движений. И теперь мы узнаём, что как днём в нас есть желудок, лёгкие и сердце, так и ночью в нас есть созвездия неподвижных звёзд. Они составляют наше внутреннее существо. Таким образом, во время сна человек становится истинным космическим существом. Эта третья стадия сна — самая глубокая из всех. Из неё человек постепенно возвращается к дневной жизни. Почему он возвращается? Он не вернулся бы в мир живых, если бы в его душе не зародились силы, которые привели его обратно в физическое тело.

Мы уже рассматривали эти силы с разных точек зрения и описывали, как их можно назвать. Сегодня я хочу описать их вам с космической точки зрения. Когда с помощью интуиции мы постигаем опыт неподвижных звёзд, мы одновременно узнаём, что силы, которые возвращают человека в физический организм, — это лунные силы, то есть то, что в духовной сфере соответствует тому, что на физическом плане выглядит как Луна. Действие сил, конечно, не зависит от того, полная ли Луна в данный момент или какая-то другая фаза, поскольку Луна может светить сквозь Землю в духовном смысле. Метаморфозы, которые проявляются в видимой форме Луны, действительно влияют на человека, но чтобы объяснить, как они влияют, нам пришлось бы рассмотреть гораздо более тонкие и сложные различия, чем те, которые мы хотим описать сегодня. В целом именно силы Луны возвращают человека.

Мы можем выразить это следующим образом. Подобно тому, как душа человека от засыпания до пробуждения пронизана планетарными силами и силами, которые проявляются в созвездиях неподвижных звёзд, подобно тому, как эти силы пронизывают его насквозь и остаются с ним, поскольку их воздействие продолжается в течение дня, так и человек постоянно пронизан теми духовными силами, которые в космосе соответствуют физической Луне. На самом деле это удивительно сложный процесс, но если мы хотим как-то его описать, то можем сказать, что это похоже на растягивание куска резины. Вы знаете, что если растянуть кусок резины, он растянется на определённое расстояние, а затем сожмётся. Примерно так же мы растягиваем силы Луны до определённой точки, а затем они должны вернуться. Точка достигается на третьей стадии сна, и затем силы Луны, которые всегда тесно связаны с воплощением души и духа в физическом мире, постепенно возвращают нас обратно. От третьей, через вторую и первую стадии мы постепенно возвращаемся.

Тот факт, что человек способен проявлять творческую инициативу в своих идеях, чувствах и мыслях в течение бодрствования, является следствием ночного созерцания неподвижных звёзд, в то время как способности к объединению, которые он способен проявлять, способности к мудрости и сообразительности являются следствием планетарного опыта. То, что проникает в дневную жизнь из космоса, является следствием ночного опыта, но должно проходить через тело. Опыт, который мы получаем от неподвижных звёзд, проникает в нашу повседневную жизнь через обмен веществ. Наша пища не попадала бы в наш мозг таким образом, чтобы мы могли проявлять инициативу, если бы весь процесс обмена веществ не запускался тем, что мы испытываем ночью в связи со звёздами. Мы также не смогли бы разумно мыслить, если бы в течение дня в нашем дыхании и кровообращении не отражались последствия планетарного опыта, полученного ночью.

Подобные вещи всегда верны лишь в широком и общем смысле; и когда факты кажутся противоречивыми, как в случае с людьми, страдающими бессонницей, то на нас ложится обязанность объяснить соответствующие отклонения. Если рассмотреть такие случаи с должной тщательностью, то окажется, что они не противоречат этим истинам. Напротив, эти истины, которые верны в целом, впервые открывают возможность объяснить единичный случай в его реальной и существенной природе.

Истинное понимание человека возможно только тогда, когда мы осознаём в самом широком смысле тот факт, что человек живёт не только в своём физическом теле, заключённом в кожу, но и во всём мире. Эта жизнь во всём мире скрыта от обычного сознания только потому, что она сильно притуплена и затемнена в дневной жизни бодрствования. В лучшем случае мы можем сказать, что в общем ощущении и восприятии света мы имеем нечто вроде отголоска нашей доли в существовании вселенского космоса. И, возможно, есть и другие чувства, очень скудные и неясные, которые остаются у человека между пробуждением и засыпанием от этого ощущения пребывания в космосе. Однако все эти чувства, которые даны человеку, днём молчат внутри него, чтобы он мог раскрыть своё индивидуальное сознание, чтобы его не беспокоило то, что влияет на его опыт из космоса. Ночью всё наоборот. Ночью у человека есть космический опыт. Да, это всего лишь копия, но это точная копия, как я уже говорил. Ночью человек на самом деле переживает космический опыт, и поскольку он должен пройти через этот космический опыт, его дневное сознание затемняется и парализуется.

Будущая эволюция человечества будет заключаться в том, что человек всё больше и больше будет жить в Космосе, и настанет время, когда он будет чувствовать себя своим сознанием на Солнце, Луне и звёздах так же, как сейчас он чувствует себя своим сознанием на Земле. Тогда он будет смотреть из Космоса на Землю так же, как сейчас он смотрит с Земли в Космос в своём нынешнем бодрствующем состоянии. Однако этот взгляд будет принципиально иным.

Если мы хотим искренне и в широком смысле слова встать на сторону эволюции, мы должны признать, что человеческое сознание тоже подвержено эволюции, что телесное сознание, которое есть у человека сегодня, — это переходная стадия, ведущая к другому сознанию, которое также будет отражением фактов в душе. Человек уже сейчас каждую ночь сталкивается с фактами. Они нужны ему, потому что только благодаря им и их последствиям его жизнь может поддерживаться днём. Дальнейшая эволюция человека будет заключаться в том, что в обычной жизни он будет осознавать то, что сегодня является для него бессознательным. Однако для этого необходимо, чтобы он нашёл свой путь в Духовной науке; точно так же, как нам нужно менять направление, когда мы плывём, нам нужно задать направление современному обыденному сознанию. Мы не можем просто плыть по течению, как в случае с обычными методами получения знаний. Нам нужно чёткое направление. Только антропософская Духовная наука способна дать такое руководство, потому что она раскрывает, насколько это необходимо в наше время, то, что живёт в человеке и о чём он ещё не знает. Он должен принять это в своё сознание, иначе он не сможет добиться космического прогресса.

Здесь я изобразил для вас одну из частей того, что обычно собирают в мусорную корзину современного знания и называют «бессознательным». Описав таким образом бессознательные переживания человека во время сна, в следующей лекции я постараюсь описать вам переживания, которые лежат за пределами рождения и смерти.

**ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ *14 Октября 1922 года, Штутгарт***

 О Духовной Душе Человека Между Смертью и Новым Рождением

В прошлый раз, когда я говорил с вами здесь, я говорил о сфере бессознательной жизни, то есть о той жизни, которая остаётся бессознательной для обычного сознания человека в том виде, в каком оно существует сегодня в его земном существовании. Я говорил о характере жизни во сне и пытался подробно и очень конкретно описать вам, что переживает человеческая душа от засыпания до пробуждения. Возможно, вы смогли понять, что эти переживания человеческой души между засыпанием и пробуждением являются ясными откровениями о вечной, бессмертной жизни человеческой души, потому что вы, должно быть, видели, что то, через что проходит душа в состоянии сна, — это переживания из духовного мира. И вы, конечно, знаете, что познание таких сверхчувственных переживаний можно получить с помощью того, что я часто объяснял вам устно и что я изложил в письменной форме в своей книге «Как достигнуть познания высших миров?», в «Тайноведение» и так далее. Вы знаете, что то, что присутствует в качестве знания в обычном сознании человека, может быть развито в так называемое имагинативное, инспиративное и интуитивное знание. Переживания, которые душа испытывает во сне неосознанно, как бы озаряются силой, которую может обрести осознающая себя человеческая душа, когда она развивается в направлении имагинации, инспирации и интуиции. Но с помощью того же развития можно в определённой степени постичь ту часть бессознательного опыта человека, отражением которой является сон, ту часть, из которой человеческая душа появляется, когда вступает в физическое земное существование через рождение или, скажем, зачатие, и в которую она возвращается, когда отделяется от этого физического земного существования через смерть. И сегодня я, по крайней мере, в общих чертах расскажу вам о том, что стоит за событиями рождения или зачатия и смерти для души и духовной жизни человека.

Если человек впервые приходит к имагинативному знанию — я не буду описывать это здесь, я часто это делал, а также то, как его можно получить, — то в первую очередь его физическая жизнь на земле предстаёт перед ним как единое целое, как большая картина. В обычном физическом сознании человек помнит свою земную жизнь только в своей душе. Что же такое воспоминания? Это нечто, состоящее из образов, которые через свою внутреннюю сущность указывают на опыт, пережитый человеком с момента рождения или с какого-то момента в прошлом. Но нельзя сказать, что эти образы существуют независимо от тела, основываясь на знании обычной человеческой жизни, какой она является сегодня на Земле. Современная физическая наука абсолютно права, когда указывает людям на то, что эти образы памяти зависят от строения физического тела. Верно, что эта память ещё не присутствует в первые годы жизни человека, что она развивается вместе с физическим организмом и что она угасает, когда физический организм человека приближается к своему закату. Также можно установить, исходя из определённых симптомов болезни, из исследований физического организма больных людей после их смерти, что потеря памяти вызвана определёнными физическими органами. Конечно, наука ещё не пришла к окончательному выводу в таких вопросах, но любой, кто проникнет в суть соответствующих результатов физических наук, уже может предвидеть, что придёт время, когда можно будет показать, как обычные образы памяти связаны с физическим человеческим организмом. Но то, что мы имеем в виде отдельных образов памяти, как бы всплывающих из потока нашего опыта, когда мы оглядываемся на свою жизнь, — это не то, что имеется в виду, когда говорят, что образное знание представляет собой земную жизнь человека, поскольку это духовная жизнь души, развёрнутую перед нами в виде огромной картины. То, что мы рассматриваем в имагинации, — это действительно не абстрактные образы памяти, которые сохраняет обычная память. Скорее, имагинации предшествует активный органичный опыт, который обладает не только пассивными образами памяти, но и внутренней силой, подобно силам роста, которые активны в нашем организме, когда мы преобразуем вещества внешнего мира, которые мы принимаем в пищу, чудесным образом превращая их в то, что необходимо нашему организму. То, что живёт и работает в нас, создавая и порождая, отличается от того, что просто находится в наших образах памяти в более пассивной форме. Посмотрите на мысли. Они освещают наше сознание; конечно, мы в неоплатном долгу перед жизнью мысли во время нашего земного существования. Только благодаря этому мы становимся людьми, и только благодаря этим мысленным образам мы в полной мере осознаём своё человеческое достоинство. Но это мимолетные образы, привязанные к физическому человеческому организму, как пламя к фитилю свечи. То, что мыслящий человек воспринимает как духовную жизнь, лежащую в основе физического земного существования, то, что он воспринимает как чудесную, великую картину, не является чем-то пассивным. Это внутренне живущее живое существо, и, хотя оно предстаёт перед нами духовно и душевно, мы знаем о нём благодаря прямому душевному восприятию так же, как мы знаем о внешнем объекте красного цвета благодаря зрению. И мы можем сказать, что в имагинации мы не только переживаем мысли, которые вспыхивают в нашем сознании, но и по-настоящему осознаём, что в нашем организме действуют силы.

Я бы даже сказал, что это было воспринято превратно, как абсурд, когда я однажды написал в своей книге «Духовное руководство для человека и человечества», что вся мудрость взрослого человека не так велика, как мудрость маленького ребёнка, которая, однако, неосознанно присутствует в этом малыше. Но взгляните с точки зрения наиболее развитых, наиболее изученных человеческих знаний о том, как человеческий мозг, как весь человеческий организм развивается в первые годы жизни, и посмотрите, как человек на самом деле формирует себя изнутри. Вся деятельность даже самого талантливого скульптора ничтожна по сравнению с тем, что мощно осуществляется внутренней духовной душой ребёнка посредством пластической деятельности, поскольку она пластически развивает его мозг. Только когда мы задумаемся об этом и поймём, мы сможем по-настоящему осознать таинственную мудрость, которая здесь действует, — мощную мудрость, которая не просто хранится в голове человека, чтобы просвещать его о мире, но мудрость, которая представляет собой духовно-душевный организм, состоящий из сил, которые, так сказать, час за часом проникают во внешнюю организацию ребёнка и делают его полноценным человеком. Просто попытайтесь сформировать в своём сознании мимолетный образ того, что там происходит, настолько мудрого и великолепного, что человек со своим интеллектом и интеллектуальной мудростью не может угнаться за тем, что происходит в ребёнке, за тем, что должно происходить в течение многих лет в бессознательном, например, за чудом человеческой речи. Попробуйте сформировать образ, пусть и абстрактный, этой наполненной мудростью работы вплоть до того момента, когда человек становится достаточно сознательным, чтобы использовать свой интеллект. Тогда, я бы сказал, этот интеллект создаёт эфемерную мудрость в соответствии с той мудростью, которая изначально сформировала человека из глубинных сил мира. Но мы также должны чётко понимать, что, когда мы развиваем человеческий интеллект, я бы сказал, в верхних слоях нашего существа, в нижних слоях нашего человеческого существа, то, что продолжает формировать наш организм в детстве, полное мудрости, как прекрасный скульптор, продолжает делать это. То, что лежит в основе как система, как организм сил, рассматривается в единой картине посредством образного, имагинативного познания. Эта имагинация не сталкивается с абстрактными образами памяти, которые не сохраняются, когда организм распадается на составляющие, потому что они связаны с этим организмом. Скорее, эта имагинация сталкивается с системой сил, которая создаёт этот организм, то есть не связана с ним, не связана с материалом так же, как творческая, изобретательная сила скульптора не связана с материей. Чтобы материал стал тем, чем он становится, к нему сначала должна быть применена формирующая сила скульптора. Чтобы человек стал тем, кем он является в своём земном существовании как физический организм, эти совершенно нефизические, сверхчувственные силы должны лежать в основе его как духовно-душевной организации, управляющей физическим существованием человека.

Это первое, что мы постигаем, когда поднимаемся к имагинативному познанию.

Но в тот же момент, когда мы способны сделать это, то есть увидеть, что именно работает в нас как духовно-душевный элемент во время нашего земного существования, который не только не зависит от физического организма, но и фактически формирует сам этот физический организм, в тот же момент, когда мы способны сделать это, мы также способны игнорировать наше земное существование, абстрагироваться от него, как мы можем абстрагироваться от мысли в физической жизни. Мы должны обрести эту силу с помощью тех медитативных упражнений, о которых я часто говорил вам, чтобы не только уметь воздерживаться от мыслей, но и подавлять их, а также стирать из своего сознания то, что мы только что с большим трудом приобрели в созерцании духовного и душевного в нашем физическом существовании на земле. Но затем, когда мы оказываемся в состоянии, я бы сказал, осознанного бескорыстия, осознанного альтруизма, когда мы можем стереть из нашего внутреннего видения то, чем мы являемся духовно-душевно в течение земной жизни, тогда перед нашим сознанием предстаёт наша истинная духовная-душевная вечность, и то, чем мы были до того, как спустились из миров духовной-душевной жизни в физическое земное существование, предстаёт перед нашим сознанием как конкретное духовное-душевное существо. Мы учимся смотреть на себя как на духовных-душевных людей в нашем доземном существовании. И мы учимся говорить об этом доземном существовании не только в общих, абстрактных терминах, но и рассматривать его в развитии, и сегодня я описал вам некоторые из этих этапов.

Понимаете, когда мы находимся здесь, на Земле, когда мы говорим о себе, мы чувствуем связь со своим физическим телом; в состоянии бодрствования мы чувствуем связь с этим физическим телом. Каким бы тусклым ни было это чувство связи с физическим телом, оно есть, и оно становится особенно очевидным, когда с этим физическим телом что-то не так. Тогда мы чувствуем не только физическое тело в целом, испытывая тусклое ощущение жизни, но и его отдельные части. Мы можем чувствовать свои лёгкие, желудок, сердце, органы головы. В обычной жизни всё это погружено в тусклое ощущение жизни; но если человек не здоров на протяжении всей своей жизни, то рано или поздно у него появляется возможность почувствовать свои отдельные органы. Короче говоря, человек ощущает себя во время бодрствования между рождением и смертью в земной жизни, ощущает себя в своём существе вместе со своим физическим телом, со всем, что заключено в его коже. Но в тот момент, когда человек не связан со своей физической жизнью на Земле, в то время, когда он существует как духовная душа до того, как войдёт в своё физическое земное существование, он, конечно, не ощущает себя как своё внутреннее «я», как своё физическое тело или его конечности, но у него всё равно есть внутреннее «Я». Я должен был намекнуть вам, что душа переживает внутренние образы между засыпанием и пробуждением, даже если она не осознаёт эти образы. Но в том состоянии, в котором душа пребывала до того, как она спустилась из духовного существования в физическое земное существование, она обладала уровнем сознания иной внутренней сущности. Этот уровень сознание иной внутренней сущности лишь скрыт, лишь завуалирован тем фактом, что в нашем физическом земном существовании наше физическое тело также становится органом познания. И оно скрывает самоанализ души, который присутствует только тогда, когда душа свободна от тела. Но то, что душа ощущает как свою внутреннюю сущность, теперь находится не внутри физического тела, а в далях Космоса. И точно так же, как человек в этом физическом земном существовании связан со своими лёгкими, желудком, сердцем и другими органами, так и в сверхчувственном существовании он связан с тем, что иначе предстаёт перед нашими глазами и другими органами чувств как внешний мир Космоса. То, что является внешним миром для нас в нашем земном существовании, является внутренним миром для нас, когда мы находимся в нашем внеземном существовании. И мы смотрим на наше земное существование как на внешний мир из сверхчувственного состояния, в котором мы пребываем между смертью и новым рождением. И точно так же, как мы, можно сказать, погружены в наши лёгкие, сердце и так далее, мы живем до того, как спускаемся в физическую жизнь на Земле, в том, что предстаёт перед нами во внешнем отражении в движении планет, в созвездиях неподвижных звёзд, как силы, пронизывающие и переплетающие Космос. То, что является внешним Космическим миром во время нашего земного существования, становится нашим внутренним миром, когда мы находимся во внеземном существовании.

Вы не должны заблуждаться, думая, что внешний мир един для всех земных людей, обладающих разными телами; именно это и важно: когда мы находимся во внеземном существовании, у нас есть общий мир, и тот же мир, который есть у одного человека, есть и у другого, и люди, которые пространственно отделены друг от друга здесь, на Земле, потому что каждый из них заключён в свою кожу, отделены друг от друга внутренней силой души. Во внеземном существовании каждый также является индивидуальностью, но он отделён от других индивидуальностей не пространством, а внутренней силой своей души, связующими силами внутри него. Но что питает эти связующие силы, так это то, что духовно соответствует Вселенной, которая предстаёт перед нами в физическом образе Солнца, Луны, планет, неподвижных звёзд.

Точно так же, как мы здесь, на Земле, видим человека с помощью наших внешних чувств, замечая лишь форму его лица, блеск его глаз, движения его конечностей, мы осознаём, что сами являемся духовно-душевными существами, что в этих чертах его лица, в блеске его глаз, в цвете его кожи, в движениях его конечностей есть духовно-душевный элемент, а в движениях его конечностей духовно-душевный элемент проявляет себя. Таким образом, человек, способный смотреть на мир духовно и душевно, понимает, что неверно утверждение, что Солнце и Луна, неподвижные звёзды и планеты, а также движения планет — это лишь то, что описывает современная физическая астрономия. Это описание на самом деле похоже на то, которое дал бы кто-то, если бы хотел описать только внешние движения мышц нашего лица, если бы хотел описать только движение ресниц и не хотел видеть выражение духовной души в движениях лицевых мышц, в этом движении век. Тот, кто способен смотреть на мир духовно и душевно, видит в явлениях Луны и Солнца физиогномическое выражение Космической духовно-душевной жизни, подобно тому, как мы видим выражение духовно-душевной жизни на человеческом лице. В движениях планет он видит выражение духовно-душевных событий, подобно тому, как в движениях конечностей человека можно увидеть проявление духовно-душевных импульсов. И в этих духовных основах того, что предстаёт перед нами в физическом образе внешнего физического Солнца, внешней физической Луны, звёзд и их движений, в этой духовной основе, которая в космосе соответствует духовной основе отдельного человека, человек живёт, ибо он является сверхчувственным существом, до того, как он спускается в земное существование. И точно так же, как я могу сказать здесь, будучи земным человеком: у меня внутри есть лёгкие и сердце, так и я, будучи сверхземным человеком, прежде чем я спущусь в чувственно-физическое существование, чтобы создать своё физическое тело, могу сказать: у меня внутри есть луна и солнце. Однако я должен понимать, что имею в виду не чувственное земное отражение солнца и луны, а то, что лежит в их основе как духовная душа. Весь духовный мир божественности переплетается и живёт во мне, потому что я нахожусь в сверхземном человеческом существовании. Только когда человек осознаёт это, он испытывает глубокое почтение ко всему реальному миру, в который вплетён человек. Потому что теперь человек осознаёт удивительные связи, существующие между человеком и Вселенной. Человек учится смотреть на человека, когда тот находится в своём физическом земном существовании, и учится осознавать: в том, что заключено в внутри кожи, есть не только то, что ты видишь своими физическими глазами, то, что анатом может рассмотреть и изучить на секционном столе после смерти, но и конечная цель всей космической деятельности. Замечательное высказывание древних религиозных времён о том, что человек — это образ Самого Бога, обретает новое значение в бесконечной близости. А инспирация учит нас смотреть на то, что человек на самом деле переживает в связи с духовно-божественными силами, лежащими в основе космоса в его доземном существовании.

Говоря научным языком, когда мы рассматриваем земную человеческую жизнь, мы в первую очередь говорим о человеческом зародыше, который развивается в теле матери в физическую человеческую форму растущего ребёнка. Мы естественным образом воспринимаем зародыш как нечто маленькое, что постепенно увеличивается. В своём предземном существовании человек живёт как своего рода зародыш, только этот зародыш является опытом всего духовно-душевного космоса. В каком-то смысле человек становится единым целым с духовно-душевным космосом; божественные духовные силы живут в нём, они активны в нём, они пронизывают его и развивают в нём великий духовный зародыш, который содержит в себе силы, которые должны пройти через духовное существование до рождения или зачатия, чтобы затем снова проявиться, когда человек, как внутренний скульптор, должен сформировать свой физический организм в земной жизни. Становится ясным, что формирование физического организма — это цель, к которой человек стремится в своей духовной душе, полностью осознавая себя как космический зародыш своей внутренней жизни. Человек получает физический зародыш из физического мира; человек получает духовный зародыш из духовного мира. И мы, так сказать, в определённое время, прежде чем спуститься в физическое существование на Земле, являемся огромным духовным человеческим зародышем, который изливается во весь мир, а затем соединяется с физическим человеческим зародышем, который принимает нас здесь, когда мы спускаемся в земное существование.

Мы смотрим на своё космическое существование, когда смотрим через инспирацию на доземное существование. Точно так же, как мы осознаём себя единым целым со своим организмом здесь, мы осознаём себя единым целым со всей Вселенной посредством инспирации. Здесь, в этом мире, человек смотрит на внешние проявления духовного в природе и в человеческом существовании; он ощущает божественно-духовное за этими физическими и чувственными проявлениями. В доземном существовании он пронизан, наполнен и переплетён с этим божественно-духовным существованием, и это божественно-духовное существование проявляется в нём таким образом, что наделяет его силами, направленными на физическое земное существование. Точно так же, как мы устремляем свой взор к чудесному звёздному небу, мы устремляем свой взор от нашего внеземного существования к чудесной структуре физического человека, живущего здесь, на Земле. Я хотел бы сказать, что в нашем физическом земном существовании мы смотрим с Земли на небо, но в нашем доземном существовании мы смотрим с Неба на Землю. Там Земля становится для нас понятной как творение Богов, каким оно должно быть в нашей душе. И всё это — непосредственный опыт, изначально полученный в доземном существовании.

Но после того, как мы прошли через это доземное существование, через какое-то время происходит следующее: божественные духовные существа покидают нас, людей. Вокруг нас ещё нет природы, потому что в этом духовно-душевном существовании у нас также нет физических глаз, физических органов, и поэтому мы вообще не могли видеть природу. Вокруг нас есть нечто, похожее на сияние божественного-духовного. Это великое изменение в доземном существовании, когда мы впервые ощущаем непосредственное бытие, пронизанное божественно-духовным существованием, но затем наступает момент, когда мы смотрим на окружающий нас духовный мир, который по-прежнему является духовным миром, но мы должны сказать себе: раньше мы жили с божественными духовными существами, теперь они проявляют себя в своих действиях, теперь они предстают перед нами. Это проявление духовной души, которое мы испытываем не только в нашей земной жизни, но и в откровении того, что мы сами пережили ранее. Мы переходим из сферы совместной жизни в сферу откровения. И в той же мере, в какой мы переходим от непосредственной жизни к откровению, мы должны сказать себе: божественные духовные существа оставили от нас, людей, для непосредственного переживания, теперь мы можем только смотреть на них, они, безусловно, существуют для нас, людей, но только для нашего духовно-душевного созерцания. В тот же момент в нашем духовно-душевном доземном существовании пробуждается то, что я могу сравнить с тем, что живёт в нашем физическом организме как желание. Человек внутренне пронизан желанием до такой степени, что мир становится откровением ещё до рождения. Только теперь мы по-настоящему чувствуем себя как личность, отделённую от остального мира. Мы уходим от опыта общения с духовными уществами, который является одновременно и мировым опытом, и опытом нашей собственной человеческой природы. Между смертью и новым рождением мы не только люди, мы — космические существа Вселенной. Мировое сознание и человеческое сознание совпадают. Затем наступает время, когда Мировое сознание и человеческое сознание разделяются, когда мы больше не воспринимаем мир непосредственно, но он открывается нам в откровении, когда в нас возникает внутренняя жизнь, отделённая от мира. В прошлом наша внутренняя жизнь была единой с миром; теперь возникает внутренняя жизнь, отделённая от мира, и сначала она заявляет о себе как внутреннее желание, как стремление, как воля. Желание, стремление, потребность всегда направлены на что-то. Это желание, эта потребность, это стремление направлены на нашу будущую жизнь на Земле, в которую мы через какое-то время погрузимся. Мы наполнены видениями нашей будущей жизни на Земле и впитываем эти силы, которые затем становятся бессознательными, когда мы проходим через эмбриональную жизнь на Земле. Мы осознаём это; но сознание становится всё более и более туманным, и наступает время, когда желание становится сильным, и даже откровение божественного духовного мира, в котором мы раньше жили и двигались, становится всё более и более неясным. Как духовные существа в доземном существовании, мы чувствуем, что должны сказать: духовный мир вокруг нас становится всё более и более туманным. То, что раньше ярко сияло как божественное откровение, становится всё более туманным. По мере того, как внешний мир становится всё более призрачным, внутренние желания становятся всё более сильными, внешний мир тускнеет в нашем духовном существовании, внутренний мир становится всё более могущественным, но через какое-то время этот могущественный внутренний мир полностью поглощает наше осознание будущей земной жизни. На какое-то время, незадолго до зачатия, представление о земном существовании тускнеет. Раньше мы смотрели на это земное существование свысока; оно было чем-то вроде цели, той великолепной, могущественной мировой сцены, на которой мы жили. Теперь мы не видим Землю, но вместо этого перед нами открывается другой вид. Вскоре мы спускаемся на Землю, но как только мы спускаемся, мы перестаём видеть Землю, и перед нами открывается эфирный мир. Что представляют собой эфирные явления, удерживающие свет, удерживающие силы жизни, распространяющиеся в пространстве, но не от центра Земли вверх в космос, а скорее как бы с периферии мира, изливаясь на Землю, — эфир становится видимым для нас. Как в великом космическом тумане, содержащем самые разнообразные образования, эфирный мир становится духовно видимым вокруг нас, и из этого эфирного мира мы можем, с силой, которая остается у нас, с силой желания, взять из общего эфирного космического тумана наше собственное эфирное тело, можем придать ему форму, и, формируя нашу собственную эфирную форму, наше собственное эфирное тело, мы формируем с этим эфирным телом образ того, кем мы были раньше в духовно-душевном мире, соединяем это эфирное тело с тем, что принесено нам эволюцией наследственности, с тем, что принесено нам нашими предками в физической субстанциальности, и мы нисходим к земному существованию.

Я смог описать для вас только то, что возникает в имагинации и инспирации, когда человек расширяет своё сознание за пределы обычного земного сознания. В ходе земного развития человек пришёл к тому сознанию, которое у него есть сегодня, и оно в самом узком смысле связано с физической телесностью и утратило изначальное Мировое сознание. Я часто указывал на это. Я указал на то, что история на самом деле описывает только внешние аспекты земной жизни человечества, что нам нужна история души, что эта история души показывает нам, что люди не всегда находились в таком же состоянии сознания, как сегодня, когда они могут лишь комбинировать с помощью своего интеллекта то, что воспринимают органы чувств, и когда они могут лишь принимать в сознание то, что поднимается из физического тела. Чем дальше мы возвращаемся во времени к более ранним периодам человеческой истории, тем больше мы видим, что у людей было своего рода изначальное, хотя и похожее на сон, ясновидение. То, что человек обретает сегодня в виде имагинации, инспирации, — это, я бы сказал, полностью осознанное понимание, такое же осознанное, как и математическое понимание; люди прежних времён обладали тусклым, похожим на сон ясновидением, но оно было тем не менее наполнено мудростью. Эти люди прежних времён не только воспринимали то, что современный человек переживает с помощью обычного сознания, когда смотрит внутрь себя, но и видели нечто из того, что я описал вам сейчас. Если мы вернёмся ещё дальше, к самым древним временам Египта, а затем ещё дальше, к ещё более древним временам, о которых нет записей в форме внешней истории, а только в форме той истории, которую я описал в «Тайноведении», мы обнаружим людей, которым не нужно было приобретать силу с помощью таких упражнений, которые я часто описывал вам, но которые могли говорить об этом доземном существовании, потому что нечто от этого доземного существования жило в их душах во время их земного существования, как воспоминание. Современный человек купил свою свободу тем, что может лишь абстрактно размышлять о событиях и переживаниях, с которыми он сталкивается в течение своей жизни на Земле. У человечества в более ранние первобытные времена в душе не только хранились такие воспоминания, но, заглянув в эту душу, они извлекали из неё, в дополнение к воспоминаниям о физической жизни, образы того, о чём я вам сейчас рассказал. Точно так же, как сегодня в обычном сознании человек вспоминает то, что он пережил на земле двадцать или тридцать лет назад, в определённом смысле человек из более древних эпох вспоминал то, что он пережил в своём доземном существовании, и то, что я описал вам сегодня с точки зрения Духовной науки. Но точно так же, как современный человек уверен благодаря своей памяти, что он родился не сегодня утром, а был здесь ещё до этого утра, так и человек прежних эпох знал о своём доземном существовании благодаря тому, что он переживал в своей душе. Но из этого также следует, что то, что человек переживал как мудрость, уже существовало в духовно-душевном мире до того, как он спустился в физическое земное существование. Его душа проходит через врата смерти, и не зависит от физического организма, что так же, как она создаёт физический организм для земного существования, она продолжает жить и после прохождения врат смерти.

Но что выходит за пределы физического земного существования? То, что мы переживаем здесь, в физическом земном существовании, как мысли, также связано с физическим организмом; но то, что чудесным образом возникает как воля внутри человека, что он может воспринимать только в мыслях, только в образах. Например, он может лишь сказать: «Я подниму руку». Но он не знает, что происходит между этими мыслями и реальным поднятием руки, всё то чудо, что лежит между ними, напряжение мышц. Всё это находится в бессознательном, как и события самой жизни во сне для души. То, что возникает как воля, по большей части остаётся бессознательным, то есть отражается только в жизни мысли. Но тот, кто смотрит на эту жизнь воли с инспирацией и интуицией, делает в ней потрясающие открытия. Здесь, в нашем физическом существовании на земле, которое мы видим только извне, мы совершаем действия, и в материалистическую эпоху можно было бы даже поверить, что эти наши поступки имеют значение только для физического существования на земле, что они не имеют дальнейшего значения.

Но тот, кто вглядывается в истинную природу человеческой воли, которая остаётся неосознанной для обычного повседневного сознания, видит, как из воли, а не из мышления, по мере того, как человек развивается в физическом земной жизни, формируется нечто, состоящее из оценки его действий. В нашей физической жизни на земле мы говорим: «Поступок хорош, поступок плох», мы довольны или недовольны каким-то поступком. Возможно, мы можем считать, что это лишь абстрактное суждение, которое мы добавляем к поступку. Если мы посмотрим на волевую жизнь человека посредством инспирации и интуиции, мы увидим, что человек реально формирует свою судьбу из того, что здесь является всего лишь мыслью, такой как суждение: Я могу быть удовлетворен поступком — или: я должен быть недоволен. — Внутренне, в соответствии с нашей волей, становится фактом, как целое существо соткано в глубинах нашей человеческой природы, существо, которое, если можно так выразиться, имеет облик, зависящий от наших действий здесь, в нашем земном существовании. Если мы совершаем плохие поступки, которыми не можем гордиться, полностью осознавая свою человечность, то внутри нас развивается сущность с уродливым лицом; если мы совершаем поступки, которыми мы можем быть довольны, то в нас развивается сущность с сочувствующим лицом. Действительно, благодаря оценке наших действий формируется внутреннее существо в нас. И в той же мере, в какой наши мысли становятся всё более и более зависимыми от физического организма, — в ребёнке они ещё не были зависимы от физического организма, они работали над физической организацией, а затем стали абстрактными. — В той же мере, как наши мысли становятся трупом в нашем физическом организме, потому что они не живые, они — мёртвые мысли. В той же мере нравственное существо человека пробуждается там, внизу, и развивается в течение всей жизни. Это нравственное существо находится там, и это нравственное существо объединяется с Эго, и это нравственное существо человек теперь переносит через врата смерти в духовный мир. Когда человек проходит через врата смерти в духовный мир, он сначала оставляет своё физическое тело, как описано в моей книге «Теософия». Теперь он находится в своём эфирном теле и всё ещё осознаёт свои земные деяния. Но это сознание начинает пронизываться сознанием космического мира. То, что является эфирным телом, растворяется в общем мировом эфире; так же, как оно было сильно сжато перед рождением, теперь оно растворяется в мировом эфире. С помощью астрального тела, о котором вы можете прочитать в моей книге «Теософия», человек постепенно воссоединяется с космосом, но он по-прежнему живёт вместе со своим новым нравственно-духовным организмом; он несёт его в себе и живёт с ним.

И теперь перед человеком встаёт задача, связанная с тем, о чём я уже говорил вам в прошлый раз, когда рассказывал о жизни во сне у людей: я объяснил вам, что у людей есть силы, чтобы возвращаться в свой физический организм во время сна, что эти силы можно назвать лунными. Лунные силы возвращают человека в физическое земное существование каждое утро. Человек изначально находится в сфере лунных сил, когда он покидает своё физическое и эфирное тела. Но в этих лунных силах он не может обрести всеобъемлющее мировое сознание, которое я описал вам ранее; скорее, там у человека всё ещё есть что-то, что связывает его с землёй через этот нравственный земной организм. Он должен вырваться из лунных сил; он должен оставить в лунной сфере то, что он создал для себя из своих нравственных поступков, из всего, что он сделал как нравственный или безнравственный поступок; он должен оставить это в лунной сфере и проникнуть в солнечную сферу, в мир звёзд. Теперь он должен не только проникнуть в образ, как я описал это для состояния сна, но и в реальный мир солнца и звёзд; он должен вырваться из лунной сферы.

Ясновидящее сознание древний человека тоже имело опыт в этом вопросе, могло говорить об этих вещах, которые сегодня человек может постичь, только развивая свои духовные и душевные силы. Древний человек мог говорить об этих вещах благодаря природным элементарным силам, которыми он был наделён. Но древний человек в то же время всегда руководствовался тем же, чем сегодня руководствуется наука, чем руководятся различные образовательные учреждения (которых не было в древности). То, что люди могли видеть в доземном и посмертном существовании, было, так сказать, ориентировано на то, что посвящённые в мистерии знали благодаря своим высшим знаниям. Таким образом, древние люди знали то, что стало внутренним опытом для некоторых из них, кто был сведущ в том смысле, который был понятен в то время: что человек не может покинуть лунную сферу после смерти самостоятельно, что ему должно прийти на помощь духовное Существо из космоса, внешним физическим отражением которого является Солнце.Оно должно прийти ему на помощь, вырвать его из лунной сферы. Он должен оставить позади то, что он несёт с собой с земли в виде чувства вины; он должен быть вознесён в свободную от чувства вины, от кармы сферу космоса тем Существом, которое древние посвящённые называли Высшим Солнечным Существом, которое нашло прекрасное описание во всех древних мистериях. Вам нужна, как говорили в те дни, сила, которая приходит к вам с Небес. Но в те дни человек был устроен иначе. Я уже говорил сегодня о том, как иначе был устроен человек в те дни. В нём были способности к ясновидению; внутренним зрением он знал, что на Земле существует сверхчувственный мир. Он не боялся смерти, ведь что такое смерть? Опыт в жизни. Человек видел, что что-то внутри него не зависит от смерти. В его теле было то, что не зависит от смерти, и он мог видеть, как навстречу ему идёт Солнце, и мог принять помощь после смерти.

Но в этом и заключается земной прогресс человечества: люди утратили естественный, природный способ восприятия Вечного. Человечество приобрело интеллектуальное сознание, полностью привязанное к физическому телу, зависящее от физического тела; у нас есть земное сознание, зависящее от организации физического тела. Это земное сознание скрывает от нас духовный мир ещё до нашего рождения и после нашей смерти. Для современного человека это не то же самое, что для древнего человека или даже для человека времён Древнего Египта, когда он проходил через Врата смерти и мог озарить пространство сверхчувственного мира и мог, так сказать, устремиться к Высшему Солнечному Существу, которое приходило, чтобы вывести его из лунной сферы. Благодаря тому, что было в нём между рождением и смертью, из мистериальной мудрости, он мог распознать это Высшее Солнечное Существо.

Видите ли, вам не нужно обижаться на это выражение; древние посвящённые, исходя из своих знаний, имели право называть это существо Высшим Солнечным Существом. Но в развитии человечества наступил момент, когда оно потеряло бы возможность проникать в те миры после смерти, в которые оно должно проникать, если не хочет деградировать. С другой стороны, человечество на Земле должно было достичь того сознания, в котором только и можно обрести свободу как человеческое существо. В результате в определённое время для человечества наступило бы ужасное состояние. Ужасная ситуация, которая возникла бы для человечества, заключалась бы в том, что люди были бы отрезаны от сверхчувственного мира, что именно из-за совершенства, которого они достигают здесь, на земле, они были бы лишены сверхчувственного мира, потому что больше не смогли бы найти связь с тем Духовным Существом, которое вырвало бы их из того, что связывает их с землёй для жизни после смерти.

И что же произошло с дальнейшим реальным прогрессом человечества? Ни внешнее абстрактное знание, ни теория не могли помочь. Единственное, что могло помочь, — это то, что Существо, которое раньше жило только в сверхчувственных мирах и приходило к людям, когда они находились между смертью и рождением в сверхчувственном мире, могло помочь, только если бы оно спустилось на землю, чтобы земной человек мог установить с ним связь уже на земле. И это схождение — событие Мистерии Голгофы. Существо Христа низошло и приняло земное существование в существе Иисуса из Назарета.

В своём земном существовании человек обретает связь с Христом Иисусом. Что он добавляет к своему земному сознанию, взирая на Христа Иисуса, чувствуя Мистерию Голгофы, сочувствуя ей, что он прививает своему земному сознанию? Человек не только называет себя Я, которое может быть свободным, но и исполняя слова Павла: “Не я, но Христос во мне”, может сделать это слово истиной в своей земной жизни, соединив свое Эго, которого он достигает здесь, но которое в то же время отрезало бы его от сверхчувственного мира, соединив это земное сознание с тем, что вошло в земное существование через жертву Христа : это то, что человек переносит через смерть. Способность, которая раньше была доступна человеку только благодаря тому, что в нём были силы стихийного ясновидения, с момента Мистерии Голгофы преобразилась в связь земного человека в его сознании, в его душевной жизни с Христом, с Мистерией Голгофы, которая сохраняет его жизнь, когда он проходит через врата смерти. Ибо сознание, которое человек обретает через физическое тело, должно быть утрачено вместе с физическим телом; человек не сможет найти путь в духовных мирах. Если человек находит на земле Проводника, то есть Христа, прошедшего через Мистерию Голгофы, и если его духовные силы связаны с силами человечества на земле в том смысле, в каком святой Павел сказал: «Уже не я живу, но живёт во мне Христос», тогда человек найдёт путь жизни, пройдя через Врата смерти. Поэтому слова святого Павла можно воспринимать всерьёз: «И если бы Христос не пришёл на землю, то есть если бы Он не победил смерть, то всё было бы напрасно в вере человека».

Древние адепты говорили людям: сверхземное Существо подхватит нить вашего сознания, которая есть у вас во всей вашей человеческой природе, и выведет вас из вашего земного существования в чистое космическое мировое существование. Современные посвященные должны говорить людям: обратите внимание на то, что совершил Христос в Мистерии Голгофы, примите в своё сознание субстанцию Христа со всей её силой! Она пройдёт с вами через смерть и приведёт вас к тем мирам, через которые вы должны пройти между смертью и новым рождением. В лунной сфере вы оставите своё нравственное существо, чтобы найти его снова, когда вернётесь в лунную сферу. И в вашей земной судьбе появится образ того, что вы сначала оставили, а затем снова нашли в лунной сфере.

Из того, что я могу вам сейчас сказать, внешняя наука, естественная материалистическая наука, знает только те силы, которые пришли к человечеству в последней трети XIX века. В прошлом эти силы были более или менее скрыты от человечества. Они уже существовали, но в форме древних сновидений, которые я описал вам ранее. В первые века христианства у людей не было того, чего мы можем достичь сегодня с помощью имагинации, инспирации и интуиции, но у них было естественное, атавистическое ясновидение, и во времена Мистерии Голгофы всё ещё существовали посвящённые; они могли сказать древним людям, которые им доверяли: Христос, который был в том мире, который вы помните как время вашего доземного существования, Христос, который раньше был только во внеземных сферах, спустился на Землю через Мистерию Голгофы. Таким образом, в первые четыре столетия развития христианства на Западе основное внимание уделялось воспоминаниям современников Христа. Повсюду вы найдёте описания первых веков нашей эры (большая часть литературы была уничтожена) о том, как Христос спустился из космических и духовных миров и принял земное существование в теле Иисуса из Назарета. В то время этому спуску, этому приближению к земле придавалось огромное значение. Но когда в четвёртом веке нашей эры старые посвящённые начали вымирать, а новая наука посвящения ещё не появилась, что могло произойти только в последней трети девятнадцатого века, когда эти старые посвящённые вымерли, то, что раньше было непосредственным видением, пришлось закрепить в документах. Их нужно было передавать по традиции; чтобы достичь осознания свободы, людям пришлось на время забыть о старой науке посвящения. Вот почему, чем ближе человечество подходило к XIX веку, тем больше забывали о том, как сверземное, космическое Существо Христа спустилось в земное существование и вошло в тело Иисуса из Назарета. В конце концов, люди смотрели только на историческое событие и постепенно теряли из виду Христа в Иисусе. Сегодня мы должны снова начать говорить о Христе как о сверхчувственной сущности. Мы должны понять, что значит для Христа сохранять человеческую душу живой, ведь тело изменилось в ходе эволюции человека. Почему у древних людей было ясновидение? Потому что их тело было более мягким, а железы в человеческом теле были ещё более активными. Именно деятельность желез привела к затвердеванию, и чем больше это затвердевание прогрессирует, тем больше затвердевает человеческое тело. Деятельность желез становится более жёсткой, и то, что может служить в качестве затвердевшего человеческого тела для интеллекта, который становится всё более и более развитым по мере того, как деятельность желез в человеческом теле затвердевает, само человеческое тело становится чрезвычайно полезным для интеллекта. Но человек должен обрести связь с духовным миром, а ещё больше — с душой. Посвящённые первых христианских веков всё это знали, но выражали это с мужеством, о котором сегодня уже не говорят. Они говорили, что люди постепенно становились бы всё более и более физически больными, если бы Христос не пришёл и не исцелил их духовно. Поэтому в первые христианские века Христа почитали не только абстрактно, но прежде всего как Целителя, как великого Врача мира, как Спасителя.

Сегодня всё это должно быть достигнуто заново; это возможно только в том случае, если человек снова сможет заглянуть в тайны рождения и смерти. Способность заглянуть в эти тайны рождения и смерти можно обрести только на пути творческой Духовной науки, исходя из инспирации и интуиции. Мы должны постепенно получать знания об этом, потому что тот, кто получает эти знания, обретает видение этого в своей душе.

Вот что я хотел сказать вам сегодня о связи между человеком и теми мирами, которые он покидает при рождении и в которые возвращается после смерти.

**ЧАСТЬ II**

**Духовные связи в формировании человеческого организма**

**ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ *20 Октября 1922 года, Дорнах***

В наблюдениях, которые мы здесь недавно делали, речь идет о великих событиях истории, о развитии человечества в целом, о ходе земного существования, стоящего перед нами, с одной стороны, и об отдельном человеке - с другой. В принципе, факты таковы, что по-настоящему понять одно можно только тогда, когда человек способен понять другое. И поэтому сегодня я хотел бы добавить размышления о самом человеке так, что должно дать нам большую историческую перспективу, чтобы эти два рассмотрения могли в некотором смысле снова объединиться в ближайшие несколько дней.

Когда мы описываем человека, как мы это часто делали с точки зрения антропософского мировоззрения, мы должны выделить прежде всего физический человеческий организм, затем этот физический человеческий организм пронизан эфирным организмом и далее объединяющий астральный организм и эго. Из того, как человек переходит в состояние сна и из него обратно в состояние бодрствования, видно, что физический организм и эфирный организм связаны более прочно с одной стороны, а Я и астральный организм - с другой. Ибо хотя в состоянии бодрствования эти четыре члена человеческой природы соединены вместе, в состоянии сна они разделяются таким образом, что, с одной стороны, эго и астральный организм держатся вместе более тесно, а с другой - физический и эфирный организм. Так что астральный организм и эфирный организм, я бы сказал, не держатся вместе так крепко, как, например, эго и астральный организм или физический и эфирный организм.

Если мы хотим рассмотреть эти факты в деталях, мы должны поместить их перед душой в их образе действия. И здесь я хотел бы начать со зрения. Человек видит окружающую среду. Что это на самом деле означает: человек видит окружающую среду? - Давайте начнем с рассмотрения фактов. Человек видит окружающую среду - то есть, что-то оказывает на него воздействие. Но мы должны спросить себя, если мы говорим о человеке в целом, на что в первую очередь влияет окружающая среда?

Даже если на поверхностный взгляд может показаться, что то, что исходит из окружающей среды, когда мы видим ее, оказывает влияние на физический организм человека, это не так. Когда мы смотрим на внешний мир с помощью зрения, у нас есть физический глаз (см. рисунок, светлое). Безусловно,



у нас есть физический глаз, но все, что происходит в физическом глазу, сначала является чем-то опосредованным. **То, что происходит сначала, на самом деле является игрой процессов в** эго и в астральном организме. Я хочу указать на это, перемежая глаз с этим (желтым) как Я - конечно, оно затем продолжается в организм - и с этим (красным) как астральный организм. Мы должны четко понимать, что то, что в первую очередь принимается во внимание, когда мы видим, - это процессы в эго и в астральном организме. Вы можете узнать это непосредственно, если посмотрите на свое видение не поверхностно, а более пристально. Например, когда вы видите где-то красный цвет, вам нужно думать только о том, можете ли вы отличить себя от этого красного цвета по отношению к своему эго в тот момент, когда вы видите красный цвет. Вы не можете, вы не можете отличить себя от этого красного цвета, вы и есть этот красный цвет. Красный цвет - это то, что полностью заполняет ваше сознание. **Вы есть не что иное**, как этот красный цвет. Это особенно хорошо видно, если представить, что этот красный цвет - единственное, что вы можете видеть. Вы видите большую красную поверхность. Когда вы смотрите на эту большую красную поверхность, вы должны сначала осознать, что она – это вы. Сначала нужно разделить I. Но пока вы смотрите на большую красную поверхность, за это время красный и Я слились воедино. То же самое происходит и с астральным организмом человека.

Поэтому первое, что мы должны рассмотреть, когда мы видим, это процессы в эго и в астральном организме. В случае с глазом учитывается - просто посмотрите, каким сложным является глаз - что у человека есть почечная система; я рисую ее здесь схематично (темно-синий цвет). Эта почечная система относится, прежде всего, к физическому организму человека и имеет в своем составе твердые компоненты. Как вы знаете, я часто говорил вам: в человеке не так много твердой, минеральной материи. На девяносто процентов он представляет собой столб воды. Но, по крайней мере, в нем есть твердые компоненты. Эти твердые компоненты фактически постоянно плавают в жидкости, в водной среде. Так что в то же время мы должны рассматривать **эту почечную систему как отправную точку водного** вещества, которое не только присутствует в секрете почечной системы, но и проходит через весь организм, и среди прочего также поднимается в глаз.

Но эта водянистая субстанция, которая излучается из почечной системы во весь организм и в глаз, - не мертвая водянистая субстанция, а живая водянистая субстанция. Вы получите совершенно неверное представление о том, что является жидким и водянистым в человеке, если захотите представить (см. рисунок, синий), что в живом человеческом организме вы имеете дело с водой, текущей в природе. Это не так. В ручье мы имеем мертвую воду, в человеческом организме - живую жидкость. Не только плазменная жидкость является живой, вся жидкость в человеческом организме является живой. И в этой жидкости также повсюду мелко растворены те твердые составляющие, о которых вы уже упоминали ранее и которые уносятся, как бы, на волнах жидкости, даже в глаза. И снова, на волнах внутреннего флюида, эфирный организм человека излучает в глаза. Теперь две вещи встречаются в глазе. Эфирный организм человека (синий) заполняет глаз, **от глаза идет зрительный нерв**; и то, что теперь течет в эту жидкость, заполненную эфирным организмом, - это астральный образ, возникающий в астральном теле человека (красный). А это здесь (желтое) - то, что возникает через эго. Это втекает в него; оно также втекает дальше.

Таким образом, однако, впечатление извне, которое на самом деле было сначала в эго и в астральном теле, а затем изнутри физического тела и эфирного тела, объединяется в человеческом глазу, а также в зрительном нерве; физическое тело опирается на минеральные компоненты человеческой природы, эфирное тело - на жидкие компоненты человеческой природы.

Так уж сложилось, что это не остается с глазом, но то, что передает глаз, излучается в остальные части организма. Когда мы видим, мы имеем дело со встречей между тем, что происходит чрезвычайно сложным **образом в эго и в астральном теле, с тем, что приходит изнутри организма как физическое и эфирное тело**, но как физическое тело в минеральных компонентах и как эфирное тело на волнах живого флюида.

То, что я показал вам для зрения, на самом деле постоянно происходит в человеческом организме. В человеческом организме эфирное тело, я бы сказал, под импульсом физического тела на волнах живого флюида, и астральное тело со всем тем, что является внешними впечатлениями, импульсируемыми эго, постоянно встречаются. И от того, как эти два течения встретятся в нас, **зависит фактически все наше человеческое состояние**, вся наша внутренняя ситуация, ибо они должны встретиться правильным образом. Что это значит: встречаться правильным образом? Ну, здесь мы снова имеем дело с чем-то чрезвычайно сложным. В головной организации человеческого существа это прежде всего так (см. рисунок с. 56), что голова является фактически пластическим образом тех сил, которые человек имел в доземном существовании как душевно-духовное существо. Голова формируется пластично, к тому же она формируется очень рано в эмбриональной жизни, и она фактически только сохраняет способность к формированию. Человеческая голова, если бы она не обладала этой способностью формироваться, **была бы фактически мертвым телом**. Голова человека - это удивительная структура. Это верный отпечаток физического, эфирного, даже астрального тела, даже эго, он воспроизводит, **как они приходят из сверхземных миров в земное существование. Голова действительно формируется как образ тех космических переживаний, которые человек** пережил в доземном существовании, и в ней только сохраняются пластические формообразующие силы. Когда мы смотрим на ребенка, вся пластическая формирующая сила фактически исходит из его головы. От головы в остальные части организма излучается то, через что человек в процессе своего роста получает свои органы в соответствующей пластической форме.

**Поэтому то, что исходит из головы, - это только пластическая образующая** сила. И когда нечто подобное попадает в голову, как это происходит, когда мы видим, оно фактически принимается таким образом, что формируется сила, которая хочет придать форму. То, что проникает через глаза, стремится обрести внутреннюю форму в человеке. Прежде всего, оно хочет сформировать нервы, нервную систему таким образом, чтобы внутри человека возник образ того, что было **внешним впечатлением**. Поэтому можно сказать, что в этом направлении (см. рисунок, стрелки сверху вниз), от органов чувств внутрь, действует формирующая сила. Эта сила хочет превратить человека в колонну образов, так сказать, тонким способом. Это действительно так: все, что мы видим, на самом деле хочет превратить нас в колонну образов определенным тонким способом. Против этого выступает эта сила,



так, например, здесь из почечной системы во всем, что я здесь описал, противостоит другая сила (стрелки снизу вверх). Она постоянно растворяет то, что хочет там сформироваться. Подумайте, как это. Если бы я нарисовал это для вас, я бы сказал: Из глаза здесь хочет сформироваться очень **тонкий образ, форма**. Он хочет дойти до физического формирования формы. Всегда существует некое влияние, которое заставляет солевые вещества, которые в других условиях растворены, так сказать, запекаться вместе, чтобы они захотели **стать твердой солью**. Поэтому всегда есть тенденция к образованию. Теперь снизу всегда исходит тенденция растворить это снова. Таким образом, в человеческом организме мы постоянно имеем тенденцию снаружи внутрь, то, что должно стать столпом образа; а изнутри он постоянно снова растворяется.

Этот процесс, происходящий через **встречу астрального тела с эфирным, которое** встречается с астральным на волнах жидкости, имеет огромное значение для человеческой жизни; он означает, по сути, всю человеческую жизнь. Допустим, кто-то рассказывает вам что-то сегодня вечером. Это тоже впечатление. Оно возникает иначе, чем при виде красной поверхности, но это тоже впечатление. То, что сообщается вам, хочет обрести форму в вас. Если оно может обрести форму, то оно **остается в вашей памяти**. И если у вас голова, которая всегда стремится немедленно осаливает все впечатления, значит, у вас прекрасная память. Как автомат, вы всегда можете отбарабанить все, что вам говорят. Но это не так с большинством людей, потому что у большинства людей есть очень сильная тенденция снова растворять то, что приходит как жидкое излучение с эфирным телом к силам пластического образа, это постоянно растворяется. На самом деле это теплое течение, которое постоянно растворяет. Если вы посмотрите на этот факт, то обнаружится нечто необычайно интересное.

Если, например, человек действительно хочет иметь впечатления как человек, а не как человеческий автомат, которые он сохраняет в памяти, то не должно быть так, что когда кто-то рассказывает ему что-то, у него сразу же появляется такая твердая внутренняя соляная структура, что он всегда может отбарабанить это сообщение. Есть такие люди, но потом человек становится зависимым, он уже не помнит о впечатлениях, а внешнее занимает его время, он становится автоматом. Если человек хочет быть независимым человеком, то должен произойти следующий процесс.

Прежде всего, то, что вам говорят и что вы читаете, находится в эго и в астральном теле и теперь хочет проникнуть через мозговую организацию, через головную организацию, сначала в жидкость, а затем закрепиться, чтобы создать своего рода минеральную структуру, структуру, подобную соли. Но хорошо, если приходит внутренний ток и сначала растворяет это, так что максимум впечатление проникает в жидкость - но там оно становится размытым - и сначала не возникает твердой структуры. **Поскольку вначале не образуется твердая форма**, впечатление остается только в астральном теле. Теперь человек спит следующую ночь. Затем во сне выходят астральное тело и эго. Впечатление несколько усиливается в состоянии сна (см. рисунок справа). Затем оно снова появляется,



когда мы просыпаемся (слева), далее оно, возможно, снова стирается, и обычно это происходит три или четыре раза. Только после четвертого сна стирающая сила уже недостаточно велика, и тогда впечатление оседает таким образом, что эта пластичная структура, которая больше не растворяется , становится основой для идей памяти, для воспоминаний.

Вы скажете: Но я помню и те вещи, которые слышал вчера, и я не спал с ними несколько раз. - Совершенно верно; но вначале важно не это. Тот факт, что вы помните то, что слышали вчера, объясняется тем, что это все еще находится в астральном теле и, возможно, все еще производит впечатление в эфирном теле. Но человек не забывает сразу после одного дня, не после второго, не после третьего. Если впечатление действительно забыта, внутренняя сила растворения остается настолько сильной после четвертого дня, что все растворяется; тогда впечатление растворяется. Ибо если с той силой, которая там есть, благодаря этому приходу в четвертый раз, впечатление все еще может быть там растворено, то мы неизбежно забываем эту вещь.

Это очень интересный факт. И этот факт, который можно наблюдать с помощью имагинации, если просто смотреть на то, как сохраняются впечатление, это приводит нас к чему-то еще. Это приводит нас к признанию того, что голова человека в целом, является гораздо более медленной, чем остальные части организма человека. Если мы говорили о трехчастной структуре человеческого существа и прежде всего имеем в центре ритмический организм, с одной стороны - **нервно-чувственный организм, то есть головной организм, а с другой - организм обмена веществ конечностей, то мы можем сказать, что головновной организм**, со всем его развитием, со всем его бытием и становлением, на самом деле движется гораздо медленнее, чем организм обмена веществ конечностей. И получается так, что пока это внутреннее сжимание (слева), это формирование, я так скажу, для примера - потребовалась, допустим, одна секунда для какого-то впечатления, уже было четыре растворения со стороны почечной системы. Таким образом, уже было четыре растворения. (См. рисунок на стр. 56.)

Об этом свидетельствует тот ритм, что наш пульс бьется четыре раза, пока мы дышим один раз. Дыхательная система - это та, которая работает вверх от ритмической системы к голове и обучает ее в четыре раза более медленному темпу. Пульс, то есть циркуляция крови, - это то, что действует от ритмической системы к метаболической системе конечностей и придает ей темп в четыре раза быстрее. И в том, что выражает себя через четырехкратное ускорение темпа кровообращения, кроется все то, **что растворяется**. В том, что выражается в четыре раза более медленным темпом головы, кроется все, что застывает, все, что на самом деле хочет превратить человека в столп образа.

Интересно, что эта встреча, которую я вам описал, то есть, скажем так, восходящие удары почечной системы и нисходящие удары, которые приходят от внешних воздействий, что они также находятся в ритме дыхания и кровообращения, что на самом деле, пока происходит впечатление, растворяющая атака осуществляется четыре раза к одному. И это также является причиной того, что нам приходится спать с ним четыре раза, чтобы воздействие извне было достаточно усилено.

Все складывается удивительным образом, когда вы действительно можете проникнуть во внутреннюю конфигурацию человеческого организма. Но это связано и с чем-то другим.

Таким образом, поднимаясь вверх по человеческому существу, к голове, мы приходим к темпу жизни, который в четыре раза медленнее, чем тот, с которым мы сталкиваемся, когда, например, идем к органам пищеварения или, скажем, к почечной системе. Почечная система работает очень быстро и приносит то, что она работает внутри, в эфирную, которая плывет по волнам живой воды. Когда человек закрывает глаза и сознательно настраивает свой мозг, а затем видит через то, что вытекает из почек, это имагинации, которые плавают в живой воде; таким образом, его собственное внутреннее существо предстает перед ним в воображении. Это необычайно интересная структура. Если почечная система находится здесь (см. рисунок), то живая вода, так сказать, течет из почечной системы



в весь организм. То, что там выделяется, - это лишь излишки, которые формируются в относительно твердые составляющие; но в то же время эта живая вода, которой пронизан эфирный организм, также находится во всем организме. В этом эфирном организме, однако, находятся все имагинации (красное), они полностью перемежается с фантазией. Эти фантазии можно рассматривать как образ собственного организма, если сознание мозга и все чувственные восприятия приглушены. Тогда восприятие будет здоровым. Но если почка больна и больная почка слишком сильно излучает в воду жизни, то внутри возникают всевозможные образования, а затем наступают хорошо известные субъективные явления, которые проявляются у **почечных больных**. Поэтому то, что работает там, то, что на самом деле является постоянной пульсацией внутреннего тепла тела, но пульсацией внутренних образов, то, что затем встречается с тем, что приходит извне, то, что хочет стать пластичным, работает в четыре раза быстрее, чем то, что работает снаружи внутрь. И это снова проявляется в том, что у нас есть определенные периоды в нашей жизни, в той мере, в какой эти периоды рассматриваются как исходящие из эфирного организма, то есть исходящие именно из того, что я здесь нарисовал. Мы должны говорить о семилетних периодах, что мы и делаем: смена зубов, половая зрелость и так далее. Мы можем сказать, например, что физический организм находится в конце своего периода развития в конце седьмого года, когда у человека вот-вот появятся вторые зубы. Эфирный организм начинает проявлять особую активность до наступления половой зрелости. Но тому, что происходит в этих периодически-ритмических процессах по семь лет, противодействует нечто из головы, которое постоянно хочет замедлить эти процессы, ибо голова идет гораздо медленнее. **Организм человека находится, например, в конце двадцать восьмого года, в то время как головное человеческое** существо - в конце седьмого года развития. Это очень важный секрет индивидуального развития человека.

Внешне это выражается в том, что только в двадцатилетнем возрасте мы можем назвать себя полностью взрослыми внутренне и внешне со всех сторон. Все, что исходит из головы, действительно завершается только в это время**. На самом деле, в возрасте двадцати восьми лет голове всего семь лет. Так что это то, что есть во всем человеческом существе**. Как с одной стороны есть дыхание и кровообращение, как дыхание связано с кровообращением, так и в жизни, во всем процессе жизни, головные процессы связаны с процессами, исходящими из пищеварительной системы и вообще из обменно-лимфатической системы человека. Это также взаимодействует в ритме 1:4. Это имеет огромное значение для жизни. Это означает, например, что все, чему мы учим ребенка между седьмым и четырнадцатым годом жизни, на самом деле лишь медленно приживается в голове, и проживается лишь в туловище, так что до тридцать пятого года жизни оно следует в основном в туловище; до тридцать пятого года жизни оно лишь полностью вибрирует в туловище. В расчет принимаются четыре раза по семь лет. Первые семь лет - с седьмого по четырнадцатый год жизни, вторые семь лет - с четырнадцатого по двадцать первый, третьи - с двадцать первого по двадцать восьмой, четвертые - с двадцать восьмого по тридцать пятый. После этого и появляются результаты обучения в голове.

Это бросает чрезвычайно важный свет на правильный метод воспитания и обучения, так как показывает**, что обучение и воспитание** должно быть организовано таким образом, чтобы оно было достаточным. Если смотреть только на то, что ребенок в возрасте от семи до четырнадцати лет воспринимает как интересное, что его занимает, что соответствует его воспринимающей способности, то можно научить ребенка тому, что он хочет постичь в данный момент. Но процессы метаболизма конечностей, которые сначала являются носителем, физическим носителем того, что поглощается, проходят через семь лет. Теперь что-то должно остаться, даже если субстанция ушла, должно быть в состоянии быть принято головой, должно также длиться до двадцать первого года, затем снова субстанция уходит; должно длиться до двадцать восьмого года, затем снова субстанция уходит, и теперь должно длиться до тридцать пятого года.

Теперь впечатления, наконец, полностью находится в эфирном теле, и там его не так легко осознать, потому что оно не всегда осознается одинаковым образом.

Но вы видите, как в человеческой жизни все сочетается одно в другим, как мы должны знать, что когда нам двадцать восемь лет, если бы мы были просто головой, то на самом деле нам было бы всего семь лет. Когда нам тридцать пять лет, если бы мы были просто головой, то на самом деле нам было бы всего четырнадцать лет. В своем спокойном развитии мы постоянно подвергаемся атакам со стороны метаболической лимфатической системы по отношению к тому, чего на самом деле хочет голова, голова человека. Поэтому, если мы хотим понять человека, мы не должны рассматривать **субстанциональность головы** как эквивалент субстанциональности остального организма, но мы должны видеть взаимодействие метаболического организма и головного организма в ритме; но это идет вплоть до отдельного органа.

Возьмите глаз. В глазу зрительный нерв распространяется с одной стороны, а с другой стороны кровеносные сосуды (см. рисунок, красный цвет).



Через кровеносные сосуды, распространяющиеся по организму, в глаз попадает метаболический импульс. Благодаря расширению зрительного нерва, вы имеете сенсорно-нервный организм в глазу. Теперь посмотрите в глаз. В глазу существует соотношение один к четырем между процессами в **зрительном нерве, и скоростью биения крови в сетчатке**. В глазах что-то постоянно вибрирует друг в друга, ритмы которые ведут себя как один к четырем. И внутренние процессы глаза основаны на этом взаимодействии двух различных ритмов. И то, что происходит в хориоиде глаза, хочет растворить то, что хочет закрепиться в нерве глаза. Глазной нерв способен постоянно создавать в глазу контурные образования. Сосудистая оболочка с кровью хочет их постоянно растворять.
   Происходит это не так грубо, как обычно себе представляют, но так, что артерии глаза идут своим пу­тем, а потом вчленяют в себя вены, и не бывает так, чтобы одно примыкало к другому. Именно в глазу ар­терии проходят так, что кровь некоторым образом изливается из них, а затем вбирается венами; в глазу возникает некое легкое протекание и вбирание назад. Это ложное и грубое воззрение, когда считают, что артериальная кровь непосредственно приходит в венозную. Это не так. Возникает тонкое излияние и снова втягивание. И в том, что здесь возникает как такое излияние, вибрирует ритм циркуляции; а в нерве, который сюда подходит, в нем вибрирует ритм дыхания. В глазу же одно переходит в другое.
     Итак, зрение состоит в том, что эти два ритма сталкиваются в глазу. Если бы они были одинаковы, мы не могли бы ви­деть.

Представьте, что вы бежите рядом с повозкой. Если вы бежите так же быстро, как повозка, вы не заметите её. Но если вы идёте в четыре раза медленнее, но всё равно идёте рядом с повозкой, вы заметите притяжение. Повозка будет двигаться дальше, а вам придётся сдерживаться, если вы захотите её замедлить. То же самое происходит внутри глаза. Это функция зрительного нерва, который хочет сдерживать ритм, который в четыре раза быстрее. В процессе торможения формируется то, что затем становится восприятием, которое проявляется как зрительное восприятие, подобно тому, как вы замечаете повозку, если бежите медленнее; если вы бежите с той же скоростью, вы её не заметите.

А вы сами, как вы ощущаете себя как Я? Вы ощущаете себя тем, что ваша голова работает в четыре раза медленнее, чем весь остальной организм. Это внутреннее ощущение себя, внутреннее восприятие себя, это бег за скоростью метаболизма организма конечностей, у которых есть функции в голове. И бесчисленные симптомы человеческих болезней основаны на следующем: Для каждого организма существует определенная степень баланса между этим ритмом четырьмя и одним. Всегда можно сказать, что существует определенная степень равновесия, в зависимости от того, как устроен человек. Неправда, никогда не бывает точно один к четырем, а все возможные соотношения; в соответствии **с этим человек индивидуализирует себя**. Но для каждой человеческой индивидуальности существует определенное соотношение. Если это нарушается, если, допустим, нормальное соотношение человека - один к четырем для определенного возраста.  Если это нарушается и возникают условия, при которых соотношение становится не один к четырём, а один к 4 1/7, то растворяющая сила действует слишком сильно, и человек не может в достаточной мере стать статуей.  И вам достаточно вспомнить определенные формы заболеваний, когда человек слишком сильно растворяет в себе, тогда у вас есть тип таких болезней.

Может возникнуть и другое состояние. Тогда появляются явления, похожие на судороги. Когда астральные силы слишком быстро вибрируют в эфирном и физическом организме, когда астральные силы колеблются слишком быстро и не приближаются достаточно медленно, возникают явления, похожие на судороги.

**Возьмем, к примеру, обычные конвульсии у детей**. В основе этих обычных детских конвульсий лежит не что иное, как тот факт, что у ребенка астральный организм и эго должны быть сначала погружены в физический организм и в эфирный организм правильным образом. Сначала необходимо установить правильные отношения. Теперь подумайте об астральном организме и эго, которые сначала вибрируют в метаболизме конечностей человека, они вибрируют слишком быстро. Другая часть организации человека не может воспринять это сразу. Когда астральное вибрирует должным образом, это происходит так, что когда у вас здесь есть, например, кусок физического и эфирного человека, который должен быть прослоен астральным человеком и эго, это происходит постепенно. Я хотел бы сказать, что каждый импульс астрального тела всегда правильно захватывает каплю воды жизни, которой пронизан эфир. Они подстраиваются друг под друга, когда в них правильный темп. Но если астральное вибрирует слишком быстро (см. рисунок, красный, светлый), то астральное проникает в эфирное, а значит, и в воду жизни, и возникают судороги, особенно детские, потому что правильный ритм должен сначала утвердиться в этом потоке (см. рисунок, красный, синий).



Это имеет очень далеко идущее значение; это означает, например, что очень неприятная форма болезни, которая сегодня вызывает сильную головную боль, по крайней мере, найдет свое объяснение в том, что правильное биение сердца нарушено особым образом. Такой болезнью является, например, горько неприятный **полиомиелит, который объясняется** таким образом, хотя исцеление не наступает в одно и то же время, потому что более ранние условия привели к тому, что всё не настроено должным образом.

Вообще, заглянуть в человеческий организм можно только в том случае, если действительно учитывать такие условия, если знать, что человек не просто абстрактно спит со своим эго и астральным телом отдельно от физического и эфирного тела, но если знать, что в том, что ночью **находится отдельно от физического и эфирного тела**, заложены импульсы к гораздо более медленной жизнедеятельности, чем в том, что остается ночью. Когда человек спит, он почти полностью является человеком метаболизма конечностей, вплоть до мозга, поскольку все происходит там под влиянием метаболизма конечностей.

Внутренне человек очень сильно подвержен воздействию ариманических сил в отношении всего, что подчиняется медленному ритму, и очень сильно воздействию люциферических сил в отношении всего, что соответствует быстрому ритму. Поэтому, если вы взглянете на резную деревянную группу, вы также можете сказать, что здесь всё ариманическое тяготеет к медленному ритму, который укрепляет формы и делает их заострёнными и жёсткими. Во всём, что относится к Люциферу, всё подчинено быстрым ритмам, которые делают всё круглым, потому что они ускоряются и, следовательно, всё округляют; они делают вещи не жёсткими, а волнообразными. Вы можете увидеть это в пластических формах, где всё происходит в ритме, в соотношении три или четыре к одному.

Эти вопросы важны как для понимания здорового человеческого организма, так и для понимания больного человеческого организма. Вы увидите, что наука нуждается в этом дополнении, которое может прийти только со стороны того, что здесь называется антропософской Духовной наукой. Я продолжу эти рассуждения, намереваясь завершить их таким образом, чтобы, с одной стороны, не выйти из истории развития человечества, а с другой — встретиться с человеком в истории.

**Вторая лекция, Дорнах, 22 октября 1922 года**

Сегодня я хотел бы показать, как всё, что можно понять о человеке, может служить основой, которая позволит нам рассмотреть более широкие исторические связи, чтобы завтра мы могли понять что-то в этом направлении о нашем времени. Позавчера, как вы знаете, я говорил о самом человеке и его устройстве. Сегодня я хотел бы сделать это с другой точки зрения.

Давайте просто посмотрим на человека, каким он предстает в жизни день за днем, прежде всего, с самой повседневной стороны. Человек, чтобы поддерживать себя, должен питаться. Он должен принять в свой организм то, что мы обычно называем веществами природы из животного, растительного и, в некоторой степени, минерального царства. Но то, что человек принимает из внешней среды, подвергается в человеческом организме колоссальным изменениям. Прежде всего, когда мы принимаем пищу обычно, мы получаем ее в свой организм, максимально подготовленной путем приготовления, сначала она находится снаружи в окружающей природе. Мы также получаем воздух через дыхание в том же состоянии, в котором он присутствует в окружающей среде. Давайте теперь не будем принимать во внимание другие вещи, которые, по существу, еще более важны, например, свет, который мы также получаем из окружающей нас среды; но пища и воздух также должны подвергнуться огромному изменению в нашем организме, чтобы они могли заполнить этот наш организм, чтобы они стали, так сказать, человеческими в нашем организме.

Описанный выше процесс сегодня хорошо известен. Мы берём в рот пищу — возможно, уже приготовленную, как было сказано ранее. Затем мы перевариваем её внутри, в частности, с помощью выделения слюны, через другие органы пищеварения. Мы берём её в рот, прожевываем, смачиваем слюной, насыщаем веществом под названием птиалин, которое выделяется слюнными железами во рту.

Затем мы переносим пищу дальше в нашу пищеварительную систему. Мне не нужно описывать здесь весь процесс в деталях. Когда мы принимаем пищу и усваиваем её, она уже несколько отличается от того, что находится вокруг нас. Пищевые продукты никогда не могли стать внутри нашего организма такими, какими они становятся снаружи. Тем, чем пища становится в нас, никогда не может быть достигнуто внешними процессами. Мы можем работать с веществами, из которых состоит наша пища, самыми разными способами в химических лабораториях, но там никогда не произойдёт того, что происходит с пищей, когда мы помещаем её в желудок, а оттуда в пищеварительный тракт. Там продукты питания превращаются в нечто совершенно отличное от того, чем они были снаружи.

Сначала, так сказать, уничтожаются все следы жизни. Люди едят мясо. Оно взято из внешнего окружения, из животного мира. Но, поедая его, человек сразу же избавляется от того, что эти продукты представляют собой в телах животных, пройдя только первую стадию переваривания (varverdauung), и в ходе дальнейшего переваривания избавляется от всего, что содержится в организме животного. Кроме того, всё, что содержится в растительной пище, поскольку она была частью живого растения, должно быть уничтожено. Только настоящие минеральные частицы мы воспринимаем как внешние материальные вещества. Когда мы добавляем в пищу соль, которая уже является внешним минеральным веществом, или сахар, который в процессе внешней обработки, хотя изначально он мог быть органическим, был доведён до такого состояния, что стал мёртвым, мы принимаем что-то уже мёртвое. Они лежат в основе наименьших преобразований в нас; на самом деле они претерпевают лишь такое преобразование, которое можно осуществить и внешним способом в лаборатории. Но всё, что попадает в наш организм из животного или растительного мира, должно быть тщательно уничтожено, если я могу так выразиться.

При приготовлении пищи мы также совершаем своего рода предварительное убийство, подвергая пищу нагреванию и так далее. Это происходит более тщательно в процессе пищеварения, так что, когда наша пища проходит определённую внутреннюю обработку, пока не попадает в кишечник, где она приближается к этим нижним пищеварительным органам, по сути, всё, что в ней есть, выводится наружу, например, через эфирное тело растений, через астральное тело животных и так далее. Следовательно, на пути от рта к кишечнику сначала нужно добиться того, чтобы все продукты питания были мёртвыми.

Когда пища попадает в железистые органы, которые передают продукты питания из кишечника в лимфатические железы, а затем в кровеносные сосуды, на обратном пути происходит оживление пищи. Сначала пища должна стать мёртвой в нас, а затем снова ожить. Мы не можем допустить в нашем человеческом организме продолжения той жизни, которая существует в животном или растении, из которого мы берём пищу. Мы можем в лучшем случае принять неорганическую природу такой, какой она предстаёт перед нами в соответствии с её собственными законами. Мы не можем, скажем, есть капусту, чтобы она в процессе пищеварения достигла наших кишечных ворсинок во время пищеварения, где присутствовали бы те же эфирные силы, что и в капусте, потому что это чуждое нам растение. Эфирные, астральные силы, которые есть в продуктах, должны быть сначала удалены. Затем то, что мы получаем таким образом, должно быть воспринято нашим собственным эфирным телом, чтобы его можно было заново оживить. Жизнь, которую мы получаем с пищей, должна исходить от нас. И это происходит на пути от кишечника через сосуды к сердцу.

Поскольку пища достигает железистых органов, которые затем передают ее из кишечника в лимфатические сосуды и в кровеносные сосуды, на этом обратном пути должно произойти оживление пищи. Пища должна сначала стать мертвой в нас, **а затем снова возродиться**. Мы не могли бы терпеть в нашем человеческом организме продолжение той жизни, которая присутствует в животном, у которого мы берем пищу, или в растении. Самое большее, что мы можем сделать, это впитать неорганическую природу таким образом, чтобы она представила нам наши собственные законы. Мы не можем, допустим, есть капусту, мы не можем позволить ей достичь наших кишечных ворсинок во время пищеварения таким образом, чтобы внутри все еще присутствовали те же эфирные силы, которые есть у капусты, поскольку она принадлежит к чуждому нам растению. Эфирное, астральное, что есть в пище, сначала должно быть удалено. И тогда должно быть возможно, чтобы наше собственное эфирное тело поглощало и оживляло то, что мы поглощаем. Жизнь пищи в нас должна исходить от нас самих. И это происходит на пути от кишечной организации по сосудам к сердцу. Таким образом, мы можем сказать, что, принимая пищу в эфирном теле,



когда пища попадает в кровь, когда кровь проходит через сердце, наше эфирное тело впитывает то, что передается в нас в виде продуктов питания, которые сначала были убиты. Можете себе представить: Когда продукты переходят изо рта в кишечник, последние следы внешнего мира постепенно теряются, но здесь (см. рисунок, красный цвет) они возрождаются на всем пути к сердцу.

Это новое оживление означает, что средства питания восприняты нашим собственным эф. телом. Но вы бы слишком мало обладали характером земного, если бы просто происходило лишь то, что я вам сейчас описал. Мы могли бы стать существами, которые имели бы рот, аппарат пищеварения и сердце, а затем мы бы нача­ли превращаться в ангелов, поскольку наше эф.тело восприняло бы все как средства питания и полнос­тью растворило бы их. Мы бы не были земными существами. Мы бы тогда были порхающими устами и глоткой; к ним ещё добавлялись бы желудок, кишечник и сердце; ну, а потом, не правда ли? наше эф.тело все это восприняло бы в себя\*. Мы бы не смогли быть земными существами. А поскольку мы ими являемся, то это обусловливается тем, что в воздухе содержится кислород. В то, что в средствах питания пронизано эф.телом, воспринимается кислород, и благодаря этому для нас на Земле между рождением и смертью сохраняется возможность быть земными телесными существами. Итак, кислород делает земно-живым то, что улетучилось бы в нашем эф.теле. Кислород — это материя, которая ввергает в земное то, что иначе могло бы образоваться лишь эфирно, и тут мы подходим к связи сердца с легкими. Серд­це не сделало бы нас земными людьми, но повело бы нас так далеко, что мы, соединив с сердцем свое эф. тело, в таком виде парили бы как ангелы над Землей и имели бы составляющие, которые некоторым кажутся не очень красивыми, такие как рот, горло, кишечник и сосуды до сердца. Но поскольку сердце находится в связи с легкими и всасывает кислород, потребляемая пища не только эфиризируется, но и заземляется.

     И вот приходит необходимость то, что воспринимает наше эф.тело, что пропитано кислородом, соеди­нить с астр.телом, чтобы мы могли стать земными людьми.

Воспринятое эф. телом не может быть воспри­нято астр.телом, должна быть развита деятельность, которая все то, что выработалось до сердечно­-легочной деятельности, воспринимает всем организмом, но так, что астр.тело будет при этом нечто де­лать. Эта деятельность опосредуется системой почек, которые выделяют лишь ненужные суб­станции, принятые (в организм), а остальное в организме направляет по путям, которые современная физиология совсем не описывает, но которые существуют.

И вот вся, если можно так выразиться, кашица, которая теперь остается живой — она только в кишечнике была мертвой, а затем ожила и пропиталась кислородом, — через деятельность системы почек, простирающейся через весь организм и излучающейся повсюду, способствует тому, что астр.тело может соучаствовать в дальнейшем формировании того, что вызывается в нас через средства питания (см. рисунок стр. 71, желтый).
    Этот астральный организм, получающий импульсы от почечной системы, в свою очередь, связан с головной сенсорной системой, которая, так сказать, находится над ним, как потолок. Почечная система и головная система работают вместе непрерывно, так что всё, что является жидким и растворяется благодаря деятельности сердца, теперь формируется в особые органы. У нас не было бы твёрдых органов, если бы у нас были только рот, желудок, кишечник, сердце и лёгкие. Но сам желудок должен был бы быть растворяющимся органом, подвижным сам по себе, как и сердце, и лёгкие. Всё это не могло бы быть твёрдым. Эти органы получают свою форму благодаря почкам, а почкам помогает то, что исходит из головы.

Органы должны формироваться не только в детстве, но и постоянно, потому что наши органы постоянно разрушаются. В течение семи-восьми лет такой орган, как, например, желудок, полностью разрушается. Его субстанция полностью исчезает и обновляется снова и снова. Всегда должны существовать формообразующие силы, которые обновляют эти органы. В детстве над этим еще больше необходимо работать. Однако позже эти силы, дающие форму, все еще существуют.

Это происходит следующим образом (см. рисунок ): Почечная система, излучающая эти силы с одной стороны, привела бы к появлению органов только с одной стороны. Например, легочные крылья образованы так — если их рассматривать со стороны, — что, будучи предоставлены лишь первым силам, они были бы спереди об­разованы вполне миловидно, а сзади они бы совсем расплывались. К ним должна подступить сила из голо­вы; так что передние поверхности вырабатываются головой. ... Тем, что идет из головы, поверхности должны формироваться снаружи. Таким образом, различные формы человеческого тела всегда формируются таким образом, что почки излучают силы, а затем силы приходят из головы и сдерживают их, чтобы органы приобрели очертания и округлились. Поверхности формируются снаружи. Но почки излучают силы в организм. Это примерно то же самое, как если бы я хотел создать что-то пластичное  (см. схему 2a, жёлтое — красное) изнутри, дей­ствуя наподобие скульптора, когда он, делая из куска гипса сферу, работает одной рукой внутри сферы.



Это как, допустим, если бы я хотел сформировать что-то пластичное. Я беру в одну руку ступку или какое-нибудь мягкое вещество и теперь учу себя бросать ступку одной рукой вверх (см. рисунок, желтый, красный), а другой рукой бросать ее вниз.



Я разглаживаю его другой рукой. Я могу сделать одну вещь - выброс почек - таким образом, что у меня есть некий чан, из которого я беру вещество (см. рисунок); я выбрасываю его вверх, сглаживаю сверху и таким образом получаю эти органы, которые действительно излучают и формируются. Таким образом формируются органы, **связанные с почечной системой** и системой головы, **и в них работают силы астрального тела**. Это происходит при чрезвычайно сильном **изменении азота**. Азот больше не является тем, чем он является снаружи, поскольку азот, который все еще сохраняет сходство с внешним азотом, затем исчезает через мочевую кислоту и мочевину. Но то, что исходит **из почек и перерабатывается, на самом деле** является азотом, который был изменен внутри **в эффективные силы астрального тела**. Это нечто совершенно отличное от внешнего азота.

Вот что получает человек в качестве питания, доведённого до той точки, где оно усваивается астральным телом человеческого организма. Эти процессы, как я их вам описал, происходят и у животных, хотя и несколько иначе. У высших животных эти процессы идут ещё дальше. Но у низших животных проявляются лишь признаки того, что происходит сейчас. У высших животных он есть, потому что они отделились от человеческой расы, и он у них сохранился, но деформировался и деградировал вместе с ними.

Теперь что-то другое излучается во всё, что там формируется. Сначала мы доводим пищу до точки, в которой она погибает. Затем мы доводим её примерно до того момента, когда поджелудочная железа становится одной из последних желез, которые доводят пищу до такой степени, что, продвигаясь к лимфе и оживая, она может быть поглощена эфирным телом; так что затем через связь между сердцем и почками всё может быть направлено в астральное тело. Но теперь должно быть задействовано и эго. Все, что есть в нашем организме, должно быть занято эго.

Теперь я показал вам, как то, что соединяется с нами, поглощается эфирным и астральным организмом, как оно усваивается почечной системой, излучаясь в астрал, и как с помощью азота оно превращается в земное вещество. В противном случае нам пришлось бы снова стать ангелами, если бы в нас не работал азот, который поддерживает нас через астральное тело в земном мире посредством почечной системы. Но всё это не дало бы нам конфигурации, в которой эго участвует в целом, если бы не было системы печени. (см. схему 1).**Печеночная система** загоняет целое в эго. Видите ли, это продолжение действия сердца, потому что действие сердца распространяется даже на кишечник.

Всасывание через лимфатические сосуды есть нечто такое, что принадлежит сердцу. Сердце, как правило, является тем органом, который вместе с легкими внешнюю субстанцию вводит в наше эф.тело. А оттуда далее наши почки вводят ее в астр.тело. Печень с желчным пузырем вводят всё это в наше Я. Система печени и желчного пузыря имеется у высших животных; у низших ее нет, нет и желчи ... Печеночная система с ее особым строением воротной вены и так далее - это можно доказать анатомически в каждом кусочке - теперь ведет целое таким образом, что оно захватывается эго. Если бы все, что выделяется в организме через почки, присутствовало только в почках, оно было бы воспринято только астральным телом. Поскольку печень присутствует, поскольку желчь выделяется печенью и уже смешана с пищевой массой в кишечнике, и, таким образом, все уже перемешано с продуктами печени (см. рисунок, синий цвет), она затем загоняется в Я-организм. Таким образом, наш эго-организм также участвует во всей структуре человеческой организации через печень, которая, по сути, **имеет водород в качестве** своего физического представителя. Благодаря тому, что имеется печень, а от нее отделен желчный пузырь, и питательная кашица уже в кишечнике смешивается, пронизывается печеночной секрецией, она может быть вог­нана в Я-организацию. Так участвует наша Я-организация через печень, которая физически в существенном представлена водородом, во всем построении человеческой организации. Человек не должен получать живого извне, не должен получать астрального; всё, что он получает извне, он должен сначала в своем собственном организме переработать так, чтобы оно могло быть воспринято в его собственное астраль­ное, в его собственное эфирное и в его Я- организацию.

Так созвучно все в человеческом организме. И ес­ли астр.тело не в порядке, то возникают застои в почках; деградирующее сердце является точным отображением того, что происходит в эфирном сердце. В действительности все происходит наоборот: если астральное тело не в порядке, то возникает перегруженная или уменьшенная почка. Так что в состоянии почек, если почка перегружена или уменьшена, мы имеем ясный образ того, что на самом деле происходит в астральном теле человека, так же как в случае дегенерации сердца мы имеем очень точный образ того, что происходит в эфирном теле человека. В прошлый раз я говорил вам, что существует даже гармонизация ритма. В том, что излучается вверх от почек (см. рисунок, желтый), всегда четыре толчка, в то время как в том, что происходит сверху, от головы, закругляясь, только один толчок. Существует такая же связь, как и связь дыхания с пульсом. Таким образом, если я могу снова использовать это сравнение, мне придется в четыре раза медленнее округлять рукой. Вот как это делает организм (см. рисунок на стр. 74, ниже).

Все должно быть правильно в самом лучшем виде, иначе ничего не получится. Быть больным **означает, что это неправильно**. Предположим, например, что эфирное тело в полном порядке, но астральное тело недостаточно мощное, чтобы принять все, что течет от сердца к почкам, и переработать это правильным образом. Это может происходить таким образом, что эфирное тело работает слишком интенсивно. Я сказал, что все в порядке, но давайте теперь предположим, что оно работает слишком интенсивно. Если эфирное тело работает слишком интенсивно, а астральное тело в норме, то может возникнуть застойная почка со свойственными ей последствиями. Если эфирное тело в порядке, а астральное тело работает слишком интенсивно, почки используются недостаточно. Поскольку астральное тело работает слишком интенсивно, то, что излучается через него, поглощается им без участия почек в правильной регуляции надлежащим образом. Таким образом, почка отключается, развивается сморщенная почка, которая в то же время, поскольку она имеет обратный эффект, приводит к дегенерации функции сердца и самого сердца.

Видите ли, таким образом можно увидеть, что происходит в человеческом организме, и вы можете увидеть по дегенерации органов, как члены человеческого существа, физическое тело, эфирное тело, астральное тело и эго, не работают вместе правильным образом.

Нужно понять, как все эти вещи должны согласовываться друг с другом и как они должны правильно работать. Предположим, например, что какая-то область системы органов не пронизывается должным образом, работает неправильно, каким-либо членом человеческого организма, возможно, астральным телом. Это может произойти двумя способами. Либо то, что исходит из почечной системы (как упоминалось ранее, силы, формирующие округлость, исходят из головы, а из почечной системы исходят излучения), стимулируется слишком сильно, так что всё, что исходит от сердца к почечной системе, будет слишком сильной стимуляцией для почечной системы. При такой слишком сильной стимуляции вы, наконец, обнаружите первопричины всех воспалений и язв в человеческом организме. Нужно найти причину, из-за которой в организме развивается такое воспаление. Нужно попытаться сбалансировать ситуацию с помощью лекарств таким образом, чтобы уменьшить слишком сильное воздействие на работу почек.

Самый простой способ добиться этого — попытаться подавить слишком сильное развитие внутреннего тепла, излучаемого телом, и вызвать внутреннее охлаждение. Возможно, это можно сделать с помощью веществ, которые вырабатываются в цветах (органах) растений. Особенность этих веществ, которые вырабатываются в цветочных органах растений, заключается в том, что с их помощью можно противодействовать воспалениям и вызывать внутреннее охлаждение. Также может быть, что пластическая активность почек работает слишком интенсивно. Затем возникнут некоторые опухолевые образования. Здесь пластичность, закругление, кристаллизация — я бы сказал — слишком велики. Затем нужно окутать опухоль теплом извне (см. диаграмму 3, жёлтое, красное). Все опухоли на самом деле лечатся извне. Нужно лишь создать в организме с помощью инъекций веществ, которые определённым образом распространяются, возможность окутать опухоль излучением таких веществ (диаграмма, красное). Если вам удастся облучить опухоль и область вокруг неё теплом, то она распадётся, разрушится и остановится в росте. Однако необходимо иметь в виду, что у лечебных средств большая специализация, и что, например, помогает против рака желудка, не годится против рака груди. Если у вас воспаление, вы должны ввести лекарство в орган через пищеварительный тракт, где находится воспаление. Вы должны ввести что-то охлаждающее через пищеварительный тракт. Воспаление нужно лечить изнутри (схема справа).



Нужно только найти путь. У каждого вещества есть свой способ распространения в организме человека. Например, есть вещества, которые, попадая в организм человека через рот, не обращают внимания на пищевод; для них это не имеет значения — все пепсины, птиалины и так далее — они заботятся, например, только о сердце. Для других сердце не имеет значения: они проходят сначала через желудок, через сердце, к почкам и становятся активными только там. Таким образом, у каждого вещества есть своё сродство; нужно только применить правильное вещество. Но есть и такие вещества, которые, если их вакцинировать, вообще не подействуют на рак желудка, но очень хорошо подействуют, скажем, на рак молочной железы.

Поэтому вам нужно найти способ, как лечить язву или воспаление изнутри, или как взять что-то извне, чтобы это лечить **. Опухоли должны быть** излечены извне. Таким образом, все должно быть изучено в организме и должно гармонировать друг с другом. Для этого, конечно, нужно знать эти высшие члены человеческой природы.

Невозможно говорить о почках, если просто положить человека на секционный стол и вскрыть его после смерти. Тогда, насколько я понимаю, почка находится рядом с печенью; но что можно знать о почке и печени больше, чем то, что обе состоят из клеток, что обе по-разному построены из клеток! Но почка имеет интимную. связь с астральным телом, а печень - с эго. Только это придает им характер. Без учета этого совершенно бессмысленно определять или рассматривать весь вопрос в целом.

Если сейчас взять такой орган, **как селезенка, то обычная** физиология и медицина мало что о нем знают. Во всех соответствующих учебниках можно встретить замечание: "О селезенке сегодня ничего не известно. - Вы найдете это везде, просто прочитайте. Это совсем не удивительно. Видите ли, гений языка на самом деле мудрее науки в этой области. В этом случае – немецкий, даже английский лингвистический гений чрезвычайно мудр. И это чрезвычайно благоприятное обозначение, поскольку селезенка связана со всеми теми видами деятельности человека, которые выходят за пределы Эго, которые уже приближаются к Самодуху, а селезенка даже практически является **органом Самодуха. Она** уже полностью переходит в духовную сферу. Просто вы должны уметь это осознать. Здесь все уходит в дух, только человек должен быть способен это вынести. Многие люди не выносят Дух, и деятельность селезенки не побуждает их к деятельности в Духе, в спиритуальном, и они становятся "speeling" . Селезенка - это не что иное, как Дух, который, вместо того чтобы попасть в голову, пожирает себя в кишечнике. Так что "селезенка" - необычайно удачное название, указывающее именно на то духовное, для чего селезенка является соответствующим органом.

Вот почему селезенка оказывает балансирующее действие так, как это описано в брошюре, подготовленной нашим Физиологическим институтом в Штутгарте, особенно доктором Колиско, где деятельность селезенки описывается **в связи с образованием тромбоцитов** и всей пищеварительной деятельностью. Здесь впервые предпринято научное и систематическое изложение деятельности селезенки. Если бы подобная работа проводилась в любом другом исследовательском институте, она вскоре была бы расценена как нечто необычайно эпохальное. Но дело в том, что когда что-то делается в нашем кругу, в лоне нашего общества, это не выходит в мир. Об этом не говорят. Говорить об этом нужно не для того, чтобы похвалить, а потому что это может оказать благотворное влияние на ход времени. Но в нашем Антропософском обществе уже положено начало тому, чтобы не говорить об этом вопросе. Я хотел бы поинтересоваться, сколько наших членов имели возможность, чтобы до них действительно дошла вся важность этого вопроса! Поэтому неудивительно, что если Антропософское общество уже начинает не заботиться о том, что происходит в нашем обществе, то это, естественно, имеет внешнее влияние. Мы действительно работаем, не только исключая общественность, но и исключая интересы Антропософского общества в самых важных вопросах! Но это то, что я хочу сказать - по крайней мере, сегодня - только в скобках. Важно, однако, то, что мы действительно можем понять человеческий организм, только если мы понимаем его высшую структуру.

Вы видите, как тонко все это должно гармонировать. Если малейшая неполадка в организме сразу же сказывается на астральном организме, ведь в этот момент почки работают неправильно, и тогда проявляются все последствия неправильной работы почек.

Но это не относится к человеку в целом, а меняется от эпохи к эпозе. Человек - это чрезвычайно тонкая организация; но это не всегда так. Если мы вернёмся всего на несколько столетий назад — кажется, что пара столетий — это не так уж много для всей эволюции, — то мы дойдём до того времени, когда началась наша нынешняя эпоха, настоящая эпоха развития сознательной души. Мы вернёмся из XV, XIV и XIII веков в до христианскую эпоху. Так было — каким бы нелепым это ни казалось человеку сегодня, особенно в цивилизованном мире, — что примерно с IV по XIV век деятельность почек была наиболее важной. С тех пор наиболее важной для всей природы человека стала деятельность печени. Анатомия и физиология человека действительно меняются на протяжении веков, а особенно тысячелетий. Невозможно изучать историю, не вникая в тонкую структуру человека, чтобы понимать, как такие преобразования внешних явлений в цивилизации, как переход от Средневековья к современности, связаны с преобразованием всего человеческого организма.

Нужно снова вернуться к этим вопросам; иначе, с одной стороны, наука всегда будет стоять на месте, становясь всё более и более безбожной и антирелигиозной, поскольку в конце концов она будет лишь нащупывать что-то с помощью зонда и скальпеля и так далее, — а с другой стороны, есть религиозная жизнь, которой больше нечего сказать о мире, но которая обращается только к эгоистичным инстинктам человека в поисках жизни после смерти. Эти вещи стоят бок о бок. Наше сегодняшнее религиозное мировоззрение просто забыло, что Бог сотворил мир и что повсюду в мире можно найти следы божественного творения. Но не стоит говорить об абстрактных, похожих на облака изменениях цивилизации в истории; нужно знать, как божественные созидательные силы преобразуют человека, особенно через тонкую человеческую организацию, через настройку бесконечного тонкого механизма человеческой организации. В какой-то момент они немного натягивают струны, отвечающие за работу почек, затем расслабляются и натягивают струны, отвечающие за работу печени, и появляется совершенно другая музыка цивилизации.

Только если мы не будем ограничиваться созерцанием Бога, который отделён от нас, а вместо этого последуем за Богом в его деятельности, мы придём к тому, что нужно человечеству в будущем. В противном случае человечество в конце концов будет заботиться только об абстрактном и придёт к чисто материалистической науке. Только если мы сможем проникнуть в конкретные детали, поймем значение материи в божественном творении, мы сможем соединить религию с наукой и вернуть науку в религию.

Видите ли, на рубеже XII, XIII и XIV веков в Европе сформировалось отношение, которое я уже охарактеризовал с самых разных сторон. Оно выражено в легенде о Граале, в легенде о Парсифале, во всём, что было написано такими поэтами, как Вольфрам фон Эшенбах, Гартман фон Ауэ, Готфрид Страсбургский и так далее. Там появляются мотивы. В эпосе о Парсифале, в подлинном эпосе о Парсифале, особенно ярко проявляется один мотив. Он заключается во внезапном желании представить, как человек должен развиваться, чтобы достичь того, что в то время называлось «Sälde». Это чувство некоего внутреннего ощущения счастья — Sälde — связанное с тем, что мы назвали бы «блаженством», но это не одно и то же. Sälde означает, что человек проникнут определённым чувством счастья. Это проявляется и доминирует во всей цивилизации XIII и XIV веков. Все поэтические мотивы, но в особенности мотив Парсифаля, пронизаны этим, и всё стремится к этому. Стремишься к этому Зельде, к этому внутреннему ощущению блаженства, которое не должно быть безрелигиозным или состоянием блаженного покоя, но состоянием одухотворённости божественными силами Творца.

Почему это происходит? Это происходит потому, что происходит переход от деятельности почек к деятельности печени. Вы сможете понять это, если вам поможет физиология. Более ранние физиологи, конечно, во многих отношениях были лучшими физиологами, чем современные материалистические физиологи. Я имею в виду авторов Ветхого Завета, где, например, говорится, что если человеку приснились плохие сны — я уже обращал на это внимание, — «Господь наказал меня этой ночью через мои почки». Знания о некоторых связях между аномальной деятельностью почек и дурными снами сохранялись, и в VIII, IX и X веках, например, люди по-прежнему были глубоко убеждены, что из-за деятельности почек человек становится тяжёлым. Деятельность почек превратилась в нечто вроде тяжести для человека. Конечно, люди говорили вслух только о том, что становилось тяжёлым для человека. Они не могли полностью избавиться от этого. Они были привязаны к земному. А потом он почувствовал, что желчь проникла в него с физической стороны, но это было связано с тем, что он «внутренне пропитался Sälde» — как избавление, внутреннее искупление, — но это было внутреннее, наполненное Богом чувство блаженства, стремление уйти от тупости почек. Дело в том, что почки также развивают мыслительную деятельность. Почки развивают у человека тупую мыслительную деятельность через обходную систему ганглиев. Затем она соединяется посредством индукции с системой спинного мозга и системой головного мозга. В частности, развивается тот тип мышления, который также играл непосредственную роль в Средние века. В то время его называли «тупостью» (Tumpheit). И это развитие от Tumpheit к просветлению, Sälde; именно это стало мотивом «Парсифаля». Парсифаль развивается от тупости к Sälde.

Нужно смотреть на это не только абстрактно, но и с чувством и чуткостью. В начале Парсифаль предстаёт как человек, вышедший из древней культуры. Его нельзя полностью понять в сознательном развитии. Только позже, когда он проходит через сомнения, его пронизывает Зельде. Эти сомнения возникают из-за потрясения, вызванного сердечно-лёгочной системой. Пройдя через это, он находит путь к Зельде.

Можно проследить, как в человеческом организме отражается то, что происходило в мировой истории. Можно сказать, что ведущие личности, такие как те, кто создал мотив Парсифаля, были первопроходцами, первыми предшественниками современной человеческой телесной организации, которая перешла от старой почечной деятельности к новой печёночной.

Не стоит презирать что-то подобное. Не стоит говорить: «Это всего лишь низшая чувственная природа». Даже Бог не презирал творение низшей материи — на самом деле, Он был его Создателем! Точно так же мы обязаны посредством познания исследовать божественную деятельность Творца в самых отдалённых уголках материального мира. Не стоит быть достойным историком, который описывает Парсифаля и говорит: «Если вы описываете Парсифаля, не стоит в то же время обращать внимание на что-то столь низменное, как физиологическая активность человека».

Мир — это единое целое, и чтобы понять великие исторические связи, нужно уметь в то же время освещать различные человеческие связи. Люди в древности и даже в Средние века всё ещё обладали такими знаниями. Вы можете проследить это в описаниях «Армена Генриха», где мы видим, что исцеления нравственного характера всё ещё происходят, и так далее.

Эти вопросы, обсуждаемые сегодня, должны стать предварительным указанием на то, что всё человеческое познание представляет собой великое единство. Можно спуститься от того, что должно восприниматься как высшие религиозные идеи, к чему-то, что люди часто считают настолько низменным, что не хотят даже смотреть на это. Современная наука виновна в таком отношении, потому что она совершенно не осознаёт, что нужно следовать за духом в самых отдалённых уголках материи. Но только тогда можно научиться понимать мир. Только тогда человек учится стремиться к истинному религиозному пониманию мира. В противном случае у него, как правило, будет лишь эгоистичная точка зрения, которая размышляет об эгоистичных мотивах человека, но не проникает в суть познания и приведёт нас к упадку, а не к обновлению цивилизации.

Новое возрождение цивилизации связано с тем, что люди принимают в себя Свет и созерцают мир в этом Свете, а не во тьме. Современная физиология и анатомия просто кладут людей на секционный стол и смотрят только на те симптомы, которые можно наблюдать у больных людей с помощью материалистической науки. Но это никогда не приведёт к настоящему пониманию человека.

Можно сказать: пища усваивается, переваривается, оживляется, астрализируется, достигает Эго — только тогда человек понимает птиалин, пепсин, содержащиеся в пище, которая была усвоена и переварена, а затем перенесена в лимфатические железы, передана сердцу, возбуждена сердцем. Затем почки пропускают её через себя, и всё астрализируется, усваивается функционирующей печенью и передаётся Эго. Тогда всё может быть захвачено активностью селезёнки, и тогда, при определённых обстоятельствах, человек может стать энтузиастом, который получает силу из духовного мира благодаря активности селезёнки, — или, наоборот, он может стать «сплёненным», депрессивным человеком, у которого нет желания держать голову прямо, — благодаря активности селезёнки, — человеком, который хочет только сидеть на стуле и предпочитает не проникаться Духом, который не хочет думать. Сегодня таких людей много. Они сидят на своих стульях, на самом деле представляя собой лишь большой комок, как будто у них вообще нет головы. Деятельность селезёнки, которая у человека могла бы быть чем-то возвышенным, на этих людей оказывает сокрушительное воздействие. Вместо энтузиазма у них «сплин», и «сплин» сегодня проявляется в самых разных формах.

Но сегодня нужна такая работа, которая превращает уныние в энтузиазм, в огонь, чтобы у людей была не сонная, а бодрствующая цивилизация. Вот что должно исходить от антропософии: бодрствовать, быть полным энтузиазма, превращать познание в истинную деятельность, в поступки, чтобы человек не только больше знал, но и стал кем-то благодаря антропософии. Только тогда у антропософии будет цель, и только тогда эта цель может быть по-настоящему достигнута. Но впасть в сонливость из-за антропософии — значит слишком сильно уважать физическое качество селезёнки и не использовать высокую Духовную природу селезёнки. Но это указывает на то, в чём так сильно нуждается современное человечество. Людям нужен огонь, им нужен энтузиазм, им нужно вдохновение. До тех пор, пока мы не можем этого сделать, пока мы думаем только о себе, мы придаём слишком большое значение тому, что выводится из организма в виде мочевины, мочевой кислоты, которая не должна содержаться в клетках, в белке, а должна находиться в состоянии изменчивого белка, которым мы являемся. По сути, мы являемся чем-то вроде живого, но большого клеточного существа, которое находится в непрерывном, энергичном движении. Поскольку в нас есть углерод, мы получаем кислород в результате окисления пищи, мы получаем азот, потому что пищевые вещества расщепляются в результате деятельности почек. Мы получаем водород, потому что в этом участвует деятельность печени, и в связи с деятельностью органов чувств мы также получаем серу — либо неподходящую, о которой сегодня чаще всего говорят, либо подходящую. Мы действительно получаем то, что нам необходимо, поэтому мы — живые существа, состоящие из белка, углерода, кислорода, азота, а также серы, но это должна быть правильная сера. (Это связано с шуткой о философе из Вюрцбурга, на двери которого студенты написали «сера — хижина».) Я не это имею в виду. Но человек должен быть живым насквозь, насквозь одухотворённым, насквозь пронизанным духом. Это то, чему тоже можно научиться, особенно если наблюдать это в самых отдалённых ответвлениях материи. Только тогда мы получим физиологию, а также то, что действительно может приблизить нас к терапевтическому пониманию природы человека.

**ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ *23 Октября 1922 года, Дорнах***

Из нескольких предыдущих размышлений вы уже поняли, что мне не нравится фраза «Мы живём в переходный период», потому что каждый период — это переходный период, переход от одного времени к другому. Вопрос лишь в том, насколько сильно время является переходным периодом и что именно меняется?

Для человека, способного видеть духовный мир, наше время действительно является временем важного перехода. Мудрость древнейших времён всегда указывала на этот важный переход. В те эпохи, когда о духовном мире ещё говорили правдиво — пусть даже в полусонном состоянии, — всегда говорили: по прошествии определённого времени так называемый Тёмный век закончится и начнётся эпоха Света. Если сейчас прислушаться к словам древних мудрецов и отнестись к ним серьёзно, то можно понять, что они имели в виду, что переход от Тёмной эпохи к Светлой произойдёт на рубеже XIX и XX веков — в то время, в котором мы сейчас живём. Но нам не нужно обращаться к антропософии, чтобы возродить старую, похожую на сон мудрость. Я часто говорил, что это не так, что в антропософии речь идёт о том, что можно получить в качестве знания в наше время с помощью самостоятельных Духовных исследований. Таким образом, антропософия должна быть не возрождением какой-либо древней мудрости, а современным способом познания. Но что касается перехода от Тёмной эпохи к Светлой, то современное познание должно полностью соответствовать древней мудрости.

Хотя вряд ли можно сказать, что мы, человечество, особенно цивилизованное европейское человечество, переходим из худших условий в лучшие, то, что старая мудрость имела в виду под переходом в эпоху Света, и то, о чём мы должны думать сегодня, тем не менее, верно. Только мы должны правильно понимать происходящее. Я хотел бы на примере объяснить, в чём разница между эпохой Света в этом смысле и Тёмной эпохой.

Те люди, которые когда-то — примерно в пятом дохристианском тысячелетии — говорили о Тёмных и Светлых веках, рассматривали этот Тёмный век как продолжение более раннего Светлого века и высказывали мнение, что после того, как Тёмный век продлится какое-то время, снова наступит Светлый век. Было бы полезно оглянуться назад и посмотреть, чем — в основном в сфере человеческих отношений — эпоха Света, которая когда-то существовала (примерно в 7-м или 8-м тысячелетии), отличалась от более поздней эпохи Тьмы, из которой мы, человечество, сейчас выходим.

Я хотел бы проиллюстрировать это на примере, — как я уже сказал, — на примере исцеления. Пример исцеления очень подходит в этом отношении, потому что на нём можно многое увидеть. А именно, в ту Светлую, или просвещённую, эпоху мы не обращали внимания на физическое человеческое тело. Об этом вообще не думали. В целом, в ту старую Светлую эпоху о болезнях говорили не так, как говорят о них сегодня, но так, как будут говорить в будущем. Конечно, в те далёкие времена люди тоже сталкивались с тем, что их органы отказывали в том или ином направлении, что они просто болели. Однако они не говорили о болезнях, а прямо заявляли: «Смерть существует, и она настигает человека». В ситуации, когда мы сегодня сказали бы: «Этот человек болен», — видели что-то вроде борьбы между жизнью и смертью. Поэтому в те далёкие времена не говорили о болезни и здоровье, когда человек заболевал в том смысле, в каком мы понимаем это сейчас, а говорили так: в нём борется жизнь и смерть. И выздоровление рассматривалось как борьба, как изгнание смерти таким образом. Болезнь была лишь особым случаем смерти, можно сказать, «маленьким умиранием», а здоровье было жизнью.

Почему так говорили? Так говорили, потому что исцеление тогда осуществлялось исключительно через эфирное тело человека. Не обращали внимания на физическое тело; вместо этого исцеляли эфирное тело.

Как это делалось? Давайте предположим, что человек заболел тем, что мы сегодня назвали бы пневмонией. В то время форма болезни при пневмонии была несколько иной, но, тем не менее, можно говорить об этом типе заболевания. Тогда кто-то сказал бы себе: этот человек стал слишком зависим от региона, в котором он живёт. Это происходило во времена, когда миграции людей, когда переезды с места на место, были очень необычными, чем сегодня. Люди — по крайней мере, большинство людей — в основном проводили всю свою жизнь в одном и том же месте. Тем не менее в таких случаях говорят: этот человек стал слишком зависим от того места на земле, где он родился. В те давние времена было хорошо известно: у человека есть предземное существование; он сам выбрал место на земле, так сказать, в соответствии со своим предназначением. Поэтому человек говорил : если человек заболел пневмонией до 40 лет или раньше, значит, он просто неправильно выбрал своё место на земле. Он не совсем подходит для этого места на земле. Короче говоря, болезнь возникала из-за связи между человеческим организмом и местом на Земле, где он находился.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диаграмма 1Диаграмма 1Щелкните изображение для увеличения |  |

Если бы я нарисовал это, то получилось бы так: (диаграмма 1). Если представить себе Землю в таком виде, то можно сказать себе: если человек живёт там, то он слишком сильно зависит от этого конкретного места на Земле. Его нужно исцелить, освободив внутренне от внешней зависимости от этого земного места. Это можно сделать, связав его с окружающим космосом, с внешним небесным космосом. Небеса — это то, что было домом человека до того, как он спустился на Землю. Он не совсем вписывается в земное окружение. Нужно исцелить его, чтобы он встал в правильное отношение к Космосу. Это делается таким образом, что человек говорит: поскольку в этом человеке слишком много земных влияний — потому что в нём слишком много гравитации и того, что связано с гравитацией, — нужно облегчить его состояние, нужно привнести в него сверхземные силы. Человек говорит себе: в этих или других цветах растений действуют сверхземные силы. Поэтому из этих или других растений выжимали сок. Говорили : это растение цветёт в определённое время года, оно цветёт в это время года под влиянием Космоса. Теперь нужно выяснить, насколько этот человек подвержен влиянию этого времени года. В древности зависимость человека от космических сил исследовалась с помощью своего рода гороскопа. В качестве лекарства давали что-то, что приводило его эфирное тело в состояние общей вибрации. Это можно выразить следующим образом: если это мужчина (диаграмма 2, красный цвет), то это будет его эфирное тело. Он заболел пневмонией, потому что его эфирное тело в области лёгких слишком сильно наклонено к земле (синее) и потому что силы земли оказывают на него слишком сильное влияние. Тогда ему просто дают соки из цветков растений, которые будут действовать на него и помогут ему преодолеть эти силы (жёлтое). Таким образом, он получил силы, которые связали его с Космосом. С помощью этого лечения человек стремился привести всё эфирное тело в правильное состояние, чтобы уравновесить различные неправильные вибрации. Поэтому всегда возникал вопрос: что нужно делать с эфирным телом?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диаграмма 2Диаграмма 2Щелкните изображение для увеличения |  |

В целом, как можно было действовать? Это было возможно, потому что у людей было чёткое представление о человеческом эфирном теле. В те давние времена человек видел не только физическое человеческое тело, но он видел физическое человеческое **тело сияющим,** он видел эфирное тело. Человек был существом из света, и так же, как сегодня мы судим о человеке по его внешнему виду, например, если он бледен, то он болен, — точно так же мы судили о его состоянии здоровья по его эфирному телу, по его цвету, если оно становилось красным, синим или зелёным. На чём основывались наши знания о человеке в те времена? На Свете, на том, что было Светом в человеке. Нужно понимать это буквально: это был век Света, век, в котором человек действительно видел в себе Свет.

Если вы посмотрите на человека с сегодняшней точки зрения в отношении здоровья и болезней, то обнаружите, что и сегодня можно сказать: свет оказывает огромное влияние на здоровье человека. Люди должны заботиться о том, чтобы их организм получал необходимое количество света. Мы знаем, что дети, которые в раннем возрасте страдают от недостатка света, могут заболеть рахитом или другими болезнями, которые напрямую связаны с недостатком света. Конечно, это связано и с другими факторами — болезнь никогда не возникает только из-за одной причины, — но такие случаи, как рахит, могут быть связаны с недостатком света. Можно с уверенностью сказать, как часто рахит встречается у детей, живущих в городских квартирах, куда попадает мало света, и как мало дети подвержены рахиту — примерно, конечно, — если они могут получать достаточно света. Поэтому сегодня мы можем с уверенностью сказать, что человек принимает свет в себя.

Но свет, который человек получает сегодня, — если можно так выразиться — это минеральный свет. Человек воспринимает тот свет, который излучается на землю, на минералы и отражается, или же свет, который он получает непосредственно от солнца. Это минеральный свет. Свет, который падает на луга и деревья, также передаётся нам минеральное. Это мёртвый свет, который мы поглощаем всей своей кожей. В ту древнюю эпоху, наполненную Светом, которая предшествовала нашей Тёмной эпохе, люди осознавали, что этот мёртвый свет ничего для них не значил.

Современный историк-исследователь, как и историк культуры, абсолютно ничего не знает о таких вещах. Свет, который мы так ценим сегодня, не считался достойным внимания в былые времена. Люди различали Свет, который они ценили, и свет, который так высоко ценится сегодня. Например, мы садимся за стол, у нас есть тарелки, вилки и ножи, а на тарелке — какой-нибудь торт или что-то ещё съедобное. Затем мы едим торт; естественно, мы также ценим ножи и вилки, но мы их не едим, они просто лежат рядом. То, что мы ценим как свет, соотносится с тем, что древние ценили как Свет, так же, как посуда соотносится с тортом. Но то, что они считали Светом, происходит из растительного мира. Мы больше не обращаем на это внимания, как это было в прежние Световые эпохи. Сегодня мы радуемся, когда можем прогуляться на солнышке. Древний человек наслаждался, когда шёл по лугу или через лес, потому что он впитывал в себя — через свою кожу — свет, который сначала впитали в себя деревья, который ожил в лесу, ожил на лугу. Другой, мёртвый свет — это дополнение, своего рода «украшение». Для нас «украшение» стало главным. Древний человек жил в Свете, который давали ему цветы и деревья в лесу. Для него это был источник внутреннего оживления Светом, внутренним живым Светом, а не мёртвым Светом. С нашей абстрактной радостью от вида леса, с нашей абстрактной радостью от вида цветов и со всем этим у нас, по сути, то, что я мог бы назвать мещанством в космическом смысле. Это всё ещё может быть очень красиво, но это мещанство по сравнению с тем, что существовало у древних людей как внутреннее ликование души перед лицом леса, луга, всего, что жило снаружи. Древний человек чувствовал связь со своими деревьями, со всем, что было для него подходящим растением. Он испытывал симпатию и антипатию к тому или иному растению. Мы, например, осенью гуляем по таким лугам, как те, что вокруг Гётеанума. Мы судим по-обывательски: луговой шафран, колючник осенний, возможно, красив. Древний человек проходил мимо этих растений и грустил, так что даже его кожа, казалось, становилась немного сухой. Он даже чувствовал, что его волосы становятся вялыми. А когда он проходил мимо, скажем, цветущих красных растений, таких, как мак сегодня, его волосы становились пушистыми и мягкими. Таким образом, он ощущал свет растений в полной мере. Это была эпоха, наполненная светом, и вся его культурная жизнь была направлена на это. Соответственно, человеку было указано, что он может исцелять — то есть бороться со смертью — посредством наблюдения за эфирным телом и его лечения.

Это оставалось эффективным в течение долгого времени, и мы до сих пор видим, когда возвращаемся к древнегреческой медицине, к Гиппократу, что тогда говорили о «гуморах» человека, о чёрной или жёлтой желчи, о крови и слизи. На самом деле это все еще означало воспоминания о старой светлой эпохе. **Слизь в основном предназначена для эфирного тела,** а, например, кровь - для тех вибраций, которые астральное тело вызывает в эфирном теле и так далее. Это действительно воспринималось как отголоски старой эпохи.  Таким образом, эти представления всё ещё существовали, и только во времена Галена люди начали полагаться только на физический мир, включая оставшуюся человеческую культурную жизнь. Представление о человеке, поскольку оно должно было служить основой для процессов исцеления, приобрело физический характер. Люди смотрели на физическое тело.

Но на самом деле только на рубеже XV и XVI веков, когда никто уже ничего не знал о человеческом эфирном теле, даже о том, как оно проявляется в темпераментах, люди стали всё больше внимания уделять физическому телу человека. Старая физическая медицина была чем-то иным, чем она стала позже, в основном в XVIII и XIX веках. В старой физической медицине всегда были традиции, по крайней мере, более раннего лечения с помощью эфирного тела. Создаётся впечатление, что в этой старой европейской медицине сохранялись старые принципы, которые лишь переносили в физический мир. В определённом смысле физический человеческий организм по-прежнему рассматривался как находящийся под влиянием эфирного организма. Только в более поздние времена — во времена Коперника и Галилея — люди стали всё больше и больше наблюдать за физическим человеческим телом и перестали точно знать то, что было известно в прежние времена. Сегодня считается, что если человек съест то или иное вещество, которое он находит в природе, то в его организме оно останется практически таким же. Но это не так. Только соли остаются примерно такими же. Но всё, что есть в животном и растительном мире, становится чем-то совершенно иным в человеческом организме. Человеческий организм полностью меняет пищу. Люди знали, что человеческий физический организм «не от мира сего» по своей внутренней структуре, и в глубине души понимали, что болезнь — это не что иное, как продолжение того, что происходит во время еды. На самом деле было время, особенно среди арабских врачей, когда каждое пищеварение рассматривалось как частичный процесс болезни, когда на пищеварение смотрели как на болезнь. На самом деле это не так: когда человек ест, он принимает в себя что-то чужеродное, и это действительно «болезнь». Сначала он должен преодолеть болезнь с помощью своего внутреннего организма, с помощью внутренних органических функций. Таким образом, человек постоянно живёт в состоянии «маленькой болезни» и «маленького преодоления болезни». Человек ест, болеет и снова исцеляет себя в процессе переваривания. На самом деле в течение какого-то времени, особенно среди арабских врачей, существовала точка зрения, которая в целом — если можно так выразиться — была вполне здоровой, потому что не существует чёткой границы между тем, что сегодня называют «правильным питанием», и тем, что называют «неправильным питанием». Только подумайте, как легко испортить себе желудок, и то, что — как говорят — обычно можно преодолеть, быстро превращается в то, что уже нельзя преодолеть. Тогда человек просто заболевает. Но на самом деле границу вообще нельзя проводить.

Точно так же трудно провести границу между тем, что ещё можно исправить естественным путём, и тем, что требует вмешательства и помощи в процессе исцеления. Поэтому, как только человек начинает правильно воспринимать болезнь как продолжение неправильного питания, он начинает изучать ежедневный процесс пищеварения, то есть переваривания пищи, для обретения здоровья.

В этом отношении вполне нормально, если кто-то, кто не может есть несолёную пищу, добавляет себе соли. Кому-то приходится добавлять перец, кому-то — паприку, не так ли? Потому что он не может переваривать пищу в том виде, в каком она есть, он приспосабливает её под свои потребности. Опять же, нет никакой границы, если кому-то нужен перец или паприка в качестве целебного средства, чтобы хорошо переваривать пищу, или если, когда становится хуже, кто-то берёт что-то из минерального царства. Неважно, добавляет ли он это в пищу или использует как лекарство. Опять же, всё перетекает друг в друга, границы снова нет.

Таким образом, было точно установлено, что если человек полностью принимает что-то из внешнего мира, это наносит вред его внутреннему организму, и он должен всеми силами преодолевать это. Если, в конце концов, я втыкаю в себя ржавый гвоздь, и моему организму приходится его вычищать, или если я кладу что-то в свой желудок, чему нельзя там оставаться, и мой организм должен пройти через все эти процессы, чтобы усвоить это, — это лишь градации различий. Но знание о том, что человеческий организм не принадлежит этой земле и что он может существовать на этой земле только в том случае, если его постоянно побуждают преодолевать силы этой земли, — такое знание существовало. А именно, мы едим не для того, чтобы получить ту или иную пищу, а для того, чтобы развить в себе силы, которые могут преодолеть эту пищу. Мы едим, чтобы противостоять этой земле, и живём на этой земле, чтобы противостоять ей.

Но об этом постепенно забыли. К этому вопросу стали подходить с материалистической точки зрения, и в конце концов стали просто пытаться понять, может ли то или иное вещество в тех или иных растениях помочь. Да, видите ли, именно это когда-то подразумевалось, и именно это мы должны иметь в виду, говоря о Тёмных веках. Всё просто стало тёмным. Раньше смотрели на световое эфирное тело и считали его человеком. Теперь ничего подобного не видно. Человек воспринимает только то, что есть в материи, и держится за мёртвый свет. Но этот мёртвый свет даёт человеку лишь абстрактные представления, он породил лишь интеллектуализм. Но сегодня мы стоим на пороге необходимости по-новому осознать свет. Раньше человек познавал себя: у него было это эфирное тело. Теперь мы должны всё больше развивать такое знание и распознавать эфирное во внешнем мире, особенно в растительном царстве.

Гёте положил начало этому в своей теории метаморфоз, хотя он всё ещё придерживался абстрактных представлений. Это должно всё больше и больше развиваться в имагинации. И мы должны ясно понимать, что мы просто должны достичь развития, в котором мы будем воспринимать сущность растения в светящихся образах. В то время как сам человек был светел в эпоху древнего Света, в будущем окружающая нас природа, насколько она является растительным миром, должна засиять в самых разнообразных образах растительных форм. И только с помощью этих светящихся форм растений мы сможем найти новые лекарства в растениях. Эта необходимость стоит перед нами. В то время как человек в более раннюю эпоху Света видел внутренний Свет, люди нынешнего века обязаны «видеть» во внешнем мире, чтобы снова увидеть Свет, этот Свет во внешнем мире.

Этот Свет можно зажечь, если всё глубже и глубже погружаться в изучение Духовной науки. Вы можете сказать: Духовная наука, антропософия — там я тоже читаю только концепции, и, наконец, если я читаю [«Тайноведение»](https://www.rsarchive.org/Books/GA013/English/index.php), я тоже нахожу там только концепции; это не даёт мне возможности по-настоящему «понять». Однако, мои дорогие друзья, у этого «Тайноведения» есть двойная цель. Первая заключается в том, что человек учится понимать то, что там говорится; но это ещё не всё. Если вы читали мое Тайноведение как обыкновенную книгу, тогда у вас будет только спичка. Но если вы хотите получить огонь, вы не должны говорить: "эта спичка - не огонь!" Глупо говорить, что если мне дана спичка, что она дает мне огонь, это не похоже на огонь! «Тайноведение» не похожа на ясновидение; это все равно что сказать, что спичка не похожа на огонь. И все же это будет выглядеть как огонь, если вы только чиркнете спичкой. И если с первого раза не получится, вы чиркнете ещё раз, и так далее. Так обстоит дело с «Тайноведением». Если вы прочитали ее как просто ещё одну книгу, то это просто «спичка», но если вы правильно чиркнете её всем своим существом, то увидите, что она разгорается! Она разгорелась лишь немного! Но она разгорается, мои дорогие друзья. И тот, кто говорит: это далеко от того, к чему мы стремимся, а именно к ясновидению, — он будет лишь смотреть на спичку и не чиркнет ею. Но дело в том, что сначала нужно научиться пользоваться спичкой, иначе вы будете пребывать в иллюзии, что можете разжечь огонь с помощью булавки. Конечно, вы не можете разжечь огонь, или ясновидение, с помощью булавки — то есть с помощью современной науки — вы можете сделать это только с помощью настоящей спички.

Человечество сталкивается именно с этой необходимостью, и это особенно заметно в таких областях, как медицинские знания и медицинские навыки. Если человек перейдёт от простого созерцания тьмы в веществах — так, как он сегодня смотрит на цветок растения, — к образному восприятию, «зажигая спичку», — тогда он приобретёт знания о том, как то или иное вещество повлияет на человека. И если сейчас немного поразмыслить над этим вопросом, то нужно сказать себе: сегодняшнее человечество сталкивается с этим: из тьмы оно должно снова выйти на свет, оно должно научиться судить, руководствуясь светом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диаграмма 3Диаграмма 3Щелкните изображение для увеличения |  |

Я хочу ещё раз прояснить это на примере. Предположим, что современный врач ставит диагноз, скажем, «расширение сердца». Он делает это так, как принято сегодня. С таким диагнозом мало что можно сделать. Возможно, кто-то пробовал то или это, чтобы помочь. Но дело в том, что у нас нет всеобъемлющих связей. У нас нет ничего всеобъемлющего, потому что мы не рассматриваем вопрос в целом. Реальное проникновение в суть привело бы к следующему: предположим, что человек, как я его довольно часто представляю, обновляет свой организм каждые семь лет. Но в прошлый раз я также упомянул, как происходит это обновление. В системе почек всегда есть неочищенные вещества, которые направляются вверх, вперёд или вниз. В голове происходит закругление (диаграмма 3), так что из системы головы непрерывно исходят такие волны (синие), которые придают форму, а в системе почек происходят такие эффекты — в четыре раза быстрее, — которые обрываются и формируются волнами (красными), как я описал.

Возьмём такой орган, как сердце (оранжевого цвета). В нём тоже происходит такой обмен веществ у каждого человека через 7 или 8 лет. Сердце обновляется. Оно создаётся заново. То, что вы видите на ногтях, которые растут наружу и всегда отрастают после того, как их состригают, происходит и со всем человеком: он обновляет материальную субстанцию изнутри. Теперь предположим, что ритмический человек может быть не в порядке, что это может быть связано с его организацией, что лучи, исходящие от почечной системы, распространяются слишком быстро, так что правильное соотношение 4 к 1 не соблюдается. Это зависит от конкретного человека — каждый человек в этом отношении индивидуален, — но это относится ко всей его структуре как человека. Предположим, что это не так, что излучение, исходящее от почечной системы, распространяется слишком быстро. Что из этого следует?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диаграмма 4Диаграмма 4Щелкните изображение для увеличения |  |

Может произойти следующее. Процесс обновления действительно происходит непрерывно; давайте представим, что новое образовалось (красное) до того, как старое сердце было полностью разрушено (диаграмма 4, светлое). Тогда обновление происходит слишком быстро. Если обновление происходит слишком быстро, возникают такие явления, как увеличение сердца. Прежде всего, в начале увеличения сердца можно заметить, что с работой почек что-то не так. Если вы серьёзно отнесетесь к вопросу об обновлении человека за 7-8 лет, то увидите: если то, что должно прийти в виде обновлённой субстанции, уже существует через 6 лет, а старое сердца ещё не достаточно удалено, и орган расширяется или, по крайней мере, пытается расшириться. Вот как нужно научиться смотреть на вещи; нужно научиться видеть вещи в живом движении. Вот что нас ждёт. Нужно прежде всего увидеть в динамике то, что всегда видели в фиксированных границах. Как врач сегодня ставит диагноз?

Современный врач подходит к постановке диагноза таким образом, что ему больше всего нравится прослеживать контуры сердца, чтобы понять, что представляет собой этот орган в готовом виде. Дело не столько в том, чтобы посмотреть, что представляет собой готовый орган, поскольку это просто орган, который постоянно смещается и снова возвращается на место. В этом смещении и возвращении есть что-то внутренне подвижное. Если я ухвачусь за это, то, по сути, это будет всё равно что ухватиться за молнию — она постоянно в движении. Поэтому, если я хочу понять человека, я должен постичь его в его динамике. Эту динамику я понимаю и нахожу сегодня только в том случае, если я понимаю весь мир и человека в мире и космосе. Вот с чем мы сталкиваемся: всё должно перейти в гибкое знание. Будет ужасно, если мы будем учить детей в школе не творчески. Например, мне всегда очень грустно видеть, как дети используют готовый треугольник, из которого они делают всевозможные вещи. Этот неподвижный объект на самом деле ничего не значит. Нужно, чтобы треугольник можно было перемещать. В этом и заключается суть: чтобы дети правильно понимали, что всё нужно делать в движении. (диаграмма 5).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диаграмма 5Диаграмма 5Щелкните изображение для увеличения |  |

Конечно, ужасно трудно прийти к взаимопониманию в таких вопросах с людьми, которые хотят тишины и покоя, которые уже злятся, когда дети устраивают шум, — а теперь ещё и инструменты для обучения устраивают шум! Это, конечно, ужасно, но это так, и мы должны оживиться. Всё это в совокупности приводит к необходимости двигаться вперёд, в светлую, сияющую
эпоху. Из тёмной эпохи мы должны войти в светлую, сияющую эпоху.

И поскольку люди не могут этого сделать, — то есть они думают, что не могут этого сделать, — потому что люди этого не хотят, потому что люди цепляются за старое и не хотят вступать в новое. Но старое больше не подходит новой эпохе, — именно из-за этого мы переживаем ужасные катастрофы в наше время. И мы будем переживать их ещё больше, если люди не захотят приложить усилия, чтобы вступить в новое знание.

То, что происходит как катастрофа, — это реакция тёмных веков, которые не принадлежит нашему времени. Но, конечно, прийти к пониманию ужасно трудно. Но, конечно, найти понимание ужасно трудно, потому что максимум, на контрасте между старостью и молодостью сегодня появляется что-то вроде намека на новый светлый век. Молодые люди, как правило, говорят: «О, старики — обыватели». У этого тоже есть предшественники. Великий немецкий философ Иоганн Готлиб Фихте, как будто предчувствуя это, сделал классическое заявление о том, что на самом деле нужно убивать всех людей в возрасте тридцати лет, потому что человек является достойным человеком только до тридцатилетнего возраста. Это знаменитое высказывание Фихте, и поскольку Гёте в то время, когда Фихте сделал это заявление, был уже значительно старше, он был ужасно раздражён и высмеял всю эту теорию во второй части своего «Фауста». Конечно, для Гёте это было настоящим вызовом! Таким образом, можно заметить, что молодёжь согласна с тем, что старики — обыватели, но до сих пор в этом вопросе не было достигнуто серьёзных результатов, потому что молодые люди заявляют об этом до определённого возраста, а затем становятся ещё большими обывателями, чем старики. Даже на эту ситуацию нужно смотреть с внутренней точки зрения.

Я имею в виду вопрос, который мы уже знаем: либо прав Шпенглер, то есть произойдет упадок Запада, либо существует необходимость приспособиться к новому явлению — эпохе Света, в отличие от тьмы, во время которой люди были «дождевыми червями» по отношению к Космосу. По-другому быть не может. Но какое-то время в ходе истории человек должен был быть дождевым червём, потому что иначе его бы полностью поглотил Свет. Он мог стремиться к обретению свободы только в тёмные века, а больше всего — в конце тёмных веков, в более поздние времена. Он мог обрести свободу только потому, что Свет не касался его, и он мог вести жизнь дождевого червя.

Но теперь я скажу вам: люди эпохи Света предпочитали получать свет от растительного мира. Растения, так сказать, пили Свет космоса, а человек, в свою очередь, пил Свет из чаши, которую ему преподносили растения.

Сегодня у нас есть только мёртвый свет. Но на лучах мёртвого света пришёл Христос и совершил Мистерию Голгофы. Это великая космическая Тайна нового времени. Хотя у нас есть мёртвый свет — мёртвый свет, который не может сделать нас благословенными, — но на лучах этого мёртвого света Христос пришёл на землю и совершил Мистерию Голгофы. И хотя внешне вокруг нас мёртвый свет, мы можем оживить Христа в себе. И с Христом в нас, идущим правильным путём, мы оживим весь Свет на земле вокруг нас — мы принесём жизнь в мёртвый свет, мы сами окажем оживляющее воздействие на свет. Это означает, что мы должны войти в новую эпоху с правильным Христовым Импульсом. Отрицание Христова Импульса — это основа всего, что мешает людям правильно видеть, как тёмная эпоха переходит в эпоху света.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диаграмма 6Диаграмма 6Щелкните изображение для увеличения |  |

Это действительно так. Там, где растение вырастает из земли (диаграмма 6), оно развивает семенную почку — как я уже показывал вам — всё ещё благодаря силам предыдущего года; только лепестки вырастают из света этого года. То, что вытягивает растение из земли, на самом деле происходит из сил предыдущего года. Таким образом, на самом деле это был сохранённый Свет, который растения когда-то давали человеку в эпоху Старого света. Мы должны найти возможность постичь мёртвый свет разумом и сердцем, которые пробудятся в нас, если мы обретём силу Христа в живом восприятии Мистерии Голгофы. Тогда мы возродим Свет, как я и говорил. Но мы сможем сделать это, только если научимся смотреть на всё так, как я пытался описать вам в этих лекциях.

**ЧАСТЬ III**

**Скрытые стороны человеческого бытия и импульс Христа**

**ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ *5 Ноября 1922 года, Гаага***

В связи с публичными лекциями и собраниями мне всегда доставляет удовольствие выступать перед этой группой здесь, в Гааге, и сегодня вечером я постараюсь сказать кое-что, что может стать для вас более личным продолжением, дополнением к тому, что я смог выразить в публичных лекциях. (Лекции, прочитанные в Гааге, Роттердаме и Делфте, Голландия, с 31 октября по 6 ноября 1922 года)

Чтобы получить знания о духовном мире и обрести внутреннюю связь с духовным миром, прежде всего необходимо увидеть в правильном свете то, что можно назвать скрытыми аспектами человеческого существования. Действительно, скрытые стороны человеческой жизни являются наиболее важными аспектами для всестороннего анализа и оценки человеческой жизни. Люди, мыслящие поверхностно и материалистически, могут неохотно признавать это, но тем не менее это так. Никто не может познать человеческое существование, если не способен проникнуть в его скрытые стороны.

Можно было бы, пожалуй, если позволите так выразиться, возразить Богам и сказать, что они поместили самое ценное для человека в скрытые аспекты его жизни; что они не дали ему того, что является самым ценным в видимой стороне жизни. Если бы это было так, человек в высшем смысле оставался бы бессильным. Мы обретаем духовно-душевную силу, которая затем может пронизать всё наше существо, благодаря тому, что мы должны сначала достичь подлинного человеческого достоинства и развития человеческой природы, что мы должны сначала сделать что-то в сфере нашей души и Духа сознательно, чтобы вообще стать человеком в правильном смысле этого слова. И в этой победе, в этой необходимости сначала что-то совершить, чтобы стать человеком, заключено то, что может наполнить нас силой, что может наполнить силами самую сокровенную глубину нашего существа.

Поэтому, чтобы более чётко объяснить эту основную тему, которую я затронул сегодня, я снова расскажу вам с определённой точки зрения о том скрытом аспекте человеческого существования, который погружён в бессознательное состояние сна. А затем я обращу ваше внимание на то, что находится в бессознательных состояниях во время земной жизни: на те состояния, которые были в доземной жизни и в жизни после смерти.

Жизнь во сне протекает для человека таким образом, что после перехода через сновидения, которые, однако, имеют весьма сомнительное существование, и весьма сомнительное значение для человеческой жизни, если просто принимать их такими, какими они предстают, он погружается в бессознательное состояние сна, из которого выходит только при пробуждении, когда он погружает своё эго и астральное тело в эфирное и физическое тела, то есть использует оба этих принципа в качестве инструмента для восприятия физического окружения, а затем для работы в этом физическом окружении посредством своей воли. Но то, что лежит за пределами рождения и смерти, заключено в той самой части человеческого существа, которая становится бессознательной, когда он засыпает... И условия, которые испытывает там человеческое существо, я опишу вам так, как если бы они были сознательными. Они могут стать осознанными только для имагинативного, инспиративного и интуитивного сознания. Но разница между этим и тем, что каждый человек переживает ночью, заключается только в уровне сознания. Человек, который, будучи современным посвящённым, заглядывает в жизнь во сне, знает, как она устроена, но это не делает жизнь во сне чем-то отличным от того, чем она является для каждого человека, даже для того, кто проходит через неё совершенно неосознанно. Таким образом, наше описание может соответствовать действительности, ес если мы описываем то, что остаётся неосознанным, так, как если бы человек переживал это осознанно. И именно это я сейчас и сделаю.

После перехода через сновидения — как я уже говорил — человек, с точки зрения нормального сознания, переходит в бессознательное состояние. Но реальность этого бессознательного состояния, как она проявляется для высшего, сверхчувственного знания, заключается в том, что сразу после засыпания человек переходит в своего рода бесформенное существование. Если бы он осознавал своё состояние, то почувствовал бы, что погружается в эфирное царство. Он ощущал бы себя вне своего тела, однако не ограниченным, а широко рассеянным; он ощущал бы или наблюдал свое тело как некий объект вне себя. Если бы это состояние стало осознанным, оно было бы наполнено, с точки зрения душевной природы человека, определенной внутренней тревогой или беспокойством. Он чувствует, что потерял твердую опору тела, как будто стоит перед пропастью.

То, что называется Порогом Духовного Мира, должно существовать по той причине, что человек должен сначала подготовиться к этому чувству, к ощущению потери той опоры, которую даёт физическое тело, и к тому беспокойству в душе, которое возникает, когда он сталкивается с чем-то совершенно неизвестным, чем-то неопределённым.

Как я уже говорил, это чувство тревоги не существует в сознании для обычного спящего человека, но, тем не менее, он его испытывает. То, что проявляется как тревога, например, в повседневной физической жизни, выражается в определённых процессах, даже если это тонкие процессы физического тела: когда человек испытывает тревогу, определённые сосудистые процессы в его физическом теле отличаются от тех, что происходят, когда он не испытывает тревоги. Значит, происходит нечто объективное в теле, помимо того, что человек ощущает в сознании как беспокойство и так далее. Этот объективный элемент душевного и духовного беспокойства человек испытывает, когда входит через Порог в состояние сна. Но с чувством беспокойства связано кое-что ещё: чувство глубокой тоски по Божественно-Духовной Реальности, которая струится и переплетается в Космосе.

Если бы человек в полном сознании переживал первые мгновения после засыпания — или даже часы, как это бывает у многих людей, — он пребывал бы в этом состоянии тревоги и стремления к Божественному. Тот факт, что мы вообще испытываем религиозную склонность в бодрствующем состоянии, зависит прежде всего от того, что это чувство тревоги и стремление к Божественному, которые мы испытываем ночью, влияют на наше настроение в течение дня. Духовные переживания, спроецированные, так сказать, в физическую жизнь, наполняют нас отголосками той тревоги, которая побуждает нас стремиться к познанию Истины в мире; они наполняют нас отголосками томления, которое мы испытываем во сне, и проявляются в виде религиозных чувств в часы бодрствования.

Но так происходит только на первых стадиях сна. Если сон продолжается, происходит нечто тревожное: душа как бы разделяется на множество душ. Если бы человек мог сознательно пережить это состояние, которое может полностью увидеть только современный посвящённый, у него возникло бы ощущение, что он состоит из множества душ, и, следовательно, он бы подумал, что потерял себя. Каждое из этих душевных существ, которые на самом деле являются лишь имагинативными образами души, представляет собой то, в чём он мог потерять себя. В этом состоянии сна человек выглядит по-разному в зависимости от того, наблюдаем ли мы его до или после Мистерии Голгофы. А именно, человеку требуется космическая помощь извне в связи с этим состоянием, если можно так выразиться, разделения на множество отражений души.

В древние времена, предшествовавшие Мистерии Голгофы, посвящённые, древние посвящённые, передавали людям, косвенно, через своих учеников, через учителей, которых они отправляли в мир для просвещения человечества, определённые религиозные наставления, вызывавшие священные чувства в их бодрствующей жизни. И эти наставления, которые люди выражали в ритуальных действиях, укрепляли их души, так что человек, в свою очередь, переносил своего рода отголосок этого религиозного настроения в свою жизнь во сне.

Вы можете наблюдать взаимное влияние сна и бодрствования! С одной стороны, человек, стремящийся к Божественному во время первой стадии сна, переживает то, что побуждает его развивать религию в бодрствующем состоянии. Если эта религия развивается в бодрствующем состоянии — а она развивается под влиянием посвящённых, — то она снова оказывает влияние на вторую стадию сна: благодаря остаточному эффекту этого религиозного настроения душа обретает достаточно сил, чтобы вынести ощущение разделения души — по крайней мере, чтобы вообще жить в этом многообразии.

Это действительно та трудность, с которой сталкиваются нерелигиозные люди: у них нет такой помощи во время сна, когда они разделены на множество душ, и поэтому они переносят эти переживания в бодрствующую жизнь без той силы, которую даёт религия. Каждое переживание, которое мы испытываем во время сна, имеет свои последствия в бодрствующей жизни. Прошло не так много времени с тех пор, как нерелигиозность и отсутствие религиозности стали играть такую большую роль в жизни человечества, как это было в прошлом веке, в XIX столетии. Люди до сих пор ощущают последствия влияния того, что значило для человека более раннее, более искреннее религиозное время. Но поскольку безрелигиозное время продолжается, конечный результат будет значительным: люди будут переносить последствия этого разделения своих душ из состояния сна в бодрствующую жизнь, и это в основном будет способствовать тому, что в их организме не будет сил для правильного распределения питательных веществ. И в ближайшем будущем человечество будет страдать от серьёзных болезней из-за этого безбожия.

Мы действительно не должны думать, что духовно-душевная часть нашего существа никак не связана с физической! Эта связь не такова, что безбожное развитие будет немедленно наказано болезнью какими-то демоническими богами — жизнь не протекает таким поверхностным образом, — но, тем не менее, существует тесная связь между нашим опытом в сфере души и духа и нашим физическим строением. Чтобы быть здоровыми в часы бодрствования, важно, чтобы во время сна мы ощущали своё единство с божественно-духовными Существами, в сферу деятельности которых мы погружаем вечное ядро своего существа. И только правильное существование в мире Духа и души между засыпанием и пробуждением позволяет нам вырабатывать правильные и приносящие здоровье силы элемента Духа и души, столь необходимые для нашей земной жизни в бодрствующем состоянии днем.

Во время этой второй стадии сна человек обретает не космическое сознание, а космический опыт вместо обычного физического сознания. Как уже говорилось, только посвящённый проходит через этот космический опыт осознанно, но каждый человек проходит через него ночью между засыпанием и пробуждением. И на этой второй стадии сна человек находится в таком состоянии, что его внутренняя природа имитирует движения планет нашей Солнечной системы. В течение дня мы ощущаем себя в своём физическом теле. Когда мы говорим о себе как о физических людях, мы говорим, что внутри нас находятся наши лёгкие, сердце, желудок, мозг и т. д. ... это составляет нашу физическую внутреннюю природу. На второй стадии сна движения Венеры, Меркурия, Солнца и Луны составляют нашу внутреннюю духовную природу. Всё это взаимное действие планетарных движений нашей Солнечной системы мы не ощущаем непосредственно внутри себя, не ощущаем сами планетарные движения, но их копии, астральные копии, составляют наш внутренний организм. Конечно, мы не распространяемся на весь планетарный космос, но мы необычайно велики по сравнению с нашими физическими размерами в дневное время. Мы не ощущаем внутри себя настоящую Венеру каждый раз, когда находимся в состоянии сна, но ощущаем её движение. Во второй стадии сна, между засыпанием и пробуждением, то, что происходит в духовно-душевной части нашего существа, состоит из этих круговоротов планетарных движений в астральной субстанции, подобно тому, как наша кровь циркулирует по нашему физическому организму в течение дня, стимулируемая дыханием. Таким образом, в течение ночи в нас циркулирует наша внутренняя жизнь, так сказать, как копия нашего Космоса.

Прежде чем мы сможем испытать на себе воздействие планетарных последствий, мы должны сначала пережить расщепление души. Как я уже говорил, люди в древности, до Мистерии Голгофы, получали наставления от своих посвящённых, чтобы суметь пережить это расщепление души и чтобы душа могла найти свой путь в этих движениях, которые теперь составляют её внутреннюю жизнь. После Мистерии Голгофы на смену этому древнему учению пришло нечто иное. А именно, произошло нечто, что человек теперь может внутренне присвоить себе как чувство, переживание, душевную жизнь и душевное настроение, когда он действительно ощущает себя единым с деянием, которое было совершено для человечества Христом через Мистерию Голгофы здесь, на земле. Человек, который действительно ощущает своё единство со Христом и Мистерией Голгофы в той мере, в какой в нём исполняются слова святого Павла: «Не я, но Христос во мне». Благодаря этому единению со Христом и Мистерии Голгофы в его чувствах появилось что-то, что проявляется во сне, так что теперь у него есть силы преодолеть расщепление души и способность находить свой путь в лабиринте планетарных орбит, которые теперь составляют его внутреннее «Я». В каждом состоянии сна мы носим в себе не настоящую Венеру, а послесветовой образ ее движения. А то, что происходит **в нашей духовной душе** между засыпанием и пробуждением во второй стадии сна, - это такие циркуляции планетарных движений в астральной субстанции, как - стимулируемая дыхательными движениями - наша кровь циркулирует по нашему физическому организму в течение дня. Так что ночью в нас циркулирует, как бы, послеобразы нашего космоса как наша внутренняя жизнь.

Ибо мы должны найти свой путь в лабиринте планетарных движений, даже если не осознаём в своём внутреннем мире то, что для души является планетарным круговоротом вместо циркуляции крови в течение дня, которая осуществляется в физическом теле, которое мы оставили.

После этого переживания мы переходим к третьей стадии сна. На этой третьей стадии у нас есть дополнительный опыт — конечно, опыт предыдущей стадии всегда остается, и к нему добавляются переживания следующей стадии — на третьей стадии включается то, что я хотел бы назвать опытом неподвижных звезд. После знакомства с планетарными копиями движения, мы на самом деле переживаем образования неподвижных звезд, то, что в прежние времена, например, называлось изображениями Зодиака. И этот опыт важен для душевной составляющей человека, потому что он должен нести в себе последствия этого опыта с неподвижными звёздами в своей бодрствующей жизни, чтобы иметь достаточно сил для постоянного контроля и подпитки своего физического организма через душу.

Это факт, что ночью каждый человек сначала испытывает эфирное предварительное состояние космической тревоги и стремления к Божественному, затем планетарное состояние, когда он ощущает подобие планетарных движений в своём астральном теле, и у него возникает опыт неподвижных звёзд, когда он чувствует — или чувствовал бы, если бы был в сознании, — что он ощущает своё духовно-душевное внутреннее «Я» как подобие Небес, неподвижных звёзд

Итак, мои дорогие друзья, для того, кто понимает эти различные стадии сна, возникает важный вопрос, можно сказать, каждую ночь. Человеческая душа, астральный организм и эго покидают физическое тело, его внутреннее «Я» наполняется образами планетарных движений и созвездий неподвижных звёзд. Возникает вопрос: «Как получается, что каждое утро, после каждого сна, человек снова возвращается в своё физическое тело?»

И именно здесь наука инициации обнаруживает, что человек на самом деле не вернулся бы, если бы, вступая в планетарные движения и созвездия неподвижных звёзд, он не проложил бы себе путь к силам Луны, расширяясь вовне, в подобие космического существования. Он прокладывает себе путь к духовным силам Луны, к тем космическим силам, которые отражаются в физической Луне и в фазах Луны.

В то время как все остальные планетарные и неподвижные звёздные силы на самом деле выталкивают человека из его физического тела, именно лунные силы снова и снова возвращают его в физическое тело, когда он просыпается. Луна в целом связана со всем, что возвращает человека из духовной жизни в физическую. Таким образом, не имеют значения фазы Луны, хотя это и имеет определённое значение - новолуние, полнолуние, первая или последняя четверть Луны; в духовном мире Луна присутствует всегда. Именно лунные силы возвращают человека в физический мир, в его физическое тело.

Вы видите, мои дорогие друзья, что, когда я вкратце описываю вам опыт, который человек переживает между засыпанием и пробуждением, я в целом даю вам некое общее представление о его пребывании в духовном мире. И в этом суть дела. По сути, каждую ночь мы переживаем отражение жизни между смертью и новым рождением. Если мы посмотрим на доземную жизнь с точки зрения имагинации, инспирации и интуиции, то увидим себя прежде всего как духовно-душевных человеческих существ на очень ранней стадии доземного существования. Мы видим себя обладающими космическим сознанием. Наша жизнь там — это не отражение космоса, как наша жизнь во сне, но на самом деле мы распространяемся по реальному космосу. Примерно в середине нашей жизни, между смертью и новым рождением, мы чувствуем себя духовно-душевными существами, полностью сознательными — на самом деле с гораздо более ясным и интенсивным сознанием, чем мы могли бы иметь где-либо на Земле, — окружёнными божественно-духовными существами, божественно-духовными Иерархиями. И точно так же, как мы работаем с силами природы здесь, на Земле, точно так же мы используем внешние объекты природы в качестве инструментов, точно так же происходит взаимодействие между нами и Существами высших духовных Иерархий.

И что же это за работа? Эта работа заключается в том, что Самодух человека совместно с огромным количеством возвышенных Духовных Существ космоса сплетает космический духовный зародыш физического человеческого тела в духовной сфере. Каким бы странным это ни казалось вам — сплетать физическое человеческое тело как духовный зародыш из всего космоса, — это величайшая, самая значимая работа, возможная в космосе. И не только человеческая душа в описанном состоянии работает над этим, но совместно с целым сонмом Божественно-духовных Существ. Ибо, если вы представите себе самое сложное, что может быть создано здесь, на Земле, вы обнаружите, что оно примитивно и просто по сравнению с той могучей тканью космической необъятности и величия, которая соткана там и которая, сжатая и уплотнённая посредством зачатия и рождения, пропитывается физической земной материей и затем становится физическим телом человека.

Когда мы говорим о зародыше здесь, на Земле, мы представляем его как маленький зародыш, который впоследствии становится относительно большим. Но когда мы говорим о космическом духовном зародыше по отношению к человеческому телу как о духовном семени, этот зародыш имеет гигантские размеры. И с того момента, на который я вам указал, когда душа приближается к рождению, величественный человеческий зародыш постепенно уменьшается. Человек продолжает работать над ним, постоянно имея в виду, что всё это будет сплетено, сжато, уплотнено в физическом теле человека.

Не без причины древние посвящённые — с помощью своего рода ясновидения, которое, конечно, уже не подходит нам, хотя более современная наука о посвящении подтверждает тот же факт, — называли человеческое тело Храмом Богов. Это Храм Богов, потому что он соткан из космоса человеческой душой совместно с божественными Существами каждый раз между смертью и новым рождением. Позже — способом, который ещё предстоит описать, — человек обретает свою физическую форму. В то время как человек создаёт духовный зародыш своего физического тела на указанном этапе, его душа находится в состоянии, которое можно сравнить только с тем, что современные посвящённые называют интуицией. Человек живёт своей душой в деятельности Богов. Он полностью растворяется в космически-божественном существовании. В этом состоянии между смертью и новым рождением он участвует в жизни Богов.

Но затем, по мере того, как человек продвигается по своему пути, приближаясь к зачатию или рождению, происходит изменение. В определённом смысле его сознание воспринимает тот факт, что божественно-духовные Существа Высших Иерархий покидают его. И ему предстаёт лишь что-то вроде откровения, вроде отражения, как будто Боги ушли, и только их туманные образы всё ещё стоят перед человеческой душой, и как будто какая-то завеса соткана в туманную имитацию того, что на самом деле было раньше. Интуитивное сознание, которым он обладал прежде, теперь меняется на космическое инспиративное сознание. Человек больше не живёт с божественно-духовными Существами Высших Иерархий; он живёт с их проявлением, откровением. Но вместо этого в сознании души всё больше и больше развивается внутреннее Эго. Можно сказать, что в кульминационный момент жизни между смертью и новым рождением человек полностью живёт с божественно-духовными существами Высших Иерархий; у Эго нет внутренней силы; оно снова осознаёт своё внутреннее «Я» только тогда, когда Боги уходят и остаётся только их откровение. Слава Богов, их сияние проникают в своего рода инспиративное сознание; но в качестве компенсации человек ощущает себя как самостоятельное существо. И то, что пробуждается в нём первым, я бы сказал, — это страстное желание, своего рода тоска.

На полпути между смертью и новым рождением человек работает над духовным зародышем своего физического тела, так сказать, из глубокого внутреннего удовлетворения. Хотя он осознаёт, что конечной целью в его следующей земной жизни станет его физическое тело, он не охвачен страстным желанием, а лишь, можно сказать, восхищается этим физическим человеческим телом с универсальной точки зрения. В тот момент, когда человек перестаёт жить в божественных мирах, а живёт только в откровениях божественных миров, в нём возникает страстное желание воплотиться на Земле. Это страстное желание пробуждается как раз в тот момент, когда Эго-сознание становится всё сильнее. Мы, так сказать, удаляемся от божественных миров и приближаемся к тому, чем станем как земные люди. Это страстное желание становится всё сильнее, и то, что мы видим вокруг себя, тоже меняется. До этого мы жили только в Существах, в божественно-духовных Иерархиях; мы знали, что едины с ними. Когда мы говорили о своём внутреннем «Я», мы на самом деле говорили о Космосе, но сам Космос состоял из Существ, Существ на возвышенных стадиях сознания, с которыми мы жили. Теперь можно увидеть внешнюю Славу, и в этой внешней Славе постепенно появляются первые образы того, что в конечном счёте является физическими отражениями божественно-духовных Существ. Эта Слава исходит от Существа, которое человек знал там, за пределами, как Возвышенное Солнечное Существо, и в этой Славе, так сказать, появляется Солнце, если смотреть на него извне или из мира. Здесь, на Земле, мы смотрим на Солнце снизу вверх. Там, спускаясь на Землю, мы сначала видим Солнце с другой стороны. Но появляется Солнце, появляются неподвижные звёзды, а за неподвижными звёздами появляются движения планет. И с появлением движений планет появляется вполне определённый вид сил: духовные силы Луны; теперь они управляют нами. Именно эти лунные силы постепенно возвращают нас к земной жизни.

Это действительно то, что видит человек, когда спускается из космических миров в земное существование: после опыта жизни с божественно-духовными Иерархиями, он переходит к их образам. Но эти образы Существ постепенно становятся звёздными образами, и человек входит в нечто, что, я бы сказал, он сначала видит со стороны: он входит в то, что проявляется на земле как Космос. Можно различить детали того, что человек там совершает, и современная наука инициации может довольно глубоко проникнуть в то, что человек там переживает.

Именно через детали переживаний в этой области человек по-настоящему познает жизнь. Ибо никто не знает жизни, кто способен смотреть на человека только в связи с его существованием на земле. Какую же ценность для нас тогда представляет наша связь с земным существованием? В течение невероятно долгих промежутков времени между смертью и новым рождением, Земля поначалу ничего для нас не значит, и то, что сияет перед нами, так сказать, извне, превращается в целые миры Богов, в которых мы живём в течение этих долгих промежутков времени, и которые снова предстают перед нами как звёзды, только когда мы приближаемся к Земле для нового земного существования.

То, что человек сначала создаёт как духовный зародыш своего физического тела, он знает как единство со всей Вселенной, с духовной вселенной. Позже, когда он видит только откровение божественно-духовных миров, этот зародыш постепенно становится его телом, которое теперь также является копией космоса. И из этого — его тела — возникает страстное желание земного существования, Эго-сознания в его теле.

В этом теле до сих пор есть многое, что не затронуто земным существованием, потому что это духовное тело. Что касается этого тела, то на определённом этапе всё ещё остаётся неопределённым, будет ли, например, человек мужчиной или женщиной в своём следующем земном существовании. Потому что на протяжении всего времени между смертью и новым рождением, вплоть до очень поздней стадии, когда мы рождаемся на Земле, вопрос о том, мужчина мы или женщина, не имеет значения. Условия там полностью отличаются от тех, что отражаются на земле в виде мужчины и женщины. Существуют также условия, которые возникают в духовном существовании и отражаются на земле; но то, что проявляется на земле в виде мужчины и женщины, обретает значение лишь относительно поздно, до нашего спуска на землю. Когда человек, в соответствии с определёнными прошлыми кармическими связями, решает, что лучше всего ему воплотиться на Земле в женском теле, мы можем подробно проследить, как он спускается на Землю, чтобы соединиться с физическим эмбрионом, и выбирает время, которое здесь, на Земле, называется временем полнолуния.

Таким образом, мы можем сказать, что когда мы смотрим на полную луну из любой точки на Земле, то именно в это время существа, желающие стать женщинами, спускаются на Землю, потому что только тогда принимается это решение. А время новолуния — это время, когда существа, желающие стать мужчинами, спускаются на Землю.

Таким образом, как видите, человек вступает в земное существование через врата Луны. Но сила, которая требуется мужчине, чтобы вступить в жизнь на Земле, затем утекает в космос; мы движемся к ней, когда приходим из космоса, и эта сила излучается Луной, когда ее фаза на Земле - новолуние. Сила, которая нужна женщине, исходит от Луны в полнолуние, когда её освещённая сторона обращена к Земле, а неосвещённая — к космосу. Эта сила, которую Луна может посылать в космос со своей неосвещённой стороны, нужна человеку, если он хочет стать женщиной.

То, что я сейчас вам описываю, показывает, что древняя астрология, которая в наши дни была полностью дискредитирована обычными астрологами, была хорошо обоснована. Только мы должны уметь проникать во внутренний мир вещей. Мы должны смотреть не только на физическое созвездие с точки зрения расчётов, но и на соответствующий духовный элемент. Так действительно можно углубиться в детали.

Как вы знаете, человек спускается из космоса в определённом состоянии. Из духовного космоса он попадает в эфирный космос. Сейчас я говорю только об эфирном космосе; физический аспект звёзд в этом контексте учитывается в меньшей степени, как и физический аспект Луны. Важнейший момент, когда человек решает спуститься на Землю, зависит, как я уже говорил, от фазы Луны во время этого спуска, и поэтому может случиться так, что он спускается в решающее новолуние, чтобы стать мужчиной, или в решающее полнолуние, чтобы стать женщиной. Но поскольку спуск происходит не так быстро, но во время спуска в его распоряжении остается дальнейший ход Луны, ход полнолуния.

Таким образом, он принял решение спуститься в качестве мужчины; для этого он использовал силы новолуния; но во время своего спуска он всё ещё может воспользоваться оставшейся частью лунного цикла, фазой полнолуния. Тогда он наполняет себя лунными силами таким образом, что они влияют не на его состояние как мужчины или женщины, а скорее на организацию его головы и то, что связано с организацией его головы извне, из космоса, если возникает то созвездие, о котором я только что говорил. Таким образом, после того, как человек принял решение: «Я стану мужчиной во время новолуния» — и продолжает жить в космосе, он не полностью избавляется от лунного влияния, но всё ещё подвержен влиянию следующей полной луны. В таком состоянии под влиянием лунных сил у него, например, будут карие глаза и чёрные волосы. Таким образом, можно сказать, - как человек проходит через Луну, определяет не только его пол, но и цвет глаз и волос. Если, например, человек прошёл фазу полной луны в качестве женщины, а затем попал под воздействие новой луны, в результате может воплотиться женщина с голубыми глазами и светлыми волосами.

Как бы нелепо это ни звучало, мы абсолютно предопределены тем, как мы переживаем опыт в космосе, а также тем, как наш духовно-душевный организм взаимодействует с нашим физическим и эфирным организмом. До этого момента не было принято решения о том, будем ли мы блондинами или брюнетами; это определяется только лунными силами, когда мы проходим через них, спускаясь из космоса в земное существование.

И точно так же, как мы проходим мимо Луны, которая действительно ведёт нас по земному пути, мы проходим мимо других планет. Например, не имеет значения, проходим ли мы мимо Сатурна тем или иным способом. Мы можем проходить мимо Сатурна, например, когда созвездие таково, что сила Сатурна и сила Льва в Зодиаке взаимодействуют. Из-за того, что мы проходим через область Сатурна в тот момент, когда его сила возрастает во Льве в Зодиаке, наша душа — обусловленная, конечно, нашей предыдущей кармой — обретёт силу, чтобы разумно противостоять внешним жизненным обстоятельствам, чтобы они не побеждали нас снова и снова. Однако если Сатурн больше находится под влиянием Козерога, мы станем слабыми людьми, которые будут поддаваться внешним жизненным обстоятельствам.

Весь этот опыт мы несем в себе, готовясь к земному существованию в космосе. Конечно, мы можем преодолеть это с помощью соответствующего обучения, но не тем, что, по мнению материалистов: все это ерунда, все это не нужно принимать во внимание, - а именно развивая эти силы, действительно развивая их. И человечество в будущем научится не только смотреть на то, получает ли ребенок хорошее молоко и вкусную еду, — хотя в этом нет ничего плохого, — но и наблюдать, есть ли в том или ином человеке силы Сатурна или Юпитера, действующие под тем или иным влиянием.

Предположим, что мы обнаружили, что в человеке, благодаря его карме, присутствуют силы Сатурна, находящиеся под самым неблагоприятным влиянием — например, Козерога или Водолея, — так что он подвержен всем жизненным трудностям. Тогда, чтобы укрепить его, мы будем тщательно искать в нём другие силы. Например, мы спросим себя, проходил ли он через сферу Юпитера, Марса или какую-либо другую сферу. И мы всегда сможем исправить и устранить одно неблагоприятное условие с помощью другого.

Нам просто нужно научиться думать о человеке не только в связи с тем, что он начинает есть и пить в земном существовании, но и в связи с тем, кем он становится, пройдя через космические миры между смертью и новым рождением.

Когда человек уже близок к воплощению, то для него происходит своего рода потеря своего духовного зародыша физ. тела. Как вы можете видеть из моего описания, он был связан с тем, что он соткал для себя как духовное семя своего **физического тела. Затем** он переплел этот зародыш духа с опытом спуска среди неподвижных звезд и планет. На определенном этапе, очень близком к зачатию и рождению, зародыша духа уже нет. Этот зародыш духа спустился на землю со своими силами в качестве энергетической системы. Он отпал от человека. Он связал себя на земле с физической наследственной субстанцией, переданной предками, отцом и матерью, от которой ранее был независим.

То, что соткано там, в Космосе, спускается на Землю, а не сам человек как духовно-душевное существо. И тогда, когда человек осознаёт, что он на самом деле передал родителям то, что сам соткал в космосе, он может на последнем этапе перед своим земным существованием забрать из эфирного мира то, что необходимо для его собственного эфирного организма, поскольку больше нет необходимости продолжать ткать своё физическое тело, которое по сути завершено и передано в поток наследственности. Теперь он собирает воедино свой эфирный организм и вместе с ним соединяется с тем, что он сам подготовил через своих родителей. Он овладевает своим физическим телом, в котором собрана воедино вся эта космическая ткань духовного зародыша и которое переплетено с тем, что сам человек соединил с ним, когда спускался через ту или иную звёздную область. Действительно, он не просто проходит через новолуние или полнолуние и становится мужчиной или женщиной, или у него появляются чёрные или светлые волосы, голубые или карие глаза, но всё это тесно связано с результатами его предыдущей кармы.

Это показывает, что в то время как человек в состоянии сна воспринимает свою внутреннюю природу как подобие планетарного мира, мира неподвижных звёзд, теперь он проходит через эти миры в их реальности между смертью и новым рождением. Он проходит через эти миры; они становятся его внутренней природой. И именно лунные силы всегда возвращают нас на Землю. В этом отношении они существенно отличаются от всех других звёздных сил, поскольку возвращают нас на Землю. В состоянии сна они возвращают нас на землю; они возвращают нас и после того, как мы пережили всё, что я кратко описал, чтобы мы снова могли начать жизнь на земле.

Но давайте ещё раз рассмотрим то, что находится вне физического тела, в форме астрального тела и организации Эго, между засыпанием и пробуждением. Оно не состоит из физических костей и физической крови; это духовно-душевная сущность. Но в неё вплетены всё наши нравственные качества. Подобно тому, как в бодрствующем состоянии мы состоим из костей, крови и нервов, так и то, что выходит во время сна и возвращается при пробуждении, состоит из воплощённых суждений о наших нравственных поступках. Как мы состоим из костей, крови и нервов, когда бодрствуем, так и то, что выходит из нас, когда мы засыпаем, и возвращается в нас, когда мы просыпаемся, состоит из суждений о наших собственных нравственных поступках, которые стали реальностью.

Если я совершил доброе дело в течение дня, его эффект отражается в моем Самодухе, который выходит наружу ночью. Там живут мои моральные качества. И когда человек проходит через врата смерти, он уносит с собой **всю свою моральную** оценку. Человек фактически создает в себе второго человека между рождением и смертью в земной жизни. Этот второй человек, который каждую ночь покидает тело, является результатом нашей нравственной или безнравственной жизни, и мы уносим его с собой через врата смерти. Этот результат, сливающийся с нашим вечным сущностным бытием, — не единственный элемент, которым мы обладаем в субстанции Самодуха, покидающей нас ночью. Однако сразу после смерти, когда мы находимся сначала в эфирном теле, а затем в астральном теле, мы едва ли видим в себе что-то, кроме этой нравственной сущности нашего бытия. Были ли мы хорошими или плохими, мы видим именно это; мы являемся этим. Как здесь человек является человеком кожи или нервов, крови или костей, так и там он является в своем собственном представлении тем, кем он был морально или аморально.

И теперь, после смерти, мы продолжаем свой путь, сначала через лунную сферу, затем через сферу неподвижных звёзд... до тех пор, пока не наступит время, когда мы сможем начать работать с Существами Высших Иерархий над духовным зародышем нашего будущего физического тела. Но если бы мы перенесли этот нравственный элемент в высшие миры, где мы должны создать наш будущий физический организм из его духовного зародыша, этот физический организм оказался бы чудовищем. В течение определённого периода времени между смертью и новым рождением человек должен быть отделён от того, что составляет его нравственные качества. На самом деле он оставляет свои нравственные качества в лунной сфере.

Это реальный факт: покидая лунную сферу, мы оставляем своё нравственное и безнравственное человеческое «Я» в лунной сфере и попадаем в чистую сферу Богов, где мы можем создать своё физическое тело.

Теперь я должен снова вернуться к различиям между временами до Мистерии Голгофы и после неё, включая настоящее. Древние посвящённые очень ясно объясняли своим ученикам — а через них и всему человечеству той цивилизации, — что для того, чтобы найти переход из мира, который я в своей книге [«Теософия»](https://wn.rsarchive.org/Books/GA009/English/AP1971/GA009_index.ht%20ml) назвал миром души и который мы действительно переживаем во всей его полноте, пока находимся в лунной сфере, в мир, который я назвал страной Духа, человек должен развить на земле чувства, которые позволят ему подняться вверх с помощью духовного Солнечного Существа, оставив позади весь груз своих нравственных последствий в лунной сфере.

Всё, что история рассказывает нам о первых трёх христианских веках и даже о четвёртом веке, в корне неверно, потому что в те века Христианство сильно отличалось от того, что описано. Оно сильно отличалось по той причине, что в нём господствовала концепция, основанная на понимании древней науки Посвящения. Из этой мудрости Посвящения было известно, что в жизни после смерти возвышенное Солнечное Существо выводило человека из лунной сферы после того, как он оставлял свой нравственный облик, а по возвращении снова вводил его в лунную сферу. Таким образом**,** у человека была сила - которую он не мог иметь через себя - включить этого нравственного человека в себя в определенное время до рождения, чтобы затем исполнить свою карму на земле в душе, чтобы она не вошла в тело, ибо в противном случае человек родился бы уродом. Этот моральный остаток должен быть снова принят в лунной сфере во время спуска, чтобы он не попал в тело.

Те посвящённые, которые жили во времена Тайны Голгофы и даже в последующие три-четыре столетия, говорили своим ученикам: «Раньше возвышенное Существо-Солнце было только наверху, в духовных мирах. Но по мере развития человечества сознание Эго стало настолько ярким на земле, что в духовном мире оно становится всё более тёмным. Другими словами, чем ярче наше сознание Эго посредством физического тела здесь, внизу, на земле, тем темнее оно наверху». Человек больше не вступал бы в контакт с Солнечным Существом, он не смог бы самостоятельно перейти после смерти из лунной сферы в высшие сферы, если бы Христос не спустился и не прошёл через Мистерию Голгофы. Существо, с которым человек раньше встречался после смерти только в духовном мире, теперь спустилось; Он живёт здесь, на земле, со времён Мистерии Голгофы; и теперь человек может установить с Ним связь, согласно словам святого Павла: «Не я, но Христос во мне». Таким образом, человек черпает силу из земли, силу, данную ему Христом здесь, на этой земле, которая позволяет ему оставить в лунной сфере своё нравственное существо, которое он создаёт внутри себя, и отправиться в высшие сферы, чтобы там работать над духовным зародышем своего физического тела. Это также даёт ему силу при спуске через лунную сферу снова взять на себя свою карму по собственной воле, принять последствия своих добрых и злых дел. В ходе исторической эволюции мы стали свободными людьми. Но причина, по которой мы стали такими, заключается в том, что сила Христа, которую мы обрели, позволила нам с помощью свободной внутренней силы взять на себя нашу карму во время нашего спуска через лунную сферу. Нравится нам это или нет здесь, на Земле, мы делаем это на описанном мной этапе, если мы стали истинными христианами на Земле.

Я старался, мои дорогие друзья, показать вам, как современная наука Посвящения может заглянуть в миры, которые мы могли бы назвать скрытыми сторонами человеческого существования, показать вам, что на самом деле всё, что касается человека, может быть объяснено только тогда, когда мы способны заглянуть в эти скрытые стороны жизни. И в то же время я пытался показать вам, что Импульс Христа означает для человечества в наше время, потому что нам придётся постоянно возвращаться к этому. Со времён Мистерии Голгофы мы не можем быть полноценными людьми, если не найдём путь к Импульсу Христа. Поэтому необходимо, чтобы антропософская Духовная наука всё больше и больше проливала свет на Импульс Христа правильным образом. То, как в прошлом освещался Импульс Христа, когда сознание человека было затуманено, если бы продолжалось и дальше, лишило бы большую часть человечества — только подумайте о жителях Востока, о жителях других континентов — возможность принять Христианство. Но то Христианство, которое глубоко укоренено в антропософской Духовной науке, на самом деле — если суть Духовной науки, как она здесь понимается, будет тщательно изучена — будет с готовностью воспринято, в частности, жителями Востока, наделёнными древней духовностью, даже если она находится в упадке.

Только таким образом на земле может воцариться мир, который должен исходить из души и Духа людей и который так необходим земле, как сегодня чувствует каждый беспристрастный человек. Нам нужно быть гораздо более убеждёнными в том, что все современные представления о внешних институтах на самом деле бесполезны и что, с другой стороны, очень важно обращаться непосредственно к человеческим душам. Но мы можем обратиться к душам только в том случае, если сможем сказать им что-то об истинном доме души, о переживаниях человека, которые лежат за пределами его физического существования, в тех состояниях сознания, которые я описывал вам сегодня. Даже если эти состояния сознания не существуют во время земной жизни, их последствия существуют. О, мои дорогие друзья, тот, кто обладает пониманием жизни, видит в лице каждого человека отражение космических судеб, которые человек пережил между смертью и новым рождением!

Сегодня я рассказал вам о том, как можно понять судьбу — стал ли человек мужчиной или женщиной — с помощью космоса, и даже о том, как можно понять цвет глаз и волос, только заглянув в космическое существование. Ничто в этом мире не может быть понято, если его нельзя понять с помощью космоса. Человек почувствует себя настоящим человеком только тогда, когда мы сможем сообщить ему с помощью истинного духовного знания о его связи с тем, что стоит за чувственно-физическим существованием. Несмотря на то, что люди на земле еще не осознают этого, человечество подсознательно жаждет такого знания. То, что сегодня судорожно развивается во всех областях, будь то область духовной, внешне юридической или экономической жизни, в конечном счете является результатом духовной сферы. Только когда человеческое существо снова научится осознавать свою связь с внефизическим существованием, все это может быть преобразовано из сил упадка в силы, движущие вверх. Ибо физическое существование бессмысленно, если его не рассматривать в связи со сверхфизической жизнью. Физическое человеческое тело становится значимым только тогда, когда мы можем увидеть его, так сказать, как слияние всех тех могущественных сил, которые переплетаются между смертью и новым рождением. Трагичность материалистического познания мира заключается в том, что в конечном счёте оно не познаёт саму материю. Мы кладем человеческое тело на лабораторный стол; мы тщательно изучаем его ткани и отдельные физические составляющие. Это делается для того, чтобы познать материю. Но мы не можем познать человека таким образом, потому что это действие Духа, и мы познаем его только тогда, когда можем проследить его до тех стадий, на которых оно выходит из Духа. Физико-материальное существование, в частности, станет понятным для человека только тогда, когда он вместе со своей душой попадет в космический мир души и Духа.

Если мы проникнемся сознанием того, что должны всё больше и больше постигать нашу связь с духовно-душевным миром Космоса, тогда мы станем истинными антропософами. И вы, мои дорогие друзья, наверняка не будете смеяться надо мной, когда я скажу, что сегодня мир нуждается в истинных антропософах, которые приведут человечество к восхождению через сознание, возникающее в результате переживания духовного, даже если поначалу мы будем воспринимать его лишь как отражение, а не достигнем ясновидения. Нам не нужно быть ясновидящими, чтобы творить добро после того, как мы обретём духовные знания. Точно так же, как человеку не нужно знать, что такое мясо, когда он его ест, и оно его питает, точно так же человеку не нужно быть ясновидящим, чтобы творить добро своей работой и всем своим участием в жизни высших миров. Как если бы человек поглощал духовную пищу, так и в том случае, когда он принимает результаты ясновидения.  По сути, ясновидение ничего не добавляет к тому, чем мы можем стать для мира благодаря Духовному знанию. Оно лишь удовлетворяет наше любопытство. Это знание действительно должно существовать. Конечно, должны быть люди, которые изучают состав мяса, но эти знания не нужны для того, чтобы есть. Точно так же сегодня должны быть ясновидящие, которые могут исследовать природу связи человека с духовным миром; но для того, чтобы осуществить то, что необходимо человечеству, мы должны быть здоровыми душами. Если они будут осведомлены о науке духа, они почувствуют пищеварительную силу душевной природы; они усвоят эту духовную науку, переварят её и интегрируют в свою работу. И это то, что нам нужно сегодня во всём цивилизованном мире: внешняя человеческая работа, которая насквозь одухотворена в правильном и истинном смысле.

**Приложение**

В связи с этой лекцией, которую Рудольф Штайнер прочитал 5 ноября 1922 года в Гааге, он обратился к членам Антропософского общества со следующими словами:

«А теперь, дорогие друзья, после этих разъяснений позвольте мне добавить несколько замечаний к сегодняшней лекции, которые в определённой степени связаны с самой лекцией. Простите меня за то, что я говорю о своих тревогах. Эти мои тревоги, если коротко, связаны с возможностью продолжить строительство Гётеанума в Дорнахе.

Дорогие друзья, дело в том, что с тех пор, как началось строительство Гётеанума и оно в значительной степени завершено, его необходимо довести до конца. Что, если это невозможно? Это связано с тем, что Гётеанум сегодня является символом духовного движения, которое должно родиться в мире благодаря антропософии. Если бы не было круга друзей, благодаря которым можно было бы начать строительство Гётеанума, то антропософии пришлось бы искать другой способ самовыражения. Сегодня строительство Гётеанума нельзя просто прекратить без ущерба для дела. И именно это, мои дорогие друзья, тяжким бременем лежит на моей душе, потому что, если результаты того, что я сказал по этому поводу, останутся такими же, как и сейчас, то не через месяцы, а уже через недели наступит момент, когда мы полностью остановимся в Дорнахе.

Разумеется, я не могу сделать такое заявление, не вспомнив с искренней благодарностью о том, что в этой самой стране отдельные друзья самоотверженно жертвовали собой ради того, что уже сделано в строительстве Гётеанума. Я глубоко и искренне благодарен им за это, и я знаю, что многие из наших друзей сделали всё возможное в этом вопросе. Разумеется, я должен с этим считаться. Но, с другой стороны, я не могу не подчеркнуть тот факт — не желая ничего критиковать, — что на мою душу тяжким бременем ложится беспокойство из-за того, что мы не сможем продолжить строительство Гётеанума, если не получим существенной помощи от большего числа наших друзей, и что это антропософское движение, которое в последние годы активно развивалось во всех возможных точках периферии, останется без центра.

Поэтому, дорогие друзья, я не могу не сказать вам, что поставлено на карту. Антропософия как таковая очень сильно распространилась по всему миру, и я уверяю вас, что даже здесь, в Голландии, дорогие друзья, присутствующие сегодня, составляют лишь очень малую часть людей, которые связаны с антропософией. Мы можем судить об этом по продажам нашей литературы и видеть, насколько антропософия стала важна для многих людей.

С другой стороны, можно наблюдать кое-что другое — мы можем говорить об этом без злобы, хотя и можем создать впечатление, что злоба есть, — мы знаем, что, с другой стороны, появились враги истины. И они, мои дорогие друзья, хорошо организованы. Между ними существуют прочные международные связи. Враги антропософской работы так же хорошо организованы, как наше антропософское движение — простите меня за эти слова — плохо организовано! Нам ещё предстоит это осознать.

Как же так вышло, что сегодня мы вынуждены говорить о том, что через несколько недель Гётеанум может остаться без средств для завершения строительства? У вас может быть всё возможное на периферии — вальдорфские школы и т. д., — но всё это, естественно, лишено смысла, если нет центра. Но для этого центра среди участников не хватает нужного сердца!

Следует понимать, что я не говорю, что тот или иной человек не отдаёт всего, что у него есть, или, возможно, не имеет этого; я ни в коем случае не собираюсь вдаваться в такие подробности. Но если бы наши души обладали таким же энтузиазмом по отношению к антропософии, какой сегодня испытывают наши оппоненты всех мастей по отношению к анти-антропософии, мы бы устроились совсем по-другому. Тогда было бы не так трудно собрать гроши, ничтожные по сравнению с богатством мира, — несмотря на то, что мир сегодня обедневший, — чтобы закончить Гётеанум. Но для этого действительно не хватает нужного настроя, мои дорогие друзья; однако мы не можем поступить иначе, чем спасти этот символ Дорнаха от разрушения. Его можно спасти от гибели, если мы сможем объединить сильный энтузиазм со всей нашей тягой к антропософскому знанию.

В этих заметках я не имею в виду каких-либо конкретных людей. Но в целом в наших кругах преобладает дух, побуждающий начинать что-либо с большим энтузиазмом. Строительство Гётеанума началось с энтузиазмом. Этот энтузиазм угас, особенно у тех, кто поначалу проявлял большой энтузиазм. И именно эти люди оставили эту проблему на моё усмотрение. Во многих случаях, мои дорогие друзья, люди не могут сохранять энтузиазм; что-то вспыхивает — и те, кто разделил это внезапное пламя, покидают костёр и не продолжают его поддерживать. Теплота сердца угасает. И тогда приходят эти тревоги. И, учитывая серьёзность вопроса, мои дорогие друзья, почему бы мне не обратить внимание на это в нашем тесном кругу? Этого требует серьёзность дела. С другой стороны, действительно существует необходимость распространять духовную науку как таковую. Будьте уверены, на том, кто способен утверждать, что становление человека мужчиной или женщиной, а также то, будут ли у него голубые глаза и светлые волосы или карие глаза и чёрные волосы, зависит от условий космоса, лежит большая ответственность. Я упоминаю это лишь в качестве примера. Такое утверждение нельзя делать  необдуманно. Требуются годы исследований, прежде чем можно будет сделать такое утверждение, потому что тот, кто сделает это, не осознает своей ответственности, навлечёт на мир катастрофу. Но сегодня, с одной стороны, необходимо распространять эту Духовную науку, а с другой стороны, мои дорогие друзья, из-за событий на периферии, когда энтузиазм угасает, возникают новые заботы. Основываются новые учреждения, и о них нужно заботиться. Нужно справляться с трудностями. Эти две вещи не совпадают, если Общество, как носитель антропософского движения, не является реальностью, построенной на прочном внутреннем фундаменте. Общества, которые являются реальностью, построенной на прочном фундаменте, несомненно, могут совершать великие дела! Но необходимо отметить, что наряду с необходимостью всё больше и больше углубляться в Духовную науку, в то же время развивалось всё более плохо организованное Общество, которое проявляло всё меньше и меньше энтузиазма в превращении самого Общества в инструмент Духа.

И первое, о чём я постоянно прошу наших друзей, поскольку мы столкнулись с острой необходимостью, — это чтобы они превратили Общество в живое, деятельное существо в этом мире.

Это очень важно, мои дорогие друзья. Мы очень хотим, чтобы центр в Дорнахе не разрушился, а чтобы нашлись друзья, которые окажут нам помощь.

Например, существует прекрасная возможность постепенно добиваться значительных результатов в области медицины, терапии с помощью открытий в области Духовной науки. Но всё это зависит от существования центра в Дорнахе. Как только центр в Дорнахе прекращает свою деятельность, всё прекращается, и именно это я хочу донести до наших друзей, потому что во многих случаях это исчезло из их сознания. И я должен сказать, что это действительно стало для меня чрезвычайно тяжёлым бременем, сокрушительным бременем.

Я говорю это для того, дорогие друзья, чтобы вы могли в своём добром сердце поразмыслить вместе со мной об этих вещах, потому что эти вещи нужно обдумать.

### IV. Часть. Жизнь в Духовных сферах и возвращение на Землю

**ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ 12 Ноября 1922 года, Лондон**

Вы помните, что в прошлый раз, когда я мог говорить с вами здесь, я описал вам переживания души во время сна. Сегодня я хотел бы развить эту тему немного дальше. Я уверен, что вам уже понятно, что тот, чьё знание человеческой жизни ограничивается дневным существованием, знает лишь половину о жизни человека, потому что во время сна происходят очень важные события. Мне нет нужды сначала объяснять здесь методы, с помощью которых можно узнать об этих фактах; я с самого начала предполагаю, что вы воспринимаете то, что я говорю, как исходящее из того самого ясновидения, которое, как вы помните, я описывал в своих лекциях здесь, в Лондоне, несколько месяцев назад. [Познание и посвящение, а также познание Христа через антропософию. Две лекции, Лондон, 14 и 15 апреля 1922 года.]

Когда человек переходит из дневного сознания в сознание во время сна, которое для человека современности является бессознательным, он находится не в своём физическом теле и не в своём эфирном теле. Во время сна он является чисто духовным существом. Во время моего последнего визита я описал вам с одной стороны опыт, который человек переживает как душа и Дух между засыпанием и пробуждением. Сегодня я хочу описать этот опыт с другой стороны.

Вы вспомните, как во сне человек выходит в космический эфир и, ощущая себя посреди огромного и смутного неизвестного, поначалу испытывает тревогу и страх; затем вы вспомните, как в этот момент в душе пробуждается нечто, что можно назвать — позаимствовав выражение из сознательной жизни — стремлением к Божественному. И мы продолжили говорить о том, как во второй стадии сна человек переживает в отражении движения планет, и о том, как для того, кто уже связан с Мистерией Голгофы, появляется Христос, чтобы стать его проводником в хаотичных движениях проекции жизни звёзд и планет. Теперь наступает опыт неподвижных звёзд. Человек выходит из планетарных сфер — мы, конечно, имеем в виду копию планетарных сфер — и вступает в опыт переживания созвездий неподвижных звезд. Таким образом, между засыпанием и пробуждением человек фактически охватывает все космическое существование за пределами Земли. Более того, я сказал вам, что именно силы Луны (духовный аналог того, что открывается нам в различных лунных явлениях) возвращают человека утром — или всякий раз, когда он просыпается, — возвращают его в физическое и эфирное тела.

А теперь я хотел бы, как я уже сказал, описать эти переживания с другой точки зрения. Если мы не позволим себе полностью погрузиться в материалистические идеи современности и стать их пленниками, то осознанная жизнь, которую мы ведём днём, имеет для нас нравственную и религиозную основу. Мы обладаем знаниями о природе, но не можем не чувствовать, что в нас есть нечто большее, чем знания и наука, что у нас есть моральные обязательства, моральная ответственность, и мы чувствуем, что всё наше существо укоренено в духовном мире. Это последнее осознание можно назвать религиозным сознанием. Однако только потому, что человек находится в физическом теле, он способен обладать религиозным сознанием, он способен испытывать религиозное чувство в бодрствующем состоянии. Вы должны понимать, что в своём физическом теле человек не одинок, с ним находятся Духи высоких космических Иерархий; в своём физическом теле человек живёт вместе с высшими Духовными существами. И человек живёт в своём эфирном теле с нравственными целями этих высших Духовных существ. Таким образом, религиозное сознание человека зависит от его жизни в физическом теле, а нравственное сознание — от его жизни в эфирном теле. И это приводит нас к тому, что мы можем выделить две части космического эфира, из которого, как вы знаете, состоит наше эфирное тело. Одна часть — это тепловой, световой, химический эфир, жизненный эфир. Но за всем этим, за теплом, светом, химическими процессами и жизнью, стоит нравственный элемент — нравственная сущность космического эфира.

Однако эта нравственная сущность космического эфира присутствует только в окрестностях звёзд и планет. Если вы живёте на Земле, то вы находитесь не только в космическом эфире, но и в его нравственной сущности, хотя днём вы этого не осознаёте. И когда вы путешествуете по космосу, то всякий раз, когда вы находитесь в окружении звезды, вы находитесь в нравственной сущности космического эфира. Но между звёздами нравственный элемент вытесняется из эфира под воздействием солнечного света. Обратите внимание, что я говорю о солнечном свете, а не о Солнце, которое является космическим телом, содержащим в себе сам источник и начало морального эфира; но когда Солнце светит, то своим светом оно отгоняет нравственную сущность эфира. И поэтому, когда мы смотрим глазами на мир, мы видим цветы, мы видим родники и ручьи, мы видим всю Природу, но без какого-либо нравственного элемента, различимого в ней; солнечный свет убивает нравственный элемент. И когда мы засыпаем и покидаем наши физические и эфирные тела, мы забираем с собой то, что приобрели таким образом за время бодрствования на Земле, наблюдая за природой; но, как бы странно это ни звучало, мы оставляем позади себя наши религиозные иморальные чувства, мы оставляем их вместе с физическим и эфирным телом, а наша душа и Дух живут как безнравственное существо во время сна.

Это имеет важное значение для нас. В это время мы живём в мире, который был освещён солнечным светом. Это означает, что нравственное устройство мира вышло из эфира. Следовательно, Ариман имеет доступ к эфиру, в котором мы оказываемся, как только засыпаем. И это Ариман говорит с человеком, пока тот спит. И то, что он говорит, очень вредно, потому что его по праву называют отцом лжи; он внушает спящему человеку, что зло – это добро, а добро – это зло.

Недавно в газетах упоминались вопросы, которые исследуют учёные: почему преступники хорошо спят, в то время как нравственные люди с чистой совестью часто плохо спят. Это объясняется тем, о чём я вам говорил. В случае с очень добросовестным и набожным человеком, обладающим тонким нравственным чутьём, его нравственная чувствительность настолько глубоко проникает в его душу, что он переносит её в сон, в результате чего плохо спит, считая себя виновным во многих проступках. С другой стороны, плохой человек, чья нравственная чувствительность очень слабо развита, не будет испытывать во сне таких мук совести, а это, конечно, будет означать, что в то же время он будет, с духовной точки зрения, восприимчив к шёпоту Аримана, который внушает, что зло это добро. Отсюда и спокойный и безмятежный сон преступника! Люди говорят, что несправедливо, что преступники хорошо спят, в то время как у хороших людей часто бывает плохой и беспокойный сон. Этот факт можно объяснить так, как я показал.

Соблазн зла, которому человек подвергается во время сна, поистине чрезвычайно велик, и может легко случиться так, что утром он принесёт с собой из сна ужасные демонические силы искушения. Только когда человек снова спустится в своё физическое и эфирное тело, он начнёт чувствовать угрызения совести, но не раньше. Таким образом, существует большая вероятность того, что человек станет жертвой Аримана во время сна.

Опасность не всегда была такой серьёзной, как сегодня. На протяжении веков постепенно сложилось так, что люди во время сна подвергаются серьёзному искушению со стороны демонических сил, которые заставляют зло казаться добром. В более ранние периоды эволюции человечества всё было по-другому. Тогда у человека, как я часто объяснял вам, не было такого сильного эго-сознания, как сейчас. Днём, когда он бодрствовал, его эго-сознание было слабее, а это означало, что во время сна он не так легко поддавался злу, как сегодня. Он был защищён. Дело в том, что сегодня мы живём в эпоху, которая подводит нас к определённому кризису в эволюции. Людям следует вооружаться против сил зла, которые приближаются к ним, когда они засыпают. В прежние времена люди были защищены тем, что, засыпая, они больше погружались в групповую душу. Во время сна человек жил в групповой душе. Сегодня мы всё ещё в какой-то степени живём в групповой душе в часы бодрствования; мы чувствуем, что принадлежим к определённой нации, часто даже к определённому клану; или, возможно, мы склонны принимать аристократические замашки, и любим чувствовать себя членами определённой семьи. Но сон лишает нас этого чувства групповой души. Вряд ли современный человек может быть аристократом во сне. Да, сон — великий воспитатель, больше, чем вы думаете; с одной стороны, он, как мы видели, воспитывает человека во зле, но, с другой стороны, он воспитывает его в духе демократии. В древние времена человек, засыпая, переходил в групповую душу, а когда он просыпался и возвращался в своё физическое и эфирное тело, он испытывал сильное чувство принадлежности к своей группе.

Вот вам одна сторона жизни человека — то, чем он является во время сна. Человек, конечно, постоянно носит в себе ту часть своей природы, которая во время сна подвергается искушениям демонических сил, она есть в нём постоянно. Только когда он бодрствует, он должен позволить ей слиться с нравственным и религиозным сознанием. Религиозная сторона человека, как мы видели, дана ему силами, которые живут в его физическом теле, а нравственная сторона — силами, которые живут в его эфирном теле.

Человек прежних времён, во время сна, как мы видели, жил в групповом сознании — именно с Мистерией Голгофы это изменилось для дальнейшей эволюции человечества, когда он снова погружался в своё физическое и эфирное тело после пробуждения, начинал жить больше в себе. Но здесь мы обнаруживаем ещё одно различие между древними людьми и нами.  Древний человек, пробуждаясь, перед тем как полностью проснуться, имел ясное сознание своей жизни до земного воплощения, а также перед засыпанием. Таким образом, с одной стороны, он развивал сильное групповое сознание, а с другой — осознавал свою связь с жизнью вне Земли. Он знал, как сошел из духовного мира, прошел через мир звезд и выбрал себе физическое тело здесь на Земле. Это сознание затем померкло.

 В качестве компенсации люди стали «умнее» — в том смысле, в каком мы понимаем это слово сегодня. Они развили в себе способность рассуждать и различать. Такая способность развилась только с течением времени. Именно наше физическое тело даёт нам способность рассуждать, и именно поэтому мы лучше всего можем использовать эту способность в утренние часы. В наши дни мы глубже погружаемся в свои физические и эфирные тела, чем люди в древние времена. Следовательно, в то время как у них было представление о жизни до рождения, у нас есть представление о земном существовании. Мы прочно укореняемся в своих физических и эфирных телах. Они этого не делали. Можно сказать, что они «несли» своё физическое и эфирное тело, они носили его с собой, ощущая как нечто внешнее по отношению к себе, подобно тому, как мы ощущаем одежду, которую носим. Мы полностью утратили это чувство. Мы больше не говорим, как они, когда проходим через дверь: «Я проношу своё физическое тело через дверь». Для них это было совершенно естественным выражением. Мы бы никогда так не сказали; мы говорим: «Я прохожу через дверь». Мы впечатываем своё «Я», своё Эго прямо в физическое тело; поэтому для нас совершенно естественно выражать себя таким образом. И в результате этого развития мы также утратили осознание своей связи с духовным миром и миром звёзд. Человек прежних времён знал, что он связан с миром звёзд. Он прекрасно знал, что связан с миром звёзд, а также с духовным миром, который находится за миром звёзд: он знал, что спустился из этих миров в земное существование.

Современный человек скажет: «Чтобы жить, мне нужны мясо, овощи, яйца и т. д.». То есть ему нужны продукты физического мира, и он должен заботиться о них от рождения до смерти. Пожалуйста, дорогие друзья, не думайте ни на секунду, что я хочу пренебрежительно или свысока говорить о еде. Она хороша сама по себе и является частью жизни; давайте признаем это. Я хочу только указать, что люди древности знали, что для того, чтобы иметь силы для жизни, человеку нужно больше, чем силы Земли, которые содержатся в говядине, капусте и яйцах, ему также нужны силы Юпитера, Венеры и Сатурна. Они точно знали, что точно так же, как человеку, когда он здесь, на Земле, нужно есть яйца, точно так же ему нужно было получить, прежде чем он спустился на Землю, силу Юпитера и Венеры; иначе он вообще не мог бы быть земным человеком. Современный человек чувствует себя единым целым с Землёй и очень беспокоится о том, что он должен есть, чтобы поддерживать здоровье своего тела. Человек прежних времён чувствовал необходимость поддерживать правильные отношения со звёздами. Он говорил себе: «Если я страдаю здесь, на Земле, из-за какой-то неспособности или недостатка способностей, то, должно быть, я плохо проявил себя, спускаясь из мира звёзд. Я должен исправить это в следующий раз, когда буду совершать путешествие от смерти к новому рождению».

Действительно, в те времена человек развивал то, что можно было бы назвать духовной диетой. В мистериях были Посвященные и наставники, которые мало чем отличались от современных врачей. Современный врач даёт советы, касающиеся человеческого тела. Это вполне понятно, и в этом нет ничего плохого. Но Посвященные мистерий, которые также были врачами, например, если человек страдал от какого-либо физического недуга, давали наставления о том, как улучшить его отношения с Венерой или, возможно, с Сатурном. Таким образом, эти руководители мистерий давали советы душе. Например, такой древний врач мистерий мог установить:
человек, ищущий у него исцеления, имеет слишком сильное притяжение к своему физическому телу — оно для него не просто одежда, но он живёт слишком крепко в нём. Примерно как если бы человек нашего времени всё время спал в своей одежде — так представлялся такому врачу человек с определённым недугом, слишком привязанный к своему физическому телу. Врач сказал бы такому человеку: «Когда Луна будет полной, попробуйте прогуляться при её свете, когда она восходит вечером, и во время прогулки повторяйте определённую мантру».

Почему врач из древних мистерий дал этот совет? Потому что он знал, что если человек пойдёт гулять при свете Луны, повторяя при этом определённые мантры, то это нейтрализует силу Сатурна, и Сатурн будет иметь над ним меньше власти. Видите ли, этот древний врач знал, что тесная привязанность к физическому телу, обусловлена тем, что человек, о котором идёт речь, слишком сильно держался за Сатурн, когда проходил через мир звёзд на пути из духовного мира в земную жизнь. Это чрезмерное притяжение к жизни Сатурна привело к немощи, от которой он страдал. Но теперь два небесных тела, Луна и Сатурн, стремятся противодействовать друг другу. Таким образом, чтобы вылечить недуг, вызванный силами Сатурна, врач должен обратиться к силам Луны. По сути, он должен назначить духовную диету.

Сегодня у нас есть физическая диета, и она вполне правильна и подходит нам. В древние времена человек чувствовал потребность в более духовной диете, и теперь мы должны научиться добавлять к нашей физической диете ещё и духовную. В этом заключается миссия нынешней эпохи: у нас есть физическая диета, и мы должны вновь осознать важность духовной диеты. Если мы сможем это сделать, это позволит нам выполнить задачи, которые необходимо решить в данный момент земной эволюции.

Вот что я хотел донести до вас в первой части моей лекции.

Для меня, мои дорогие друзья, большая радость, что после сегодняшнего дня я смогу прочитать вам ещё две лекции, и поэтому мне не нужно торопиться, как я был бы вынужден делать в противном случае, и я могу более полно изложить то, что лежит у меня на сердце, и что я хочу сказать вам по случаю этой встречи.

Древним людям было доступно видение доземной жизни, жизни, которую человек проживал в духовном мире до того, как он соединился здесь, на Земле, с физическим и эфирным телом, поскольку они обладали элементарным ясновидением. Чтобы достичь такого видения сегодня, нам нужна помощь антропософской Духовной науки, чтобы с ее помощью мы научились смотреть с сознанием Инспирации на время, которое мы проходим перед тем, как спуститься на Землю. Мы видим, как долго живём в чисто Духовном мире, в мире, где нет ни минерального, ни растительного, ни животного царства, — в мире, где нет даже звёзд, которые мы видим сияющими вдалеке на окружающем нас небе, в мире, где вокруг нас находятся духовные Существа, Существа высших Иерархий. На протяжении всего этого периода времени между смертью и новым рождением мы живем среди духовных Существ. И затем мы начинаем путешествовать по звездному небу на нашем обратном пути на Землю, проходя — то с большим, то с меньшим сочувствием — через различные звездные сферы. И это время, когда мы готовим нашу грядущую земную жизнь. От того, как мы относимся к звёздным сферам, через которые мы проходим, зависит наша жизнь на Земле. Позвольте мне привести пример того, как происходит эта подготовка.

Выйдя из мира, который является чисто духовным, мы сначала проходим через сферу неподвижных звёзд. О них я сейчас говорить не буду; об этом мы поговорим в следующей лекции. Затем мы проходим через сферы Сатурна, Юпитера и Марса, через сферу Солнца, а также через сферы Меркурия, Венеры и Луны и постепенно спускаемся на Землю. Из этого описания вы поймёте, что мы приближаемся к звёздным сферам с другой стороны. Когда вы стоите на Земле и смотрите на Юпитер, вы видите его с одной стороны. И когда существо, — в данном случае человек, — спускается из духовного мира и проходит по пути на Землю через звёздные сферы, то в то время, когда мы, глядя с Земли, видим Сатурн, это существо, приближаясь к Сатурну, будет видеть его с другой стороны. То же самое будет и со всеми остальными звёздами. Придя из духовного мира, он как бы приближается к звёздам сзади. Таким образом, существо подходит к звезде, так сказать, сзади и всегда видит противоположное тому, что физически видят люди на Земле. Но человек, который приближается к земле из духовного мира, видит не так, как видим мы.  У него пока нет глаз, они появятся, когда у него будет физическое тело. То, что он видит, — духовно. Он видит Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце в их духовном аспекте; также Венеру, затем Меркурий и Луну. И в зависимости от того, с каким чувством симпатии или антипатии он проходит через ту или иную сферу, он получает силы в процессе своего нисхождения .

Давайте представим себе конкретный случай. В зависимости от того, как человек прожил свою прежнюю жизнь на Земле, у его души может возникнуть ощущение, когда придёт время для новой жизни: «Будет хорошо, если на этот раз я приду на Землю в женском теле». Для нисходящей человеческой души важно решить, кем она станет — мужчиной или женщиной. От этого решения зависит вся её судьба на земле, потому что отнюдь не безразлично, кем мы проживём свою жизнь — мужчиной или женщиной. Но душе недостаточно просто прийти к выводу: «Я буду мужчиной» или «Я буду женщиной». Необходимо должным образом подготовиться. Если душа желает быть женщиной, она приблизится к Земле в полнолуние. Когда мы, глядя с Земли, видим полную Луну, душа, приближающаяся из духовного мира, видит её тёмной. То, что видит душа, — это, конечно, духовный аспект Луны. Видя её тёмной, душа видит, что она «населена» определёнными существами. И именно эти существа подготовят душу к тому, чтобы, когда она прибудет на Землю, её привлекло женское тело. С другой стороны, когда мы, глядя с Земли, видим новолуние — это значит, что мы вообще не можем ее увидеть, — тогда душа, которая спускается и видит Луну с другой стороны, увидит её освещённой, увидит свет, исходящий от неё в космическое пространство, — то есть, конечно, духовное в свете. В этом случае душа может стать мужчиной. То, получит ли она силы, которые приведут её к мужскому или женскому воплощению, зависит, как видите, от того, как душа путешествует по звёздным сферам.

И теперь, помимо прохождения через сферу Луны, душа должна пройти, например, через сферы Меркурия и Венеры. В то время как способ прохождения через сферу Луны определяет, станет ли душа мужчиной или женщиной, при прохождении через сферу Венеры душа наделяется большей или меньшей симпатией к определённой семье. Ведь душа, конечно, может стать мужчиной или женщиной в той или иной семье. Эта симпатия к семье определяется следующим образом.

Например, человеческая душа может спускаться в тот момент, когда Венера находится прямо по другую сторону Земли, и таким образом душа может не обращать внимания на сферу Венеры. В таком случае у такой души не будет сильной связи с семьёй. С другой стороны, душа может пройти мимо Венеры, и это может произойти разными способами. Тогда она выберет путь через сферу Венеры, который приведёт её в определённую семью. У души есть такая возможность: она может подготовиться к принадлежности к определённой семье, выбрав, так сказать, «луч», который ведёт от Венеры к этой семье. Спустившись с другой стороны, тёмной стороны Венеры, душа приближается к Земле и находит путь к этой семье.

То же самое может произойти со сферой Меркурия. Сфера Меркурия помогает душе найти свой путь к определённому народу. Когда регион, населённый этим народом, получает лучи Меркурия, то душе, пришедшей с другой стороны и приближающейся к тёмной стороне Меркурия, будет легче найти свой путь к этому народу.

Таким образом, человеческие души подготавливаются к жизни на Земле. Под влиянием Луны — а когда мы говорим об этих небесных телах, мы всегда имеем в виду их духовную составляющую — под влиянием Луны душа готовится стать мужчиной или женщиной; под влиянием Венеры — принадлежать к какой-либо семье; под влиянием Меркурия — принадлежать к какому-либо народу.

Как видите, вся жизнь человека на Земле зависит от отношений, которые он устанавливает со сферами в процессе своего нисхождения из духовного мира. Знание об этом было утрачено. Мы должны вернуть его. Мы привыкли думать, что состоим из водорода, кислорода, азота, углерода, серы и т. д. Но мы также должны почувствовать — совершенно просто и естественно, — что мы состоим из мира звёзд и созданы из него. Ведь мы — не просто физические человеческие существа, состоящие из белка и нескольких других веществ. Все силы Вселенной объединились, чтобы создать нас. Эти силы Вселенной воздействуют на нас, пока мы спускаемся. Когда мы приходим на Землю, они находятся внутри нас, и что-то от воспоминаний об этом остаётся с нами во сне. Однако, как вы прекрасно знаете, память всегда слабее, чем реальный опыт. Когда кто-то из ваших близких умирает, подумайте о том, что воспоминания об этом событии со временем становятся менее яркими и сильными. То же самое происходит с воспоминаниями, которые мы всё ещё испытываем во сне, о том, как мы жили и переживали духовный мир и мир звёзд. Память тускнеет; и именно поэтому человек во сне подвержен искушениям, которые я описал ранее в сегодняшней лекции. Таким образом, тусклый и слабый остаточный образ во сне — слабая космическая память — это всё, что осталось от нашего опыта взаимодействия с духовным миром и звёздами в период между смертью и нашим последним рождением.

Вот, дорогие друзья, что я хотел сказать вам сегодня в качестве вступления. Мы продолжим в следующий раз, когда встретимся.

**Вторая лекция *16 Ноября 1922 года, Лондон***

**Люциферические и Ариманические Силы, Борющиеся за Человека**

Сегодня я хочу поговорить о духовных силах и существах, которые живут в окружении человека. Эти сверхчувственные силы и существа мы не можем воспринимать с помощью наших органов чувств, но они существуют и играют свою роль в нашем земном существовании. То, что происходит между такими духовными существами, их взаимодействие друг с другом, конечно, сильно отличается от действий и поступков человека в его земной жизни. Поэтому трудно рассказать на человеческом языке, созданном специально для земных условий и человеческих отношений, о природе и деятельности этих сверхчувственных разумных существ. Однако, поскольку в наше время важно, чтобы эти факты были доведены до сведения человека, мы должны говорить о них единственным возможным способом, а именно в образах. Это будет означать, что я часто буду описывать факты так, как если бы я говорил о человеческих условиях и отношениях. То, что будет рассказано таким образом, будет вполне правдивым и верным; только, поскольку язык должен быть заимствован из человеческих отношений, истина будет представлена в образах.

Начнём с того, что вокруг нас, в первую очередь, мир природы в её различных царствах: минеральном, растительном и животном, — и к ним мы можем добавить царство человека, в той мере, в какой это касается физического существа человека. За природой стоит своего рода вторая природа — духовная, сверхчувственная природа. Первую, привычную нам природу, человек воспринимает с помощью своих чувств. Сверхчувственную природу, которая стоит за ней, он не воспринимает. Несмотря на все это, она оказывает на него большое влияние.

И тогда мы должны признать, что в нас, людях, есть что-то от физической природы. Когда мы смотрим внутрь себя, мы видим эту физическую природу в наших инстинктах и страстях. Они, конечно, астральные, но берут начало в физической природе. То, что человек воспринимает в самом себе через свои инстинкты, влечения, страсти, имеет нечто, как мы теперь можем сказать, ниже его, как бы царство сущностей, которые имеют близкое отношение к человеку, но которые имеют **подчеловеческую природу.**

Таким образом, оглядываясь вокруг с помощью наших органов чувств, мы видим внешнюю сторону природы, её внешний облик, а за ним нам предстоит постичь присутствие сверхчувственной природы. Когда же мы смотрим внутрь и воспринимаем себя в своих инстинктах и страстях, то нам предстоит постичь под ними присутствие под-чувственной природы.

Сверхчувственная природа, которая окружает нас, может быть понята и оценена только тем, кто наделён духовным зрением и не всегда сосредотачивает внимание, как это делает современная наука, на строгих законах природы и на том, что происходит в соответствии с ними. Ведь наука, как мы знаем, занимается изучением того, что происходит в соответствии с жесткими законами природы. Сверхчувственное, что стоит за внешней природой, никогда не откроется этим исследованиям. Однако это станет очевидным, когда мы научимся смотреть проницательным духовным взором на вещи, которые не объясняются естественными законами, но обычно считаются случайными.

К этому типу относятся погодные явления, все аномалии атмосферы в течение четырёх времён года. Если вы остановитесь и подробно рассмотрите, например, лондонский туман [во время визита доктора Штайнера в Лондон в это время стоял необычно густой туман.], то, возможно, обнаружите, что в его основных проявлениях можно проследить действие определённых законов. Однако вы не сможете сделать это в отношении всех его постоянных изменений и движений. Когда речь заходит о конкретных явлениях, связанных с ветром и погодой, мы склонны говорить, что находимся во власти случая. Конечно, вы можете прочитать в газетах описание погоды, которая, вероятно, будет у нас в ближайшем будущем, но вы не будете полагаться на это с той же уверенностью, с какой полагаетесь на то, что завтра утром взойдёт солнце. Явления, демонстрирующие действие законов природы, относятся к совершенно другой категории, нежели явления, связанные с ветром и погодой, которые более или менее обычно приписывают действию случая. Люди могут обладать и обладают определённым даром предвидения в отношении этих явлений, но этот дар предвидения не может быть отнесён к естественному праву, он скорее носит характер инспирации или интуиции.

На самом деле, сверхчувственные существа живут во всех проявлениях ветра и погоды — существа, которых не видно только потому, что у них нет видимого для чувств тела. Несмотря на это, они присутствуют и живут. Существа, живущие в ветре и погоде, имеют тело, состоящее из воздуха и тепла, тело, в котором нет воды — то есть никакой текучести и твёрдой земли; оно состоит только из воздуха и тепла. И это тело постоянно претерпевает внезапные изменения. В какой-то момент оно обретает форму и очертания, а затем снова растворяется и исчезает. Меняющиеся облачные образования, которые мы наблюдаем в небе, игра воздушных потоков — это не тело, которое остаётся более скрытым, это лишь внешнее проявление, действия существ, о которых я говорю. Поэтому, когда мы смотрим на атмосферу, окружающую нашу Землю, в которой мы сами живём, мы видим вокруг себя мир существ, состоящих лишь из воздуха и тепла. Они относятся к тому же типу существ, которых я называл в своих книгах и о которых часто говорил на лекциях как о люциферических существах.

Однако у этих существ есть определённая цель в отношении человека. Не смотря на то, что они живут в погоде, которая часто кажется нам далёкой от приятной и желанной, они являются существами, необычайно приверженными моральному элементу в человеческом социальном порядке. Они так сильно держатся за моральный элемент, что придерживаются мнения, что человеку ни к чему иметь действительно физическое тело; по крайней мере в его теле не должно содержаться ничего из того, что имеет земную и водную природу. Если бы они могли создать человека по своему образу и подобию, они бы сделали его нравственным существом, поскольку тогда они смогут сделать из него полностью моральное существо, лишённое свободы. Чтобы он не имел физической природы. В таком случае у человека, конечно, не было бы свободы, он был бы моральным, но не был бы внутренне свободным. И эти существа постоянно в течение года ужасным образом сражаются за то, чтобы отделить человека от Земли и затащить в свою сферу, сделать его чуждым Земле, лишить его Земли. Эти существа особенно опасны для мечтательных, восторженных людей, склонных к туманной мистике. Такие люди легко становятся добычей этих существ, которые стремятся увести человека с Земли и наделить его своего рода ангельской природой, чтобы ни при каких обстоятельствах он не испытывал искушения быть иным, кроме как чисто нравственным.

Как бы странно и парадоксально это ни звучало, дорогие друзья, но в силах, которые пульсируют в окружающем нас воздухе, во всех капризах ветра и погоды, обитают существа, которые, ненавидя человеческую свободу и желая лишь её полного уничтожения, хотят сделать человека нравственным автоматом, хотят сделать из него своего рода доброго ангела. И они упорно борются за достижение своей цели; выражаясь земным языком, они ведут войну не на жизнь, а на смерть.

В дополнение к этим существам, которые, так сказать, строят свои крепости в воздухе, — не придирайтесь к слову, я же вам говорил, что вынужден говорить образно, — есть также существа противоположного характера, о которых я упоминал в своей последней лекции в другом контексте. И этот последний класс существ связан со всем, что проявляется в инстинктивных побуждениях и импульсах человека, в его желаниях и страстях. Однако вы не должны думать, что они в первую очередь принадлежат человеку. В человеке мы видим результаты их деятельности. Но их дом, так сказать, находится прямо на Земле. Только мы не можем их увидеть, потому что у этих существ тоже нет тела, которое было бы видимым для нас. На самом деле у них есть тело, которое полностью состоит из земли и воды. И их деяния можно увидеть в приливах и отливах, в извержениях вулканов и землетрясениях. Естественные науки, как известно, не могут найти удовлетворительного объяснения этим явлениям. Однако тот, кто обладает острым духовным восприятием, может увидеть за ними мир под- человеческих существ, которые находятся под контролем сил, которые я всегда называл ариманическими силами.

Итак, эти ариманические силы также преследуют определённую цель в отношении человека. С помощью подчиненных различных низших духов, которые населяют землю и водную стихию нашей Земли, и которых можно, например, узнать в кобольдах или домовых из народных сказок, — с их помощью ариманические силы поставили перед собой другую задачу, чем другие существа.

Если взглянуть на все эти существа, то их совершенно невозможно назвать злыми. Как могут быть злыми люциферические существа? Они хотят только самого лучшего, а именно, сделать человека моральным существом, само собой разумеется. Что может быть лучше? Человек, конечно, никогда не был бы свободен под их влиянием, он был бы автоматом, но то, чего они ищут и желают для него, тем не менее можно назвать добром.

Теперь давайте посмотрим, какова цель других существ, которые строят свои крепости прямо под поверхностью Земли и чья деятельность влияет на метаболизм человека. Явления, которые мы наблюдаем во время приливов и отливов, а также, реже, во время извержений вулканов и землетрясений, всегда присутствуют в приливах и отливах человеческого метаболизма. В то время как духи Люцифера строят, как мы уже говорили, свои крепости в воздухе, чтобы бороться за моральный — в противовес земному — элементу в человеке, ариманические существа стремятся сделать людей жесткими, похожими друг на друга; они хотят сделать его таким же, как они сами. Человек, благодаря этому, станет бесконечно умным в материальном; бесконечно смекалистым, невероятно интеллектуальным. Они не могут достичь своей цели напрямую, но стремятся сделать это косвенно. И их усилия, которые на самом деле продолжались тысячи лет, привели к появлению целой расы под- человеков.  Они овладевают инстинктивной природой человека, когда эта инстинктивная природа особенно распутна и сильна; они как бы присваивают эту инстинктивную природу. Тогда человек во время своей жизни подпадает под влияние этих ариманических сил.

 Если человек во время своей жизни подпадает под влияние ариманических сил, так что они полностью овладевают его желаниями, инстинктами, стремлениями, так что он становится порочным, тогда они могут овладеть им и после смерти, эти силы смогут удержать его инстинктивную природу и вырвать ее из него после смерти.  И таким образом образовалось уже целое население, подчеловеческое (untermenschliche) население Земли. И если вы спросите, зачем ариманическим существам это подчеловеческое население, то ответ состоит в том, что они думают: я вытащу из человека его инстинктивную природу и сделаю из неё водно-земное существо. - И эти водно-земные существа действительно населяют слои, лежащие непосредственно под поверхностью Земли. Они внутри этих слоёв. Люди, имеющие возможность заглянуть в рудники, знают эти существа очень хорошо. Это существа, образовавшиеся благодаря тому, что они были оторваны от человека в момент смерти. И с какой конечной целью?  Ариманические силы ждут того времени, когда люди воплотятся и из-за кармы, которую приготовили для них инстинкты и страсти, почувствуют особую тягу к некоторым из этих существ и скажут себе: «Я не вернусь в духовный мир; когда я покину своё физическое тело» — из которого, как вы знаете, человек обычно переходит в сверхчувственную жизнь, — «я воплощусь в под-чувственное существо такого рода. И это будет означать, что я смогу остаться с Землей. Я больше не буду умирать, а навсегда соединюсь с Землёй. Да, я выберу быть под- чувственным существом».

Это может показаться невероятным — и действительно, это поразительно, учитывая, насколько они умны, — но это факт: ариманические существа упорно верят, что в конечном счёте они смогут таким образом привлечь в свою расу такое огромное количество людей, что однажды Земля будет полностью заселена такими ариманическими под- человеческими существами. Они надеются благодаря этому сделать саму Землю бессмертной, чтобы она никогда не погибла и не рассеялась в космическом пространстве.

 Таким образом, в нашем земном человеческом окружении мы имеем два воинства, одно воинство в воздухе, стремящееся сделать человека моральным, но при этом оторванным от Земли, и другое воинство, состоящее из ариманических существ непосредственно под поверхностью земли, которое хотело бы затащить человека вниз и навсегда удержать на Земле.

Оба вида этих существ обитают в минеральном царстве, в растительном царстве, в животном царстве, а также в обычном физическом царстве человека. И, пока человек не слишком сильно живёт в побуждениях, желаниях и страстях, они живут друг с другом мирно. Что касается минерального царства, то Бог, которого, например, в Христианстве зовут Богом Отцом, в прадревние времена учредил мир между минералами, растениями, животными и животно-физическими людьми. То есть, в минералах, растениях, животных и в животной природе человека, не поднятой до душевного, где человек не может проявлять свои страсти, побуждения и желания, Бог Отец в прадревние времена учредил мир.

Возьмите в руку кристалл, или любой другой минерал, или растение; вы не обнаружите, что в этом кристалле или растении происходит какой-либо конфликт между этими двумя классами существ. Но как только вы обратите своё внимание на человека, чьё тело пронизано и наполнено душой, вы сразу заметите признаки их конфликта. Люциферические существа говорят Ариману: “Мы обещали Богу-Отцу, что мы не будем сражаться ни за минералы, ни за растения, ни за животных, ни за человека, пока он остается инстинктивным существом, как в древние времена, и не приобрел способности к самосознанию, но жил больше как животное; но что касается людей, которые приобрели самосознание, — за них мы будем сражаться до последнего”. И это так: все время ведется ужасная война между воздушно-огненными существами и земно-водными существами; они сражаются, чтобы завладеть человеком. И важно, чтобы человек осознавал эту войну, которая постоянно ведётся за него; он не должен закрывать на это глаза. В наши дни мы значительно продвинулись в познании внешней природы. Здесь, как мы видели, условия совершенно иные; здесь люциферические существа живут в мире с ариманическими. Но знания человека не простираются дальше того, что лежит за пределами мира чувств, не простираются дальше сверхчувственной природы, и он ничего не знает о природе, лежащей ниже человека. И в этих двух сферах обитают существа, которые, как я уже сказал, ведут ужасную войну за обладание человеком.

 Существо, названное в Ветхом Завете Яхве, - если можно воспользоваться таким выражением, а я уже сказал вначале, как я использую такие выражения, - живёт на Луне, то есть, в космосе, как духовное существо и принадлежит к тому, что выражается в физических проявлениях Луны. Это лунное существо, то есть, Яхве, в мировом порядке имеет следующую задачу. Прежде всего, ему, так сказать, поручено сопровождать человека, когда тот спускается из духовно-душевного мира на Землю, чтобы облачиться в тело. Но он также сохраняет за собой право иметь дело с человеком и на Земле, а именно, регулировать всё то, что относится к силам продолжения рода. То есть, этот Яхве, так сказать, проживающий на Луне, проводит человека вниз, на Землю, и хочет владеть всем тем, что связано в человеке с побуждениями и инстинктами размножения. Но размножение не может регулироваться само по себе. Оно связано с другими инстинктами и побуждениями человека. Поэтому Яхве нуждается в помощниках. И существ, в которых нуждается Яхве, - например, регулирующих в человеке инстинкты, связанные с питанием в паре с инстинктами размножения и вообще регулирующие побуждения и инстинкты, - этих существ Яхве, или Лунный Бог, находит на Меркурии и Венере.

В духовной вселенной между Луной, то есть Существом Яхве и существами, которые обитают вместе с ним на Луне, и Меркурием с Венерой был заключён своего рода договор. И это воля и забота существ, которые объединились таким образом, чтобы с помощью Луны, Меркурия и Венеры управлять всей плотью и кровью человека. Человек — это отнюдь не просто земное существо; на него влияют силы всей великой Вселенной.

Теперь вернёмся к существам, которых я назвал ариманическими и которые обитают чуть ниже поверхности Земли, — к существам, состоящим из земли и воды. Как они соотносятся с Яхве и существами Меркурия и Венеры? Какое место отведено им в миропорядке? Они не созрели для того, чтобы обитать в небесном теле, подобно тому, как Яхве обитает на Луне, а его помощники — на Меркурии и Венере. Нет, эти ариманические существа обречены искать себе жилище прямо под поверхностью Земли. Поэтому вы не удивитесь, если узнаете, что эти существа, состоящие из земли и воды, чувствуют себя в оппозиции не только к воздушным и огненным существам, но и к Яхве, а также к силам Венеры и Меркурия. Поэтому можно полагать, что эти существа, при отсутствии какой-либо морали, сражаются не только с огненно-воздушными существами, но, прежде всего, с Яхве, силами Венеры и Меркурия, и стремятся присвоить всё то, чем законно владеет Яхве. Яхве является регулятором инстинктивной человеческой природы. Ариманические существа постоянно ведут войну с Яхве и силами Венеры и Меркурия и полны решимости отнять у Яхве его законное владычество. Ибо именно благодаря законному владычеству Яхве на Земле появилась человеческая раса в том виде, в каком мы её знаем; для этого потребовались силы Луны, а также Меркурия и Венеры.

 В противоположность роду Яхве, то есть, роду людей, ариманические существа создали другую расу, о котором я вам рассказал. Их основным приёмом является то, что я охарактеризовал в последний раз. Они подходят к человеку, когда тот спит, и внушают ему, что добро есть зло, а зло есть добро. Во время сна человек принимает это с ужасной лёгкостью, внося это затем в своё физическое и эфирное тела. А ариманические существа, посредством такого нечестивого нашёптывания, полагают достичь своей цели. Мы можем сказать, что человек должен быть, относительно своей низшей природы, собственно, в полной зависимости, от высших, лунных, меркурианских и венерианских сил. Низшая природа, сама по себе, ни низкая и ни злая; она становится низкой, благодаря тому, в неё, вышеописанным образом, проникают враждебные Яхве силы. Яхве хотел бы, чтобы эти существа, состоящие из земли и воды, проявляли себя лишь в приливах и отливах, в извержениях вулканов, в землетрясениях. Но они напрягают все свои силы, чтобы утвердиться и в человеке, чтобы их присутствие ощущалось и в человеке; и, не довольствуясь тем, что нападают на огненных существ, они с особой силой атакуют Яхве и его помощников.

 Так человек стоит в центре сражения, в котором на одной стороне стоит Яхве со своим войском, борющихся за справедливость во вселенной, а на другой стороне стоит войско Аримана, который далеко превосходит человека в уме, полностью отрицает моральную природу и стремится превратить человека в разумного автомата. Таковы силы, которые исходят от земли и воды и действуют на человека. Ведь человек вынужден питаться продуктами земли и воды; он не может питаться воздухом или жить только за счёт тепла!

На другой стороне стоят существа, имеющие свою телесность в воздухе и тепле. Они такие же незрелые существа, как и существа, враждебные Яхве. Но противостоящие им существа, достигшие зрелости, живут на Марсе, Юпитере и Сатурне. Поэтому эти огненно-воздушные существа не только осуществляют вылазки из своих крепостей в воздухе против ариманических сил, но и сражаются против всего того, что должно действовать на человека с Марса, Юпитера и Сатурна.

Итак, влияние этих более отдалённых планет — или, скорее, их духовных сущностей — проявляется в частности в глазах, ушах — короче говоря, в органах чувств человека. Таким образом, в то время как Луна и Венера и Меркурий оказывают влияние на внутренние органы человеческого тела, Сатурн, Юпитер и Марс воздействуют на внешнюю оболочку человека, на его органы чувств. Например, влияние Сатурна проявляется в первую очередь в человеческом глазу.

Эти существа Сатурна, Юпитера и Марса,— ставят перед собой особую задачу: сделать человека настоящим земным человеком. Это значит, что они хотят сначала наделить его органами чувств, которые правильно устроены в человеческом организме и находятся на его поверхности, а затем снабдить его нервами, которые отходят от органов чувств и проникают внутрь организма. Сатурн даёт человеку органы чувств, Юпитер — продолжение этих органов в нервах, а Марс осуществляет контроль, который наделяет человека, например, способностью говорить. Вся цель и предназначение этих существ состоит в том, чтобы снабдить человека всем, что находится на поверхности его тела. Органы чувств, а также нервы появились в результате выворачивания человеческой кожи.

Воздушные и огненные существа, о которых я говорил, в свою очередь, сражаются „до последнего“, против Юпитера, Сатурна и Марса. Их крепости находятся в воздухе и они разворачивают свои силы в молниях, во всём огненном и воздушном. И они хотели бы превратить всего физического человека в то внешнее, чем является глаз, ухо и нос, находящиеся на поверхности. Они хотели бы эту поверхность распространить на всего человека, так чтобы человек не делал ничего иного, как смотрел и слышал; чтобы он ни ел, ни пил, а только смотрел и слышал, и был бы ангелоподобным существом.

Существа Марса, Юпитера и Сатурна, которые, как мы видели, воздействуют на чувства человека, проявляют себя самым похвальным образом — если я могу так выразиться, говоря о столь возвышенных существах — в мире внешней природы. Ибо они наполняют нравственностью то, что на наш взгляд является просто природой.  Они приносят моральность, которая, действительно, входит в человека через чувства. Но воздушно-огненные существа хотят пропитать своей чувственной природой всего человека так, чтобы во всём, что он воспринимает органами чувств, он видел только то, что является моральным. То есть, они хотят сделать его моральным автоматом.

Итак, если вы взглянете на окружающую вас природу, вы видите: всё, что выражается посредством силы, исходит от существ Марса. То, что выражает себя посредством природных законов приходит от существа Юпитера, а то, что связано с цветом и тоном, - от существ Сатурна. Но воздушно-огненные существа не хотят позволить всему человеку стать физическим телом, а хотят превратить его только в силу, только в закон, то есть, только в мысль, цвет и тон. Они хотят его совершенно истончить до некоего ангелоподобного существа.

 Вы видите, что в то время как во внешней природе Луна, Меркурий, Венера, Юпитер, Марс, Сатурн живут в мире друг с другом и, благодаря Солнцу, находятся в равновесии, в человеческой природе они ведут двоякую борьбу. Во-первых, ариманические и люциферические существа сражаются друг с другом; во-вторых, люциферические существа сражаются со всем, лежащим за пределами Солнца, - с влияниями Марса, Юпитера и Сатурна, — а с другой стороны, ариманические силы ведут войну с влияниями Луны, Венеры и Меркурия.

 Позади природы и в человеке, таким образом, действительно, ведётся жестокая война, и в этой войне человек должен бороться за своё развитие и свободу. В древние времена он делал это с помощью наставлений древних мистерий, сегодня он должен обратиться к тому, что может рассказать ему духовное исследование о том, что находится за пределами природы и внутри человека. Ибо незнание этих вопросов неизбежно приведёт к деградации и гибели человечества.

Из описаний, которые я вам дал, вы, мои дорогие друзья, увидели, что существа, которых мы привыкли называть Люциферами и Ариманами, особенно развиты в отношении некоторых качеств: Люцифер, в частности, в нравственном плане, а Ариман — в плане ума и интеллекта. И всё же оба этих класса существ никогда не отказываются от веры в то, что однажды они достигнут своих целей, и поэтому всегда готовы продолжать борьбу. Ибо раз за разом, когда они думают, что находятся на пути к успеху, они испытывают разочарование и тоску. Так что, когда современный посвящённый встречает таких существ позади природы или ниже человека, он видит, что, с одной стороны, они не сдаются, а снова и снова стремятся к своей цели с новой уверенностью в окончательной победе, а с другой стороны, они постоянно терпят неудачу. Можно сказать, что такие существа живут в настроении, которое колеблется между ликованием и триумфом, с одной стороны, и постоянно повторяющимся разочарованием — с другой.

Я покажу вам, как это можно наблюдать в конкретных случаях. Давайте сначала посмотрим, как существа Люцифера и Аримана разочаровываются из-за того, что происходит с физической частью человеческого существа. Можно составить очень хорошее представление о разочарованиях, которые ждут Люцифера и Аримана в этой связи, если посетить одну из наших больниц или приютов. Болезнь, будь то душевная или телесная, означает разочарование для Люцифера или Аримана. Видите ли, эти существа ведут борьбу за то, чтобы завладеть человеческой природой. Но им совсем не помогает, если в человеческой природе одно из них одерживает победу над другим. Ситуация меняется, если Ариман одерживает победу над Лунным Божеством или если существа воздуха и огня одерживают победу над Юпитером, Марсом и Сатурном. Однако такие победы всегда неполные. Они могут стать завершёнными только в том случае, если будут подкреплены каким-либо успехом, которого люциферические или ариманические существа добьются в своём взаимном конфликте. Но, по сути, подавляющее большинство этих успехов лишь кажущиеся, отсюда и последующее разочарование. Давайте на мгновение представим, что ариманические силы одержали победу в физическом теле какого-то человека, то есть одержали победу над люциферическими силами, которые пытаются пронизать человека изнутри тем, что по праву должно быть только на поверхности, только в сенсорных чувствах. В результате человек может заболеть опухолями, карциномными образованиями или раком, а также заболеваниями, связанными с обменом веществ, например диабетом. Когда в физической человеческой природе выступают эти болезни, это означает, что Ариман одержал победу над Люцифером, но это означает также, что физическая природа человека частично разрушена. Тогда такая физическая природа оказывается для Аримана непригодной для того, чтобы вырывать из неё инстинкты, побуждения, желания, и формировать из них свой собственный род. Из этого вытекает, возможно, парадоксальный, но верный взгляд на болезнь. Во многих случаях она является единственным средством добрых сил, для спасения человека от Аримана.

 И когда в человеческой природе одерживает победу Люцифер, то есть когда люциферические силы одерживает победу над ариманическими силами, которые хотели бы человека затащить в свой род просто земных и водных существ, то человек заболевает чувствительными простудными заболеваниями или им овладевают состояния безумия. И снова, благодаря этому, победа Люцифера оказывается под сомнением. Поэтому эти ариманические и люциферические силы, постоянно пытающиеся добиться победы, испытывают печаль и разочарование у постелей больных в больницах и сумасшедших домах. Потому что это показывает им, что они могут сражаться, но не победить.

А теперь, если вы способны по-настоящему вглядеться в эфирную природу человека — не только в его физическую, но и в его эфирную природу, — вы обнаружите там повод для разочарования ариманических и люциферических сил. Ибо когда люциферические силы одерживают верх над ариманическими в эфирном теле, человек становится лжецом, он становится лжецом по привычке. В таком случае он, очевидно, не является нравственным человеком, и поэтому он выпадает из мира, в котором Люцифер хотел бы его удержать. Вместо того, чтобы сделать его нравственным автоматом, Люцифер превратил его во лгуна. И, как бы странно это ни звучало, тот факт, что человек становится зависимым от лжи, является оружием в руках добрых сил, которое помогает им спасти его от Люцифера. Ведь когда кто-то становится лжецом, — что ж, это можно исправить в дальнейшем ходе кармы; в то время как если бы Люцифер действительно одержал желаемую им победу, Земля потеряла бы эту человеческую душу, она бы сразу воспарила над Землёй.  А когда в эфирном теле побеждает Ариман, когда он побеждает или близок к победе, человек становится одержимым разумностью (Klugheit). Однако, благодаря тому, что он становится внутренне одержим разумностью, разум остаётся в нём. Эта разумность тогда владеет им. Она пропитывает его эфирное тело. И снова Ариман не может вытянуть инстинкты и желания, поскольку из-за одержимости они удерживаются в эфирном теле.  Таким образом, у Люцифера и Аримана тоже будет много возможностей испытать горькое разочарование, когда зависимость от лжи или, с другой стороны, одержимость станут следствием их очевидных побед.

Давайте теперь посмотрим, что может произойти с астральным телом. Предположим, что ариманические силы близки к победе в астральном теле. В этом случае человек, о котором идёт речь, станет отъявленным эгоистом. Но это будет означать, что он, как эгоист, крепко держится за свои инстинкты, и Ариман не сможет их у него отнять. Таким образом, Ариман снова упускает свою добычу. Предположим, с другой стороны, что Люцифер почти одерживает победу. Тогда человек может превратиться в мечтателя в астральном теле, стать мечтателем без Эго, который, как говорят, «не в своём уме». Такое случается; вполне возможно, что люди поддаются такому состоянию, хотя бы на время. Таким образом, силы Люцифера и Аримана могут потерпеть поражение на Земле во многих отношениях.

Но видите, в каком критическом положении находится человек сегодня? В древние времена всё было по-другому. Давайте оглянемся назад и посмотрим, как обстояли дела у человека в прошлом. Первыми великими учителями в мистериях были посланники Бога-Отца. У них были ученики, гуру, а также челы, которые были учениками второго уровня, поскольку они были учениками гуру. Однако высшие гуру получали наставления непосредственно от посланников Бога-Отца, и эти посланники Бога-Отца могли находить средства для исцеления людей.  Болезни являлись для Аримана и Люцифера источником больших разочарований, настолько сильные, что они приводят этих существ в оцепенение и замешательство.  Поэтому Люцифер и Ариман были, некоторым образом, усыплены своими разочарованиями, - чем яснее сознание этих люциферических и ариманических существ, тем больше оно может затуманиваться, - эти Посланники Богов могли, без каких-либо препятствий со стороны Люцифера и Аримана, находить лечебные средства против этих болезней, как я описывал это в последний раз: лунными средствами уравновешивать излишние воздействия Сатурна и тому подобное. Вот как обстояли дела во времена древних мистерий. Посланники Бога-Отца могли напрямую вмешиваться и выводить человека из затруднительного положения, в котором он оказывался из-за борьбы, которая, как я объяснял вам, постоянно идёт позади природы и в инстинктах человека.

Мои дорогие друзья, смятение, царящее в душе человека сегодня, ничуть не меньше, чем в былые времена. То, что человек не осознаёт этого, не имеет значения, смятение всё равно есть. Человека постоянно разрывает на части и бросает из стороны в сторону, в то время как силы, стоящие за Природой и за его инстинктами, борются за то, чтобы завладеть им.  И если человек переступает Порог, сознательно смотрит в духовный мир и видит эту ужасную борьбу, когда он наблюдает эту вводящую в смятение борьбу за человека позади природы и в нём самом, то в настоящее время он не увидит Посланников Богов, которые, по примеру древних мистериальных целителей, дали бы ему Жезл Меркурия, или подобные символы, для лечения. Человек больше не может справиться с этой ужасной борьбой, которая ведётся между отставшими высшими существами, - отставшими существами Марса, Юпитера и Сатурна, и отставшими низшими существами, - существами Луны, Меркурия и Венеры. И это действительно так: когда вы переступаете Порог, вы оказываетесь в центре этой ужасной борьбы высших сил с низшими. Как два воинства стоят друг против друга воздушно-огненные существа, как неправомерно действующие существа Сатурна, Юпитера и Марса, и земно-водные существа, как неправомерно действующие существа Луны, Венеры и Меркурия. И эта борьба разыгрывается по ту сторону Порога таким ужасным образом, что Солнце становится вначале полностью огненным, затем затемняется и, наконец, является человеку в виде ужасного чёрного диска.

Для посвящённых древности всё было иначе. Они видели прямо сквозь чёрный диск, и с самого чёрного диска к ним приходили посланники Бога, Бога-Отца, которые в те времена также были носителями знаний об исцелении. Но для нас, когда мы пересекаем Порог и видим перед собой ужасную битву и наблюдаем, как Солнце становится огненно-красным, а затем чёрным, — для нас Солнце остаётся чёрным, оно остаётся чёрным диском. И мы получаем отказ, нас разворачивают обратно, потому что, если мы, люди современности, хотим найти свой путь среди всего этого запутанного и сбивающего с толку конфликта, мы должны искать помощи на Земле.

 Тут нам остаётся полагаться на Христа, который как духовное Существо, посредством Мистерии Голгофы соединился с Землёй, встречает нас, говоря: „Не беспокойтесь относительно того, что Солнце стало чёрным; оно стало чёрным потому, что Я, Бог Солнца, больше не с ним, потому что Я спустился на Землю и теперь связан с ней“. И когда человек с полной внутренней отдачей, со знанием того, что произошло в Мистерии Голгофы, подходит ко Христу, тогда Солнце, хотя и не является человеку снова светлым – Солнце, оставаясь чёрным диском, становится тем существом, которое наделяет человека способностью слышать Христа, если человек предварительно развил в себе правильное к нему отношение, если мы должным образом подготовлены и приближаемся к Нему в правильном настроении и расположении духа.

И именно Христос даёт человеку средство примирения, чтобы в человеке тоже могли примириться высшие и низшие силы — силы, которые находятся над чёрным солнечным диском и проявляют себя вокруг нашей Земли как воздушно-огненные существа, и силы, которые проявляются как низшие существа. И мы, люди, можем получить наставления для исцеления болезней и для истинного понимания всех других зол, которые постоянно разочаровывают Люцифера и Аримана. Благодаря силе Христа и силе Мистерии Голгофы мы можем говорить с этими существами, и то, что мы им говорим, достаточно удивительно. «О вы, создания Люцифера и Аримана, — говорим мы, — разочарования и великие страдания, с которыми вы сталкиваетесь снова и снова, вызваны злом, которое вы сами породили, злом, которое неизбежно возникает на Земле в результате ваших частичных побед. И это должно продолжаться, потому что вы не перестанете делать людей больными, несчастными и одержимыми, не перестанете превращать людей в лжецов, эгоистов и мечтателей без Я. И поэтому у вас нет другого выбора, кроме как продолжать это беспокойное чередование триумфальной радости и горечи острого разочарования».

Но земному человеку, нашедшему верное отношение к Христу, даётся уверенность даже тогда, когда он обнаруживает сомнение более высоких Существ, нежели он сам, которые, правда, выбирают другой путь, в противоположность тем божественным Существам, которые верны человеку и останутся верными ему в дальнейшем развитии Земли. Центром этих божественных Существ является Христос, который когда-то говорил с древними посвящёнными через солнечный диск, и который, с помощью Солнца, продолжает говорить с нами с Земли; так что, когда мы говорим о Христе сегодня, мы говорим о том Существе, которое, как Вождь, может стать на нашу сторону на Земле, и которое выводит нас из той ужасной борьбы, которую ведут ариманические и люциферические существа друг с другом, и против высших и низших божественных миров.

 **Третья лекция, Лондон, 19 ноября 1922 г.**

 **Христос и метаморфозы кармы**

Сегодня я хотел бы привести к определенному завершению те рассмотрения, которые мы в последнее время проводили. Прежде всего мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что вам уже известно о ближайших посмертных судьбах человека. Сначала человек отбрасывает свой физический организм и оказывается в состоянии, в котором он не может находиться во время земной жизни в обычном сознании. Он имеет свое "Я", астральное тело и эфирное тело вокруг себя и в себе. Этот эфирный организм в течение всей жизни от рождения до смерти остается соединенным с физическим телом, а во время сна человек находится только в своем "Я" и астральном теле вне эфирного и физического тел.

Когда же человек после смерти в течение короткого времени - этот период длится всего несколько дней - еще сохраняет свой эфирный организм, тело формообразующих сил, он благодаря этому получает возможность оглянуться на весь ход своей земной жизни. Весь земной жизненный путь фактически содержится в этом эфирном теле. И как я уже говорил в открытых лекциях, человек через посвящение, освобождая свой эфирный организм, может обозревать течение своей земной жизни.

Однако невозможно долго удерживать эфирное тело после смерти, ибо оно по сути связано со всем Космосом; оно постоянно стремится раствориться в Космосе. Если бы мы во время жизни на мгновение потеряли физическое тело, эфирное тело тут же получило бы тенденцию, подобно упругой силе, распространиться по всему Космосу. И только благодаря физическому телу, в котором эфирное тело постоянно пребывает, оно удерживается в течение жизни. Когда отсутствует связующая сила физического тела, эфирное тело начинает расширяться и через несколько дней вследствие своего огромного распространения перестает для нас существовать. Вы знаете: если взять маленькую каплю воды, и если ее нагреть, она распространяется во все стороны и ее больше нет. Вы больше не можете ее видеть. Так же и эфирное тело после смерти распространяется, и через несколько дней его уже нет.

Мудрость посвящения показывает, что это длится всего несколько дней, потому что через посвящение человек приходит к тому, чтобы в земной жизни как бы искусственно наблюдать эфирное тело. Оно остается тогда внутри физического тела, но человек исследует его, не принимая во внимание физическое тело, и тогда он также получает возможность обозревать свою земную жизнь. Но при этом, обозревая свою земную жизнь, человек одновременно видит в этом эфирном теле отражение всего мироздания, в нашем эфирном теле сияет отражение великой Вселенной. Весь звездный мир присутствует одновременно в эфирном теле. Вы не можете рассматривать эфирное тело отдельно от физического, не видя при этом, как эфирное тело повсюду отражает вам звездный мир, планеты и неподвижные звезды. И в конце концов эти планеты и неподвижные звезды принимают в себя эфирное тело. Так что мудрость посвящения может удерживать образы, которые она наблюдает в эфирном теле, максимум три-четыре дня; затем они исчезают, и если человек хочет сохранить связь с ними, он должен для этого вернуться в свое физическое тело, чтобы эфирное тело сохраняло свою целостность. Таким образом, и после смерти этот эфирный организм исчезает через несколько дней. Но благодаря этому человек все более и более встраивается в звездный мир.

После того как человек отбросил эфирное тело, он сначала чувствует себя чужим в звездном мире. Единственное, что кажется ему знакомым в звездном мире - это лунные силы. Луна появляется так, что человек видит ее с другой стороны, как имагинацию ее физической формы. Но сразу же он ближе узнает, какие духовные силы связаны с Луной. Он действительно узнает, что с Луной связана сила Ягве во Вселенной, как я это охарактеризовал в прошлый раз. Для того, кто прошел через врата смерти, Луна как бы превращается в колонию духовных существ, предводителем которых является Ягве. И теперь после смерти человек познает то, о чем наука Посвящения может говорить лишь потому, что она получает в земной жизни имагинации этих фактов. Человек узнает, что означает смерть на Земле. Он познает значение смерти именно через лунные силы, через силы Ягве.

Когда мы рассматриваем смерть на Земле, она предстает перед нами так, что физическое тело человека становится безжизненным, что все духовно-душевное и эфирное, пронизывавшее физическое тело, исчезло из него. Физическое тело принимается силами Земли, земными элементами - либо силами земного и водного, если его хоронят, либо огненного и воздушного, если его сжигают. Таким образом, человеческий физический организм переходит к силам Земли. Он был отброшен человеческим существом. Что же это значит: физическое тело отброшено человеческим существом и перешло в состояние разрушения? Это означает следующее: когда человек рождается и имеет в себе детские силы роста, и даже когда он еще до рождения находится в эмбриональном состоянии, но уже телесно принадлежит Земле в материнском теле, тогда это те же самые силы, которые выступают перед нами как разрушительные силы после смерти, это те же самые силы, которые участвуют в построении нашего физического тела при рождении. Человек через свои эфирные переживания, а затем через астральные переживания переходит в духовный мир, но здесь, на Земле, тоже нечто отделяется от физического тела, что появляется как нечто духовное, как нечто, что как бы выходит из человеческого тела. Можно сказать: с одной стороны уходит настоящий человек, с другой стороны из человека выходит другое существо. Так происходит, что физическое тело человека остается при смерти, сам человек покидает его, но одновременно его покидает и другое существо. Это другое существо - это те же самые лунные силы, живущие на Земле. Ибо лунные силы, если можно так выразиться, сконцентрированы в космической Луне, но простирают свою деятельность далеко. Это проявляется на Земле в силах смерти. Эти силы смерти одновременно являются силами рождения. Они вводят человека в жизнь и появляются, когда человек уходит из жизни. Таким образом получается представление о связи рождения и смерти.

И если взять всех людей, умирающих в последовательные времена, то происходит так, что из каждого человека как бы выходят силы смерти и вновь соединяется с духовной атмосферой, которая окружает Землю подобно воздушной атмосфере и которая содержит то, **что дает смерть и что рождение** вновь принимает. Силы, которые как бы поднимаются из трупов людей, вновь принимаются людьми, идущих к рождению как силы роста. Да, наши силы роста, силы развития духовно тесно связаны с тем, что окружает Землю как силы смерти, как силы, проявляющиеся через смерть.

Теперь рассмотрим следующее. Эти силы смерти, которые одновременно являются силами рождения, представляют собой лунные силы. В эти лунные силы вплетено всё, что человек накопил в течение жизни от рождения до смерти в виде моральных добродетельных сил. Если человек в каком-то отношении был добрым, то в этой сфере лунных сил смерти обнаруживается, что это особое существо содержит в себе силу, оставшуюся от наших добродетелей. Это существо также содержит в себе всё, что осталось от нашего злодеяния. И пока мы живём на Земле, мы формируем, рождаем это существо. Обычное сознание ничего о нём не знает, но мы носим его в себе. Мы носим его в себе так, что каждую ночь, когда мы спим, мы покидаем его; когда мы выходим из своего физического тела, это существо остаётся внутри физического тела. Я уже говорил вам, что моральные и религиозные переживания остаются в физическом и эфирном телах. И там же остаётся реальное существо, которое мы формируем в течение земной жизни как носителя нашей кармы. Это существо остаётся связанным с нами, пока мы находимся в сфере лунных сил. И поскольку это существо удерживает нас в лунных силах, то есть вблизи Земли, мы в ближайшее время после смерти остаёмся связанными как с этими лунными силами, так и с нашей кармой настолько, что действительно должны заново пережить все поступки, совершённые нами между рождением и смертью на Земле. Мы должны пережить их в духовной форме в три раза быстрее, — как я говорил в открытой лекции, чем на Земле. Но мы должны пережить их заново, пережить в обратном порядке, и проводим так некоторое время после смерти, оставаясь связанными с лунными силами уже не через физическое тело, которое мы оставили, но как духовно-душевные существа, мы обязаны совершать действия, тесно связанные с нашими земными поступками. Таким образом, мы ещё раз проживаем свою жизнь в обратном порядке, и благодаря этому наша карма по-настоящему осознаётся нами.

И вы должны относиться к тому, что имеет духовную природу, духовным образом. Если вы любили человека на Земле, вы, возможно, скажете: "Ах, этот человек теперь после смерти должен пережить всё, что он, возможно, совершил дурного, несовершенного!" С вашей физической, земной точки зрения вам его жаль . Но если бы вы спросили самого умершего, так ли он оценивает ситуацию, он ответил бы вам: "Нет". Он сказал бы вам: "Я бы не хотел проходить через эту посмертную жизнь каким-либо другим образом, кроме как с тем суждением, которое есть у меня здесь и сейчас, как у существа с чистой душой и Духом, которое заново переживает всё, чтобы ещё глубже запечатлеть это в истинном существе моей души. Я ответственен за любой поступок, который делает меня морально несовершенным человеком, и если бы я не прошёл через всё это снова глубоко и внутренне, как я делаю сейчас, я бы не почувствовал сильного желания исправить этот поступок. Я хочу освободиться от этого своего неблаговидного поступка. Именно благодаря тому, что я заново переживаю это деяние душой и Духом, во мне рождается желание преодолеть его ". Умерший ни за что не хотел бы лишиться этого повторного переживания; ибо оно даёт ему силу достичь своей человечности в полной мере. Вы должны ясно осознавать, что подобно тому, как Земля выглядит иначе с долины, чем с горной вершины, жизнь выглядит иначе отсюда, из физического мира, чем оттуда. И поэтому часто можно сказать: люди вообще неверно оценивают взаимосвязи земной жизни со сверхфизической жизнью, с жизнью после смерти. Возьмём другой случай. Допустим, вы — очень хороший антропософ, вы воодушевлены антропософией, и у вас есть родственник, кто-то, с кем вы тесно связаны, кто ненавидит антропософию как своего злейшего врага. Вы можете сказать, что вам чрезвычайно жаль, что причиняете этому человеку большую боль тем, что сами являетесь приверженцем Антропософии, а он её ненавидит. С точки зрения земной жизни это, возможно, верная оценка. Однако, если посмотреть на это с другой стороны, очень часто в таких случаях оказывается, что карма другого человека не позволяет ему приблизиться к Антропософии из-за препятствий, доставшихся ему от прошлой жизни, и он ненавидит её. Что касается его головы, то он просто не может этого вынести. Он раздражается и волнуется каждый раз, когда слышит об антропософских истинах.  Но его сердце вовсе не обязательно быть враждебным Антропософии. Когда этот человек умирает, может оказаться, что после смерти у него возникает очень сильное стремление к антропософии; так что вы часто поступаете правильно, если обращаетесь после смерти именно к тому, кто ненавидел антропософию при жизни, с мыслями из Антропософии, чтобы передать их ему. Можно сказать, как бы странно и парадоксально это ни звучало: многие члены семьи, которые ужасно негодовали из-за того, что другой член семьи стал антропософом, после своей смерти стали самыми ревностными ее приверженцами. Таким образом, вы должны очень серьёзно отнестись к тому, что я говорил вам во время моего предыдущего пребывания здесь, — что оттуда жизнь оценивается совсем иначе, чем отсюда.

И так мы можем видеть, как человек становится совсем другим. Представьте, что здесь, в физической земной жизни, у вас есть мозг внутри черепной коробки, чуть ниже — лёгкие, затем другие органы, а снаружи — органы чувств. Через всё это вы воспринимаете внешний мир, через всё, что заключено в вашей коже, вы воспринимаете внешний мир. Теперь вы выходите наружу. Сначала звёзды лишь проникают в ваш эфирный организм; но когда вы отбрасываете его, вы сами отождествляетесь со звёздами. Раньше у вас был мозг внутри, теперь вы получили внутрь себя духовные сущности Венеры, Меркурия, Солнца и так далее. Теперь вы можете сказать: как на Земле у меня внутри были лёгкие, сердце, почки и так далее, так теперь внутри меня — Луна, Меркурий, Солнце и так далее. Вы отождествляетесь с мирозданием внутри себя. Вы думаете, что Вселенная даст вам такое же восприятие и понимание, как ваш мозг? Теперь мир будет выглядеть для вас совсем по-другому! Сама Земля выглядит иначе, когда мы смотрим на неё с Солнца, чем когда мы сами находимся на Земле и смотрим на Солнце. Так, оставаясь связанными с Луной, Меркурием, Венерой, вы действительно переживаете свою жизнь в обратном порядке. В это время связь с внешними звёздами — Юпитером, Марсом, Сатурном — слабо развита, а связь с неподвижными звёздами развита ещё слабее.

После того, как человек таким образом пережил все свою жизнь, прошел ее в обратном порядке вплоть до своего рождения, он оценивает свои поступки уже с точки зрения звезд, и в своём суждении о себе он уже смотрит не только в прошлое, но и в будущее.  У нас тогда есть такое суждение, которое говорит нам: «Я должен поступить так, чтобы уравновесить это действие, и так, чтобы уравновесить другое действие, и так далее». В этом состоянии человек пребывает в течение следующих двадцати-тридцати лет после смерти (примерно треть земного срока жизни - дети проходят этот период очень быстро, у младенцев он почти незаметен). Таким образом, пока еще сохраняется духовно-душевная связь с земным, человек действительно заново проживает свою жизнь в обратном порядке. Когда человек достигает момента своего рождения, происходит следующее: от всего пережитого остается память. Это похоже на то, как если бы он снова отбрасывал тело - можно сказать, он отбрасывает астральное тело. Но в действительности происходит превращение прежней живой деятельности в имагинацию, только теперь мыслит совершенно иное сознание - звездное сознание, тогда как прежде мыслило земное сознание.

И теперь человек продолжает свой путь в духовном мире, живя среди тех существ, чьим физическим отблеском являются Солнце, Луна и звезды. Он должен теперь продолжать жить с духами звезд. При этом он несет в себе память о кармическом существе, которое ранее оставил вместе со своим астральным телом. "Оставить" здесь означает, что вся прежняя активная деятельность превращается теперь в воспоминание, которое мы храним как космические люди. Мы вступаем в чисто духовный мир, отягощенные памятью о том, что оставило нам наше земное существование.

Проходя вышеупомянутое повторение своей прошлой земной жизни, человек, по сути, находится в пределах планетарной сферы. Переходя от духовных сил Луны к силам Венеры, Меркурия, Солнца, Марса, Юпитера и, наконец, Сатурна, — живя, таким образом, между сферами Луны и Сатурна, ощущая внутри себя планетарный космос, — на протяжении всего этого времени человек всё ещё проходит обратное повторение своей недавней земной жизни. Несколько дней назад я рассказывал вам о том, как силы Луны и Сатурна противодействуют друг другу. В то время как Луна хранит в себе силы, которые низводят человека в земное царство, стремясь снова и снова удержать его на Земле, Сатурн, с другой стороны, стремится унести его во Вселенную Звёзд. И всё же мы должны понимать это по-настоящему, потому что, когда человек попадает во Вселенную Звёзд между смертью и новым рождением, он больше не видит физическое отражение Звёзд; теперь он живёт с Существами, которым принадлежат отдельные Звёзды.

Когда после смерти мы покидаем сферу Сатурна, мы становимся готовыми к восприятию чистого духовного мира. В книге «Теософия» этот момент описывается как переход из мира души в страну духов. Однако, скованный воспоминаниями о своей прошлой земной жизни, человек не может совершить переход самостоятельно. Ему нужен помощник в духовном мире, и об этом, как вы помните, я говорил в недавних лекциях. В эпоху, предшествовавшую Мистерии Голгофы, посвящённые в мистерии могли сказать своим ученикам: «Если вы правильно направили в духовный мир свои жертвенные силы, вы сможете найти высокое Солнечное Существо. Это высокое Солнечное Существо будет сопровождать вас, приведет вас к сфере Сатурна, а затем дальше - в звездную сферу. В некотором смысле вам будет светить духовное Солнце, так что вы сможете совершить переход из мира души в страну Духов. Там Солнце духовно сияет в космическом пространстве, как Оно физически сияет на Земле».

Теперь, благодаря Тайне Голгофы, всё изменилось. Существо Солнца спустилось на Землю, приняв облик Человека, Иисуса из Назарета. Обращаясь сердцем, разумом и чувствами ко Христу и Мистерии Голгофы, уже здесь, на Земле, человек получает силу, которая позволит ему выйти за пределы сфер Солнца и Сатурна и войти в страну Духов, другими словами, в мир Звёзд.

Затем наступает состояние, в котором человек пребывает в течение своей дальнейшей жизни между смертью и новым рождением. Если я сейчас расскажу вам больше об этом состоянии, о том, как человек в наше время — после Мистерии Голгофы может пребывать в нём благодаря силе Христа, которую он получил, я должен добавить следующее. . Прежде всего я хочу обратить ваше внимание на то, что это значит - находиться там, в звездном мире, то есть в стране Духов, и при этом сохранять память о земной жизни! Это станет вам понятно следующим образом.

Выйдя за пределы сферы Сатурна, человек вступает в то, что древние мировоззрения называли Зодиаком. Он является лишь представителем неподвижного звездного неба, то есть страны Духов вообще; но именно рассматривая отдельные звезды, составляющие Зодиак, можно понять путь, который должен пройти человек. Этот путь человек проходит, чтобы вместе с духовными существами Иерархий построить из всего Космоса духовное зерно своего следующего физического тела. Если бы вы сказали: "Здесь, на Земле, у нас интересная работа - мы можем способствовать культуре, работать для людей и так далее, но там, наверху, мы, должно быть, выполняем лишь монотонную работу по созданию собственного тела", - вы глубоко ошиблись. Ибо все, что вы можете совершить на Земле, не сравнится по величию и многообразию с тем, что вы совершаете, формируя из звездных миров человеческое тело - "храм Богов". Это гораздо более многообразная и величественная работа. И вы формируете не просто свое тело - как вы сейчас увидите, вы формируете его так, что оно фактически принадлежит всему человечеству, и в зависимости от того, с какими людьми вас сводит ваша карма, вы формируете новое тело таким образом, чтобы оно получило тенденцию правильно встретиться с этими людьми снова и уравновесить с ними карму.  Там, среди звёзд, вы работаете на благо человечества в гораздо большей степени, чем здесь, на Земле. Теперь о том, как вы работаете среди звёзд, позвольте мне рассказать подробнее, только, пожалуйста, помните о том, что я сказал ранее. Говоря о возвышенных мирах, я могу говорить только образами; человеческие представления нашего времени не настолько сформированы, чтобы можно было выразить это иначе.

Вам действительно предстоит выстроить духовное зерно всего вашего физического тела. Оно формируется из отдельных элементов мироздания. Когда вы, например, соприкасаетесь с теми духовными существами, чьим физическим отражением является созвездие Овна, вы совместно с Иерархиями Овна работаете над формированием своей будущей головы - которая в действительности представляет собой целый космос, лишь сжатый в физическом теле. В вашей голове вы несёте весь космос, рассматриваемый с точки зрения Овна. Продвигаясь далее из сферы Овна в созвездие Тельца, вы совместно с соответствующими Иерархиями формируете взаимосвязь между гортанью и лёгочной системами. Тем временем Марс из планетарных сфер отражается в сферу Тельца, и в движениях Марса отражается всё, что вы произносили в своей речи, правильно или неправильно, пока находились на Земле. Каждая ложь, которую человек произнёс, духовно отражается на нём с планеты Марс, пока он проходит через сферу Тельца. Поэтому вы можете себе представить, какова природа «памяти», которую мы сохраняем о своих поступках. Мы находим ее после смерти, записанной во Вселенной — нет, как сам Логос, говорящий из Вселенной по ту сторону мироздания, определяя нашу работу над будущим телом, препятствуя или помогая ему в зависимости от того, лгали мы или говорили правду. И так происходит, например, когда мы проходим через созвездие Льва. Теперь именно Солнце проливает духовный свет на все несовершенства нашего сердца — более или менее глубокие или поверхностные, в зависимости от того, насколько мы были искренни в своих чувствах, симпатиях и антипатиях, которые относятся к нашему темпераменту и кровообращению на Земле.  Итак, пока мы работаем и строим своё будущее тело, язык планет, звучащий в космических просторах, рассказывает обо всей нашей предыдущей жизни. Это действительно так, как бы странно это ни звучало с земной точки зрения. Мы наблюдаем за движением планет со стороны, даже извне, — например, Марс движется по направлению к Тельцу. Движения складываются в космическую письменность, но эта письменность не безмолвна, она звучит во Вселенной - это "звёздное письмо", в котором запечатлены все наши поступки. Неудивительно, что, возвращаясь, мы готовим именно то, что будет соответствовать нашей карме. Ибо мы можем создать физическое тело для нашей будущей жизни только под постоянным влиянием этого звучащего звёздного письма.

Итак, мы проходим свой путь в духовном мире. Продолжительность нашего пребывания в духовном мире зависит от соотношения между: сознанием взрослого периода земной жизни по сравнению с тем смутным сознанием, которое было у нас в детстве.

Сейчас мы находимся в состоянии сознания, превосходящем то, что было у нас на Земле, подобно тому, как наше земное сознание взрослых мужчин и женщин превосходит смутное сознание детства. Чётко различимы три стадии сознания. Если человек дожил до тридцати лет и провёл первые пять лет в детском сознании, то он прожил в более полном сознании в шесть раз дольше. И после смерти он снова живёт в шесть раз дольше, чем всю свою земную жизнь, в ещё более полном сознании, которое принадлежит ему среди звёзд. Поэтому мы понимаем это довольно просто: умерший ребёнок будет жить лишь короткое время между смертью и новым рождением. Чем старше становится человек, тем дольше он должен там находиться. Из-за того, что он дольше жил на Земле, его высшее сознание было затемнено на более долгое время — я имею в виду более высокое, чем земное, сознание, которое он обрёл в духовном мире после своей прошлой смерти. Чем дольше высшее сознание было во тьме, тем дольше человек должен работать, чтобы снова сделать это светлым. Ибо мы должны полностью войти в свет.

Когда мы полностью оказываемся в свете, наступает время между смертью и новым рождением, которое в одной из мистерий описывается как полуночный час в духовной жизни человека. Это примерно середина времени между смертью и новым рождением. Это время наивысшей ясности сознания среди Существ Иерархий в духовном мире между смертью и новым рождением. И всё же именно в это время мы наиболее глубоко осознаём: "Там, внизу, в планетной сфере осталось всё, что ты совершил как человек. Ты не можешь это оставить - это можно изменить только новым земным воплощением". И вот возникает желание снова спуститься на Землю, — как бы сделать выбор между Луной и Сатурном. Силы Луны снова притягивают нас, и мы решаем последовать за ними, чтобы отправиться в обратный путь, для взрослого человека этот процесс занимает столетия.

Чем ближе мы подходим к планетарной сфере и, в частности, к сферам Меркурия, Венеры и Луны, тем больше мы теряем осознание общности с Существами Иерархий. Если говорить точнее, то сознание, в которое мы сейчас вступаем, содержит только откровения этих духовных Существ, в то время как до недавнего времени мы чувствовали себя живущими среди них и внутри них. Например, готовя человеческую голову для нашего следующего воплощения, мы чувствовали себя очень тесно связанными с ними. Теперь они кажутся нам как бы в имагинациях. Тем временем в нас пробуждаются силы Луны. Мы снова чувствуем: мы — существа, которым суждено жить собственной жизнью. Хотя у нас ещё нет физического тела, мы предчувствуем, что будем жить сами по себе, как чужаки в Космосе. Мы больше не видим духовных существ такими, какие они есть; всё, что у нас есть, — это их имагинации.

Пока мы просматриваем эти имагинации, духовное семя физического тела, которое мы готовили, отдаляется от нас всё больше и больше и исчезает.   То, что мы построили как духовное зерно физического организма, постепенно ускользает от нас и нисходит к физической родительской паре, воплощаясь. Физическое тело, которое мы готовили, сжимается и сокращается и попадает в поток поколений — к физическому отцу и матери на Земле. Мы же, как духовно-душевные существа, остаёмся, ощущая свою связь с тем, что ушло вниз, но не можем сразу соединиться с этим. Сначала мы должны собрать из космических эфирных сил наш эфирный организм. Лишь после того, как зародыш некоторое время развивается в материнском теле, мы соединяемся с ним, привнося в эфирное тело все кармические свойства, сформированные под влиянием лунных сил. Мы жили с имагинациями , не более чем с образами, — духовных Существ; теперь мы включаем в себя то, что можем принять только с помощью сил Луны. То, что до сих пор было лишь «воспоминанием» нашей собственной кармической сущности, теперь мы принимаем как реальные действующие силы, прямо в наше эфирное тело. Поэтому впоследствии мы появляемся на Земле таким образом, что сами приводим в исполнение свою судьбу, свою карму. Именно проходя через лунные силы, мы испытываем желание жить и исполнять свою карму на Земле.

Таков, мои дорогие друзья, цикл, в котором человек живёт от смерти до рождения. Сначала он переживает восхождение к независимому сознанию в духовной сфере. Затем это сознание постепенно погружается в сумерки; духовная сфера остаётся с ним лишь в виде имагинаций, и он обретает волю к карме. Он возвращается на Землю, чтобы снова работать в физическом теле. Так продолжается до тех пор, пока в результате череды таких земных жизней он не станет способен к ещё одной метаморфозе, к другому способу существования.

Для нынешнего времени земного бытия действительно так, что человек, нисходя из звёздной сферы, сохраняет память о своём прежнем земном существовании и опирается на эту память. Он сам в звёздной сфере готовит свой физический организм и, спускаясь, соединяется с этим телом. Но мы находимся в очень важном периоде земного существования. И важность этого периода земного бытия мы понимаем только тогда, когда знаем, что мы, подготавливая, создаём свой физический организм в звёздной сфере и затем облачаемся в него, когда приходим на Землю. Однако в этом пункте именно в нашу эпоху готовится нечто существенное.

Я часто указывал на то, как в последней трети XIX века со стороны духовного мира произошли изменения во всём течении человеческой земной жизни. Я обращал внимание на то, как действительно определённым образом открылись врата познания по отношению к духовному миру, как можно, совершая необходимое со своей стороны, действительно проникать познанием в духовный мир, что в течение многих веков, пока формировалось материальное познание, было невозможно. Изменение в духовном мире произошло благодаря тому, что на место прежних ведущих существ встало то Существо, которое из-за сходства своих свойств с тем, что в традиции обозначается как Михаэль, может быть названо именем Михаила. И можно сказать: Михаэлическое существо приняло духовное руководство человечеством. На Земле этому соответствует то, что Михаил вмешивается в душевно-духовную жизнь человечества, что всё больше людей действительно проникаются сознанием, что человек связан не только с царством Земли через свой физический организм, но через своё душевно-духовное ядро пребывает в непрерывной связи с духовным миром.

Таким образом, человек приходит к осознанному духовному знанию. Это одна сторона руководства Михаила, но есть и другая. Искреннее постижение духовных знаний также влияет на человеческое сердце, на человеческую душу. Чем больше распространяется свет Духовной Науки, тем меньше она остаётся просто теорией; она проникает в человеческие чувства и все больше преобразуется в форму истинной человеческой любви. То, что было накоплено в последние века, по сути относится к человеку лишь как головное знание, но головное знание, не проникающее во всего человека. Да, это подобно душевной опухоли, постепенно твердеющее, потому что не получает правильных сил от остального организма. Если мы становимся умнее лишь в голове, и если необходимое чувствование не пронизывает эту мудрость из остального организма, тогда мы становимся существами, имеющими нечто вроде душевно-духовного ракового образования, душевно-духовной раковой опухоли. Голова не может процветать, духовно развиваться, если всё человеческое существо не живёт в мире с искренней любовью и не любит то, что познает.

То, чего хочет в человеке правление Михаила, человек поймёт лишь тогда, когда выйдет Ему навстречу со своим собственным активным вкладом — откроет свой разум для духовного просветления, и наполнится человеческой любовью, которая проистекает из такого просветления. Когда он сделает это, то осознает значение руководства и наставлений Михаила.

Люди Ветхого Завета — они тоже говорили о руководстве Михаила, и, говоря так, они считали Михаила слугой Яхве. Таким образом, Михаил во времена Ветхого Завета работал с теми духовными силами, которые являются силами Яхве. Он был служителем Яхве. Он помогал в той неумолимой борьбе, о которой я говорил ранее, — борьбе с силами Аримана. В нашу эпоху Михаилу предназначено всё более становиться служителем Христа; так что утверждение, что правление Михаила вступает в человеческие судьбы, одновременно означает, что должно стать истиной слово: владычество Христа должно распространиться на Земле. Михаил идёт впереди, неся свет духовного знания, за Ним следует Христос, призывающий человека к всеобщей, всеобъемлющей любви. Это влечёт за собой перемены не только для Земли; это также влечёт за собой перемены в жизни человека между смертью и новым рождением.

С древних времён земного развития было так, что человек именно описанным мной образом подготавливал свой физический организм как духовное зерно и затем, вступая в земное бытие, принимал его. Однако теперь, когда началось руководство Христа-Михаила, люди смогут принимать ещё одно важное решение до того, как сойдут на Землю. Сегодня так поступают лишь немногие; со временем их число будет расти. Ибо духовное знание проливает свет не только на Землю, но и на высшие миры. Под нынешним руководством Михаила человек научится принимать очень важные решения в тот момент, когда он уже принял свою карму — принял её в своё новое эфирное тело, — но ещё только начинает свой путь в физическом мире. С распространением духовного знания на Земле и с ростом в человеке опыта всеобщей человеческой любви, в будущем у человека появится следующая возможность. Когда человек будет готов к переходу в следующую земную жизнь, он сможет сказать себе: посылая этот организм на Землю и принимая свою карму в свой стянутый эфирный организм, я вижу, что эта карма такова, что я своими действиями в прежних земных жизнях сильно навредил тому или иному человеку. Мы ведь всегда подвержены опасности своими действиями навредить другим людям. Суждение о том, что мы сделали другому человеку, будет особенно ярко светить в тот момент, когда мы ещё пребываем в эфирном теле, когда ещё не вошли в физический организм. Но в будущем в этом будет действовать также свет Михаила и любовь Христа. И мы будем способны принять решение, - передать подготовленное нами здоровое физическое тело другому человеку, которого мы прежде огорчали, а самим принять его физическое тело, не очень здоровое, которому мы причинили вред. Это грандиозный переход, происходящий в отношении духовной жизни людей от нашего времени в будущее. Таков великий переход, который с этого момента будет происходить в духовной жизни людей. Мы сможем по собственному желанию войти в тело, подготовленное другой человеческой душой, которой мы когда-то причинили большой вред; а она, в свою очередь, сможет войти в тело, которое подготовили мы. Таким образом, то, чего мы сможем достичь на Земле, приведёт к кармической компенсации совершенно иным способом, чем раньше. Мы, люди, сможем даже обмениваться своими физическими телами. Действительно, Земля никогда не смогла бы достичь своей цели, если бы этого не произошло; человечество никогда не превратилось бы в единое целое. В процессе подготовки к будущим планетарным воплощениям Земли в земной эволюции должно наступить время, когда один человек не сможет наслаждаться чем-либо на Земле за счёт другого. Подобно тому, как в растении отдельный лист или лепесток чувствует себя частью целого и, образно говоря, разделяет радости и горести всего растения, так и для планеты Земля должно наступить будущее, когда ни один человек не захочет наслаждаться счастьем за счёт всего человечества, но человек будет чувствовать себя частью человечества. И духовным эквивалентом этого является то, что мы учимся готовить физическое тело для других.

На самом деле мы выходим из эпохи, когда каждый в каком-то смысле имел непрерывность в отношении своего физического тела; мы вступаем в эпоху, которую приносит правление Михаила, когда мы можем работать даже над духовными зародышами человеческих тел так, чтобы трудиться друг для друга. В новую эпоху, которая сейчас начинается под руководством Михаила, мы будем работать над духовными семенами физических тел людей таким образом, что один будет работать для другого. Более того, по мере продолжения наших воплощений на Земле это приведёт к ещё большему. Ибо, работая таким образом друг для друга в Духе, мы подготовимся к ещё более позднему времени, о котором я расскажу, и это прозвучит совершенно странно и парадоксально, но это правда. Ибо в том отдалённом будущем человеческие души, даже находясь на Земле, смогут переселяться в тела тех, кому они причинили особую боль, и принимать другую душу в своё тело. Это произойдёт, когда сама Земля перейдёт в совершенно иное состояние. Однако к этому также подготавливает реальная и неизбежная перемена, о которой я говорил и которая происходит в духовном мире под руководством Михаила.

На этом примере вы можете наиболее ярко увидеть суть идеальной магии. Если, находясь на Земле, вы восприимчивы к познанию, которое даёт Духовная Наука, то вы действительно помогаете Михаилу. Тогда вы помогаете тем духовным силам, которые позволят людям жить друг для друга так, что даже при выборе физического тела они будут учитывать, что лучше для всего человечества. Подготавливая это на Земле через человеческую мудрость и человеческую любовь, вы совершаете нечто, имеющее реальность в духовном мире. Это и есть подлинная идеальная магия. Это то, что в древние времена называли истинной белой магией. Это то, во что должно войти человечество.

Я хотел рассказать вам об этом важнейшем факте, который теперь появился в эволюции человечества. Мы не должны колебаться из-за недостатка смелости, когда необходимо раскрыть факты о духовном мире, глубоко проникающие в жизнь человека. Ибо всё будущее человечества зависит от того, научится ли человек жить в духовном мире так же естественно, как на Земле он живёт в физическом. Человечество должно научиться снова чувствовать себя как дома в духовном мире, как это было в начале, в первобытные времена. Только так мы сможем помочь человечеству в будущем. В истинном смысле мы должны понимать слова Христа: «Царство Моё не от мира сего». Как же нам их понимать? Разве Он не спустился на Землю? Разве Он не должен был сказать: «Царство Моё от мира сего»?» Нет, Он не говорил этого, потому что Он намеревался постепенно преобразовать Землю в Царство, которое не должно было быть полностью поглощено земными делами, но должно было всё больше и больше переходить в духовное состояние. Царство Христово — это не то, чем была Земля до Мистерии Голгофы, и не то, чем она остаётся до сих пор, продолжая двигаться по старым рельсам, словно по инерции. Дух будет господствовать на Земле — таково Его Царство! И это произойдёт, когда человечество по-настоящему осознает правление Михаила. Истинное осознание не может быть доказано никаким другим способом, кроме того, на который я сейчас указал, — поисками духовного просветления, познания и христианской любви к человеку.

**ЧАСТЬ V**

## ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ 17 Ноября 1922 года, Лондон

 **Первые шаги в Сверхчувственном Восприятии**

Несомненно, что в настоящее время множество людей испытывает жажду познания духовных, сверхчувственных миров, и даже ученые в новейшее время часто занимались поисками путей к постижению сверхчувственного мира. Однако при всех этих попытках проникнуть в сверхчувственный мир современному человеку неизменно препятствует то, что проистекает из современной науки как способность суждения, та авторитетность, которой обладает эта современная наука. И перед лицом многих источников, из которых, как полагают, можно черпать познание сверхчувственного мира, возникает суждение: "Да, но точного познания, такого, к какому мы привыкли в науке, точного познания сверхчувственных миров все же быть не может, ибо все это не выдерживает критики".

В противовес этому та Духовная наука, Антропософия, о которой я позволю себе говорить сегодня и в ближайшие дни, стремится к подлинно точному познанию сверхчувственного мира. Точному познанию — не в том смысле, что проводятся эксперименты, как в науке о внешнем мире, но так, что внутренние способности души, которые в обычной жизни и в обычной науке у человека лишь дремлют, развиваются таким образом, что при всем этом развитии человеческая рассудительность сохраняется в той же мере, как это бывает только в точной науке. Если в точной науке сознание сохраняется таким, каким оно бывает в обычной жизни, и затем при исследовании внешнего мира ведут себя методично точно, то в антропософской Духовной науке поступают так, что однажды подчиняются тому, что я назвал бы интеллектуальной скромностью, говоря : "Ты был когда-то ребенком, у тебя тогда были способности, которые ни в малейшей степени не достигают тех способностей, которые есть у тебя теперь как у взрослого человека и которые ты приобрел через воспитание, через жизнь". Подобно тому как от детства развиваются определенные способности, которых прежде просто не было, так можно сказать себе: быть может, и у взрослого человека есть способности, которые у него дремлют, подобно тому как его теперешние способности дремали в душе ребенка. И можно посредством определенных методов пробудить эти дремлющие способности в душе.

В антропософской Духовной науке эти внутренние способности должны быть развиты таким образом, чтобы методы, с помощью которых осуществляется непосредственный доступ к сверхчувственному знанию, соответствовали нашему собственному развитию. Подготовка к созерцанию высшего мира предполагает точность метода. Как я сказал в своих последних лекциях здесь, точное ясновидение можно развить с помощью таких же точных и систематических методов, которые используются при изучении природы.

Сегодня я буду меньше говорить о том, как на самом деле можно достичь точного ясновидения. Я лишь вскользь упомяну об этом, поскольку две предыдущие лекции были посвящены методам достижения точного ясновидения, и информацию об этих методах можно найти в книге  «Как достичь познания высших миров?»

Сегодня я хочу объяснить, почему в своей обычной жизни человек не может проникнуть в высшие миры. Это недоступно ему в первую очередь потому, что он способен воспринимать мир только в настоящем. Наши глаза могут воспринимать мир и его явления, наши уши могут слышать звуки только в настоящем. То же самое относится ко всем нашим чувствам. Мы можем знать о прошлом нашей земной жизни только в воспоминаниях, в поблекших мыслях. Только подумайте, какими живыми и конкретными были события, произошедшие десять лет назад, и какими бледными и смутными являются наши мысли и воспоминания о них сегодня.

Всё, что находится за пределами настоящего момента, может существовать в обычном сознании человека только в форме смутных воспоминаний. Но эти смутные воспоминания можно оживить и превратить в высшую реальность с помощью методов, которые, как я уже сказал, я не собираюсь подробно обсуждать сегодня—с помощью методов медитативного мышления, концентрации на мыслях, самовоспитания и тому подобного.

Тот, кто применяет к себе такие методы, благодаря которым учится жить в мыслях столь же интенсивно, как обычно живут лишь во внешних чувственных впечатлениях, тот обретает определенную способность, которая состоит в том, что он может созерцать мир не только в настоящий момент. Подобные упражнения, ведущие к тому, что можно созерцать мир не только в настоящий момент, должны, правда, в зависимости от соответствующих задатков человека, в течение долгого времени выполняться в тщательной и систематической, то есть точной медитации и концентрации. Некоторые люди именно в настоящее время приносят с собой при рождении способность, которую можно таким образом развить. Это не значит, что способность проявляется сразу после рождения, но в определённый момент жизни она возникает внутри человека, и он знает, что если бы она не была дана ему при рождении, он не смог бы приобрести её в ходе обычного существования.  Эта способность состоит в том, что можно жить в мыслях так, как обычно живут своим телом в физическом мире.

Не следует принимать подобное утверждение легкомысленно.  Следует помнить, что человек обязан своим участием в физическом мире всем, что позволяет ему претендовать на собственное существование. Когда человек достигает того, что, не полагаясь на впечатления глаз, ушей, на впечатления других чувств, он тем не менее развивает внутреннюю жизнь, которая теперь внутренне интенсивна, как обычно лишь жизнь чувств, внутреннюю жизнь, которая живет не только в призрачных мыслях, но во внутренне живых мыслях, когда переживают мысли так, как обычно переживают лишь чувственные впечатления, тогда действительно переживают второе существование, тогда переживают другую ступень самосознания. Переживают как раз то, что я хотел бы назвать пробуждением, не вне тела, но во внутреннем существе человека к жизни, несмотря на то, что физическое тело так же спокойно и через внешние чувства так же невосприимчиво, как обычно лишь во сне.

Если мы задумаемся о своей внутренней жизни, то обнаружим, что в обычном сознании мы знаем только то, что мы восприняли через органы чувств. Но чувственное восприятие ничего не говорит нам о нашей внутренней жизни. С помощью обычного сознания мы не можем заглянуть внутрь себя в подлинном смысле. Но когда раскрывается новая ступень самосознания в сфере чистого мышления, мы учимся заглядывать внутрь так же, как в обычном существовании мы можем смотреть наружу, во внешний мир.

Возникающее при этом переживание можно описать примерно так: когда мы смотрим на внешний мир, солнце или какой-либо другой источник света должен освещать окружающие нас объекты. Благодаря свету, который находится вне нас, мы воспринимаем эти объекты. Когда в процессе чистого мышления пробуждается сознание второй ступени — это процесс реального видения, такой же красочный и богатый содержанием, как чувственное восприятие.  Тогда мы можем осознать внутренний свет не в переносном смысле, а как духовную реальность, свет, который освещает нашу внутреннюю жизнь так же, как обычно объекты освещаются для нас каким-либо внешним источником света.

Следовательно, это состояние человеческого опыта может быть названо ясновидением, прозрением. И это ясновидение в духовном самосознании, которое теперь пробудилось, порождает способность, посредством которой человек может сознательно присутствовать еще раз в каждом моменте, который он прожил во время своего земного существования.

Можно, например, вполне отчетливо пережить: тебе было восемнадцать лет. В эти восемнадцать лет ты прошел через те или иные переживания. Но имеешь не только воспоминание об этих переживаниях, ты вновь переживаешь их более или менее сильно. Ты снова становишься тем человеком, каким был в восемнадцать, в пятнадцать или в десять лет. Можно перенестись в любой момент своей жизни и благодаря этому прийти к внутреннему просветленному созерцанию того, что по отношению к пространственному телу, содержащему наши чувства и дающему нам внешнее созерцание, можно назвать временным телом.

Но это временное тело постоянно присутствует, постоянно действует; оно ощущается не как последовательность отдельных моментов, а как единое целое. Оно присутствует во всей своей внутренней подвижности. Перед человеком предстаёт вся его предыдущая земная жизнь, в то время как в обычных обстоятельствах он лишь смутно вспоминает эту земную жизнь. Весь ход его земного существования предстаёт перед ним, но таким образом, что он осознанно живёт в каждом отдельном моменте.

Когда возникает это внутреннее озарение, человек осознаёт, что он является носителем не только физического, пространственного тела. Он осознаёт, что является носителем второго: эфирного тела, тела, сотканного из образов его прошлой земной жизни, но образов, которые с созидательной силой формируют саму эту земную жизнь, формируют и создают сам организм и его деятельность. Таким образом, он узнаёт о существовании второго человека внутри себя. Этот второй человек осознаёт, что живёт в тонком, эфирном мире света — точно так же, как пространственное тело живёт в физическом мире. Мир раскрывается в своих более тонких, более изящных формах; тонкие, эфирные формы, воспринимаемые таким образом, лежат в основе всего физического.

Как ни странно, в этом тонком теле можно лишь ненадолго удержать то, что переживается. Человек, который благодаря развитию точного ясновидения наполнил своё эфирное тело, или тело формообразующих сил светом, способен воспринимать эфирную реальность мира и своего собственного существа; но в большинстве случаев он обнаружит, что впечатления очень быстро исчезают; их невозможно удержать. И он осознаёт своего рода тревогу, побуждающую его как можно скорее вернуться к восприятию физического тела, чтобы обрести внутреннее ощущение целостности как человека, как личности. Он ощущает своё собственное «Я» в своём эфирном теле. В этом эфирном теле он также воспринимает эфирные реальности высшего мира. Но в то же время он понимает, насколько мимолетны все эти впечатления; он не может удерживать их в памяти сколько-нибудь долго, и ему всегда приходится прибегать к какой-нибудь помощи.

В качестве примера позвольте мне рассказать вам, как я сам поступаю, чтобы впечатления от этого эфирного видения не исчезали слишком быстро. Всякий раз, когда приходят такие впечатления, я стараюсь не только воспринимать их, но и записывать; таким образом, внутренняя деятельность осуществляется не только абстрактными способностями души, но и усиливается благодаря записи впечатлений. Важно не последующее чтение написанного, а усиление деятельности, которая изначально является чисто эфирной.

Таким образом, качество, настолько текучее и эфемерное, что оно быстро исчезает, как бы вливается в обычные человеческие способности. Это состояние вызывается не бессознательно, как в случае с медиумом, а в полном сознании. Эфирные качества вливаются в обычные человеческие способности. Это также позволяет нам понять нечто очень важное, а именно то, как мы можем «удерживать» сверхчувственный, эфирный мир (позже мы будем говорить о других сверхчувственных мирах). Мир, который включает в себя всё, что мы пережили в своей жизни, а также эфирные реальности внешней природы, простирающиеся до звёзд. Этот эфирный мир становится реальностью, и в нём возникает сознание «Я». Более того, мы знаем, что невозможно, не возвращаясь в физическое тело, просматривать этот мир дольше двух-трёх дней — даже если способности развиты в высокой степени. Определённые силы, о которых я сейчас расскажу, позволяют посвящённому в современном смысле этого слова воспринимать всё это ясным взором; такой человек также знает, что именно он способен удерживать в своём эфирном теле, или теле формирующих сил, без поддержки телесных способностей. Это то же самое видение, которое возникает перед высшим самосознанием, когда человек проходит через врата смерти, когда слагается физическое тело . Этот обзор тоже, по причинам, приведённым выше, может продолжаться только в течение двух-трёх дней после смерти.

Так переживаешь благодаря формированию точного ясновидения первые состояния, которые наступают у человека после смерти; переживаешь их потому, что предвосхищаешь их в познании.

Состояния, которые Посвящённый способен сознательно испытать заранее, наступают для каждого человека, когда физическое тело умирает. Но в обычных условиях человек может сохранять сознание в этих условиях не более двух-трёх дней — то есть до тех пор, пока он способен, обладая более высоким знанием, удерживать своё эфирное тело, или тело формирующих сил. (Я объясню позже, почему человек, тем не менее, сохраняет сознание после смерти.) В течение двух или трёх дней после смерти человек в своём эфирном теле осознаёт эфирный мир. Затем это осознание угасает; он понимает, что эфирное тело отделяется от него так же, как отделилось физическое тело, и что он должен перейти в другое состояние сознания, чтобы жить после смерти как сознательная личность.

Реальность того, что я сейчас описываю вам, как первые мгновения после смерти (это первые мгновения последующего космического существования), может быть подтверждена тем, кто обрёл способность видеть высший мир, потому что он заранее переживает условия, которые в обычной жизни человека наступают только после смерти. Поскольку он развил усиленное самосознание, которое больше не зависит от тела, он заранее переживает эти мгновения, которые сразу следуют за смертью. Он способен пролить свет на своё высшее существование и осознать, что внутри него есть свет, который в течение первых двух-трёх дней после смерти открывает ему мир, совершенно отличный от того мира, который был открыт ему органами чувств во время земной жизни между рождением и смертью.

Это внутреннее просветление необходимо для того, чтобы увидеть сверхчувственную картину земной жизни, которая, как я уже говорил, сохраняется в течение нескольких дней после смерти. Человек должен зажечь в себе духовный свет, который сияет внутри. Вместо того, чтобы осознавать только настоящий момент так, как это возможно с помощью внешних чувств, он достигнет более высокой ступени.

Чтобы прийти к дальнейшим познаниям в сверхчувственном мире , необходимо не только изменения восприятия, но и изменить состояния обычной жизни. Наша обычная жизнь как людей заключена в пространственном, физическом теле; границы нашей кожи также являются границами нашей реальной жизни. Наша жизнь простирается так далеко, как простирается наше тело. В пределах такого состояния переживания нельзя выйти за пределы того, что я до сих пор описывал как познания высших миров. К познаниям высших миров можно прийти, лишь обретя переживание, которое не заключено в границы пространственного тела, но которое сопереживает весь мир, находящийся вокруг. Такое расширенное сознание ведёт к познанию высших миров. Как я уже сказал, в данном случае я предлагаю поговорить лишь о методах, с помощью которых современный Посвящённый получает точное знание о высших мирах. Остальное можно найти в упомянутой выше книге.

Когда мы обретаем способность не только переживать второе самосознание в жизни мысли, которое всё ещё остаётся в пределах пространственного тела, — но и способность жить вне тела, мы достигаем следующего уровня. Он достигается, когда мы способны не только позволять мыслям жить в нашем сознании с полной интенсивностью, но и устранять их по желанию в результате систематических упражнений и практики, достигая пустого сознания. Таким образом, возникает осознание опыта, полученного вне тела. Позвольте мне привести простое упражнение.

Предположим, мы смотрим на кристалл кварца. Он находится прямо перед нашими глазами. Человек, который пытается стать медиумом или вызвать у себя что-то вроде самогипноза, пристально смотрит на кристалл, и производимое им впечатление вводит его в состояние спутанного сознания. Такая процедура совершенно чужда антропософской Духовной науке. Упражнения, которые мы выполняем, носят совершенно иной характер и могут быть описаны следующим образом: мы пристально смотрим, скажем, на кристалл, пока не перестаем воспринимать его как физический объект, смотрим сквозь него, освобождаемся от внешнего восприятия, как раньше освобождались лишь от мыслей. Так, имея перед собой кристалл, учатся смотреть сквозь него не физически, но душевно .  Мы постепенно учимся видеть его не физическими глазами, а глазами души; физические глаза открыты, но не используются для того, чтобы смотреть на физический кристалл, и в этом акте внутреннего созерцания кристалл перед нами исчезает как физический объект.— Та же процедура может быть применена к цвету: он перед нами, но мы больше не воспринимаем его как цвет, мы исключаем его из нашего физического зрения.

Такое упражнение можно применять и к мыслям, возникающим в настоящем в связи с обстоятельствами внешней жизни, или к мыслям, возникающим в форме воспоминаний о более ранних моментах земной жизни. Мысли устраняются, образуется пустое сознания, мы бодрствуем и находимся в состоянии повышенного сознания, из которого полностью исключён внешний мир.

Если мы добросовестно выполняем такие упражнения, то обнаруживаем, что наша жизнь может выходить за пределы нашего физического тела. Тогда мы в буквальном смысле участвуем в жизни всего окружающего мира, а не просто воспринимаем его физические явления.

Таким образом, в полной ясности сознания возникает переживание, которое можно сравнить с осознанием жизни, проживаемой во время сна. Подобно тому, как акты обычного восприятия ограничены непосредственно текущим моментом, так и наша обычная жизнь ограничена переживаниями, возникшими в часы бодрствования.

Только подумайте об этом: когда вы оглядываетесь на свою жизнь, периоды сна всегда остаются в темноте, если говорить об обычном сознании. То, что душа переживает каждую ночь от засыпания до пробуждения, не проявляется в воспоминании, так что в нашей памяти мы имеем, по сути, прерывистый поток. Мы просто не всегда обращаем на это внимание.

Переживания души во время сна возникают как усиленные воспоминания в сознании, которое пробудилось до такой степени, что человек может жить вне своего тела. Это состояние приводит ко второй ступени познания сверхчувственного мира, и мы начинаем осознавать то, что переживаем как существа с душой, когда физическое тело спит и находится в состоянии покоя, когда оно не воспринимает, когда воля не действует и когда душа, так сказать, временно покидает тело. В обычной бодрствующей жизни мы можем вспоминать переживания, через которые мы прошли, находясь вне тела, в течение каждого периода сна. Но очень важно понимать, что это за переживания на самом деле. Переживания души с момента засыпания до момента пробуждения - это, конечно, переживания в сфере вне тела, и действительное осознание их возможно только тогда, когда пробудилось сознание жизни вне тела. На этом этапе мы узнаём не только о чём-то, что, подобно временному телу, освещается внутренним светом, но и о способности бодрствующего сознания, которая теперь освещается точным ясновидением. Мы учимся узнавать, что на самом деле происходит с нами во время сна. Поначалу этот опыт вызывает удивление. Живя в физическом теле с нашим обычным сознанием, мы имеем внутри себя лёгкие, сердце и так далее; с момента засыпания и до момента пробуждения у нас есть не личное, человеческое сознание, а космическое сознание. В этом более высоком состоянии сознания мы видим проекции образов планетарных и звёздных миров. Это может показаться удивительным, но на этом этапе высшего сознания это воспринимаемая реальность. Мы чувствуем себя частью всепроникающей космической жизни и созерцаем мир с этой космической точки зрения.

И переживая то, что находится вокруг нас, мы каждый раз во сне осознанно проходим в обратном порядке через всё, что прожили в физической жизни от предыдущего пробуждения до засыпания. Если, например, после обычного дня мы ложимся спать, мы проживаем события дня в обратном порядке: сначала события вечера, затем дня, затем утра. Таким образом, во время ночного сна мы проживаем в обратном порядке все события дня.

Развитие точного ясновидения, о котором я здесь говорю, связано с этой способностью осознанно вспоминать события, произошедшие во сне. Точно так же, как в обычном состоянии мы можем вспомнить то, что произошло много лет назад в полном сознании, с помощью этого точного ясновидения мы можем вызвать воспоминания о последовательности событий прошедшего дня. Таким образом, на самом деле это точное ясновидение является расширением обычной способности к воспоминанию. Мы оглядываемся на свой опыт во время сна, зная, что во сне мы живём за пределами физического тела в космической жизни, которая является отражением всей жизни Вселенной; во время сна мы проживаем события дня в обратном порядке. Тогда мы обнаруживаем, что время, затрачиваемое на этот обратный просмотр, меньше времени, затрачиваемого на сами события в физической жизни. Когда мы в действительности можем исследовать эту сферу существования с помощью систематической практики и всё более точных знаний, мы обнаруживаем, что этот ретроспективный обзор происходит в три раза быстрее, чем физические переживания в нашем обычном сознании. Допустим, что человек бодрствует две трети своей жизни, а спит одну треть. Таким образом, в течение одной трети, проведённой во сне, он переживает события, которые в физическом мире заняли две трети его существования.

Когда точное ясновидение позволяет нам в бодрствующем состоянии вспомнить жизнь во сне, мы также понимаем, что этот ретроспективный обзор важен не столько сам по себе, сколько как предвестник дальнейших событий. Спросите себя, что вы думаете, воспоминая то, что случилось с вами 20 лет назад. Вы скажете: «Сейчас я переживаю это в смутных мыслях в воспоминании, но само воспоминание — это гарантия того, что это не фантазия, а образ реального опыта из моей прошлой земной жизни». Точно так же, как само воспоминание — это гарантия того, что оно связано с реальным опытом из прошлого, так и осознанное воспоминание о событиях во сне — это гарантия того, что само по себе оно является лишь предвестником чего-то из будущего.

Доказательства того, что воспоминание относится к чему-то в прошлом, не нужны. Когда приобретено точное ясновидение, также не нужно доказывать, что воспоминание об этих ночных переживаниях не является фантастической картиной настоящего. Оно само по себе показывает, что связано с будущим — с тем моментом в будущем, когда физическое тело человека будет фактически оставлено после смерти, в то время как сейчас, при точном ясновидении, человек не пользуется физическим телом для восприятия мира .

И так познаешь, что переживает человек после смерти, когда проходят те три дня, о которых я говорил. Этот процесс также позволяет нам понять значение тех двух или трёх дней после смерти, когда человек осознаёт, что живёт в космическом сознании, когда с точки зрения Космоса он снова просматривает эфирную картину своей дневной жизни, оглядываясь на свою земную жизнь.  Мы узнаём, что за этими первыми днями после смерти следует жизнь, которая протекает в три раза быстрее, чем земная жизнь. Это знание является результатом осознанного воспоминания о событиях, произошедших во время сна. Эфирное видение, которое сохраняется лишь в течение короткого времени после смерти, сменяется жизнью, длящейся около 20 или 30 лет, а может быть, и меньше — в зависимости от возраста, достигнутого в земной жизни. Приблизительно — здесь всё приблизительно — эта жизнь проходит в три раза быстрее, чем земная жизнь. Например, если человек умирает в возрасте 30 лет, то жизнь, о которой я говорю, продлится около 10 лет; если кто-то дожил до 60 лет, а затем умер, то он проживает свою жизнь в обратной последовательности событий, в течение 20 лет... но все эти периоды приблизительны.

С помощью точного ясновидения эти события становятся нам известны, подобно тому, как нам становится известен прошлый опыт посредством воспоминания. Мы узнаём, что за смертью следует жизнь в сверхчувственном мире, в течение которой мы проживаем всю свою прошлую земную жизнь в обратном порядке. Каждую ночь мы проживаем события предыдущего дня в обратном порядке; после смерти мы проживаем всю свою земную жизнь в обратном порядке. Мы переживаем всё это заново в духовном аспекте и тем самым формируем истинное представление о собственной нравственной ценности. В период после смерти мы осознаём свои личные, нравственные качества, свою нравственную ценность, точно так же, как здесь, на Земле, мы осознаём жизнь в теле из плоти и крови. После смерти мы живём в мире, который обусловлен нашими нравственными качествами и поступками на Земле. Проживая земную жизнь в обратном порядке в высшем космическом сознании, мы имеем истинные моральные суждения, а не инстинктивные побуждения и страсти, рассматривая свою жизнь с чисто духовной, а не только земной точки зрения, тогда мы можем сформировать истинное представление о собственной нравственной ценности.

Формирование такого суждения требует определённого времени, о котором я только что говорил. Когда этот период после смерти заканчивается, воспоминания о нашей нравственной жизни на Земле угасают, и теперь мы должны пройти через духовные миры с другой ступенью сознания. Эта другая ступень сознания также может быть достигнуто с помощью точного ясновидения.

Достижение такого знания зависит от способности не только жить вне пределов пространственного тела, но и развивать сознание, совершенно отличное от того, что присуще физическому миру. На этом этапе человек обнаруживает, что за периодом, в течение которого формируется представление о его нравственной ценности, этот период длится треть времени, проведённого в земной жизни, следует сверхчувственная, чисто духовная жизнь.  Но прежде чем можно будет получить о ней знания, точное ясновидение должно развиться до ещё более высокой ступени.

Если вы подумаете о том, что происходит во время сна, то поймёте, что человек действительно ведёт жизнь вне своего физического, пространственного тела. Но в этой жизни у него нет настоящей свободы передвижения. Он должен пройти через события, которые произошли с ним в часы бодрствования, — только в обратном порядке. И человек, который благодаря ясновидению достиг сверхчувственного понимания этих переживаний, чувствует себя так, словно он заключён в мире, который он способен вызвать в своём ясновидческом видении, но в котором он не может двигаться свободно, в котором он скован. Свобода передвижения в духовном мире — вот что необходимо обрести в качестве третьей ступени сверхчувственного знания. Без такой свободы передвижения духовное сознание в истинном смысле невозможно.

В дополнение к точному ясновидению необходимо приобрести силу, которую я назову «идеальной магией». Я использую этот термин, чтобы отличать её от незаконной формы магии, которая прибегает к внешним средствам и чревата большим шарлатанством. Необходимо чётко различать такие практики и то, что я имею в виду, когда говорю об «идеальной магии». Я имею в виду следующее.

Под этой идеальной магией я понимаю следующее: когда человек в обычном сознании оглядывает свою жизнь, он видит, как с каждым годом и десятилетием он в определенном отношении становился другим. Привычки, хоть и медленно, но изменились. Некоторые способности развились, некоторые исчезли. Кто честно взглянет на себя в отношении определенных способностей земной жизни, тот может сказать себе, что стал другим. Но это сделала из нас жизнь. Мы полностью отдались жизни, и жизнь воспитывает нас, тренирует, формирует нашу душевную организацию.

Но тот, кто хочет проникнуть в сверхчувственный мир с познанием, кто иными словами хочет обрести идеальную магию, должен не только сделать свои мысли внутренне настолько интенсивными, чтобы познать через них свое второе существование, как я это описал, но и освободить свою волю от зависимости от физического тела. В обычной жизни мы можем приводить свою волю в движение только посредством нашего физического тела — наших ног, рук, органов речи. Физическое тело является основой нашей волевой жизни. Но мы можем сделать следующее, и это должен систематически выполнять тот, кто как исследователь духовного мира стремится к идеальной магии и хочет присоединить ее к точному ясновидению. Он должен развить в себе такую силу воли, чтобы в определённый момент своей жизни он мог по собственному желанию избавиться от какой-то привычки и приобрести совершенно другую. Даже при самой решительной воле человеку может потребоваться несколько лет, чтобы изменить некоторые формы поведения, но это всё равно возможно. Вместо того чтобы позволить жизни в физическом теле быть его наставником, он может взять это образование и самообучение в свои руки. Посредством таких энергичных волевых упражнений, которые я описал в упомянутых книгах, тот, кто хочет стать в современном смысле посвящённым, инициированным, достигает того, что теперь не просто переживает во сне то, что испытал днём. Он сможет вызвать состояние, которое не является сном, но переживается в полном, ясном сознании. На этой ступени он способен двигаться и действовать даже во время сна; он не является, как прежде, просто пассивным существом, находясь вне своего тела, но может действовать и быть активным в духовном мире. Если он неспособен на это, то не будет развиваться во время сна. Тот, кто становится в истинном смысле современным Посвящённым, обретает способности, благодаря которым он также может быть активным как осознающее себя человеческое существо в жизни, которая протекает между засыпанием и пробуждением. И когда так вносят волю в человеческое существо в том состоянии, в котором это существо живёт вне тела, тогда достигают того, чтобы развить в себе совершенно иное сознание: то сознание, которое теперь действительно может созерцать то, что человек переживает в то время, которое следует после описанного периода после его смерти.  Благодаря этому более развитому сознанию перед нами открываются перспективы жизни, следующей за земной жизнью, и жизни, предшествующей ей. Мы видим жизнь, которая протекает в духовном мире так же, как физическая жизнь на Земле протекает в физическом мире. Мы учимся познавать себя как существ чистого Духа в духовном мире так же, как здесь, на Земле, мы познаём себя как физические существа в физическом мире. И теперь можно определить продолжительность этой жизни — период, в течение которого мы оцениваем свою нравственную ценность.

Когда таким образом вносят волю посредством идеальной магии в свою душевную жизнь, учатся познавать это сознание, которое имеет взрослый человек, и правильно сравнивать его с тусклым сознанием, которое имелось в первые годы земной жизни — в младенческом возрасте, в детстве.

Как вы хорошо знаете, обычное сознание не помнит эти первые годы детства. Сознание человека в этот период его жизни тусклое и смутное; его приход в этот мир окутан сном. Обычное сознание взрослого человека ясно и интенсивно по сравнению с тусклым сознанием первых лет земной жизни. Но тот, кто обрёл способность использовать идеальную магию описанным выше способом, понимает разницу между своим бодрствующим сознанием во взрослом возрасте и этим смутным сознанием в раннем детстве; он знает, что поднимается на более высокий уровень, переходя от смутного сознания детства к более ясному сознанию во взрослом возрасте. Зная, как сновидческое сознание детства связано с сознанием взрослой жизни, он способен понять, как его взрослое сознание связано с тем просветлённым сознанием, которое, обладая силой не только точного ясновидения, но и идеальной магии, позволяет ему свободно перемещаться в духовном мире. Он учится свободно перемещаться в духовном мире так же, как после раннего детства, когда у него не было такой свободы передвижения, он научился свободно перемещаться благодаря физическому телу. Таким образом, в дополнение к знанию о том, как сознание в детстве соотносится с сознанием в обычной взрослой жизни, он учится понимать, как обычное сознание соотносится с высшим, чисто духовным сознанием.

Таким образом, человек приходит к осознанию того, что в своей жизни после смерти он является не только духовным существом, живущим среди духовных существ, но и может узнать, как долго длится эта жизнь. Здесь я снова должен привести в пример воспоминание об опыте земной жизни. Мы понимаем, что так же, как это воспоминание содержит в себе реальность, относящуюся к прошлому, так и этот новый опыт содержит в себе знание о том, что высшее сознание Посвящённого как бы предвосхищает это духовное существование после смерти. И тогда мы узнаём, как эта чисто духовная жизнь связана с земной жизнью, которая длится от рождения до смерти.

Когда Посвящённый вспоминает своё раннее детство, он понимает, что чем больше проходит лет, тем легче ему заглядывать в духовный мир. Конечно, есть люди, которые, будучи ещё сравнительно молодыми, обладают способностью видеть духовный мир. Но с каждым годом это видение становится всё более ясным и точным. Способность входить в это другое состояние сознания постоянно укрепляется, и вместе с этим приходит всё более ясное понимание связи между одним состоянием и другим. Например, человек достигает сорокалетнего возраста и может вспомнить, скажем, только то, что было с ним в третьем или четвёртом году жизни. Сравнивая, во сколько раз сорок лет больше этого бессознательного, сновидного детского сознания, учишься понимать, что жизнь в духе после смерти будет во столько же раз длиннее, во сколько вся земная жизнь длиннее периода младенчества в сновидческом состоянии — а это простирается на многие столетия. За периодом, в течение которого нравственная жизнь заново переживается и оценивается после смерти, следует чисто духовная жизнь, в течение которой человек живёт как духовное существо среди других духовных существ на протяжении многих веков. В течение этого периода существования он выполняет задачи, относящиеся к духовному миру, точно так же, как здесь, в земном существовании, он выполняет задачи, относящиеся к физическому миру.

Когда приобретается точное ясновидение и способность свободно перемещаться в духовном мире, раскрывается природа этих задач. — Все силы, которые в конечном итоге ведут к новой жизни на Земле, исходят из этого духовного мира, в котором человек живёт после смерти. Эта будущая земная жизнь предстаёт как цель с самого начала посмертного существования. И эта земная жизнь человека есть подлинный микрокосм. Этот микрокосм формируется из грандиозного переживания в духовном мире после смерти.

Семя в физическом мире крошечное, но оно развивается и впоследствии вырастает в большое растение или животное. Также можно говорить о духовном семени, которое человек раскрывает и развивает, когда его физическая жизнь на Земле заканчивается. В общении с духовными существами и благодаря духовным силам Вселенной он создаёт духовное семя для своей новой земной жизни. Этот процесс не является повторением прошлой земной жизни, но включает в себя виды деятельности и реалии, которые намного масштабнее и могущественнее всего, что когда-либо существовало на Земле. В своём посмертном существовании, среди переживаний и реалий духовного мира, человек готовит себя к будущей земной жизни.

Я говорил о космическом сознании, которое возникает у людей после их смерти.—Это космическое сознание, в конце концов, присутствует каждую ночь во время сна, хотя и в таком смутном виде, что, используя противоречивое выражение, на самом деле это ‘бессознательное сознание’.—Поскольку они обладают этим космическим сознанием в своем посмертном, духовном существовании, человеческие существа живут вместе не только с другими духовными существами, которые никогда не спускаются на Землю, пребывая в мирах чистого Духа, но прежде всего со всеми душами, которые либо воплощались в человеческих физических телах, либо, сами пройдя через врата смерти, также вошли в космическое сознание, общее для всех.

Отношения, которые складываются на Земле между душами, в семье, между людьми, которые нашли друг друга, поскольку встретились в физических телах, — все эти связи в их земной форме отбрасываются. То, что люди переживают как любящие, как друзья, как товарищи по отношению к другим людям, близким им в каком-то смысле, короче говоря, весь опыт в физическом теле — всё это отбрасывается, как и само физическое тело. Но поскольку эти семейные узы, дружеские связи, истинная любовь и привязанность проявились здесь, на Земле, после смерти они преобразуются в духовный опыт, который помогает строить дальнейшую жизнь.

Даже в тот период, когда оценивается нравственная ценность прошлой жизни, человек работает не только ради себя, но и в единении с душами, которых он уважал и любил на Земле.

Благодаря точному ясновидению и идеальной магии эти события становятся предметом реального знания, непосредственного видения, а не просто веры. Действительно, можно с уверенностью сказать, что в физическом мире между душами простирается пропасть, как бы близки они ни были друг другу, поскольку их встреча происходит в теле, и отношения между ними могут быть только такими, какие определяются условиями телесного существования. Но когда человек сам находится в духовном мире, физическое тело, принадлежащее тому, кого он любил и кого теперь оставил позади, не является препятствием для живого общения с душой. Точно так же, как необходимо приобрести способность «видеть сквозь» физические объекты, прежде чем можно будет заглянуть в духовный мир, так и человек, прошедший через врата смерти, может проникать сквозь тела тех, кого он оставил, и общаться с их душами, пока они ещё живут на Земле.

В этой первой лекции я хотел рассказать вам о том, как можно развить восприятие сверхчувственной жизни человека. Я попытался показать, что, когда мы стремимся развить точное ясновидение и силу идеальной магии, можно говорить о высших мирах с реальным знанием, точно так же, как точная наука может говорить о физическом мире. По мере того, как мы будем всё глубже проникать в эти высшие миры — а несомненно, есть люди, которые, развивая свои способности, смогут это делать, — мы обнаружим, что ни одна отрасль науки, какой бы развитой она ни была, не сможет помешать нам принять знания, которые могут быть получены с помощью точного ясновидения и идеальной магии и касаются существования человека не только на Земле между рождением и смертью, но и между смертью и возвращением к земной жизни через новое рождение.

Завтра на лекции я расскажу о том Импульсе, который придал жизни человека на Земле приход Христа, событие Мистерии Голгофы. Затем моей задачей будет показать, что знание, о котором я говорю, поскольку оно касается каждого отдельного человека, проливает свет на всю эволюцию человечества на Земле и, следовательно, может также раскрыть, что означал для человечества приход Христа в земную жизнь.

Цель этих лекций — показать, с одной стороны, что, говоря о сверхчувственном знании, не нужно противоречить точному научному мышлению современности. Тема завтрашней лекции будет заключаться в том, что величайшее из всех событий в жизни человечества на Земле — событие Христа — открывается в новом и ещё более ярком свете душам, готовым получить знания о сверхчувственном мире указанным способом. Итак, завтра я расскажу об отношении антропософской Духовной науки к Христианству.

### ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ *18 Ноября 1922 года, Лондон*

###  Отношение Антропософии к Христианству

 *Переживание События Христа в наше время изменяет судьбу души и после смерти*.[118 (2)](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#118)

 "*Когда мы после смерти оглядываемся на наше эф. тело, то благодаря определенному ощущению, воз­никающему в связи с этим эф. телом, бросается в глаза, что часть его способностей связана со всем тем, что в сфере Земли подпадает тепловой смерти, растворяется. Эти силы находятся в нашем эф. теле, и это действенные силы, ведущие Землю к тепловой смерти... Второй род сил в эф. теле ... те силы, которые деятельны для Земли на всем протяжении ее существования, до той поры, когда она подпадет тепловой смерти. Это юные силы, связанные с тем, что Землю сохранит как зародыш, как семя в космосе и переведет в следующее воплощение. Но эту как бы обладающую силой семени часть эф. тела можно ви­деть лишь в том случае ... если человек приобрел определенное отношение к Существу Христа, к Импульсу Христа. Ибо она пронизана силами Христа, которые через Мистерию Голгофы излились в духовную сферу Земли".
     "Для людей с отчетливым я-сознанием, которое уже родилось у западных народов, есть нечто безутешное в восприятии своего эф. тела, когда можно видеть в нем лишь силы, разрушительные для земного развития, а не те, которые пронизаны субстанцией Импульса Христа. Это подобно жизни под постоянным страхом землетрясения или извержения вулкана, когда в жизни после смерти человек не видит в своем эф. теле юных зародышевых сил Импульса Христа".*[*148 (11)*](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#148)

"*В духовном мире человек должен во что-то погрузиться, чтобы сохранить сознание ... иначе ему придется вести бессознательную жизнь. ... Человек переживает погружение в субстанцию Христа, про­ходя врата смерти, и благодаря этому он тогда способен развивать сознание".*[*140 (8)*](http://bdn-steiner.ru/a1/Bibl.html#140)

В настоящее время противодействие тому, что я называю антропософским познанием Духа, исходит в основном с двух сторон. Вчера на лекции я вкратце упомянул об антагонизме естественно-научного мышления, которое утверждает, что сверхчувственное познание находится за пределами человеческих возможностей. Таким образом, с этой стороны Антропософия считается недостойной серьёзного рассмотрения.

Сегодня мы будем больше говорить о противодействии иного рода. Оно исходит от людей, которые чувствуют, что Антропософия лишает их и их единоверцев внутренней связи со Христом. По-своему такие люди обычно очень набожны, и именно из-за их благочестия возникает антагонизм. Они чувствуют, что отношение человека ко Христу должно быть результатом простой, наивной преданности сердца и души. Они считают, что всё, что стремится познавательно говорить о Христе, лишь смущает простую, сердечную набожность, и им хотелось бы, чтобы стремление ко Христу, исходящее из простого человеческого сердца, ни у кого не нарушалось попытками какого-либо познавательного подхода ко Христу.

К таким чувствам, конечно, нужно относиться с должным уважением. Тем не менее, в своём отношении к Антропософии эти люди совершенно заблуждаются. Если бы они осознали истину, то поняли бы, что Антропософия помогает им идти по пути ко Христу; они бы поняли, что все стремления, которые в простоте и благочестии сердца ведут их ко Христу, внутренне укрепляются благодаря тому, что Антропософия говорит о Нём.

Я хотел бы проиллюстрировать это с разных точек зрения. — Начнём с характера религиозной жизни, религиозного сознания людей в разные эпохи человеческой эволюции на Земле.

Давайте вернёмся в древние времена. — Позже вы увидите, что этот исторический обзор не только не будет лишним, но и поможет прояснить многие недоразумения, существующие и в настоящее время. Доказательства и знания об этих очень древних эпохах нельзя получить из исторических документов, но только с помощью методов Духовной Науки, о которых я говорил вчера, с помощью развития тех способностей внутреннего восприятия, которые я описал вчера как средство, позволяющее раскрыть сверхчувственную природу человека и его сверхчувственную судьбу. Мы видим, что в этих древних мистериях люди получали наставления от тех, кто был посвящён в мистерии. Во внешних документах практически нет информации о древних мистериях, а те указания, которые сохранились до наших дней, относятся к гораздо более позднему времени и ничего не говорят нам о том, чем на самом деле были мистерии.

Мистерии были центрами духовной жизни и культуры, в которых религия и наука были единым целым. Ученики испытывали к своим великим Учителям, или Гуру, в этих Мистериях, благоговейное, сверхчеловеческое по своей силе почитание. И когда другие люди хотели удовлетворить свою внутреннюю тягу к религии, они обращались к тем, кто был учениками этих Учителей, получая от них знания о Вселенной и её законах, которые ученики Мистерий приобрели благодаря глубокой преданности. Чтобы пролить свет на то, что и в наше время может быть истинным благочестием и истинным почитанием Христа, я хотел бы вкратце рассказать об отношении ученика в древности к своему гуру или учителю мистерий.

Прежде всего, мы видим, что ученики считали этих Учителей вдохновлёнными свыше. Когда они говорили с огнём вдохновения, зажжённым в них мистериями и священными обрядами, их ученики чувствовали, что слова исходят не от людей, а от Божественных сил Вселенной.

Это было не символическое представление, а реальный опыт учеников древних мистерий. И вы можете себе представить, с каким благоговением относился к этому ученик, зная, что Божественное Существо, Бог, а не человек, говорит с ним устами его Учителя. Как бы странно это ни казалось нам сегодня, типичным отношением учеников древних мистерий было следующее.— Они придерживались мнения, что в более ранние эпохи эволюции человечества, на начальных стадиях этой эволюции, Божественно-Духовные Существа сами спускались — разумеется, в духовном смысле — на Землю. Эти Божественно-Духовные Существа не воплощались в телесной оболочке, но посредством духовного знания вступали в общение с теми, кто был первыми Гуру, первыми Учителями в Мистериях; и первичные наставления о том, чему нужно учить людей, чтобы они могли установить настоящую связь с духовным миром, исходили от самих этих Божественно-Духовных Существ. Таким образом, считалось, что учения, когда-то переданные людям самими Богами, передавались из поколения в поколение ученикам Мистерий в каждую эпоху.

Вы скажете, что это равносильно утверждению, что истоки человеческой мудрости лежат в сверхчувственных мирах. Но здесь мы подходим к области, которая до сих пор окутана полной тайной. Подумайте, например, о том, как обычно объясняют происхождение речи. Есть люди, которые в соответствии с теорией Дарвина считают, что человеческая речь развилась из звуков, издаваемых животными. Но есть и были люди — особенно в сравнительно недавнем прошлом, — которые приписывали человеческой речи божественное происхождение.

Я не буду подробно останавливаться на этом вопросе, так как сегодня это зашло бы слишком далеко. Достаточно сказать, что причиной глубокого почтения, которое испытывали ученики Гуру, была их убеждённость в том, что учения, полученные из их уст, когда-то были переданы человечеству самими Богами.

В чём заключалась цель и смысл такого ученичества? Само ученичество заключалось в следующем: ученик полностью посвящал себя своему Гуру, испытывая к нему глубочайшее почтение и преданность; Гуру был связующим звеном между учеником и духовными мирами; этот Учитель считался единственным проводником Божественного. Ученик чувствовал, что какими бы качествами он ни обладал, какими бы силами ни обладал, всё это было благодаря его Учителю; он чувствовал, что всем обязан своему Учителю. От Учителя он получал наставления — в первую очередь относительно направления своих мыслей. Его мысли не должны были быть связаны с материальным миром чувств, но благодаря силе, вложенной в его душу Гуру, с помощью методов внушения, которые тогда считались законными, сердце и душа ученика были полностью направлены на сверхчувственное. В обычных действиях, связанных с наблюдением за чувственным миром, мысли как бы опираются на внешние объекты... Когда мы думаем о столе или дереве, наша мысль опирается на стол или дерево... Но под влиянием Гуру мысли ученика становились прозрачными, так что он не видел ничего из того, что есть в физическом мире, но с помощью мысленного взора он смотрел в те сверхчувственные миры, которые я вчера описал вам с точки зрения современной науки Посвящении. Для ученика было важно ощутить реальность этих сверхчувственных миров, и с этой целью ему давали наставления относительно речи. Когда мы говорим в обычной жизни, мы делимся с другими мыслями, которые либо формируем сами, либо которые нам каким-то образом передают; короче говоря, то, что втекает в нашу речь, имеет своё начало в физическом мире. Гуру же давал ученику мантрические изречения, которые в полуречитативной, полуразговорной манере должны были научить его слышать в живой речи не только смысл слов, но переживать в потоке фраз само божественное мировое течение.

Сами мантры произносились так, чтобы божественные реалии мира и человека могли проявиться в словах; значение самих слов мантры не имело значения. Таким образом, сделав свои мысли прозрачными, ученик должен был обрести способность созерцать Божественное. Произнося мантры, он должен был обращать внимание не на! смысл слов, а на божественную силу, струящуюся сквозь них, которая должна была перетекать в действия, совершаемые во время священных обрядов. Воля ученика должна была быть направлена на Божественное посредством обрядов и церемоний. Даже сегодня вы можете увидеть отражение этого в позе Будды. Положение, в котором находятся конечности, совершенно не подходит для земной деятельности; на самом деле человек отрывается от земного мира и вместе с действиями, которые он совершает внутри себя, возносится к Божественному.

Какова была цель таких упражнений?  Душа ученика должна была через эту тройную направленность (мыслей, речи и воли) возносить в высшие миры всё, что на земле совершается как зло, грех и отпадение от божественного. Вчера я описывал вам, что через современную науку Посвящения можно проникнуть в те миры, где человек живёт как духовно-душевное существо до земного воплощения и куда возвращается после смерти, чтобы подготовить следующее земное существование. Целью этих богоподобных Учителей в древних мистериях было не только обратить взор ученика к сверхчувственным мирам, но и пробудить в нём силу мышления, сродни молитве, силу, рождённую божественной мощью, текущей в мантрических словах, силу глубочайшего почитания во время совершения священных обрядов. Проникнувшись этой силой, ученик мог преобразить поток греховности на Земле в сторону сверхчувственных миров. Эти ученики, в свою очередь, передавали другим людям то, чему их самих научили в мистериях, и таким образом формировалось содержание цивилизации в те древние времена.

На чем же основывались эти учения? Говорили, что человек на Земле живёт в мире, который по сравнению с божественным, не охватывает его сущность полностью. Так мыслил древний ученик гуру, и так учил его наставник:

В те далёкие времена Гуру учил своего ученика: «Этот мир, в котором ты живёшь между рождением и смертью, включает в себя другие природные царства, чьи существа в определённой мере растворяются в нём. Но он не охватывает глубинную суть человека. И то, что человек может совершить между рождением и смертью (оставим в стороне, что многое в древности считалось греховным), — всё это не соответствует его полному человеческому существу. Ибо истинная сущность человека принадлежит сверхчувственным мирам».

В определённые моменты жизни каждый ученик в те древние времена с полной уверенностью знал, что до того, как спуститься на Землю, он жил в сверхчувственном мире и вернётся туда после смерти. Эта ясность понимания была обусловлена примитивным, похожим на сон ясновидением, которое не нужно было развивать, поскольку оно было естественным даром всех людей. Таким образом, ученик знал: когда его действия и жизнь связаны только с тем, что существует здесь, на физической Земле, его истинная сущность не проявляется. Он должен направить духовные силы внутрь себя в те духовные миры, которым они действительно принадлежат.

Целью древних мистерий было то, чтобы с помощью церемониальных обрядов и божественной силы, текущей сквозь звуки мантр, силы, которые человек на Земле не может использовать в своей деятельности, направлялись вверх, прочь от земного мира в сверхземные, сверхчувственные миры, — ибо только там человек живёт в полной сути своего существа.

«Когда человек проходит через врата смерти, он осознаёт, что сделанного им на Земле недостаточно для его полного человеческого существа. При переходе в духовный мир после смерти должен произойти выравнивающий процесс: то, что на Земле могло быть сделано плохо, несовершенно, неразумно, — должно обрести равновесие». Знание сверхчувственных миров включает в себя понимание того, что то, что остаётся несовершенным на Земле, может улучшиться в сверхчувственных мирах.

Однако в древние времена мистерий это происходило иначе — и, как мы вскоре увидим, сегодня должно измениться. Тогда ученики гуру узнавали от своих учителей, что когда человек проходит через врата смерти в сверхчувственный мир, ему в определённое время является высокое духовное Существо, внешним проявлением которого является Солнце и его деяния. Поэтому мудрецы древних мистерий говорили о Божественной Сущности Солнца. Подобно тому, как мы говорим, что душа человека проявляется в его внешности и мимике, так и древние люди считали, что Солнце с его движением и действиями, является выражением внешности, откровением возвышенного Существа Солнца, которое было скрыто от их взора на Земле, но предстало перед ними после их смерти, помогая преодолевать их недостатки и несовершенные поступки в земной жизни. «С глубочайшим благоговением в сердце уповайте на возвышенное Существо Солнце, Которого вы не найдёте на Земле, Которое можно найти только в духовных мирах... Возложи свою надежду на могущественное Существо-Солнце, чтобы после смерти Оно помогло тебе найти правильный путь в духовном мире». . Именно так, как я наметил, древние гуру говорили об этом Существе, приводящем всё человеческое несовершенство в равновесие...

Когда приближалось время Мистерии Голгофы, эта древняя мудрость уже пришла в упадок; от неё мало что осталось, кроме традиций и кое-где сохранившихся следов. Но посвящённые — в старом смысле этого слова — всё ещё существовали, и они с той же преданностью и благочестивой верой взирали на Божественного Отца, который в былые времена посылал на Землю Божественных Посланников, Учителей первых Гуру. Эти посвящённые прекрасно знали о глубоком утешении, которое получали ученики древних мистерий, когда им говорили: «После смерти вы обретёте возвышенное Существо-Солнце — Того, Кто поможет вам преобразовать и усовершенствовать все недостатки земной жизни, Кто избавит вас от горького осознания того, что вы отошли от Божественного Миропорядка». Однако те, кто был посвящён в тайну Мистерию Голгофы, знали, что это возвышенное Солнечное Существо спустилось на Землю, приняло человеческий облик в Иисусе из Назарета, и после смерти на Голгофе нужно было искать Его не в сверхчувственных мирах, а среди людей на Земле. Вот как говорили Посвящённые во времена Мистерии Голгофы и в третьем веке нашей эры. Тем, кто был готов слушать, они могли сказать: то Существо, от которого исходит истинное исцеление и по которому вы тоскуете, было доступно людям в былые времена. Благодаря Божественному деянию это Существо спустилось на Землю в человеческом теле и с тех пор живёт как сверхчувственная реальность в рамках эволюции человечества. И в то время как ученики в древности были обязаны посещать мистерии и там, вдохновлённые священными обрядами, устремлять свой взор в сверхчувственный мир, люди более позднего времени должны учиться на Земле устанавливать прямую связь со Христом, который спустился на Землю и стал человеком, как и другие люди.

Таково было настроение и отношение, которые пробуждали в людях те, кто был современником Мистерии Голгофы, а также многие посвящённые в первые три столетия Христианства. Исторические записи мало чем могут помочь, потому что все реальные свидетельства провозвестия были уничтожены. Но сверхчувственное восприятие, о котором вам рассказывали вчера, позволяет понять, что в первые три христианских столетия такое отношение и чувства преобладали у людей, которые были готовы слушать посвящённых, ещё живших в те времена... А затем это истинно христианское чувство угасло, и должно быть вновь пробуждено в наше время.

В былые времена почитание учеником своего гуру было средством, с помощью которого люди учились смотреть вверх, на Божественное. Учитель или гуру считался проводником, по которому Божественное нисходило на Землю, и тем, кто, в свою очередь, направлял в духовный мир чувства преданности и благоговения человеческого сердца. Эти чувства и переживания передавались по наследству от поколения к поколению. И те, кто стали первыми христианскими учителями (о чьей внутренней глубине, о чьей способности к почитанию сегодня едва ли кто-либо имеет представление), — эти первые христианские учителя направляли почитание у своих слушателей уже не к гуру в древнем смысле, но ко Христу, Который сошёл из духовных миров и в человеке Иисусе из Назарета принял физическое тело.

Это чувство благоговения и преданности сохранялось на протяжении веков, теперь оно было направлено на Существо, о котором Христианство говорит, что Он прошёл через смерть на Голгофе, чтобы отныне человечество могло найти Его на Земле. Цель и задача современной науки Посвящения, о которой я говорил вам вчера, состоит в том, чтобы подойти к этой Мистерии Христа, этой Мистерии Голгофы, с истинным пониманием.

Средневековое Христианство, несомненно, было пронизано благочестием и религиозной преданностью, которые на самом деле были продолжением почитания древних гуру, но инстинктивное ясновидение, которым когда-то обладали люди, исчезло. Помимо исторических записей, антропософская Духовная наука способна исследовать жизнь человека в те далёкие времена. В определённые моменты своей жизни люди могли впадать в состояние, похожее на сон, когда они осознавали мир, из которого сами пришли в своё земное существование. Но это знание о том, что душа принадлежит Вечности, постепенно утратилось. Под влиянием этого знания люди никогда не смогли бы осознать человеческую свободу. Сознание свободы, которое является неотъемлемой частью полноценной человеческой жизни, должно было возникнуть в человеке, в свое время. Эпоха, когда зародилось это чувство свободы, была эпохой Средневековья; но это же было и время, когда то древнее сознание — которое никогда не могло быть свободным — окончательно померкло. Ибо если человек взирал на то, чем он был как душевное существо среди духовных существ в до-земной жизни, он чувствовал себя зависимым, не чувствовал себя свободным. Можно сказать: наступила эпоха заката древнего ясновидения, и в этом сумеречном состоянии по отношению к духовному миру человечество развивало своё чувство свободы, достигшее известной кульминации в нашей современной цивилизации. Но из-за этого человечество не могло проникнуть взором в те сверхчувственные миры, из которых Христос сошёл в Иисуса из Назарета. Истинное христианское поклонение, прежде всего, опиралось на традицию; люди полагались на историческую традицию и на силу, которая передавалась из поколения в поколение благодаря почитанию, когда-то оказываемому гуру. Глубокое почтение к Божественному, которое когда-то жило в людях, теперь могло быть направлено на Существо, прошедшее через Мистерию Голгофы. Но в этом сумеречном состоянии сознания люди постепенно развивали науку о физической природе, которой никогда не было в древности, и вследствие этого даже малейшее представление о том, что духовный мир доступен человеческому познанию, исчезло.

Но то духовное познание, о котором я говорил вам вчера, является подлинным продолжением естественнонаучного познания. И всё, что я вчера излагал — то, что позволяет человеку через медитацию и концентрацию возводить своё познание в духовные миры, — развивается особенно мощно, когда современный человек не застревает в том, что говорит ему естествознание о внешнем мире, но внутренне борется с этими односторонними знаниями, когда он принимает научные мысли во всей их точности, но затем стремится соединить их с глубинными силами своего существа. Тогда возникает нечто сначала неопределённое: особое душевное настроение, внутреннее состояние. Если в это состояние ввести медитативную работу, сосредоточенность в мире мысли и воли, то душа, — как я описывал вчера, — возводится в духовные, сверхчувственные миры. Так обретается возможность постичь сверхчувственную действительность. Мы учимся смотреть не на Землю, о которой нам рассказывает наука, а на сверхчувственный мир, который принадлежит Земле и должен быть признан неотъемлемой частью Земли — прежде всего, когда речь идёт о понимании человека и его жизни на Земле.

Тогда у того, кто стремится к получению антропософских знаний, из глубины сердца возникают вопросы, имеющие далеко идущие последствия. И в поисках ответов он приходит к пониманию Мистерии Голгофы. Возвысив своё сознание к сверхчувственному, раскрыв способность воспринимать за пределами физического тела и действовать с помощью силы идеальной магии, такой человек способен узреть Духовные миры. Обладая сознанием, независимым от тела, он может проникнуть в Духовный мир, обладая спиритуальным знанием и силой воли.

Когда же, вооружённый таким внутренним пониманием духовного мира, он вновь обращает взор ко Христу, к тому, что предстаёт ему в земных событиях как Мистерия Голгофы, — он не останавливается, подобно многим современным теологам, на человеке Иисусе из Назарета. Ибо он понимает Мистерию Голгофы не в материалистическом смысле, но видит, как человек Иисус из Назарета пронизан божественным Христом, — ибо он приобрёл способность к восприятию духовного. Обладая способностью познавать духовное, он обретает и возможность вновь узреть это духовно-божественное во Христе. Таким образом, именно современная теософия, вновь обретая божественно-духовное в непосредственном познании, оказывается способной, — через познание этого духовного, — взирать на Иисуса из Назарета, и в Нём вновь узнавать Христа, Которого можно познать только как духовное Существо. С познанием, обретаемым для сверхземного, человек приближается ко Христу, чтобы в Нём Самом узреть сверхземное, Божественное Начало, Богочеловека.

Постигая реалии духовного мира, современная Антропософия указывает путь ко Христу — путь к Нему после надлежащей подготовки. Чтобы прояснить это, я хочу рассказать о ложных и истинных путях, с помощью которых человек нашего времени может приблизиться к духовному миру... В давно минувшие времена были люди, чьи инспирации исходили непосредственно от мистерий; затем духовное сознание человечества помутилось, но даже с этим помрачённым сознанием люди всё ещё смотрели в определённые сферы доземного существования и стремились наполнить свои священные обряды духовной силой. Но в современную эпоху преемниками тех благочестивых, набожных людей древности стали люди, которые крайне сомнительными способами пытаются связаться с духовным миром. Благочестивые люди прежних времён ограничивались сферой души, обращая свой взор души к сверхчувственным мирам; это настроение святости и благочестия сохранилось в чувствах тех приверженцев Христианства, о которых я говорил в начале лекции, и которые хотят сохранить своё наивное, простое благочестие. Сегодня это наивно потому, что человек больше не прозревает сверхчувственное бытие своим дневным сознанием, и потому, что через это наивное благочестие он не возводится в сверхчувственные миры, как древние ученики гуру, но остаётся здесь, на Земле, в своём физическом теле. Характерно для этой наивной набожности то, что она остаётся при чувствах, при переживаниях, которые душа испытывает, погружаясь в себя, в собственный внутренний мир. Это, конечно, приведёт человека к осознанию того, что физическое тело состоит не только из плоти и крови, но и из духовного начала, которое истинно благочестивые люди хотели бы направить к Божественному. Это духовное, которое благочестивый человек хочет направить к Божественному, сегодняшний, — скажем так, — ложный последователь древних учеников гуру стремится действовать как медиумическая личность, пытаются с помощью медиумических практик пробудить эту духовную силу.

Кто такой медиум? Медиумическая личность — это та, которая позволяет духовному говорить или писать через физическое тело, или как-то иначе проявляться. То, как медиумы действуют, в то время как их обычное сознание пребывает в сумеречном состоянии, — подобно ученикам гуру древности, — доказывает, что человеческое тело не только физическое: из него говорит нечто духовное, но духовное механическое, низшего порядка. Эти медиумические личности хотят не просто переживать духовное непосредственно в своей душе — они хотят открыто проявлять его. И действительно, когда медиум говорит или пишет, через него говорит духовное, обитающее в теле.

В чём особенность таких медиумических проявлений по отношению к Божественному? Особенность вот в чём (вы, возможно, это знаете): они становятся многоречивыми, охотно пишут, охотно говорят — но примешивают бесчисленное множество такого, что обычной логике должно казаться сомнительным. Эти медиумические личности как раз и служат доказательством, что мы не можем возвращаться к древнему способу связи с Божественно-Духовным миром, что мы должны искать иной путь.

Этот иной способ подхода к духовному миру — антропософская Духовная наука, и я расскажу об одном её аспекте. Если человек серьёзно относится к естественным наукам, считая их результаты поистине великими достижениями современной цивилизации, то в своих попытках приблизиться к духовным мирам он, во-первых, столкнётся с чрезвычайной трудностью в том, чтобы вообще говорить о духовном, размышлять о нём, не говоря уже о том, чтобы заниматься автоматическим письмом. Когда человек с помощью медитации и концентрации осознаёт присутствие Духа внутри себя, он предпочитает хранить молчание — по крайней мере, поначалу. В то время как медиум становится разговорчивым и позволяет Духу выражаться через его собственные органы речи, когда сверхчувственное знание о Духе начинает проявляться у сознательного, научно подкованного мыслителя, он предпочитает хранить молчание о тонких и деликатных переживаниях, которые осознаёт его душа. Он даже предпочитает не допускать вторжения мыслей, потому что мысли ассоциируются с земными, физическими вещами. Он предпочитает не допускать, чтобы мысли проникали в его душу, потому что у него есть внутренний страх, что он может неосознанно применить к духовным реалиям мысли, связанные с внешними, физическими вещами; ибо испытывает внутреннюю робость: мысль, выработанную на внешних чувственно-физических явлениях, он полубессознательно может перенести на духовное, в которое вступает через описанное мной внутреннее состояние. Он опасается, что духовное не только ускользнёт, но и осквернится, исказится от такого применения мысли. Меньше всего он будет прибегать к письму, потому что знает, что в былые времена, когда поклонение Богу было действенным, духовным актом в священных обрядах, люди не прибегали к письму — это телесный акт. Письмо впервые стало привычным занятием, когда человеческий интеллект и способность к рассуждению были направлены на материальный чувственный мир, и для того, кто обладает хоть каким-то знанием о Божественно-Духовном, это занятие идёт вразрез с его убеждениями. Поэтому, когда человек начинает осознавать реальность Божественно-Духовного, сверхчувственного мира, он останавливает свои мысли; он буквально молчит в том, что касается речи; и он воздерживается от рассуждениях о вопросах, связанных с Божественным.

Я уже говорил, мои дорогие друзья, что мне позволительно говорить об этом, потому что это результат моего собственного опыта на пути развития, который привёл меня от естественных наук к пониманию и реальному восприятию Духовных миров и Мистерии Голгофы как духовной реальности. Но вы поймёте, что Мистерия Голгофы представляет трудности для каждого, кто пытается подойти к ней в свете антропософской Духовной науки. Мистерия Голгофы, раскрывающаяся в ходе человеческой истории, должна быть воспринята во всём своём грандиозном величии и славе как исторический факт. В человеке Иисусе из Назарета Бог прошёл через смерть на Голгофе, и мы должны научиться созерцать это величайшее из всех исторических событий в образах, в которых отсутствуют все элементы чувственной жизни. Надо созерцать величайшее историческое событие в совершенно свободном от чувств образе. Но именно к такому освобождённому от чувственности постижению в мыслях, к выражению его в слове (а уж тем более в письме) — пробиваются с величайшим трудом, как я показал.

То, что приходит к нам на этом пути, — это внутреннее благоговение и трепет, когда мы созерцаем великую Мистерию, совершившуюся на Голгофе. Это благоговение наполняет душу того, кто, как я описал, заставил замолчать свои мысли и слова, кто испытывает глубочайший трепет, когда сила Духа внутри него приближает его к Мистерии Голгофы. Чувства глубокого благоговения и трепета наполняют душу такого человека... как будто он не осмеливается приблизиться к столь великой Мистерии. Таким образом, путь антропософской Духовной науки ведёт не только к знанию... Хотя, конечно, именно знание направляет наш взор в те сверхчувственные миры. Но это знание проникает в жизнь чувств, становится священным благоговением; оно становится силой, которая овладевает человеческой душой гораздо глубже, чем любая другая сила, даже глубже, чем почтение, которое ученики испытывали к своему гуру в былые времена. И это чувство, прежде всего, перерастает в стремление понять Христа Иисуса на Голгофе. То, что изначально было сверхчувственным знанием в жизни души, посредством внутреннего преображения превращается в чувство. Это чувство ищет Богочеловека на Голгофе и может найти Его благодаря уже приобретённому видению Духовного. Человек также учится понимать Иисуса из Назарета, осознавая, что в нём можно увидеть Христа как реальность в земной жизни. Так антропософская Духовная наука даёт знание о Духовном Существе Христа, но в то же время глубокое и искреннее почтение к Божественному, которое возникает из этого знания о сверхчувственном.

Когда человек впервые осознаёт силу сверхчувственного знания, он предпочитает молчать в своих мыслях и словах, никоим образом не используя свои телесные способности в качестве инструмента для передачи своих переживаний. Тем не менее, достигнув определенной стадии, когда он решает рассказать о своей внутренней жизни, человек испытывает нечто, что оправдывает его сообщения о духовной природе Иисуса Христа. На этой ступени он принимает решение придать Духовному определённую форму в своих мыслях, говорить и писать о Духовном. И опыт, который тогда приходит к нему, заключается в том, что он будто поднят над физическим телом. В этот момент он не может ни мыслить, ни говорить — ибо для мышления нужен физический организм, для речи — тоже; он ощущает себя в некотором смысле отчуждённым от собственного тела.

Физическое тело является важным инструментом в обычном мышлении и речи, но сейчас, на этой более высокой стадии, человек осознает, что определенным образом отделен от своего физического тела. В то время как медиум ощущает себя полностью в физическом теле, и даже притупляет своё сознание, чтобы оставаться в физическом мире и позволить Духовному проявиться через тело, человек, достигший истинного знания о сверхчувственном, поднимается над своим физическим телом в более высокое и тонкое состояние сознания. Поскольку он переживает реальность духовного мира, ему чрезвычайно трудно вернуться в физический мир; его способность говорить и естественное течение мыслей ускользают от него; он не может найти путь к своим конечностям или физическому телу. Теперь он должен пройти через опыт, пытаясь еще раз сориентироваться в этом физическом мире, а вместе с ним и в мыслях и языке, на котором можно выразить реальности сверхчувственного мира, о котором он узнал. Но, получив этот опыт, человек чувствует себя так, как будто он должен заново вступить в жизнь, как будто он должен пройти через второе, самостоятельное рождение. Он учится познавать внутренние глубины человеческой природы, ибо он вошел в эти глубины во второй раз сознательно, чтобы создать инструмент для мышления и речи о духовной реальности. Проникая таким образом в свой организм с помощью сверхчувственного знания, человек осознаёт, что и там он найдёт Христа, поскольку Христос прошёл через Мистерию Голгофы. Теперь он начинает понимать не только Христа, который однажды спустился на Землю и прошёл через смерть, но и, если он действительно постиг глубины своего существа, там он тоже встречает Христа, который умер, чтобы Его сила могла распространиться на всё человечество.

Теперь постигают не только Христа, однажды сошедшего на Землю и прошедшего через смерть, но и Христа, который именно потому прошёл через смерть, чтобы отныне излиться во всё человечество, — так, что человек может найти Его, если погрузится достаточно глубоко в себя.

Это переживает тот, кто через сверхчувственное познание вновь — и теперь уже сознательно, крепко — овладевает своим телом. И то, что он так обретает в познании Христа, может затем облечь в слова, содержащие истинную весть о Нём, слова, содержащие глубокую истину: «Не я, но Христос во мне». Ибо он знает: на Голгофе Христос умер; через Свою смерть Христос вошёл в человеческие силы рождения и с момента Своей смерти живёт в самом существе человека. Таким образом, современный Посвящённый знает, что эти слова святого Павла истинны, знает, что он обретёт Христа внутри себя, если ему удастся постичь глубины собственного «Я».

Чтобы сделать людей христианами в истинном смысле этого слова, Посвящённому не нужно требовать, чтобы все они достигли его уровня. Обладая этим пониманием и знанием о Христе, он также может открывать новые пути и для простого, наивного благочестия.

Люди, обладающие простым благочестием, действительно могут найти Христа. Пути современного благочестия, конечно, должны отличаться от путей древнего благочестия, раскрывавшегося у ног гуру. Оно должно стать внутренним, ибо человек больше не должен посылать поток своих чувств к Божественному ввысь, в сверхчувственный мир — он должен углубиться в себя, чтобы найти в себе Христа, который с Мистерии Голгофы живёт на Земле как Живой Христос.

Антропософская Духовная наука может сказать человеку, обладающему простым благочестием: «Если вы проникнете достаточно глубоко в своё собственное существо, вы найдёте Христа; это не иллюзия, потому что своей смертью на Голгофе Христос действительно спустился в эти глубины вашего внутреннего «Я». Тот, кто обучен Духовной науке, знает, что, говоря так человеку, обладающему простым благочестием, он говорит правду; он знает, что не играет на чувствах другого, а указывает на достижимую цель. Простые, благочестивые люди вполне могут идти по пути, который в наше время тоже ведёт к сверхчувственному знанию.

В то время как в прежние времена почтение и уважение к гуру делали мысли ученика прозрачными, позволяли божественной силе звучать в мантрах, а обрядам — становиться действенными, человек, который хочет найти истинный путь ко Христу в наше время, должен, прежде всего, внутренне углубить свою душу. Он должен научиться смотреть внутрь себя, чтобы найти и осознать внутреннюю реальность, когда он отводит взгляд от мира чувств. И в себе он сможет найти ту силу, что проведёт его через врата смерти, — если ещё на Земле познакомится с ней в преданности Христу и Мистерии Голгофы.

Древний гуру говорил ученику и всему человечеству: когда вы пройдете через врата смерти, то вы встретите высокое Солнечное Существо, которое выравнивает земные несовершенства. — Современный учи­тель говорит: если здесь, на Земле, вы найдете отношение к нисшедшему сюда Христу, если со всем внутрен­ним почитанием, внутренним поклонением, с углубленной внутренней душевной жизнью вы найдете здесь, на Земле, отношение ко Христу и к Мистерии Голгофы, то в ваше внутреннее устремится сила, которая не умрет с вами, которую вы пронесете через врата смерти и которая совершит с вами то, чего она не могла совер­шить, пока вы пребывали на Земле в физ. теле. То, что в древности совершалось над человеком высоким Солнечным Существом, теперь совершит в вас сила Христа, если вы ее приобретете на земле, и которая освобождается после смерти.

 Сила Христа будет действовать на Земле через то, что ещё остаётся несовершенным в человеке, и у людей появится возможность признать Христа в социальной жизни. Ибо эта сила, изливающаяся от Христа и освещаемая антропософским Духовной наукой, может охватить поступки, волю человека, может стать импульсом волевых действий и так устремиться в социальную жизнь. В социальную жизнь может изливаться сила Христа.

Сегодня много говорят о социальных реформах и социальном прогрессе. Кто станет великим реформатором общественной жизни, когда люди будут действовать во имя Иисуса Христа и мир станет по-настоящему христианским? Кто станет могущественным реформатором, способным установить мир среди социальных потрясений на Земле? Христос — Он и только Он может принести мир, когда люди ведут общественную жизнь, освящённую Посвящением, когда, взирая на Христа, они говорят не «Я», а «Мы»: когда двое или трое, или многие собираются вместе во имя Христа, тогда Он среди нас. Тогда деятельность в сфере общественной жизни становится священнодействием, продолжением священных обрядов и ритуалов древности. Сам Христос воистину будет великим социальным реформатором, поскольку сегодня Он действует как живая реальность в человеческом существе.

Общественная жизнь должна быть пронизана Импульсом Христа... Люди, обладающие простым благочестием, стремятся найти силу Христа в своей душе, чтобы то, что они делают в общественной жизни, совершалось во имя Христа. Эти люди, обладающие простым благочестием, всё ещё могут быть уверены в своей правоте, когда современный Посвящённый говорит им: Сила, которую вы можете обрести благодаря своему простому благочестию, когда вы размышляете о своём собственном существе и о Христе, живущем внутри вас, — эта сила исходит от Смерти на Голгофе, от Самого Христа. Христос живёт среди людей, когда они находят Его. Они находят Его в себе — через углубление в социальной жизни, через истинную, самоотверженную любовь, которая строит мост от сердца к сердцу. Эта любовь привносит сверхчувственный элемент в чувства — подобно тому, как свет внутреннего озарения привносит его в познание.

И поэтому людям, обладающим простым благочестием, больше не нужно говорить, что их путь преграждают знания, которые даёт антропософская Духовная наука. Если бы естественные науки продолжали развиваться исключительно по внешним направлениям, то со временем это простое благочестие полностью исчезло бы; но если естественные науки сами по себе могут привести к познанию сверхчувственного и, следовательно, к познанию Христа как сверхчувственного Существа, то все истинно благочестивые люди смогут обрести то, чего они жаждут: уверенность в своей душевной жизни, уверенность в том, что их поступки и действия согласуются с Импульсом Христа. То, к чему стремятся благочестивые и богобоязненные люди, может быть постигнуто с помощью антропософской Духовной науки со всей полнотой знания. Поэтому эта Духовная наука имеет право утверждать, что она не нарушает путь простого благочестия и не уводит людей от Христа. Стремясь проложить путь в Духовный мир, сотрудничая с современной наукой, а не противопоставляя себя ей, Антропософия несёт людям следующее послание: человечество должно идти в будущее не без Христа, а вместе с ним — со Христом как с Существом, которое известно и узнаваемо, реальность которого ощущается и Импульс которого люди стремятся воплотить в мире.

**ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ *19 Ноября 1922 года, Лондон***

### Образование и преподавание

Антропософия, как я осмелился охарактеризовать её в последние два дня, не хочет быть лишь теоретическим воззрением, позволяющим человеку отрешиться от неприглядного, болезненного и несчастливого в жизни, укрывшись в мистическом мире. Она стремится стать тем, что способно вмешиваться в практическую жизнь человека. Ей надлежит стать практическим делом жизни по той причине, что духовное познание, о котором я говорил вчера и позавчера, должно вести к подлинному проникновению, к живому созерцанию духовного мира — мира, который не существует обособленно, но вторгается во все материальные процессы. Когда мы встречаем человека в жизни, мы имеем дело не только с тем, что воспринимают наши глаза, что способен уловить наш слух через его речь или что обычное сознание может воспринять. Мы стоим лицом к лицу с духовным существом, живущим в нём, — со сверхчувственной сущностью, непрестанно воздействующей на его материальную организацию.

Познание, обретаемое через обычное чувственное восприятие и связанный с ним интеллект, никогда не сможет по-настоящему охватить мир. Многие льстят себя иллюзией, что наука, став «совершеннее», откроет больше тайн через эксперименты и наблюдения. Однако те, кто способен рассмотреть взаимосвязь между человеком и миром, описанную в двух моих предыдущих лекциях, знают, что с помощью органов чувств и интеллекта мы можем понять только минеральное царство. Даже если мы ограничимся царством растений, мы должны понимать, что наш разум и чувства не могут постичь очень тонкие космические ритмы и силы, которые влияют на царство растений. Это ещё в большей степени относится к царству животных и в ещё большей степени — к людям. Физическое строение растений (в наименьшей степени), животных и людей таково, что действующие внутри них силы воздействуют на их субстанцию как идеальная магия. Люди обманывают себя, когда считают, что мы можем проводить те же лабораторные эксперименты на животных или людях, что и на минералах. В живом существе физические законы преобразуются магией. И чтобы понять человека, нужно узреть эту магию — увидеть, как духовное непрерывно действует в нём, просвечивая сквозь материальные процессы.

Мы можем постичь духовную магию только благодаря пониманию, о котором я говорил вчера и позавчера. Я показал, что один из первых этапов понимания людей указывает на то, что люди не только взаимодействуют с миром в данный момент, но и могут перенестись в любую эпоху, через которую они прошли с момента своего рождения на Земле. Вы можете перенестись в то время, когда вам было восемнадцать или пятнадцать лет, и пережить то, что вы переживали тогда. Вы можете пережить это не только как смутные воспоминания, но и с той интенсивностью и силой, которые существовали для вас в то время, когда это происходило. Таким образом, вы снова становитесь пятнадцатилетним, двенадцатилетним или кем-то ещё. В ходе этого процесса вы претерпеваете духовную метаморфозу. При этом вы можете воспринимать второй организм в человеке, более тонкий организм, который мы называем эфирным, потому что у него нет ни веса, ни пространственных измерений. Этот более тонкий организм — организм времени. Но если физическое тело — пространственный организм, то эфирное — временнóй. В нём вся его суть предстаёт как единый процесс во времени. И подобно тому, как в пространственном организме всё взаимосвязано (например, головная боль может исцеляться через воздействие на отдалённый орган), так и в эфирном теле события ранних лет определяют позднейшие состояния. Организм времени особенно активен в раннем детстве, но продолжает действовать на протяжении всей жизни примерно следующим образом. Допустим, 35-летний человек оказывается в новой жизненной ситуации. Если он находит верное решение, то может осознать: способность к этому дали ему уроки, усвоенные в 8 или 12 лет. Радость, вспыхнувшая в 35 лет, — отзвук того, что педагог заложил в его эфирное тело в детстве. Как исцеление одного органа влияет на другой, так и пережитое в 6–12 лет отзывается в зрелости — радостью или унынием. Вся конституция человека, даже в преклонном возрасте, зависит от того, что воспитатель запечатлел в его эфирном теле — подобно тому, как органы физического тела зависят друг от друга.

Отсюда следует: познание законов эфирного тела должно стать основой искусства воспитания.  Художник должен смотреть на формы, цвета, их гармонию и дисгармонию не так, как это делает обыватель, и на основе таких наблюдений художник должен выработать правильный подход к работе с красками и цветными карандашами. Способность, талант художника правильно наблюдать лежит в основе того, что будет пронизывать всё его существо, все его творчество. Точно так же учитель должен научиться использовать духовное наблюдение за людьми, наблюдать за тем, что влияет на них и объединяет весь ход их жизни. Обучение не может быть наукой, оно должно быть искусством. В искусстве вы должны сначала развить в себе способность к наблюдению, а затем научиться использовать то, что вы приобретаете в результате непрерывного наблюдения, в своей постоянной борьбе с несовершенством, так и педагог должен овладеть техникой духовного наблюдения. Он обязан научиться воспринимать, как духовное действует в человеке, сплетая его жизнь в органическое единство, и именно антропософская Духовной наука может стать основой для настоящего искусства воспитания.

Но Антропософия является необходимой и в другом отношении: если воспитание действительно должно быть действенным, то оно должно правильно взращивать то, что стремится развиться из глубин детской сущности. Искусство воспитания должно уметь воспринимать ребенка так, будто он вверен нам Богами, нашей божественно-нравственной миссии. Только то, что внутренне возвышает нас как воспитателей и учителей, что пронизывает нашу педагогическую деятельность подобно религиозному благоговению, дает ту силу, которая позволяет нам раскрывать все заложенные в ребенке способности. Иными словами: всякое воспитание и обучение само по себе должно быть нравственным деянием, должно исходить из нравственных импульсов. И эти нравственные импульсы должны применяться к такому познанию и наблюдению человека, как я только что охарактеризовал.

Если мы учтем это, то увидим, что человеческая жизнь имеет гораздо более четкие возрастные этапы, чем обычно принято считать. Внешне, например, замечают, что около седьмого года жизни у ребенка появляются постоянные зубы. Иногда обращают внимание на физиологические изменения, сопровождающие смену зубов, но не замечают глубинного преобразования, происходящего в это время с человеком. Тот, кто умеет правильно оценить, каким ребенок был до семи лет и каким становится после, видит, что после этого возраста из глубин человеческого существа развиваются силы, которые прежде были скрыты в организме. Если рассмотреть этот процесс внимательно, то нужно сказать следующее. Смена зубов — не просто единичное событие в жизни человека. Хотя она не повторяется, этот процесс заполняет весь период от появления первых зубов до их смены. Все эти годы в организме ребенка действуют силы, которые в конечном итоге "выталкивают" постоянные зубы. Смена зубов — это завершение того, что работало в течение всего первого жизненного этапа. Но ведь в дальнейшем у ребенка не прорезываются новые зубы. Что это значит? Это означает, что до семи лет в физическом организме развиваются силы, необходимые для формирования постоянных зубов, но после они больше не нужны для телесного развития, так как смена зубов больше не повторится. Куда же деваются эти силы?

Мы вновь обнаруживаем их, если, обладая сверхчувственным познанием, наблюдаем за изменением душевной жизни ребенка между сменой зубов и половым созреванием. Душевная жизнь становится иной. К душе добавляется способность к обучению, и у ребёнка меняется отношение к окружающему миру. В сознании ребенка закрепляется новый тип памяти. И если мы умеем наблюдать не только физически, но и духовно, то должны признать: То, что мы видим в душе ребенка между 7 и 14 годами, прежде находилось в его физическом организме. Это была деятельность, связанная не только со сменой зубов, но и со многими другими процессами в человеческом теле. После семи лет эти силы прекращают физическую деятельность и начинают действовать в душевной сфере.

Таким образом, если мы хотим понять особые силы, действующие в душе ребенка между сменой зубов и половой зрелостью, мы должны обратиться к тому, что происходило физически в его организме от рождения до семи лет. Силы, действующие в душе ребёнка в настоящее время, тогда воздействовали на физическое тело. В результате, если мы внимательно понаблюдаем, то увидим, что в более тонком смысле маленький ребёнок — это полностью чувственный орган. Это особенно верно в отношении младенца, но в определённом смысле верно и до смены зубов. В каком-то смысле ребёнок — это своего рода осязающее око. В этот период работают те силы, которые затем проявляются в физическом организме как душевно-духовные. Как глаз, видя окружающие предметы, создает их внутренний образ, так и младенец в самом раннем возрасте, хотя и не обладает зрительными образами, имеет иной способ восприятия.

Младенец в целом является органом чувств, и я могу это проиллюстрировать.  У взрослых людей чувство вкуса сосредоточено в языке и дёснах. Однако, как показывает нам Духовная наука, у младенца чувство вкуса присутствует во всём теле. Младенец является органом вкуса во всём своём теле. Младенец в целом также является органом обоняния и, более глубоко, органом осязания. Вся природа ребёнка подобна органам чувств, и эта чувственная природа распространяется по всему телу. По этой причине до семи лет ребёнок склонен внутренне воспроизводить всё, что происходит вокруг, и развиваться соответствующим образом. Если вы понаблюдаете за детьми с помощью более тонких чувств и духовно-научного понимания, вы увидите, что они воспроизводят каждый жест, который видят вокруг, и пытаются делать то, что делают люди в их присутствии. Таким образом, вы увидите, что ребёнок — подражающее существо до смены зубов. Из этого подражательного поведения становится очевидной самая важная способность маленького ребёнка. И из этого подражания возникает важнейшая способность первого возрастного периода: человеческая речь, которая основывается исключительно на том, что ребенок вживается в жизнь и поступки окружающих его людей и через подражание, внутренне приспосабливаясь к происходящему вокруг, развивает речь.

Поэтому работая с детьми на первом этапе их жизни, мы, как учителя, должны признать подражание важнейшим принципом обучения. Мы можем научить очень маленького ребёнка только одним способом: создав среду, наполненную теми занятиями и процессами, которым ребёнок должен подражать, чтобы обрести силу духа, души и тела. То, что мы вкладываем не только в дух и душу ребёнка, но и в его тело, и то, как мы укрепляем его внутренние органы, остаётся основой его организма на протяжении всей жизни. То, как я веду себя с четырёхлетним ребёнком, остаётся с ним до старости. Таким образом, моё поведение в некотором смысле определяет судьбу ребёнка в дальнейшей жизни.

Это можно проиллюстрировать на примере. Иногда люди приходят к вам, и говорят, например, что их ребёнок всегда был хорошим и никогда не делал ничего плохого, но теперь он совершил что-то ужасное. Если вы подробно расспросите, что произошло, то можете услышать, что ребёнок украл у матери немного денег. Если вы разбираетесь в таких вещах, то можете спросить, сколько лет ребёнку, и получить ответ: «Пять». Таким образом, такая деятельность основана в первую очередь на подражании. Тогда вы узнаете, что ребёнок каждый день видел, как мать достаёт деньги из шкафа. Ребёнок просто подражал и не задумывался о добре и зле. Ребёнок подражал только тому, что видел дома. Если мы считаем, что можем чего-то добиться, рассказывая ребёнку о добре и зле, мы лишь обманываем себя. Мы можем воспитывать совсем маленьких детей, только если подаём им примеры, которым они могут подражать, в том числе в мыслях. Между детьми и теми, кто их воспитывает, существует тонкая духовная связь. Когда мы находимся рядом с детьми, мы должны быть внимательны и думать только о том, что они могут перенять в своих мыслях и чувствах. Ибо ребенок всей душой есть орган восприятия, и он улавливает мельчайшие движения, о которых взрослые даже не подозревают.

После смены зубов силы, прежде глубоко скрытые в организме, становятся душевными силами. Теперь ребенок, ранее полностью отдававшийся окружению, может как душа стоять перед душой - в таком чувстве, которое по отношению к простому подражанию является подчинением безусловному авторитету. В первые годы жизни до смены зубов мы стремимся полностью соединиться с окружением и отдаться ему. Это, можно сказать, физический коррелят религиозного чувства. Религиозное чувство — это духовная преданность Духу; ребёнок подчиняет своё физическое тело физическому окружению. Это физический аналог религии.

После семи лет дети перестают подчинять своё физическое тело физическому окружению; вместо этого они подчиняют свою душу другим душам. Учитель приходит на помощь ребёнку, и ребёнок должен видеть в учителе источник знаний обо всём хорошем и плохом. В этот момент дети так же сильно подчиняют себя тому, что говорит учитель, и развиваются в соответствии с его словами, как раньше они подчиняли себя жестам и действиям окружающих.  В период между 7 и 14 годами у ребенка возникает стремление подчиняться безусловному авторитету, желание стать таким, как этот авторитет. Любовь к этому авторитету, внимательность к нему становятся теперь принципом, каким ранее было подражание.

Тот, кто, как я, в начале 90-х годов написал "Философию свободы", вряд ли будет заподозрен в проповеди неоправданного авторитарного принципа. Я имею в виду, что между 7 и 14 годами для человека естественно стоять перед учителем так, чтобы для него интеллектуально значимо было не "это хорошо, это истинно, это плохо, это ложно или безобразно", а: "это хорошо, потому что учитель считает это хорошим; это прекрасно, потому что воспитатель находит это прекрасным". Все тайны мироздания должны приходить к ребенку через любимого учителя. Таков принцип человеческого развития между 7 и 14 годами.

Таким образом, мы можем сказать, что в первые годы жизни ребёнка наполняет религиозная привязанность к физическому окружению. С момента прорезывания зубов и до полового созревания ребёнка наполняет эстетическое восприятие окружающего мира, пронизанное любовью. Дети ожидают удовольствия от всего, что им преподносит учитель, и недовольства от всего, от что учитель их оберегает, удерживает. Всё, что способствует развитию в этот период, должно войти во внутренний мир ребёнка. Мы можем сделать вывод, что, в то время как на первом этапе жизни учитель должен быть примером, на втором этапе учитель должен быть авторитетом в самом благородном смысле — естественным авторитетом, основанным на качествах характера. Тогда мы, как учителя, будем обладать тем, что в каком-то смысле нужно детям для правильного самообразования. Самым важным аспектом самообразования является нравственное воспитание. Я расскажу об этом подробнее, когда будет переведена первая часть моей лекции.

Когда мы говорим, что до семи лет дети являются исключительно органами чувств, мы должны понимать, что после смены зубов, то есть после семи лет, что принцип чувственного восприятия больше выступил на поверхность человеческой организации и отступил от внутренней природы. Однако детские ощущения по-прежнему не могут эффективно проникать в органы чувств организованным и регулируемым образом. Мы видим, что с момента смены зубов и до полового созревания природа ребёнка такова, что в его душе живёт привязанность к чувственным восприятиям, но внутренняя воля ребёнка не способна влиять на них. Именно участие изнутри в чувственных восприятиях делает людей интеллектуальными. Такими интеллектуальными людьми мы становимся только после полового созревания. По сути, только тогда мы должным образом подготовлены к тому, чтобы судить о мире интеллектуально. Ибо интеллектуально судить означает судить лично, из внутренней свободы. Это мы обретаем лишь вступив в эпоху полового созревания. Таким образом, с момента смены зубов и до полового созревания мы не должны обучать детей интеллектуальным образом и не должны наставлять их морально- интеллектуально. В течение первых семи лет жизни детям нужно то, чему они могут подражать в своей чувственно воспринимаемой реальности. После этого дети хотят услышать от своих воспитателей, что они могут и чего не могут делать, что они должны считать правдой или неправдой, справедливым или несправедливым и так далее.

Что-то важное начинает пробуждаться в ребёнке примерно в возрасте девяти-десяти лет. Учителя, которые по-настоящему наблюдают за детьми, знают, что примерно в возрасте девяти-десяти лет у детей возникает некая особенно сильная потребность. Хотя у детей и нет интеллектуальных сомнений, у них возникает своего рода внутреннее беспокойство; своего рода внутренний вопрос, детский вопрос о судьбе, который они не могут выразить и, по сути, пока не нуждаются в том, чтобы его выражать. Дети чувствуют это в полусонном состоянии, неосознанно. Вам нужно лишь присмотреться, чтобы увидеть, как дети развиваются в этот период. Я думаю, вы точно знаете, что я имею в виду, а именно то, что дети хотят чего-то особенного от учителя, на которого они смотрят с любовью. Обычно вы не можете ответить на это желание так, как ответили бы на интеллектуальный вопрос. В это время важно развивать глубокие и доверительные отношения, чтобы у детей возникло чувство, что вы, как учитель, особенно заботитесь о них и любите их.

Ответ на самый важный вопрос в жизни детей кроется в их восприятии любви и доверии к учителю. В чём же на самом деле заключается этот вопрос? Как я уже сказал, дети задают его не с помощью рассуждений, а на подсознательном уровне, через чувства. Мы можем сформулировать то, чего не могут дети, и поэтому можем сказать, что дети на этом этапе всё ещё наивны и безоговорочно принимают авторитет любимого учителя. Однако теперь в ребёнке пробуждается определённая потребность. Ребёнку нужно по-другому воспринимать добро и зло, как будто они существуют в мире как силы.

До этого момента дети в каком-то смысле смотрели на учителя снизу вверх, но теперь они хотят видеть мир сквозь учителя и чувствовать: "Этот воспитатель говорит мне о добре и зле не просто как человек, а потому что он вестник духовного мира, посланник Божий - он знает это из высших миров". Повторюсь - ребенок не осознает этого рассудочно, но чувствует. И его особенная потребность, проявляющаяся на чувственном уровне, подсказывает воспитателю: вот что сейчас нужно этому ребенку. Станет очевидно, что ваше утверждение о том, что что-то хорошо или плохо, имеет очень глубокие корни, и, таким образом, ребёнок обретёт вновь обретённое доверие.

Именно в этот период - между 9 и 10 годами - можно перейти от простого подражания и механического указания "это хорошо, а это плохо" к настоящему нравственному воспитанию. В это время уже можно начинать представлять ребенку моральные понятия в образной форме - ведь он все еще живет в мире чувств, а не рассудка.

Во всем школьном возрасте - от смены зубов до полового созревания - ребенка нужно воспитывать образами, через образы, обращенными ко всем чувствам. Хотя он уже и не является целиком "органом чувств", но все еще живет в своих чувствах, которые теперь проявляются на поверхности его организма. (О том, как следует учить ребенка чтению и письму с 6-7 лет, я подробнее расскажу завтра в вечерней лекции. Сейчас же остановлюсь на нравственной стороне воспитания.)

Когда детям исполнится девять или десять лет, мы можем начать показывать им образы, которые в первую очередь стимулируют фантазию. Мы можем показывать им картинки с хорошими людьми, картинки, которые пробуждают чувство симпатии к тому, что делают люди. Пожалуйста, обратите внимание, что я не говорил, что мы должны читать детям лекции о нравственных заповедях. Я не говорил, что мы должны воздействовать на интеллект детей с помощью моральных рассуждений. Мы должны воздействовать на детей с помощью эстетики и фантазии. Мы должны пробуждать в людях удовольствие или неудовольствие от хороших и плохих вещей, от справедливых или несправедливых вещей, от высоких идеалов, от нравственных поступков и от того, что происходит в мире, чтобы уравновесить неправильные поступки. Если раньше нам нужно было выступать перед детьми в качестве своего рода нравственного регулятора, то теперь нам нужно показывать им обоазы, которые не более чем воздействуют на фантазию, живущую в их чувственной природе. До полового созревания дети должны воспринимать нравственность как чувство. Они должны испытывать твёрдое убеждение в том, что «что-то хорошо, и я могу испытывать к этому симпатию» или «я должен испытывать антипатию к чему-то плохому». Симпатии и антипатии, то есть суждения, основанные на чувствах, должны быть основой морали.

Когда мы осознаем (как я уже показывал), что человеческое временное тело представляет собой организм, в котором все взаимосвязано, тогда мы поймем: важно делать для ребенка правильные вещи в правильное время. Вы не можете заставить растение сразу зацвести. Цветение должно наступить в свой срок. Сначала вы должны ухаживать за корнями. Если бы вы попытались заставить корень цвести, это было бы бессмыслицей. Точно так же, если вы попытаетесь привить ребенку между сменой зубов и половым созреванием интеллектуально сформулированные моральные суждения, это будет аналогично попытке заставить корень растения цвести.

Сначала нужно взращивать зародыш, корень — а именно: нравственность в чувстве. Если ребенок развил в себе нравственное чувство в этот период, то после полового созревания он пробудится к интеллектуальному осознанию и самостоятельно продолжит через внутреннее развитие то, что было заложено в нем в виде чувств между сменой зубов и созреванием. Тогда в нем может пробудиться моральное, интеллектуальное суждение.

И это настолько важно для всей жизни, что вся нравственное воспитание должно основываться на этом принципе! Вы не можете заставить корень растения расцвести; вы должны подождать, пока корень превратится в растение, а затем растение зацветёт. Точно так же вы должны в каком-то смысле взращивать нравственный корень в чувстве и развивать сочувствие к тому, что является нравственным. Затем вы должны позволить детям перенести это чувство в свой разум с помощью собственных сил как человеческих существ. Позже в жизни они будут испытывать глубокое внутреннее удовлетворение от осознания того, что в них живёт нечто большее, чем просто воспоминания о том, что, по словам учителя, было правильным или неправильным. Вместо этого их душу наполнит внутренняя радость от осознания того, что нравственное суждение пробудилось в них в нужное время. Если мы не будем воспитывать ребенка рабски, навязывая ему готовые моральные нормы, а подготовим почву для нравственности так, чтобы она произросла из свободно развивающейся души, то мы снабдим его не только моральными суждениями, но и подлинной нравственной силой. Когда мы хотим заложить духовную основу для образования, этот факт снова и снова напоминает нам о том, что мы должны развивать детей должным образом и в нужное время.

Теперь вы спросите: «Если я должен воспитывать ребенка так, чтобы между сменой зубов и половым созреванием в нем укоренилось нравственное чувство, а не просто давать ему заповеди и апеллировать к интеллекту, то к чему же тогда апеллировать?» Итак, именно это естественное отношение авторитета создает невесомые, тончайшие взаимодействия между воспитателем и ребенком! Позвольте проиллюстрировать это примером. Я могу наглядно — то есть неинтеллектуально — рассказать детям о бессмертии человеческой души. До наступления половой зрелости интеллект ребёнка фактически отсутствует. Я должен соединить природу и дух, и поэтому то, что я рассказываю детям, превращается в художественный образ: «Посмотрите на кокон этой бабочки. Бабочка выползает из кокона. Точно так же душа выходит из человеческого тела, когда оно умирает». Так я пробуждаю его фантазию, предлагая живой нравственный образ его душе. Но сделать это можно двумя способами.

 Я мог бы сказать себе: я зрелый и чрезвычайно мудрый. Дети маленькие и крайне невежественные, и поскольку они ещё не достигли моего уровня, мне нужно создать для них образ. Я создаю образ для них, и знаю, что он мало что значит для меня. Если бы я сказал это самому себе и дал бы детям образ с таким отношением, он бы не затронула их души. Он бы просто быстро прошел сквозь их души, поскольку между учителем и ребёнком существуют неосязаемые связи. Однако я мог бы сказать: я на самом деле не намного мудрее детей, или они, по крайней мере подсознательно, даже мудрее меня, то есть я мог бы уважать детей. Тогда я мог бы сказать себе: я не сам создал этот образ, природа подарила нам образ, где бабочка выбирается из кокона. И тогда я верю в этот образ так же сильно, как хочу, чтобы в неё верили дети. Если у меня хватит сил верить в неё, то образ останется в душах детей. Тогда работают те силы, что лежат не в грубом материальном мире, а в тонком взаимодействии между воспитателем и ребенком. И эти незримые процессы значительно ценнее, чем любая интеллектуальная лекция, которую учитель мог бы прочитать! Таким образом, дети получают возможность свободно развиваться вместе с учителем. Учитель может сказать: «Я живу в окружении детей и поэтому должен создавать для них такие возможности, чтобы они могли развиваться в максимально возможной степени. Для этого я должен стоять рядом с детьми, не чувствуя себя выше их, и осознавать, что я всего лишь человек, который на несколько лет старше».

Ведь мудрость не всегда приходит с возрастом . Поэтому не нужно возвышаться над ребенком — нужно быть помощником его развития.

Как садовник, ухаживающий за растением, не подталкивает сок от корня к цветку, а создаёт окружение, позволяющее соку течь естественно, так и воспитатель должен быть достаточно самоотверженным, чтобы внутренние силы ребёнка могли свободно развиваться. Только тогда он станет хорошим воспитателем, и только тогда ребёнок сможет правильно расти.

Когда нравственность развивается таким образом, она формируется последовательно, как части растения. Сначала - в соответствии с человеческой природой, проявляясь в подражающем организме ребёнка. Здесь она закрепляется, чтобы позже в жизни человек обладал необходимой внутренней силой, поддерживаемой даже физическим организмом, для твёрдости в нравственном. Без этого физический организм может ослабнуть, и человек, хотя и сохранит хорошее нравственное суждение, не сможет следовать ему.

Если в первый детский период пример был сильным и глубоко воздействующим, формируется нравственная устойчивость. Если между сменой зубов и половым созреванием силы симпатии к доброму и антипатии к злому правильно воздействовали на человека, то и позже он сохранит правильное возвышенное отношение к нравственному, несмотря на угнетающие влияния, мешающие поступать нравственно. В своём организме как подражающее существо он развил то, что необходимо его душе, так, как развивались его нравственное чувство, его восприятие, его симпатии и антипатии во второй жизненный период. А в третий период жизни, в свободном человеческом развитии, ориентированном на Дух . Это происходит так же неизбежно, как цветение и плодоношение растения под лучами Солнца. Нравственность может прочно укорениться в Духе, только если тело и душа должным образом подготовлены. Тогда она может свободно пробудиться к жизни, подобно тому, как цветок и плод свободно пробуждаются в растении под лучами Солнца.

Когда мы развиваем нравственность в людях, уважая их внутреннюю свободу, тогда нравственный импульс соединяется с их внутренним миром, и они действительно чувствуют, что это принадлежит им. Они относятся к своей нравственной силе и нравственным поступкам так же, как к силам роста в своём теле, к циркуляции собственной крови. Люди будут относиться к нравственности, развитой в них должным образом, так же, как к естественным силам жизни в своём теле, которые пульсируют и укрепляют их вплоть до поверхности кожи.

Что происходит потом? Люди осознают, что если они безнравственны, то они ущербны. Они чувствуют себя обезображенными так же, как если бы у них физически не было конечности. Благодаря нравственному развитию, которое я описал, люди учатся. Они приходят к выводу, что если они не наполнены нравственностью и если их действия не пронизаны нравственностью, то они ущербные люди.

Самый сильный моральный мотив, который мы можем развить в людях, — это чувство, что они уродливы, если ведут себя аморально. Людям нужно только правильное развитие, и тогда они станут цельными. Если вы поможете людям развиться так, чтобы они захотели стать цельными людьми, у них естественным образом разовьётся внутренняя склонность к духовному благодаря такому подходу к морали. Тогда они увидят добро, которое течёт по миру, и то, что оно действует в них так же эффективно, как силы природы действуют в их телах.  Тогда он понимает, если сказать ему образно: "Вот лежит подкова, железо в форме подковы. Один говорит: эту подкову можно использовать как магнит, ибо в ней есть внутренние силы! Другой же говорит: что за вздор, железо есть железо, мне это неинтересно; я использую эту подкову для ковки лошади". Видите ли, подобен этому последнему тот, кто не может через различные жизненные этапы развития увидеть духовное в целостном человеке. Тот из двоих, кто смотрит лишь на внешнее, а не на духовное, что правит и действует в человеке, подобен тому, кто использует магнитное железо в форме подковы просто для ковки лошадей. В таком случае человек не получил образования, позволяющего правильно смотреть на жизнь и развивать необходимые качества. Если понимать это духовно, то правильное образование, осознанное и воплощённое в жизнь, является сильнейшим стимулом для социальной активности.

Сегодня мы живём под знаком социального вопроса. Этот вопрос, безусловно, полностью обоснован, и я был бы рад сказать о нём больше, но моё время подходит к концу. Однако я хотел бы упомянуть, что социальные проблемы сегодняшнего дня имеют много аспектов, и многое необходимо для того, чтобы подойти к этим вопросам во всех деталях. Современные люди, которые объективно смотрят на вещи, многого хотят для будущего человечества и для реформирования социальной жизни. Но всё, что мы можем придумать и практически ввести как внешние институты, все схемы, существующие сегодня относительно социальной жизни, - всё это представляется тому, кто видит нравственное в свете духовного, так, что он говорит: "Решать социальный вопрос без нравственного вопроса - всё равно что искать предметы в тёмной комнате без света".

Мы можем взглянуть на социальный вопрос под правильным углом только благодаря подлинному пониманию морали. Любой, кто смотрит на жизнь с точки зрения всеобъемлющих связей, которые в ней обнаруживаются, скажет, что мораль — это свет, который должен озарять социальную жизнь, если мы хотим по-настоящему человечески взглянуть на социальные вопросы. Поэтому современным людям необходимо понять, как моральный вопрос связан с социальным. Поэтому прежде всего, и в социальном отношении необходимо, чтобы современный человек обрёл точку опоры в нравственном вопросе. И я полагаю, мне удалось показать, что то, что я называю Духовной наукой, Антропософским духовным знанием, честно подходит и к великим вопросам современности, всерьёз относясь как к нравственному вопросу, так и к воспитанию нравственного человека.

**Рудольф Штайнер об «идеальной магии**», из лекции от 17 ноября 1922 года Наряду с точным ясновидением вы также должны достичь того, что я называю идеальной магией. Это вид магии, который следует отличать от ложной магии, практикуемой извне и ассоциирующейся со многими шарлатанами. Вы, безусловно, должны отличать её от того, что я подразумеваю под идеальной магией.

Под идеальной магией я подразумеваю следующее: когда человек оглядывается на свою жизнь с обычным сознанием, он видит, как меняется от года к году и от десятилетия к десятилетию. Такой человек заметит, что привычки меняются, пусть и медленно. Он приобретает одни способности, а другие исчезают. Если честно взглянуть на способности, которые существуют в течение земной жизни, то можно сказать, что со временем человек становится кем-то другим. Жизнь заставляет это происходить. Мы полностью отдаёмся жизни, а жизнь воспитывает нас, обучает и формирует нашу душу.

Однако если люди хотят войти в духовный мир — другими словами, хотят достичь идеальной магии, — они должны не только усилить внутреннее мышление, чтобы осознать вторую ступень существования, как я описывал ранее, но и освободить свою волю от связи с физическим телом. Обычно мы можем активировать волю, только используя физическое тело — ноги, руки или органы речи. Физическое тело является основой нашей воли. Однако мы можем сделать следующее: как исследователи в области духовности, мы должны систематически тренировать волю, чтобы достичь идеальной магии и точного ясновидения. Такой человек должен, например, настолько сильно развить волю, чтобы в определённый момент жизни осознать, что определённую привычку нужно искоренить и заменить другой.

Вам потребуется много лет, но если вы будете энергично использовать свою волю, чтобы преобразовать определённые переживания так, как я описал, это станет возможным. Таким образом, вы можете, так сказать, выйти за рамки, в которых только физическое тело является вашим учителем, и заменить такое развитие самодисциплиной.

Благодаря энергичному упражнению воли, которое я описал в своих книгах, вы станете посвящённым в современном смысле этого слова и перестанете переживать подобно сну то, что переживаете днём. Вы достигнете состояния, которое не является сном, но может быть пережито в полном сознании. Это состояние даёт вам возможность быть активным во время сна, то есть возможность, находясь вне своего тела, не оставаться пассивным в духовном мире, как это обычно бывает. Скорее, вы можете действовать в духовном мире; вы можете быть активны в духовном мире. Во время сна люди обычно не способны двигаться вперёд, развиваться. Однако те, кто является современными посвящёнными в том смысле, который я описал, способны быть активными как человеческие существа в жизни, которая существует между засыпанием и пробуждением. Если вы направите свою волю в состояние, в котором вы живёте вне своего тела, то сможете развивать своё сознание совершенно по-другому. Вы сможете развить своё сознание таким образом, чтобы видеть то, что люди переживают непосредственно после смерти. Благодаря этому другому уровню сознания вы можете испытать то, что происходит в период после земной жизни, точно так же, как вы сможете увидеть то, что происходит в доземной жизни. Вы можете увидеть, как вы проживаете жизнь в духовном мире так же, как вы проживаете жизнь в физическом мире во время земного существования. Вы узнаете себя как чистый Дух в Духовном мире так же, как вы можете узнать себя как физическое существо в физическом мире. Таким образом, у вас есть возможность составить представление о том, как долго длится жизнь, в период, который я бы назвал временем моральной оценки.

**ЧАСТЬ VI**

**ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ, Лондон, 20 ноября 1922**

### Искусство преподавания на основе понимания человеческого существа

Может показаться необычным говорить о практических вопросах образования с точки зрения конкретной науки — Антропософии. Однако в данном случае причина, по которой мы говорим об образовании, связана с самой практикой преподавания.

Как вы знаете, сегодня я расскажу о методе обучения, который практикуется в вальдорфской школе в Штутгарте. Педагогические идеи и цели, предложенные Антропософией, по большей части были реализованы в вальдорфской школе. Несколько лет назад все говорили о проблемах в сфере образования, и промышленник Эмиль Мольт решил создать школу для детей рабочих на своей фабрике. Он обратился ко мне с просьбой разработать педагогическое содержание и направление для этой школы.

Сначала мы занимались только с определённой группой детей из определённого класса — детьми пролетариев, связанными с Вальдорфской компанией, и некоторыми детьми, чьи родители были членами Антропософского общества. Однако вскоре мы расширили задачи школы. Изначально у нас было около 150 детей в восьми классах, но сейчас у нас одиннадцать классов и более 700 детей. До этого группа друзей из круга антропософов отправилась в Дорнах, Швейцария, чтобы на Рождество посетить конференцию по образованию в Гётеануме. В результате в августе этого года меня пригласили прочитать лекцию в Оксфорде. После лекций в Оксфорде был создан Образовательный союз, чтобы распространить принципы образования, о которых я расскажу сегодня, в Англии.

Мне нужно упомянуть об этих обстоятельствах, чтобы вы не подумали, что наша дискуссия сегодня вечером будет теоретической. Вы должны понимать, что я хочу говорить о по-настоящему практическом подходе к образованию. Мне нужно подчеркнуть это ещё и потому, что сегодня вечером мы, конечно, сможем упомянуть лишь о некоторых вещах. То, что я могу рассказать, будет довольно неполным по сравнению с реальностью этих принципов образования, поскольку речь идёт не о «программах», а о практике. Когда мы говорим о практике, мы можем говорить только о примерах из этой практики. Гораздо проще говорить о программе, поскольку можно говорить в общих чертах и об общих принципах. Мы не можем этого делать, когда говорим об образовании в вальдорфской школе, из-за её отличительных особенностей. Как я уже упоминал, наша задача — начать преподавание и обучение с духовно-научной точки зрения, которая может привести нас к истинному пониманию человека и, следовательно, к истинному пониманию природы ребёнка.

Художники и другие творцы должны научиться двум вещам, чтобы заниматься своим искусством. В случае с художниками они должны сначала научиться определённому навыку наблюдения за формой и цветом. Художник должен уметь творить, опираясь на природу формы и цвета, и не может начинать с их теоретического осмысления. Художник может начать только с того, что будет жить в соответствии с природой формы и цвета. Только тогда художник сможет научиться второму, а именно технике. Духовная наука не рассматривает образование как академическую или теоретическую область. Духовная наука рассматривает это как подлинное искусство, как искусство, использующее самый благородный материал, который только можно найти в мире, — людей. Образование связано с детьми, которые так чудесно раскрывают перед нами глубочайшие тайны космоса. Дети позволяют нам из года в год, даже из недели в неделю наблюдать, как их физиономии, жесты и всё остальное, что они выражают, раскрывают Дух и душу как божественный дар Духовных миров, скрытых глубоко внутри них. Перспектива, о которой я говорю, предполагает, что, подобно тому, как художник должен научиться правильно наблюдать за тем, как форма и цвет — деятельность, возникающая благодаря рукам, душе и Духу, — являются результатом этого понимания, так и педагог должен уметь следовать за сущностью человека, проявляющейся в ребёнке. Однако это невозможно, если вы не возвышаете свою способность наблюдать над уровнем обычного сознания, то есть если вы не можете по-настоящему наблюдать за душой и духовной деятельностью в жизни. Именно в этом и заключается цель Антропософии. То, что современные люди обычно называют познанием, относится только к телесному, то есть к тому, что воспринимается органами чувств. Если люди не поднялись до подлинного понимания Духа, как они могут научиться понимать душу? Они могут постичь душу, только понимая проявления и действия своей собственной души. Наблюдая за собой, они узнают о своём мышлении, чувствах и желаниях. Это аспекты души. Они постигают душу только с помощью рассуждений. Органы чувств воспринимают то, что можно воспринять. Однако такие люди могут понять душу, только сформировав представление об этих душевных характеристиках внутри себя, а затем сделав вывод, что у них есть нечто подобное душе.

Антропософия не начинается с такого обыденного образа мышления. Вместо этого она стремится систематически развивать те силы, которые дремлют в человеческой душе, чтобы (не удивляйтесь моему выражению) получить своего рода точное ясновидение. С помощью точного ясновидения вы можете проникнуть в характеристики души, чтобы увидеть, что она собой представляет. Вы можете воспринимать душу с помощью этого духовного зрения так же, как вы воспринимаете цвет глазами или звук ушами. С помощью обычного сознания мы можем постичь Дух, действующий в мире, только как умозаключение. Если мы настаиваем на том, чтобы оставаться в рамках обычного сознания, то можем сказать, что видим только явления природы или души. Исходя из этого, мы делаем вывод, что существует духовная основа. Наше мышление приходит к выводу, что Дух и душа лежат в основе того, что существует физически. Антропософия развивает силы, спящие в душе, органы духовного восприятия, с помощью которых мы можем постичь Дух посредством живого мышления, а не просто как вывод.

Вы сможете по-настоящему понять человека, только если увидите его душу и испытаете Дух в живой мысли. Живое понимание человека может проникнуть в вас через Духовную науку, чтобы вы могли видеть в каждый момент жизни развивающегося ребёнка, как действуют в нём Дух и душа. Вы видите ребёнка не только снаружи, через органы чувств, но прозревает, как в чувственных проявлениях выражается его душевное существо. Вы наблюдаете не просто откровение души, а саму душу, которую вы можете видеть так же, как ваши глаза видят цвет. Вы можете начать с того, как Дух действует в ребёнке, потому что с помощью Антропософии вы можете понять, как постичь Дух с помощью живой мысли.

Таким образом, искусство преподавания, о котором я здесь говорю, начинается с живого понимания человека, а также понимания развития, происходящего в ребёнке в каждый момент его жизни. Когда вы понимаете, что материал, с которым мы работаем в процессе преподавания, является самым благородным, когда вы осознаёте, как ваше преподавание может повлиять на человека, тогда вы можете увидеть многое иначе, чем при обычном сознании. Тогда вы можете преподавать и давать образовательные рекомендации, основываясь на этих знаниях. Вы можете развивать то, что видите в душе ребёнка и ощущаете в его духе, посредством прямого практического взаимодействия с ним.

По-настоящему живое наблюдение показывает, что Дух существует в ребёнке не меньше, чем во взрослом. Однако этот Дух скрыт глубоко внутри ребёнка и должен сначала построить тело. Если мы сможем увидеть этот Дух до того, как он заговорит с нами на языке или проявит себя в интеллектуальной мысли, мы сможем получить представление о том, как божественный дар Духа чудесным образом влияет на организм ребёнка. Тогда вы поймёте, почему мы определённо не можем сказать, что физическая природа человека — это одно, а Дух — другое. В детях вы можете увидеть, как Дух, в гораздо большей степени, чем у взрослых, воздействует непосредственно на физическое тело, то есть как Дух полностью пронизывает физическое тело. Мы, взрослые, обладаем Духом, используя его для размышлений о мире. Ребёнок же имеет Дух, используя его, словно ваятель, чтобы сформировать собственный организм. И в гораздо большей степени, чем принято думать, физический организм человека на протяжении всей земной жизни остаётся творением того Духа, который, будучи сокрыт в ребёнке, трудится над этим самым организмом. Чтобы не говорить абстрактно, я хотел бы привести несколько конкретных примеров.

Если вы смотрите на ребёнка только с точки зрения традиционной науки, то есть воспринимаете только то, что изучает обычная физиология при вскрытии, то есть если у вас нет духовного взгляда на ребёнка, то вы не увидите, как различные события влияют на физический организм ребёнка. Например, ребёнок что-то делает, а взрослый на него кричит. Это производит на ребёнка совсем другое впечатление, чем если бы взрослый кричал на взрослого. Мы должны помнить, что ребёнок функционирует совсем не так, как взрослый. Органы чувств взрослого человека находятся на поверхности тела. Взрослые могут контролировать своим интеллектом то, что поступает через органы чувств. Взрослые могут формировать полностью развитую волю изнутри, сталкиваясь с чувственными впечатлениями. Однако ребёнок полностью отдан во власть внешнего мира. Если можно выразиться образно (но я имею в виду это в определённой степени в буквальном смысле), ребёнок — это полностью орган чувств. Позвольте мне прояснить это. Посмотрите на младенца. Если мы посмотрим на младенца с точки зрения внешнего понимания, то увидим, что ребёнок чувствует и видит мир так же, как и взрослый, за исключением того, что интеллект и воля ребёнка развиты не так хорошо, как у взрослых. Однако это совсем не так. Взрослые чувствуют вкус только на языке и дёснах. То, что у взрослых происходит только на поверхности, у ребёнка пронизывает весь организм. В каком-то смысле дети воспринимают вкус всем телом, когда едят. Они воспринимают свет всем своим телом, когда свет и цвета попадают в их глаза. Это не просто образ, на самом деле так и есть. Когда свет падает на детей, он вибрирует не только в их нервной системе, но и в их дыхании, а также во всей кровеносной системе. Свет вибрирует во всём организме ребёнка точно так же, как свет действует только в глазах взрослого. Ребёнок — это орган чувств во всём теле. Подобно тому, как глаз полностью поглощён миром и живёт исключительно в свете, дети живут исключительно в своём окружении. Дети несут в себе Дух, чтобы впитывать всё, что живёт в их физическом окружении, всем своим организмом. Из-за этого, когда мы кричим на ребёнка, наш крик приводит всё тело в определённое состояние. Когда мы кричим на ребёнка, возникает определённая внутренняя вибрация, которая намного сильнее, чем у взрослого, который может оказывать определённое внутреннее противодействие. То, что происходит в этом случае, — это своего рода остановка духовной и душевной жизни, которая напрямую влияет на физическое тело ребёнка. Таким образом, когда мы часто кричим на ребёнка и пугаем его, мы воздействуем не только на его душу, но и на всё его физическое тело. В зависимости от того, как мы ведём себя с детьми, мы можем влиять на их здоровье вплоть до последних лет жизни.

Самый важный способ обучения маленького ребёнка — это то, как мы, взрослые, ведём себя в его присутствии. Если дети постоянно находятся в суматохе и спешке, то в их физическом теле возникнет внутренняя склонность к спешке. Если вы по-настоящему понимаете людей и можете наблюдать за их Духом и душой, то в детях одиннадцати-двенадцати лет вы увидите, воспитывались ли они в беспокойной или спешной обстановке, в гармонической семье или в обстановке, где всё происходит слишком медленно. Мы можем видеть это по их походке. Если ребенок рос в обстановке спешки, где все протекало крайне беспокойно, где впечатления постоянно менялись, он будет ступать тихо, осторожно. Способ, которым ребёнок воспринимает окружающий мир, отпечатывается в его физическом организме — вплоть до манеры ходить. Если же ребёнок рос в среде, которая не давала ему достаточных импульсов, где он постоянно скучал, впоследствии он будет ходить слишком тяжело, неуклюже. Я привожу эти примеры, потому что они особенно заметны и потому что они показывают, как мы можем лучше наблюдать за людьми. На этом примере вы можете увидеть, что мы можем дать детям, если будем правильно относиться к ним в раннем детстве. В раннем детстве дети подражают тому, что их окружает. В этот ранний период ребёнок — воплощённое подражание всему, что его окружает, — не только в действиях, но и в душевных и даже нравственных проявлениях. Приведу пример.

Тот, кто сталкивался с подобными вещами, подтвердит: ко мне как-то пришёл отец и сказал:
— Наш мальчик всегда был послушным, делал то, что радовало нас с моральной точки зрения. А теперь украл деньги!

Но тот, кто понимает человеческую природу, в таком случае задаст вопрос:
— Откуда он взял деньги?
— Из шкафа.
— А кто ежедневно берёт деньги из шкафа?
— Мать ребенка.., -был ответ

Ребёнок просто видел, как мать день за днём брала деньги из шкафа. Он — существо подражающее, его душевно-чувственный организм полностью отдан окружающему миру. Он приводит в движение собственное существо, повторяя то, что видит вокруг. Маленький ребёнок не реагирует на упрёки, не реагирует на «делай» и «не делай». Такие вещи не сильно связаны с душой ребёнка. Дети делают только то, что видят вокруг себя. Однако дети видят гораздо более чётко, чем взрослые, даже если они не осознают, что именно видят. То, что дети видят вокруг себя, оставляет отпечаток на их организме. Весь организм ребёнка является отражением того, что происходит вокруг него.

Современное понимание слишком переоценивает то, что называется наследственностью. Когда люди видят особенности какого-то взрослого человека, они часто говорят, что эти черты унаследованы чисто физически и передаются от одного поколения к другому. Однако те, кто по-настоящему понимает людей, видят, что мышцы ребёнка развиваются в соответствии с впечатлениями, которые он получает от окружающей среды. Они видят, что в зависимости от того, относимся ли мы к ребёнку с нежностью и заботой, с любовью или как-то иначе, дыхание и кровообращение ребёнка развиваются в соответствии с испытываемыми чувствами. Если ребёнок часто ощущает, что кто-то приближается к нему с любовью, кто-то, кто инстинктивно идёт в ногу с ребёнком и движется в темпе, необходимом для его внутренней природы, то у ребёнка естественным образом разовьются здоровые лёгкие. Спросите, откуда у взрослого берутся задатки крепкого физического организма? Чтобы ответить, посмотрите, что воздействовало на ребёнка (этот единый великий орган восприятия) из его окружения — что из слов, жестов, всего поведения окружающих вошло в его мускулы, кровообращение, дыхание. Вы увидите, что ребёнок — подражатель не только в обучении речи (которое целиком основано на подражании и укрепляет его речевой аппарат), но и во всём организме, особенно в его тонкой организации. В физическом плане он становится отпечатком того, что совершается вокруг него. Так мы можем сказать: насколько силён или слаб физический организм человека в зрелости, насколько он может на него опереться — этим он обязан (или не обязан) впечатлениям, которые окружение произвело на него в детстве.

То, что я только что сказал о растущих детях как о существах, склонных к подражанию, применимо на протяжении всего первого периода детства, то есть с рождения до смены зубов примерно в возрасте семи лет. В это время ребёнок претерпевает гораздо больше изменений, чем принято считать. Чтобы создать прочную основу для подлинного искусства воспитания и обучения, нам нужно полностью понять, что происходит в процессе развития ребёнка; именно это я и хочу обсудить во второй части лекции после перевода первой части.

Примерно в возрасте семи лет смена зубов является не только физическим признаком трансформации человеческой природы, но и указывает на полную трансформацию души ребёнка. До смены зубов ребёнок в первую очередь является подражающим существом. В природе ребёнка — зависеть от сил, возникающих в результате подражания, для развития физического тела. Примерно после семи лет и смены зубов детям больше не нужно физически подстраиваться под окружающую среду, вместо этого они должны быть способны подстраиваться душой. Всё, что происходит в присутствии ребёнка до смены зубов, проникает в глубины его существа. То, что проникает в ребёнка во второй период жизни, связано с признанием авторитета учителей. Желание ребёнка научиться таким взрослым искусствам, как чтение и письмо, возникает не из его собственной природы, а выражает признание этого естественного авторитета. Если вы считаете, что у детей есть желание учиться тому, что служит средством общения для взрослых, то это трагическая педагогическая ошибка! То, что на самом деле влияет на развитие ребёнка, — это то, что возникает из-за его любви и преданности по отношению к признанному авторитету. Дети не усваивают то, что они усваивают, по какой-либо причине, заложенной в самом обучении. Дети учатся, потому что видят, что знает и умеет взрослый, и потому что взрослый, который является признанным авторитетом в сфере образования, говорит, что это или то-то и то-то нужно усвоить. Это напрямую связано с моральными основами ребёнка.

Я бы напомнил вам, что ребёнок усваивает нравственные нормы через подражание до смены зубов. С семи до примерно четырнадцати лет, то есть со смены зубов до полового созревания, ребёнок усваивает всё через любящее принятие авторитета. Мы ничего не можем добиться от детей с помощью интеллекта, то есть с помощью таких заповедей, как «это хорошо» или «это плохо». Вместо этого в ребёнке должно вырасти чувство, которое поможет ему понять, что хорошо, на основе того, что авторитетный источник считает хорошим. Ребёнок также должен научиться испытывать недовольство тем, что признанный авторитет преподносит как зло. У детей может не быть причин испытывать удовольствие или недовольство от чего-то хорошего или плохого, кроме того, что преподносит авторитет, стоящий рядом с ними. Неважно, что для интеллекта ребёнка что-то кажется хорошим или плохим, важно, что это так для учителя. Это необходимо для настоящего образования.

Суть в том, что все нравственное, даже все религиозное должно приходить к ребенку от смены зубов до полового созревания через человека. Именно доброе отношение учителя, воспитателя является решающим. Всякий раз, когда мы думаем, что учим детей, обращаясь к ним с помощью интеллектуальных рассуждений, мы на самом деле учим их так, что они просто умирают внутренне. Ребенок теперь уже не целиком орган восприятия, хотя он и перенес свои органы чувств на поверхность тела, вся его душа остается внутри. И он ничего не выносит из интеллектуального, что как-то органически регулирует или упорядочивает чувства, но может предаться естественному авторитету воспитателя именно тогда, когда все предстает перед ним в одушевленных образах.

Но это требует от нас, чтобы воспитание между сменой зубов и половой зрелостью было пронизано художественностью, исходило из искусства. Когда мы знакомим ребенка с буквами, которые он должен научиться читать и писать, то в нашей нынешней цивилизации эти формы букв совершенно чужды ребенку, не имеют к нему никакого отношения. Мы знаем, что эти формы букв возникли в определенных культурах из художественного подражания внешним процессам и вещам в природе; мир начался с рисуночного письма, с пиктограммы. Подходя к обучению письму, мы должны снова исходить из образа. Поэтому в Штутгарте, в вальдорфской педагогике, мы начинаем не с букв как таковых, а с художественных занятий рисованием. Это сложно для ребенка, поступающего в школу в шесть-семь лет, но трудность преодолима. И она преодолевается, когда мы правильно стоим рядом с ребенком как авторитет, так что у него действительно возникает чувство: "Я хочу подражать тому, что воспитатель создает из цвета и формы, потому что хочу стать таким, как он". Этим окольным путем должно изучаться все. Но это возможно только при наличии не только внешних, но и внутренних отношений между учителем и учеником, которые пропитывают все обучение и воспитание художественностью. Между учителем и ребёнком существуют непостижимые, невидимые отношения. Простые методы обучения и то, чему учат учителя, неэффективны; наиболее эффективны отношение учителя и его влияние на чувства ребёнка; эффективно отношение, которое живёт в душе учителя. В вашей душе будет правильный настрой, когда вы как учитель сможете воспринимать духовное в этом мире.

Приведу пример, чтобы проиллюстрировать свою мысль, пример, который я особенно люблю. Допустим, мы хотим пробудить в ребенке нравственно-религиозное чувство. Это должно происходить примерно в девять-десять лет. В педагогике, о которой я говорю, можно точно определить по развитию ребенка, что нужно давать ему в каждом году, даже месяце. Скажем, в девять-десять лет я хочу дать ему представление о бессмертии души. Если я стану рассуждать об этом интеллектуально, это не только не произведет впечатления, но и иссушит душу ребенка; ибо когда я интеллектуально поучаю о нравственно-религиозном, в это не вкладывается ничего душевного! Душевное основано на невесомых факторах, которые должны действовать между учителем и ребенком. Я могу художественно, в символах и образах, дать ребенку пережить представление о бессмертии души. Я могу сказать: "Посмотри на куколку бабочки: бабочка прорывает ее, вылетает и порхает в солнечном свете. Так и душа человека: она находится в организме, как бабочка в куколке; когда человек проходит через врата смерти, она покидает организм и продолжает жить в духовном мире".

Можно по-разному преподнести это ребенку. Учитель может считать себя очень умным и думать: "Я умен, ребенок глуп; он не может понять, что я интеллектуально постиг о бессмертии души. Я формирую для него образ, стараюсь создать этот образ". Но если я просто приспосабливаю образ для ребенка и сам при этом чувствую себя неизмеримо выше этого образа, это произведет на ребенка впечатление, которое скоро исчезнет и внутренне что-то в нем иссушит. Однако я могу иначе отнестись к ребенку в своем душевном настрое, могу сказать себе: "Я сам верю в этот образ. Я не сочиняю его; божественно-духовные силы сами поместили в природу куколку и вылетающую бабочку, чтобы поставить передо мной реальный образ, созданный самой природой для понимания бессмертия души. На более простой, примитивной ступени бессмертие души предстает мне в вылупляющейся бабочке. Сам Бог хотел показать мне это через бабочку". Только если я могу развить в себе такую веру в свои образы, между мной и ребенком возникает это особенное, невидимое сверхчувственное взаимодействие. И когда я с такой душевной глубиной представляю ребенку свое понимание, этот образ укореняется в нем на всю жизнь и продолжает развиваться.

Что мы достигаем, переводя все обучение между сменой зубов и половой зрелостью в образную форму? Мы не даем ребенку готовых понятий, которые он должен усвоить и которые должны быть как можно точнее.  Если мы превращаем всё в наглядную форму в период между сменой зубов и половым созреванием, мы не учим ребёнка статичным представлениям, которые он сохранит неизменными. Если мы учим детей статичным представлениям, это всё равно что зажимать их руки в тисках, чтобы они больше не могли свободно расти. Важно, чтобы мы учили детей гибким представлениям. Такие представления могут расти, как наши конечности, чтобы то, что мы развиваем в ребёнке, могло стать чем-то совершенно другим, когда ребёнок повзрослеет.

Но оценить это может только тот - и для него это становится естественной педагогикой - кто видит не только актуальные потребности и силы развития ребенка, но может охватить всю человеческую жизнь. Приведу пример. Предположим, у нас есть ребёнок школьного возраста, который испытывает внутреннюю привязанность к учителю. Я хотел бы проиллюстрировать силу, которая может развиться на примере. Те, кто разбирается в таких вещах, знают, как это полезно для дальнейшей жизни, когда в детстве они слышат об уважаемом родственнике, которого ещё не видели. Затем, однажды, у них появляется возможность навестить этого человека. Они идут навестить этого родственника с робостью и со всем, что было заложено в них духовно. Они смущённо стоят, когда открывается дверь. Эта первая встреча с очень уважаемым человеком, безусловно, запоминается. Возможность так уважать кого-то глубоко укореняется в человеческой душе и может принести плоды в дальнейшей жизни даже в преклонном возрасте! Так обстоит дело со всем, что дается ребенку в виде подвижных, живых понятий, а не вдалбливается в него. Кто добивается, чтобы ребенок действительно с благоговением смотрел на воспитателя как на естественный авторитет, тот закладывает в ребенке нечто для поздних лет жизни. Мы знаем, что есть люди, которые, достигнув определённого возраста, распространяют добро в своём окружении. Им не нужно много говорить, но их слова действуют как своего рода благословение; оно заключено в их голосе, а не в содержании их слов. Для людей, безусловно, является благословением, когда в детстве они встречают таких людей. Если мы оглянемся на жизнь такого человека в возрасте пятидесяти или шестидесяти лет и посмотрим, что происходило в детстве между сменой зубов и половым созреванием, если мы посмотрим, чему этот человек научился, мы поймём, что он научился уважению, уважению к морали. Мы понимаем, что такой человек научился правильно смотреть на вещи, на высшие силы в мире. Можно сказать, что такой человек научился правильно молиться. Когда человек учится правильно молиться, благоговение, которое он при этом испытывает, в старости превращается в силу благословения, которая действует как добрая сила для окружающих. Если говорить образно, то человек, который в детстве не научился складывать руки в молитве, никогда не обретёт в старости силу благословения.

Важно, чтобы мы не просто навязывали детям абстрактные идеи, а знали, как вести себя с детьми, когда хотим создать в их душах что-то плодотворное на всю жизнь. Поэтому мы не учим детей читать и писать абстрактно, а начинаем с письма как художественного процесса и позволяем абстракции в буквах возникать из образов. Таким образом, мы учим детей писать так, как им нужно. Мы обращаемся не только к способности ребёнка наблюдать, не только к его разуму, но и ко всему его существу. Сначала мы учим детей писать. Когда ребёнок научится писать таким образом, чтобы всё его существо, а не только разум, участвовало в процессе, тогда то, что мы даём ребёнку, будет уместным. После того как дети научатся писать, они могут научиться читать. Любой, кто знаком с современной школьной системой, может сказать, что такие дети будут учиться читать и писать медленнее, чем обычно. Однако важно, чтобы темп обучения был правильным. По сути, дети должны учиться читать только после восьми лет, чтобы мы могли развивать у них зрительное и художественное восприятие чтения и письма.

Те, кто обладает подлинным знанием о людях благодаря истинному видению души и Духа, могут замечать мельчайшие детали, а затем использовать эти наблюдения в обучении. Предположим, у нас есть ребёнок, который ходит слишком тяжело. Это происходит потому, что душа ребёнка была неправильно сформирована до смены зубов. Мы можем улучшить ситуацию, оживив то, что сформировало ребёнка, с помощью обучения с помощью художественно оформленных образов. Таким образом, тот, кто по-настоящему понимает человека, будет учить ребёнка, который ходит слишком тяжело, живописи и рисованию. Напротив, ребёнка, у которого слишком лёгкая, танцевальная походка, следует больше приобщать к музыке. Это оказывает огромное влияние на развитие характера ребёнка в будущем. Таким образом, в каждом случае, если мы действительно видим человека, мы понимаем, что нам нужно привнести в наши образы.

До смены зубов ребёнок чувствует себя наиболее комфортно и уверенно в кругу семьи и родителей. Затем следуют детский сад и игровые группы. Мы можем правильно подбирать игры и занятия, если понимаем, как они влияют на физическое развитие ребёнка. Нам нужно лишь представить, что происходит, когда ребёнок получает купленную в магазине куклу, «красивую» куклу с красиво нарисованным лицом. Мы видим, что у такого ребёнка густая кровь (в нормальной анатомии этого не видно) и что это вредит физическому телу ребёнка. Мы просто не осознаём, насколько сильно мы грешим таким образом, как это влияет на ребёнка. Если мы сделаем для ребёнка куклу из нескольких тряпок, и если это будет сделано вместе с ребёнком — просто нарисуем глаза на тряпках, чтобы ребёнок увидел это и увидел, как мы создаём куклу, — то ребёнок перенесёт эту деятельность в своё тело. Она попадает в кровь и дыхательную систему ребенка.

Возьмём, например, меланхоличного ребёнка. Тот, кто смотрит на него лишь внешне, без душевного созерцания, скажет: «Он мрачен внутри — окружим его яркими красками, дадим красные и жёлтые игрушки, оденем в светлое, чтобы он "проснулся"». Нет, это не поможет! Это вызовет лишь внутренний шок, заставит жизненные силы двигаться в обратном направлении. Как раз синие или сине-фиолетовые тона и предметы должны окружать меланхоличного, замкнутого ребёнка. А ребёнка с чрезмерной внутренней активностью, напротив, надо стимулировать светлыми цветами. Так его организм гармонизируется с окружением: он исцеляется от возможной нервной возбудимости именно через подвижность и свет вокруг. Таким образом, вплоть до мельчайших практических деталей, всё, что следует делать рядом с ребёнком в воспитательных и учебных целях, можно вывести из подлинного познания человека. Если воспитывать таким образом, станет ясно: хотя мы и можем представлять себе, что именно ребёнок должен усвоить в том или ином возрасте, что в него следует «привить» и как его направлять, — но тот, кто понимает, что ребёнок способен воспринимать из окружения лишь то, что заложено в его организме, скажет себе следующее. Предположим, ребёнок предрасположен не к грубой активности во внешнем мире, а к тонкой, даже миниатюрной работе — я бы сказал, к работе художественного характера. Если же заставлять его (из собственного упрямства) заниматься грубым физическим трудом, то как раз те задатки, что могли бы развиться в нём для более утончённой деятельности, зачахнут. А те способности, которые мы хотим в нём культивировать — лишь потому, что вообразили их «общечеловеческими» и обязательными для всех, — и вовсе не разовьются. Ребёнок механически выполнит работу между сменой зубов и половой зрелостью, но ничего не сохранит в себе, ничего не взрастит из того, что было в него «вживлено» таким способом по принуждению. В том виде образования, о котором мы говорим, всегда важно, чтобы учитель хорошо понимал, что живёт в ребёнке, и мог, исходя из того, что он видит в теле, душе и духе ребёнка, каждый момент практиковать то, что правильно, руководствуясь собственным педагогическим чутьём.

Таким образом, учитель может понять, какая педагогика нужна детям. В вальдорфской школе мы считываем учебный план в каждом ребёнке. Мы узнаём от детей всё, что нам нужно делать из года в год, из месяца в месяц и из недели в неделю, чтобы мы могли дать им то, что подходит им и чего требует их внутренняя природа. Профессия учителя требует огромного самоотречения, и поэтому она ни в коем случае не может принимать на себя заранее составленную программу. Нам нужно полностью переориентировать наше преподавание на работу с детьми, чтобы учитель, выстраивая отношения с детьми и находясь рядом с ними, давал им возможность развиваться.

Лучше всего это удаётся в возрасте от семи до четырнадцати лет, то есть в начальной школе, если полностью отказаться от обращения к интеллекту и сосредоточиться на творчестве. Тогда вы сможете развивать с помощью рисунков то, в чём нуждаются тело, душа и Дух. Особенно важно образно преподавать мораль ребёнку девяти-десяти лет. Не надо давать нравоучений, не стоит говорить: «Это хорошо, а это плохо». Вместо этого нужно показывать ему добрых людей, пробуждая в нём симпатию к добру, или злых, вызывая антипатию к злу. Через образ мы пробуждаем в его душе нравственную сущность. Всё это, конечно, лишь несколько рекомендаций, которые я хотел представить в связи со второй стадией детства. В третьей части моей сегодняшней лекции я хочу показать, как мы можем объединить всё это в качестве основы для образования — не только для образования в определённый период детства, но и для всей человеческой жизни.

Мы можем лучше понять, как этот способ обучения может оказывать положительное влияние на всю человеческую жизнь, если рассмотрим конкретно эвритмию в образовании. Эвритмия, которую мы исполняли на публике в Лондоне в последние дни, также имеет педагогическую сторону.

Эвритмия — это искусство, в котором люди или группы людей выражают движения, заложенные в глубине человеческой природы. Всё, что выражается в этих движениях, систематически возникает в результате деятельности человеческого организма, как и человеческая речь или песня. В эвритмии ни один жест или движение не являются случайными. То, что мы видим, — это своего рода видимая речь. Мы можем выразить всё, что можем спеть или сказать, с помощью видимых движений эвритмии. Способность всего человеческого существа к движению подавляется в речи, претерпевает метаморфозы в слышимых тонах и формируется как видимая речь в эвритмии.

Мы ввели эвритмию в вальдорфскую школу для самых младших и самых старших классов. По сути, дети включаются в эту видимую речь так же, как душа выражает себя в звуках слышимой речи. Таким образом, каждое движение пальцев или рук, каждое движение всего тела — это видимый звук речи. Мы заметили, что дети в период смены зубов и полового созревания так же естественно включаются в эту форму речи, как маленький ребёнок включается в обычную слышимую речь. Мы увидели, что весь организм ребёнка — то есть тело, душа и Дух (поскольку эвритмия — это также упражнение для духа и души) — так же естественно включается в эвритмическую речь, как и устную. Дети чувствуют, что им дают что-то, что соответствует всему их организму. Таким образом, наряду с гимнастикой, основанной на наблюдении за физическим телом, у нас есть эвритмия, основанная на наблюдении за Духом и душой ребёнка. Она позволяет человеку ощущать себя в каждом движении не просто телом, но одухотворённой душой. Иными словами, то, что люди переживают с помощью эвритмии, оказывает огромное влияние на их внутренний мир, оживляет врождённые задатки, и с другой стороны, оказывает столь же благотворное влияние на всю жизнь.

Вы можете сколь угодно хорошо обучать ребенка внешней гимнастике, но если эта гимнастика следует лишь телесным правилам, она не защитит его в зрелом возрасте от различных болезней обмена веществ, ревматизма и подобных заболеваний. Ибо то, что извлекается из гимнастики, лишь уплотняет физическое тело. Но когда каждое движение исходит из духа и души, это делает дух и душу на всю жизнь властителями душевного и физического. Обычная гимнастика не предотвратит хрупкость тела в шестьдесят лет. Но если воспитывать ребенка так, чтобы его движения как гимнастика исходили из души, если между сменой зубов и половой зрелостью давать образное обучение, позволяя образу, который обычно занимает душу, духовно-душевно переходить в тело - тогда можно предотвратить эту хрупкость. Такая образная речь есть не что иное, как одушевленная и одухотворенная гимнастика.

Это показывает, что такая одушевленная и одухотворенная гимнастика стремится равномерно развивать ребенка в теле, душе и Духе, чтобы заложенное в детстве приносило плоды на протяжении всей жизни. Достичь этого можно, только чувствуя себя как садовник, ухаживающий за растением: он не вмешивается в движение соков, не делает искусственных прививок, а создает внешние условия для естественного развития растения; он внутренне благоговеет перед этим внутренним ростом. Такую же благоговейную осторожность мы должны хранить перед тем, что стремится развиться в ребенке. Принцип авторитета, о котором я говорил ранее, должен глубоко укорениться в душе ребёнка. У детей должна быть возможность изучать то, что они ещё не могут понять с точки зрения интеллекта, но всё равно учатся, потому что любят учителя. Таким образом, мы не лишаем детей возможности пережить что-то в более позднем возрасте, что иначе было бы недоступно. Если бы я уже в детстве все понимал, то лишился такого переживания: допустим, в тридцать пять лет ко мне приходит нечто, что я когда-то принял от любимого учителя, как от авторитета, принял на веру - и теперь, в зрелости, мне открывается новое понимание! Возвращение в зрелом возрасте к тому, что мы узнали раньше, но не поняли до конца, оживляет нас,  дает внутреннее удовлетворение, укрепляет волю , которую мы не должны отнимать у человека, если уважаем его свободу и хотим воспитать его свободным существом.  Вот почему мы не должны развивать волю ребёнка с помощью интеллектуальных моральных рассуждений. Мы должны чётко понимать, что, когда мы развиваем моральные представления в чувствах ребёнка в возрасте от семи до четырнадцати лет, ребёнок, повзрослев и вступив во взрослую жизнь, может понять интеллектуальные и моральные чувства и волю. То, что пронизывает волю и что возникает из воли благодаря эстетическому чувству, развитому ранее, оживляет нравственность и, поскольку оно возникает из свободы, придаёт людям силу и внутреннюю уверенность.

Понимаете, если вы хотите использовать тот вид образования, о котором мы говорим, то вы будете смотреть не только на детство, но и на людей в более позднем возрасте. Вы захотите, чтобы то, что вы даёте детям, действовало так же, как естественный рост и развитие растения, чтобы получилось цветущее растение. Если мы хотим цветения, мы не должны желать, чтобы растение развивалось слишком быстро. Вместо этого мы ожидаем медленного развития от корня к стеблю, от листа к цветку и, наконец, к плоду, свободно раскрывающемуся и развивающемуся под солнечными лучами. Именно эту картину мы должны держать перед собой в качестве цели образования. Мы хотим взрастить в детях корень жизни. Однако мы хотим развивать этот корень так, чтобы жизнь медленно и гибко формировалась физически, душевно и духовно благодаря нашей заботе в детстве. Мы можем быть уверены, что, если мы уважаем свободу человека, наше преподавание позволит людям жить в мире как свободным существам. Мы можем быть уверены, что образование может развиваться свободно, если мы не порабощаем детей догматической учебной программой. В дальнейшей жизни, при самых разных обстоятельствах, дети могут развиваться как свободные люди.

Конечно, такое образование предъявляет огромные требования к учителю. Да, это так. Но разве можно вообще предполагать, что самое совершенное существо на Земле — человек — может быть воспитываем поверхностно, без глубокого проникновения в его природу? Разве мы не должны верить, что всё, что мы делаем для человека, должно быть проникнуто благоговением, даже чем-то вроде религиозного служения? Мы обязаны верить, что искусство воспитания требует от нас величайшего самоотречения, полного забвения себя, чтобы погрузиться в сущность ребёнка и увидеть в нём то, что в будущем, став взрослым, он принесёт миру. Самоотверженная внимательность и искреннее стремление постичь человеческую природу — вот основы истинного искусства воспитания.

Почему бы нам не признать необходимость посвятить себя такому искусству, если мы осознаём, что из всех сфер человеческой жизни воспитание — самое благородное? Именно оно — самое возвышенное, что есть на Земле. В этом и заключается прогресс. Тот прогресс, который мы взращиваем через воспитание, состоит в том, что молодые поколения, дарованные нам божественными мирами, развиваются благодаря тому, чего достигли мы, старшее поколение, — и тем самым делают новый шаг вперёд в эволюции человечества. Разве не очевидно для всякого мыслящего человека, что, служа человечеству так, принося лучшее и прекраснейшее из наследия старших поколений в жертву младшим, мы и осуществляем искусство воспитания в самом возвышенном и достойном смысле?

**ЧАСТЬ VII**

**ЛЕКЦИЯ, Штутгарт, 4 декабря 1922**

**Отношение земной жизни человека к жизни между смертью и новым рождением.**

**Память и любовь**.

*Эта лекция Рудольфа Штайнера была прочитана в Штутгарте за несколько недель до того, как первый Гётеанум, здание, которому он с любовью посвятил себя как архитектор, скульптор и художник, было полностью уничтожено пожаром. В этой лекции он говорит о наследии, полученном в жизни до рождения, и о качестве человеческой души, которое является семенем для жизни после смерти, — о качестве любви, а также о силе искусства, способной создать мост между двумя мирами*.

Мне доставляет большое удовлетворение тот факт, что сегодня я снова могу поговорить с вами, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы продолжить в определенном направлении разговор о фактах, которые были предметом двух последних лекций, которые я имел честь прочитать здесь. Я уже говорил об отношении человека с Духовным миром, они могут быть описаны путем освещения бессознательных для обычного сознания процессов во время сна, это поможет нам понять , что человек переживает в Духовном мире между смертью и новым рождением. Сегодня я хотел бы поговорить о том, что жизнь человека на Земле в определённом смысле является зеркальным отражением этого опыта. Человеческая жизнь на Земле может быть понята только тогда, когда её отдельные проявления можно соотнести с их аналогами в духовном мире, где человек проводит большую часть своей жизни. Теперь я бы хотел прежде всего поговорить о душевных явлениях, поскольку они, как земные душевные переживания, могут быть связаны с переживаниями в Духовном мире. Из того, что я изложил здесь в своих двух последних лекциях, вы можете заключить, что переживания человеческой души между смертью и новым рождением в духовном мире существенно отличаются от переживаний, которые человек испытывает здесь между рождением и смертью. Здесь, между рождением и смертью, он получает все свои восприятия через посредство своего тела, будь то его физическое тело, будь то его эфирное тело. Ничто из того, что человек переживает здесь, на земле, не может быть испытано без поддержки телесной природы. Мы могли бы легко представить, например, что мышление — это чисто духовный акт и что то, как оно происходит на земле в человеческой душе, не имеет ничего общего с существованием в теле. В каком-то смысле это так. Но каким бы независимым ни было человеческое мышление, оно не могло бы развиваться здесь, на земле, если бы не имело поддержки тела и его процессов. Я могу воспользоваться сравнением, которое часто использовал здесь в подобных случаях. Когда человек идёт, земля, по которой он идёт, конечно, не содержит важной части его существа; человек носит внутри своей коже то, что составляет его сущность; но без опоры на землю он не смог бы передвигаться. Так обстоит дело и с мышлением, которое живет как душевный процесс. По своей сути это, конечно, не просто мозговой процесс, но он не мог бы протекать, если бы у него не было мозга, поддерживающего его здесь, в физической жизни. Только когда человек смотрит на вещи с точки зрения этого образа, он может иметь правильное представление о духовности, а также о зависимости человеческого мышления от тела. Короче говоря, в человеке здесь, на Земле, нет ничего такого, что не опиралось бы на физическое существование тела.

Внутри тела мы носим наши органы — легкие, сердце, мозг и так далее. В нормальном здоровом состоянии мы не осознаём свои внутренние органы. На самом деле, мы воспринимаем их только тогда, когда у нас есть заболевание какого-либо органа, когда этот орган становится эгоистичным. Мы никогда не сможем сказать, что знаем о внутреннем органе посредством непосредственного созерцания, если не будем изучать анатомию, и тогда перед нами действительно будет только мертвый орган, а не живой. Мы никогда не можем сказать, что у нас есть такое же представление о внутреннем органе, как восприятие внешнего предмета. В этом как раз и заключается особенность того, что во время земного существования мы не знаем своего физического внутреннего состояния, наших внутренних органов посредством обычного дневного сознания. Меньше всего человек знает здесь, на Земле, о том, что он обычно считает самым ценным в физическом существовании, - о внутренней части своей головы. Потому что, когда он начинает с ней знакомиться, это, как правило, самое неприятное знакомство, - головная боль и все, что с этим связано.

В духовной жизни, между смертью и новым рождением, происходит прямо противоположное. Вот где мы действительно познаем себя изнутри. Как будто здесь, на земле, мы видим не деревья и облака снаружи, а в основном смотрим внутрь себя, говоря: «Вот лёгкое, вот сердце, вот желудок». В Духовном мире мы созерцаем своё индивидуальное Я. Но то, что мы видим, — это мир духовных Существ, мир, который мы узнаём из антропософской литературы как мир высших Иерархий. Это наш внутренний мир. И между смертью и новым рождением мы чувствуем себя целым миром — когда я говорю «целым», это лишь образно, но это абсолютная правда, — временами каждый из нас чувствует себя целым миром. И в себе мы ощущаем в нашем духовной жизни между смертью и новым рождением, мир духовных Существ, и благодаря им у нас есть сознание. Так же верно и то, что как там мы обладаем сознанием как Духи Высших миров, так же здесь мы не обладаем сознанием наших внутренних органов - печени, легких и так далее. Это как раз то характерное обстоятельство, что, в сущности, в духовном опыте все наоборот по сравнению с физическим опытом здесь. Только постепенно, с помощью науки Посвящения, человек приходит к пониманию того, как он должен переживать этот духовный опыт. Но есть один существенный процесс, который как раз и относится к этому внутреннему сосуществованию с существами Высших Иерархий. Если бы было так, что в Духовном мире мы внутренне всегда воспринимали мир Высших Иерархий, мы никогда бы не пришли к самопознанию, самосознанию.  Мы бы знали, что в нас живут различные существа, но никогда бы не осознали себя полностью самостоятельными. Поэтому в нашем опыте между смертью и новым рождением есть ритм. Этот ритм заключается в том, что мы поочередно заглядываем внутрь себя и переживаем тот мир духовных Существ, который описан в нашей антропософской литературе; затем мы в некотором смысле уходим в себя. Мы делаем это по отношению к этому Духовному миру так же, как мы делаем это здесь, в физической жизни, когда закрываем глаза и спим. Но сон здесь означает нечто другое. Если я могу так выразиться, мы отвлекаем наше внимание от мира духовных Существ внутри нас, тогда мы начинаем воспринимать свое Я. Однако тогда это похоже на то, как если бы мы были вне себя, но мы знаем - это переживание нашего Я. Таким образом, в Духовном мире мы попеременно воспринимаем себя и мир духовных Существ.

Этот постоянно повторяющийся ритмический процесс можно сравнить с двумя разными явлениями в физической жизни на Земле. Его можно сравнить с вдохом и выдохом, а также со сном и бодрствованием. В физическом существовании на Земле и то, и другое является ритмическими процессами; и то, и другое можно сравнить с тем, что я описываю. Но в случае с процессами, происходящими в Духовном мире между смертью и новым рождением, речь идёт не о том, чтобы знать что-то чисто абстрактно или, я бы добавил, для удовлетворения духовного любопытства, но и о том, чтобы увидеть земную жизнь как подобие неземной. И нужно спросить: что же проявляется здесь, в земной жизни, как память о жизни с Духовными существами, о которой человека забывает в обычном сознании? Есть ли у человека воспоминания об этой совместной жизни с Духовными существами в земной жизни, и в свою очередь, о переживании своего собственного Я в Духовном мире? Что здесь можно сказать? Что похоже на эту способность к воспоминанию, которой нет у человека в обычном сознании, способностью, которой могут обладать существа из Иерархий Ангелов, Архангелов? Что в физической жизни похоже на воспоминание о том, как вы жили в мире Духовных существ, или на воспоминание о том, как вы там себя чувствовали?

Итак, если бы в промежутке между смертью и новым рождением у нас не было совместной жизни с миром Духовных существ, то здесь, на Земле не было бы морали. То, что мы сохраняем от переживания жизни с Духовными мировыми существами, когда через рождение мы вступаем в земную жизнь, то, что мы сохраняем, - это склонность к нравственной жизни. Склонность к нравственной жизни тем сильнее в человеке, чем более ярко и ясно он переживал это единение с Духами Высшего мира в промежутке между смертью и новым рождением. И тот, кто смотрит на эти факты с правильным духовным чувством, знает, что аморальные люди здесь, на Земле, жили слишком тупо в совместном существовании с Духовными существами Высших миров между смертью новым и рождением. Но опять же, если бы мы переживали в период между смертью и новым рождением, только то, что делает нас едиными с существами Высших миров, если бы мы никогда не переживали свое Я в Духовном мире, тогда мы никогда не смогли бы обрести свободу, сознание свободы здесь, на земле, сознание нашей собственной самости. Мы не смогли бы осознать свою личность, которая, в сущности, тождественна сознанию свободы.

Таким образом, когда на Земле мы развиваем нравственность и свободу, они являются воспоминаниями о ритме, который мы переживаем в Духовном мире между смертью и новым рождением. Но, обратив взгляд на душу, мы можем еще точнее сказать, что остается в душе в качестве отзвука, с одной стороны, того единения с Духовными существами, с другой стороны того духовного самосознания, которое мы поочередно переживаем между смертью и новым рождением. То, что остается в нашей душе как отзвук единения с существами Духовного мира здесь, в земной жизни, - это способность любить. Эта способность любить более тесно связана, чем думают, именно с моральной жизнью. Потому что без способности любить здесь, на Земле, не было бы нравственной жизни. Всякая нравственная жизнь рождается из понимания, которое мы проявляем к другой человеческой душе, из стремления совершать то, что мы делаем, из понимания другой человеческой души. То, как мы самоотверженно относимся к другим людям, то есть, как мы можем стать нравственными в любви, - это, по сути, отзвук совместной жизни с Духовными существами в мире между смертью и новым рождением. А что нам остается от собственного переживания Я, от переживания одиночества в Духовном мире? Ведь мы чувствуем себя одинокими, когда выдыхаем. Вдох - как переживание Духовных существ, выдох как переживание самих себя. Но чувство одиночества, видите ли, отзвук этого чувства одиночества, здесь, на Земле, - это способность памяти, воспоминания. У нас не было бы памяти, как у людей, если бы это не было отголоском только что описанного чувства одиночества. Мы живем как люди в Духовном мире, и мы можем освободиться от того, что есть в нас в форме Высших Духовных существ. Благодаря этому мы являемся людьми, независимыми людьми в Духовном Мире. И здесь, на Земле, мы являемся независимыми людьми благодаря тому, что можем помнить свой опыт. Только представьте себе, что было бы с вашей независимостью, если бы вы всегда могли жить только настоящим. Ваши воспоминания - это то, благодаря чему у вас вообще есть ваша самость. Память делает нас личностями здесь, на Земле. Воспоминание как раз и является отзвуком того переживания одиночества в Духовном мире, которое я описал. Итак, почему мы вообще спускаемся из Духовного мира сюда, в физический? Из того, что я описал здесь в прошлый раз, вы можете сделать вывод, что силы, удерживающие нас вместе с высшими Духовными существами, просто ослабевают. Здесь, в физической жизни, мы стареем, потому что силы, удерживающие нас вместе с физической землей, слабеют; там же слабеют и силы, удерживающие нас вместе с Духовными существами. Прежде всего, слабеют и те силы, которые позволяют нам осознать себя внутри Духовных сущностей и быть независимым человеком. Сначала в Духовном мире — задолго до того, как мы спустимся на Землю, — мы теряем способность сосуществовать с Духовными существами. Я уже говорил в прошлый раз: вместе с Духовными существами мы формируем духовный зародыш нашего физического тела; но сначала мы отправляем его вниз, затем формируем эфирное тело и соединяемся с зародышем. Это то, о чем я рассказывал вам в прошлый раз.  Наша способность жить с Духовными существами в Духовном мире угасает, и мы чувствуем, как под действием лунных сил приближаемся к земле. Мы чувствуем свою самость, но все меньше и меньше мы ощущаем способность воспринимать, сохранять себя в Духовной сфере; она становится все слабее и слабее. Мы все больше и больше чувствуем так, как если бы мы потеряли сознание в Духовном мире. Это приводит нас к необходимости опираться не на собственное Я, которое мы не можем удержать, а на внешнее тело. Я хочу сказать, что мы постепенно теряем способность летать, и должны научиться ходить. Вы знаете, это образ, но образ отображает означает истину, реальность. И именно так мы вживаемся в наши тела. Чувство одиночества опирается на тело и становится способностью памяти, а чувство общности, в свою очередь, нам еще предстоит завоевать на Земле. И это завоевание, оно действительно проявляется во всей своей значимости, когда мы изучаем состояние сна с точки зрения Духовной науки. И благодаря интуитивному и инспиративному сознанию, как я описал в своей книге "Как достичь познания высших миров?", мы из наблюдения за сном понимаем, через что приходится проходить человеку на первой стадии после смерти. Это не идеи, которые создаются на пустом месте, это факты, которые просто наблюдаются, если для этого приобретена способность. Итак, человек живет вне своего тела от засыпания до пробуждения, и переживает результаты своей деятельности днем.

В прошлый раз, когда я был здесь, я описал это состояние сна с определённой точки зрения. Теперь я хочу добавить кое-что о процессах, упомянутых тогда. Я знаю, что такие вещи легко неправильно понять. Снова и снова можно слышать, как люди говорят: «В прошлый раз он описывал переживания человека между засыпанием и пробуждением, а теперь он рассказывает нам о чём-то другом». Дорогие друзья, если я расскажу вам о том, что чиновник переживает в своём кабинете, это не будет противоречить тому, что я расскажу вам о нём в кругу семьи. Эти две вещи идут рука об руку. Поэтому вы должны понимать, что, когда я рассказываю вам о том, что происходит между засыпанием и пробуждением, это ещё не вся история, точно так же, как у чиновника может быть семейная жизнь за пределами его кабинета.

Таким образом, между засыпанием и пробуждением человек фактически переживает своего рода обратное повторение того, что он сделал в течение дня. Дело не просто в том, что между засыпанием и пробуждением — сон может быть довольно коротким, и тогда события накладываются друг на друга, — дело не просто в том, что между засыпанием и пробуждением человек ретроспективно неосознанно просматривает свои дневные переживания, естественно, это должно быть неосознанно для обыкновенного сознания. Но когда душа во время сна становится по-настоящему ясновидящей или когда ясновидящая душа вспоминает о событиях между засыпанием и пробуждением, становится ясно, что человек действительно переживает то, что он пережил с момента своего последнего пробуждения. Если он спит всю ночь обычным образом, он переживает то, что он делал днем. Последнее событие происходит сразу после отхода ко сну, и так далее. Весь его сон действует чудесным регулирующим образом. Я могу только сказать вам, что может быть исследовано Духовной наукой. Когда вы засыпаете на четверть часа, начало сна знает, когда он закончится, и в эти четверть часа вы переживаете в обратном порядке то, что совершили с момента последнего пробуждения. Всё это происходит в правильной последовательности — как бы удивительно это ни звучало. И можно сказать, что этот обратный опыт находится где-то между реальностью и образностью.

Если у человека есть воспоминание о чём-то, что он пережил в физической жизни двадцать лет назад, здоровый, вдумчивый человек не воспримет это как переживание в настоящем; сама природа воспоминания такова, что мы относим его к прошлому опыту. Тот, кто ясно видит, что душа переживает во время сна в обратном порядке, не связывает это с настоящим; она связывает это с будущим после смерти. Точно так же, как любой человек понимает, что его воспоминания о том, что он пережил двадцать лет назад, относятся к тому прошлому времени, так и любой человек, который ясновидящим образом видит сон, знает, что то, что он видит, не имеет значения для настоящего, но предвещает то, что он испытает после смерти, когда ему придётся вернуться в прошлое и вспомнить всё, что он сделал на земле. Вот почему этот сон — наполовину реальность, наполовину видимость — связан с будущим. Таким образом, для обычного сознания это бессознательный опыт того, что человек должен пережить то, что я назвал в своей книге «Теософия» миром души. А интуитивное и инспиративное сознание, описанное в моей книге « Как достигнуть познания о высших миров?» можно получить, наблюдая за сном и за тем, что человек проходит во время первой стадии после смерти. Это не просто выдумки; их можно легко наблюдать, если у вас есть дар наблюдения. Таким образом, от засыпания до пробуждения человек живёт без своего тела, переживая то, что он совершил посредством своего тела во время бодрствования.

Теперь мы подходим к чрезвычайно тонкому понятию. Только подумайте, как мы должны прожить заново свои поступки с помощью нашего Я и астрального тела. Способность делать это приобретается пропорционально степени любви, которую мы проявляем. В этом и заключается секрет жизни, когда речь идёт о любви. Если человек способен по-настоящему выйти за пределы себя в любви, любя своих близких как самого себя, он узнаёт, что ему нужно во сне, чтобы испытать в обратном порядке, полностью и без боли, то, что должно быть испытано таким образом. Ведь тогда он должен быть совершенно вне себя. Если человек лишён любви, то, находясь вне себя, он должен переживать за действия, которые совершал без любви. Это сковывает его. Лишённые любви люди спят так, словно — если использовать метафору — им не хватает воздуха. Таким образом, всё, что мы смогли внедрить в себя с помощью любви, становится по-настоящему плодотворным, пока мы спим. И в том, что развивается между засыпанием и пробуждением, есть семя любви, что проходит через врата смерти, а затем продолжает жить в духовном мире. Даже в период между смертью и новым рождением оно теряет способность сосуществовать с духовными Существами Высших миров; мы, в свою очередь, постепенно обретаем ее во время нашей земной жизни через любовь. Ибо любовь раскрывает свой смысл, когда человек со своим "Я" и своим астральным телом находится во сне вне своего физического и эфирного тел. Оно теряется между смертью и новым рождением, когда мы живём вместе с духовными Существами Высших миров, и мы восстанавливаем его как семя в течение земной жизни с помощью любви.

 В течение нашей жизни на Земле, между рождением и смертью, наши воспоминания необычайно быстротечны; остаются только образы. Подумайте, как мало эти образы напоминают о пережитых событиях. Просто вспомните о невыразимом горе, которое вы испытали после смерти кого-то из близких, и ярко представьте себе внутреннее состояние души в тот момент, а затем понаблюдайте, как это выглядит как внутренний опыт, когда вы вспоминаете об этом спустя десять лет. Это стало бледной, почти абстрактной тенью. Вот что представляет собой наша способность к воспоминанию — бледная и абстрактная по сравнению с полнотой непосредственной жизни. Почему наше воспоминание такое слабое и туманное? Это всего лишь тень нашего самоощущения между смертью и новым рождением. Там, внутри, находится способность памяти, так что она фактически дает нам наше бытие. То, что дает нам плоть и кровь здесь, на Земле, дает нам способность помнить между смертью и новым рождением. Там память насыщена и сильна -если я могу использовать эти выражения для духовного, — она нуждается в плоти и становится слабой. И когда мы умираем, через несколько дней — я часто описывал это, и вы также найдете это в моих книгах - в эфирном теле остается последний остаток памяти. Если, проходя через врата смерти, мы оглядываемся на свою прошлую жизнь на земле, память угасает. И из этой памяти высвобождается то, что сила любви на земле дала нам как силу для жизни после смерти. Таким образом, сила памяти — это наследие, которое мы получаем от нашей доземной жизни, а сила любви — это семя того, что мы обретём после смерти. Такова связь между земной жизнью и духовным миром.

Итак, мои дорогие друзья, я сравнил то, что человек испытывает в связи с Высшими существами в духовном мире, чередуя это с переживанием своего «Я», с дыханием — вдохом и выдохом. В процессе дыхания и в процессах, связанных с речью и пением, мы можем распознать образ «дыхания» в духовном мире. Как я уже говорил, наша жизнь в духовном мире между смертью и новым рождением чередуется между созерцанием нашего «Я» и единением с существами Высших Иерархий. Это похоже на вдох и выдох. Мы вдыхаем себя, а затем выдыхаем, и это, конечно, духовное дыхание. Здесь, на Земле, этот процесс дыхания становится памятью и любовью. И на самом деле память и любовь также работают вместе в физической земной жизни как своего рода дыхание. И если вы сможете взглянуть на эту физическую жизнь глазами души, то увидите, как физиологически работают вместе память и любовь в таком важном проявлении дыхания, как речь и пение.

Наблюдайте за ребёнком до смены зубов. Вы увидите, как постепенно развивается способность к запоминанию, память. Сначала она довольно примитивна. У ребёнка есть определённая память, но она становится самостоятельной только к тому времени, когда меняются зубы, и полностью развивается, когда ребёнок готов к школе. Только тогда мы можем начать развивать память. До этого, слишком полагаясь на память, мы делаем ребёнка жёстким и создаём склеротическое состояние души на всю оставшуюся жизнь. Когда мы имеем дело с детьми до смены зубов, речь идёт о том, чтобы они правильно воспринимали впечатления от настоящего. Именно в период между сменой зубов и половым созреванием мы можем полагаться на память.

Сегодня наука о физиологии не достигла того уровня, на котором она могла бы подробно описать только что описанный процесс. Духовная наука способна на это, и наука о физиологии, несомненно, последует её примеру, поскольку эти вещи можно обнаружить путём тщательного наблюдения за человеческой природой. Мы можем сказать, что когда мы произносим слово или звук, то сначала в этом соучаствует голо­ва. Но эта способность головы, что проявляется здесь, она внутренне, душевно также дает воспомина­ние, которое определенным образом устремляется в слово или звук; это приходит сверху. Чтобы какое­-либо существо могло говорить, не обладая способностью воспоминания, — этого вы не можете себе представить. Если бы человек постоянно забывал, что вложено в слово или звук, то, естественно, он не мог бы ни говорить, ни петь. Именно воспоминание воплощается, с одной стороны, в слово и звук. С дру­гой стороны, то участие, которое, также и в физиологическом смысле, принимает любовь во всем том, что в процессе дыхания становится речью и пением, о нем отчетливо свидетельствует вторая жизненная эпоха (7-14 лет), которая в мужском теле выступает внутренне наполненной звуком; это приходит снизу. И оба элемента соединяются: сверху то, что физиологически лежит в основе воспоминания, а снизу то, что физиологически лежит в основе любви. Это образует речевой и музыкальный тон. ... И можно ска­зать: речь и пение — это взаимопроникновение в человеке сил воспоминания и сил любви. В этом заложено исключительно значительное для раскрытия тайны слова и звука.
     И истинно то, что в древней речи выразилось так, что сумму мировых сил и мировых мыслей назвали Логосом, который представляет собой потустороннее, сверхчувственное того, что физически пришло к своему выражению в речи. Мы не только вдыхаем и выдыхаем Высших Существ, но мы и говорим, — а речь — это и пение, — между смертью и новым рождением происходит в чередовании между единением с Духовными су­ществами Высших миров, и возвращением к себе, мы говорим с существами высших Иерархий. Ибо это в то же время и духовная речь. Когда мы находимся в состоянии единения с существами духовного мира, то мы их видим, и видим в самих себе. Когда мы от них уходим и приходим к самим себе, то в нас остается их отзвук, и это есть мы сами. Там они выражают в нас свое собственное существо, там они говорят нам, каковы они, там Логос живет в нас. Когда мы живем в себе, в самости на Земле, то мы, наоборот, выражаем свое собственное существо, когда говорим и поем. Ибо свое собственное существо мы выражаем в сло­ве и пении. Все свое существо мы выражаем в процессе дыхания, в то время как все Существо Мира мы ощущаем в Логосе, когда освобождаемся от совместного бытия с духовными существами между смертью и новым рождением.

Но, мои дорогие друзья, дело в том, что, когда мы переходим из Духовного мира в физический, мы погружаемся в великое забвение. Кто из обладающих обычным сознанием видит в слабой, призрачной силе памяти отголосок того, кем мы были в духовном мире? Кто по-прежнему узнаёт в речи, в той её части, которая исходит из памяти, отголосок высшего Я? Кто узнаёт в пластичном формировании речи, в пении и разговоре отголосок Существ из Высших Иерархий? Тем не менее, разве не верно, что тот, кто умеет слушать речь, не обращая внимания на смысл, тот, кто может вслушаться в то, что выражают звуки по своей природе, тот, кто склонен к творчеству, чувствует, что в речи и пении раскрывается нечто большее, чем то, что воспринимает обычное сознание? Почему же тогда мы превращаем обычную речь, которая дана нам здесь, на земле, в утилитарную способность, — почему мы превращаем её в песню, лишая утилитарной функции и заставляя выражать наше собственное «Я» в декламации, в песне? Почему мы превращаем её? Что же мы тогда делаем?

Мы понимаем это, если скажем: прежде чем спуститься на землю, вы были в Духовном мире и жили там описанным образом. Наступило великое забвение. В том, что вы произносите, в том, что помнит ваша душа, в том, как ваша душа любит, вы не узнаёте отголоска того, кем вы были в Духовном мире. Однако в искусстве мы как бы отступаем на несколько шагов от жизни и приближаемся на несколько шагов к тому, кем мы были в своей доземной жизни и кем станем в жизни после смерти. И если мы способны осознать, что память — это отголосок того, что было у нас в доземной жизни, и что развитие любви — это семя того, что будет у нас после смерти, если с помощью духовного знания мы представляем себе прошлое и будущее человеческого существования, то в искусстве мы призываем в настоящее, — насколько это возможно для человека в его физическом теле, — то, что объединяет нас с Духом.

В этом и заключается главная прелесть искусства: оно простыми средствами переносит нас в Духовный мир в настоящем моменте. Любой, кто способен заглянуть во внутреннюю жизнь человека, скажет: как правило, человек помнит только то, что пережил в течение своей нынешней земной жизни. Но сила, с помощью которой он вспоминает эти земные переживания, — это ослабленная сила его существования как индивидуальности в доземной жизни. И любовь, которую он способен раскрыть здесь как всеобщую любовь к человечеству, — это ослабленная сила семени, которое даст плоды после смерти. И как в песне и в декламационной речи должно быть соединено то, чем является человек, через память, с тем, что он может дать миру через любовь, так и во всём искусстве. И так же, как, например, в пении и декламационной речи действительно должно сочетаться то, что есть в человеке, именно память, с тем, как человек может отдать себя миру, любовь, так и во всяком искусстве: человек переживает в настоящем созвучие своего "Я" с самим собой. Если человек не способен в какой-то мере осознавать свой внутренний мир - будь то в слове, будь то в звуке, будь то рисование, будь то любое другое художественное произведение, - если человек не способен вынести на поверхность то, что он есть, что сделала из него жизнь, и что составляет содержание его памяти, он не может быть художником. Также не может быть настоящим художником тот, кто в явной форме стремится быть эгоистом в своём искусстве.  Только тот художник, у кого есть цель каким-то образом излиться в мир, стать единым целым с другими, кто изливает любовь и может объединить любовь со своим собственным существом в единое целое. Альтруизм и эгоизм сливаются в одно целое. Они наиболее естественно переплетаются в музыкальном искусстве, но они также сливаются в одно целое в изобразительном, пластическом искусстве. И когда благодаря определённому углублению наших познаний мы осознаём, что человек связан со сверхчувственным миром, в котором есть прошлое и будущее, мы можем также сказать, что человек ощущает эту связь в своём творчестве и в наслаждении искусством. На самом деле искусство никогда не обретёт свою полную ценность, если оно не будет в какой-то степени соотнесено с религией. Это не значит, что оно должно быть ханжеским — даже весёлое искусство может быть согласовано с религией.

Ярким доказательством этого является то, как развивалось искусство. Изначально оно было тесно связано с религиозной жизнью. В первобытные времена оно было вплетено в религиозные культы. Образы, которые люди создавали для своих богов, были источником пластического искусства. В качестве примера можно вспомнить Самофракийские мистерии, о которых Гёте упоминает во второй части своего «Фауста», где он говорит о Кабирах.  В своей студии в Дорнахе я попытался изобразить этих Кабиров. И что из этого вышло? Получилось нечто очень интересное. Я просто поставил перед собой задачу интуитивно понять, как Кабиры должны были выглядеть в Самофракийских мистериях. И представьте себе: я нарисовал три кувшина, но кувшины, действительно, пластичной формы и в соответствии с искусством. Сначала я сам удивился, хотя Гёте действительно говорил о кувшинах. Всё стало ясно, когда я обнаружил, что эти кувшины стояли на алтаре: в них клали что-то вроде благовоний, пели жертвенные мантры, и благодаря силе жертвенных слов, которые в более древние времена обладали силой рецитации, воздействия, совершенно отличного от того, что возможно сегодня, и дым благовоний принимал форму желаемого образа божества. Таким образом, во время ритуала, сопровождающееся пением, непосредственно проявляются в пластике дыма формы Богов. Человечество действительно черпало вдохновение в искусстве из религиозной жизни. И Шиллер прав, когда говорит: Только через зарю прекрасного мы вступаем в страну познания, что обычно печатается в книгах так: «Только через врата прекрасного мы вступаем в страну познания».

Если переводчик допускает опечатку, она передаётся потомкам. Правильное прочтение, конечно, такое: «Только через зарю прекрасного мы вступаем в страну познания». Другими словами, все знания приходят через искусство. По сути, нет ни одного знания, которое не было бы тесно связано с искусством. Только знания, связанные с внешним миром, с полезностью, кажутся не имеющими отношения к искусству. Но эти знания могут распространяться только на то, что в мире живописи известно простому колористу. Как только химия или физика выходят за рамки того, - я говорю образно, вы знаете, что имеется в виду, - что означает простое растирание красок, наука становится искусством. И когда художественное должным образом постигается в его духовности, оно постепенно переходит в религиозное. Искусство, религия и наука когда-то были едины. Но мы также должны видеть в них их общее происхождение. Это возможно, только если мы снова вернемся к Духу в человеческой цивилизации, в развитии человечества, если мы будем серьезно относиться к отношениям, существующим между человеком здесь, в его физической земной жизни, и духовным миром. Это то, что мы должны осознать с самых разных точек зрения.

 Сегодня я хотел рассмотреть одну из таких точек зрения, дорогие друзья, чтобы вы могли получить представление о том, как человек связан с Духовным миром. Я надеюсь, что в недалёком будущем мы сможем продолжить эти исследования.

**ЧАСТЬ VIII**

 **Опыт в Эфирном Космосе**

**ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ 7 Декабря 1922 года, Берлин**

Мне доставляет огромное удовольствие еще раз поговорить с вами, выступить в том отделении нашего Антропософского общества, в котором я на протяжении многих лет имел возможность развернуть основную часть своей деятельности. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о некоторых фактах, которые важно учитывать именно в настоящем. Я хотел бы поговорить с вами с определенной точки зрения об отношениях человека со сверхчувственным миром. На самом деле, это постоянная тема, о которой мы говорим в рамках антропософского движения. Но вы уже должны привыкнуть к тому, что истины, касающиеся сверхчувственных миров, могут полностью овладеть человеческим разумом только тогда, когда они рассматриваются с самых разных точек зрения, так что, как я часто говорил, благодаря описанию с самых разных сторон, можно получить представление о том, что такое сверхчувственный мир. Это может создать общее впечатление. Вы знаете, что в результате духовно - научного рассмотрения человеческая жизнь во время земного существования распадается на две части, разделенные во времени: на полностью сознательное бодрствующее состояние и состояние сна. Вы также знаете, что во время состояния сна те части человеческого существа, которые мы называем физическим телом, эфирным или телом образующих сил, и астральное тело и Я, отделяются друг от друга, так что человек, тогда состоит из физического и эфирного тела и ведёт бессознательную жизнь в своём астральном теле и в Я, вне физического и эфирного тел.  Когда человек поднимается к более высокому сознанию, он не приобретает что-то для своего человеческого существа благодаря этому подъёму, благодаря сознанию, точно так же, как мы не приобретаем что-то для своего пищеварения, обладая теоретическими знаниями об этом пищеварении, или, по крайней мере, мы ничего не приобретаем для непосредственной природы пищеварения, как оно происходит в нашем нормально организованном человеческом существе. Можно сказать, что более высокое сознание не привносит в человека ничего нового. Всё, что даёт более высокое сознание, уже есть в человеке. Но дело в том, что то, о чём можно определённо сказать, что оно не привносит ничего нового в человека, указывает на то, что остаётся неизвестным человеку в обычном сознании, и то, что не только узнаётся, но и переживается в полном содержании души, со всеми её силами. Это действительно привносит в человека нечто высшее: не сознание как таковое, а переживание этого нового знания.

Говоря это, я указал на то, что хотел бы представить как три аспекта антропософской деятельности. Во-первых, это тот факт, что должны быть люди, которые овладевают духовно-научными методами так, что могут получать знания о сверхчувственных мирах посредством высшего видения в сверхчувственных мирах. То, что человек называет созерцанием этих знаний во время своей жизни на Земле, не так важно. Если не ассоциировать туманные мистические представления, которые очень часто связывают с термином «ясновидение», то можно говорить о ясновидческом знании. Таким образом, в наш век всё больше людей должны стремиться к тому, что должно стать целью их жизни.

Во-вторых, с помощью обычного, как говорят, здравого человеческого рассудка, если оно достаточно непредвзято, можно понять то, что раскрывается с помощью ясновидческих знаний. Я часто подчёркивал, что не нужно быть ясновидящим, чтобы понять то, что раскрывается с помощью ясновидческих исследований. Но для тех, кто приходит к ясновидческому созерцанию, также важно переводить то, что они видят, на обычный человеческий язык. Именно в этом и заключается значение ясновидения для человека в нынешнюю эпоху его развития: оно может быть переведено на такие понятия, которые мы используем в современной цивилизации для познания человека в целом. Поэтому, независимо от того, обладает ли человек ясновидением или нет, он должен разумно понимать то, что раскрывается в результате ясновидческих исследований.

И в-третьих, то, что можно перевести из ясновидческих исследований в понятия, то, что можно представить в результате ясновидческих исследований, должно стать внутренней целью в жизни, должно стать таким, чтобы человек понимал: Я — существо, которое не только связано с земной жизнью между рождением и смертью, но и для которого земное существование — лишь одна из фаз, лишь одна временная метаморфоза. И всё, что может обратиться к человеческой душе, войдёт в неё, если Антропософия станет целью в жизни в этом смысле. Во-первых, человек знает, что он принадлежит к духовным мирам, и он также знает, что его земная жизнь должна получать задачи из духовных миров. Во-вторых, человек знает, что он несёт ответственность перед духовными мирами. Всё это возвышает его над простым земным существованием, но не настолько, чтобы он оставил его в восторженно-мистическом порыве и относился к нему пренебрежительно, а скорее потому, что он получает задачи для своего земной жизни из сверхчувственного мира, и тем самым влияет на весь характер, на все значение своей жизни.

Это особенно важно для нашего времени: сначала мы учимся прислушиваться к тому, что можно сказать с помощью ясновидческих исследований; затем мы стараемся понять содержание этих исследований с помощью здравого смысла и делаем это содержание делом всей своей жизни, чтобы озарять жизнь духовными задачами, повышать нашу ответственность перед духовными мирами. Желая придать этим словам новый оттенок, который, как я полагаю, должен пронизывать мои сегодняшние замечания, я хотел бы еще раз дать вам кое-что новое об отношениях человека со сверхчувственным миром.

Человек, живущий здесь, на Земле, открывает свои чувства для физического мира. Заглядывая внутрь себя, он воспринимает своё мышление, чувства и волю определённым образом. То, что он воспринимает с помощью своих внешних чувств и наполняет свою душу, он называет своим земным окружением. Обратите внимание, будучи земными людьми в этой физической среде, мы на самом деле хорошо знакомы с тем, что мы называем внешним миром, естественным внешним миром, насколько он находится в пределах нашего горизонта, но, по сути, мы совершенно не знакомы с тем, что находится внутри нашего собственного существа, даже физически. Человек действительно узнаёт о своих внутренних органах с помощью внешней науки, но только тогда, когда он делает эти внутренние органы внешними объектами на анатомическом столе или в чём-то подобном. Человек не может узнать о своих лёгких, сердце и так далее, заглянув внутрь себя с помощью обычных знаний. Самое большее, мы учимся чувствовать свои внутренние органы, воспринимать их, когда они больны. В здоровом состоянии человек на самом деле не воспринимает свое внутреннее "Я". Он живет в своем внутреннем существе, оно активно в нем. Но именно потому, что он живёт в нём, находится в нём, является им, он воспринимает его не так, как воспринимает внешний мир, которым он не является .

Это показывает нам, что во время нашего пребывания на Земле, мы сосредоточены на внешнем мире и живём в мире, наполненном содержанием, а когда мы обращаем свой взор внутрь, у нас возникает общее, смутное ощущение Я, о котором, если мы честны с самими собой, мы должны сказать: оно очень тёмное и очень неясное. И мы можем чередовать этот взгляд внутрь себя, в котором мы ощущаем что-то очень неясное и тёмное в своей душе, с опытом внешнего мира, который сам по себе конкретен, определён и повсюду наполнен содержанием. Мы можем переключаться между ними с помощью нашего сознания. По сути, это наш опыт между рождением и смертью.

Между смертью и новым рождением опыт принципиально отличается. Особенно в те периоды жизни между смертью и новым рождением, которые можно сравнить со средней частью нашей жизни на Земле, когда мы находимся на пике физической силы в возрасте тридцати-сорока лет, но в период между смертью и новым рождением, который является противоположностью жизни на Земле. Там мы заглядываем в свое внутреннее существо через другое состояние сознания, которое у нас тогда есть, и заглядывая в свое внутреннее существо, мы получаем нечто такое же конкретное и наполненное содержанием, как когда мы смотрим во внешний мир здесь, на Земле. Только когда мы смотрим на внешний мир здесь, на Земле, мы видим существ трех или четырех окружающих нас царств, существ минерального, растительного и животного царств, а также физического человеческого царства. Они окружают нас в том смысле, что они представляются нам как чувственное восприятие. Если мы заглянем в самих себя между смертью и новым рождением в определенное время , — то внутри нас есть не объекты природы, а внутри нас есть мир Существ, мир тех Существ, которые мы описываем как Существа Высших, духовных Иерархий. Здесь у нас есть мировосприятие, внешнее восприятие, восприятие природных объектов, в духовном мире у нас есть внутреннее восприятие, восприятие Существ. Мы заглядываем внутрь себя, но находим не те органы, которые мы носим в себе здесь, на Земле, а целый мир Существ, если только мы можем иметь для этого необходимый уровень сознания. И тот, кто описывает эти сущности Высших Иерархий, на самом деле описывает не что иное, как внешний опыт человека между смертью и новым рождением. И если мы можем обратить свой взгляд на Земле от внешнего мира обратно к самим себе, то наоборот, между смертью и новым рождением, мы обращаем взгляд внутрь себя, и находим сущности Высших Иерархий, и наружу, тогда мы находим самих себя, тогда мы приходим к самосознанию, своего рода к сверхсознанию своего Я. Внешний мир Земли там на самом деле является нашим внутренним миром, а наше внутреннее существо Я там является внешним Существом, так, как я только что это объяснил.

Но то, что мы видим там как внутренний, полный содержания мир Духовных Существ внутри нас, представляется нам здесь, во время земного существования, в своем подобии, представляется нам так, что мы видим чувственные образы тех Существ, которых мы обычно видим внутри себя в промежутке между смертью и новым рождением. Однако мы видим здесь не тех же Существ, а в некотором смысле места обитания этих Существ, и это - поскольку всегда существует множество этих Существ, находящихся в общности, - в звездном мире вокруг нас. Итак, что мы описываем, когда говорим с полным знанием - не с тем кротовым дневным сознанием между рождением и смертью, которое свойственно обычному сознанию, - о звездах, например, о Солнце?

Солнце предстаёт перед нашими внешними чувствами на Земле в определённом образе, но то, что предстаёт здесь в образе Солнца, мы переживаем между смертью и новым рождением как царство духовных Существ. Мы видим Солнце не таким, каким оно является сейчас, а как царство духовных Существ. Из нашего земного существования у нас осталось что-то вроде воспоминаний, которые говорят нам, что эта сфера духовных Сущностей соответствует Солнцу, если смотреть на него с Земли. То же самое относится и к другим звёздам. То есть наше духовное сознание между смертью и новым рождением становится космическим сознанием. Мы не просто находимся здесь, в своём теле; мы действительно являемся целым миром. Но вы не должны представлять это в пространственном смысле. Но мы — целый мир, мы носим в себе звёздное небо. И это так: точно так же, как мы носим в себе наши лёгкие, сердце, желудок и так далее здесь, на Земле, мы носим в себе Солнце, Луну, Сатурн, другие звёзды между смертью и новым рождением как наши внутренние органы, но они являются духовными Существами. Именно их духовный коррелят, их духовный архетип мы носим в себе.

Если бы мы всегда находились в таком состоянии, мы бы никогда не пришли к самостоятельности, к самосознанию в Духовном мире; мы бы всегда чувствовали единение с миром высших Иерархий. Но это невозможно. Это было бы всё равно, что дышать здесь, на Земле, и никогда не выдыхать. Поэтому наша жизнь между смертью и новым рождением состоит из ритмичных изменений двух сознаний: жизни в этих Высших Иерархиях , — в космическом сознании — вглядывания вовне, и возвращения к себе, к самосознанию, к самостоятельности. Точно так же, как здесь у нас есть вдох и выдох, или я мог бы сказать, как есть пробуждение и сон, и мы чередуем их, так и в Духовном мире, мы переживаем Иерархический Духовный мир космически, а затем переживаем самих себя, где мы одни в своей собственной душе, где мы приходим к самосознанию, к сверх - сознанию. Так возникает ритмическое изменение сознания в жизни человека между распространением по всему Мирозданию и возвращением к самому себе, распространение по всему Мирозданию — возвращение к самому себе и так далее.

Эта жизнь между смертью и новым рождением в Духовном мире, физическим отражением которой является мир звёзд, поистине не менее богата, чем жизнь на Земле. Но в земной жизни мы можем лишь распознать результат — и в очень неясном виде — того, что мы переживаем между смертью и новым рождением. Давайте представим следующее: мы живём здесь, на Земле, один из нас делает обувь, другой — шьет юбки, третий стрижёт людей, четвёртый строит локомотивы и так далее. Благодаря этому здесь, на Земле, в нашем физическом существовании, возникает так называемая человеческая культура, цивилизация. Теперь представьте, что все достижения нашей цивилизации время от времени суммируются в своего рода результат в совершенно другой области, например, на Солнце. Давайте скажем, что всё, что возникает здесь, на Земле как общечеловеческий результат цивилизации, суммируется на Солнце, а затем размножается для всех людей. На самом деле это именно то, что мы делаем вместе с существами Высших Иерархий, другими людьми между смертью и новым рождением: мы работаем там с этими Существами над общечеловеческой духовной формой нашего нового физического земного тела. И эта работа, которая совершается, когда человек между смертью и новым рождением работает вместе с существами Высших Иерархий, чтобы создать духовную форму физического тела, — эта работа поистине богаче и разнообразнее, чем то, что мы здесь называем своей культурной деятельностью в земной жизни, даже если это физическое тело не сразу выявляет, что оно является результатом работы божественных Существ и человека, во время его жизни между смертью и новым рождением. Но люди, жившие в прошлом, знали, о чём говорят, когда называли человеческое тело Храмом Богов. На самом деле человеческое тело, как бы мало мы ни обращали на него внимания в нашем обычном сознании здесь, на Земле, является самым сложным из всего существующего во Вселенной. А то, чем является духовное общечеловеческое тело, — это, по сути, совокупная работа бесчисленных Существ, к которым относимся и мы сами. Мы работаем над телом, в которое облачаемся в земном воплощении, но мы не можем работать над ним индивидуально, а должны работать сообща с бесчисленными духовными Существами самых разных Иерархий, с другими людьми.

Если говорить с точки зрения земной жизни, то мы привыкли называть зародышем то, что сначала мало, а затем вырастает в физическом смысле. Если мы назовём то, что развивается в человеке между смертью и новым рождением, духовным зародышем физического тела, то мы должны сказать, что этот духовный зародыш велик, как вся Вселенная, а затем, проходя через эмбриональную жизнь человека, становится маленьким в физической жизни. Маленький человеческий зародыш содержит в себе образ великого духовного зародыша, который был создан человеком совместно с Высшими Существами.  Так что, вглядываясь в мир, который человек переживает между смертью и новым рождением, мы на самом деле видим, как из задач Макрокосма формируется микрокосм, человеческое тело, во все новых и новых экземплярах. И это более возвышенная задача, чем вся культурная работа, которую человек выполняет между рождением и смертью. И жизнь, которую человек переживает, работая, таким образом, над человеческим зародышем в Духовном мире, эта жизнь более разнообразна, более богата, чем та, которую мы проводим здесь, на Земле, например, производя обувь, юбки, обучая детей, управляя государствами и так далее. Я, конечно, мог бы продолжать просмотр профессий в течение длительного времени. Тот, кто хочет видеть мир ясно, должен осознать, что есть нечто чрезвычайно возвышенное в том, чтобы формировать человеческое тело, как оно представлено здесь в физическом образе, в соответствии с задачами Вселенной. Есть что-то невероятно возвышенное, и что опыт формирования физического тела — нечто потрясающее, с точки зрения величия, несопоставимое с тем, что человек совершает здесь, даже если он также помогает создавать самые ценные культурные сокровища в физической жизни на Земле.

Таким образом, человек на самом деле находится между смертью и новым рождением в Духовном мире: у него есть внешний мир, которым является он сам; его взгляд устремлён в будущее, в его будущую жизнь на Земле, и в перспективе этой будущей жизни на Земле он погружается в себя, приходит к самостоятельности. В тот момент, когда его сознание наполнено мыслями о будущей жизни на Земле и воспоминаниями о прежней жизни на Земле, он пребывает в себе, в сверх- сознании. В тот момент, когда он работает вместе с существами Высших Иерархий над задачей создания сложного физического тела в духовном зародыше, он находится, так сказать, вне себя, но он становится единым с Духовными Существами, он живет снаружи. Именно в этот наивысший момент переживания между смертью и новым рождением, который я назвал Полуночным часом бытия в одной из моих Мистических драм, человек внутренне переживает то, что он видит здесь в образе неподвижного звездного неба. Небесный свод неподвижных звёзд или его представитель — как его ещё называли в старых мировоззрениях — Зодиакальный круг, если смотреть отсюда, — это физический образ духовного мира, в котором человек живёт между смертью и новым рождением, и который он воспринимает как свой внутренний мир.

Это продолжается какое-то время, а затем человек покидает эту живую, активную, с земной точки зрения, возвышенную непосредственную работу с Духами Высших Иерархий. И следующее, что он испытывает, — это переживание откровений Высших Существ. С определенного момента человек знает: да, непосредственного общения с Высшими Существами больше нет, но Высшие Существа являют себя в образе, в Откровении. С точки зрения Земли, это можно обозначить так: человек совершает переход из мира неподвижных звезд в мир планет. Проходя через планетарную сферу, продвигаясь к земному существованию, человек больше не ощущает жизнь высших миров как свою внутреннюю жизнь, как ранее. Здесь, в физическом мире, мы ощущаем свое кровообращение, дыхание и так далее, как свою внутреннюю жизнь, там, в жизни между смертью и новым рождением, мы ощущаем жизнь и сущность Высших Иерархий как свою внутреннюю жизнь. Мы находимся внутри духовной реальности и участвуем в ней. Теперь, с определённого момента, мы говорим себе: теперь мы больше не участвуем в жизни Иерархий, раньше мы были в действительности духовного мира, теперь мы переживаем его Откровения. Но в действительности это означает: мы перешли из сферы неподвижных звёзд в планетарную сферу.

Там нам сначала нужно преодолеть определённое препятствие: это вход в сферу Сатурна. От Сатурна исходят определённые духовные силы. Когда мы проходим через смерть, мы сначала попадаем в планетарную сферу и только потом в сферу неподвижных звёзд, потому что тогда мы проходим путь, который я только что описал, в обратном порядке. Таким образом, когда мы покидаем земную жизнь после смерти, Сатурн становится местом обитания тех сущностей, которые не хотят оставлять нас на Земле, которые хотят поднять нас с Земли, освободить от земных сил и перенести в мир чистой духовности. В своей теософии я описал этот опыт с другой точки зрения, переход от жизни в царстве души к духовному миру. Эти два описания связаны друг с другом так же, как вы всегда можете сфотографировать дерево с разных сторон: оно всегда одно и то же, но всегда выглядит по-разному. Итак, на обратном пути к новой жизни на Земле, мы находимся под влиянием существ Сатурна.  И те люди, которые в своей предыдущей земной жизни имели такую карму, что по возвращении в новую земную жизнь силы Сатурна оказали на них большое влияние, легко становятся людьми, чуждыми Земле. Это люди, которые либо уверены в том, что земная жизнь на самом деле бесполезна, либо ищут, как укрыться в идейном убежище как одиночки, либо это люди, которые, лишь поверхностно рассматривая человеческую природу, проявляют склонность проводить спиритические сеансы и тому подобное, в которых могут принимать участие самые разные духовные существа. Все это обусловлено тем, что в своей предыдущей земной жизни человек приобрел такую карму, благодаря которой, возвращаясь в земную сферу, он вступает в более тесные отношения с силами Сатурна. Но когда человек входит в планетарную сферу и приближается к солнечной сфере, он попадает под влияние противоположных сил Сатурну, то есть тех духовных существ, которые обитают на Луне. Задача этих существ прежде всего - вернуть человека к земному существованию, так что человек, который подпадает действию лунных сил, притягивается к земному существованию, хотя, с другой стороны, именно лунные силы могут слишком сильно пронизывать человека стремлением к чисто физическому существованию, то есть предпочтением, склонностью к этому чисто физическому существованию.

Итак, мы можем сказать: здесь, на Земле, мы ходим среди деревьев, цветов, трав, животных и так далее, между смертью и новым рождением мы ходим среди звёзд. И это не так уж и нереально, если вы создадите представление о том, что во время земной жизни вы находитесь здесь, на Земле, после смерти вы проходите сферы планет, покидая лунную сферу, теряете склонность к земной жизни, переноситесь через область Сатурна в звездные сферы, в которых живете очень долго относительно земного бытия, а затем снова возвращаетесь, входите в планетарную сферу, и, в частности, попадаете под влияние Луны, которая побуждает вас снова вернуться к земной жизни. Как мы здесь, на Земле, находимся в определенных отношениях с тем, что мы называем нашим чувственным окружением, так и в этой жизни мы находимся в звездном мире среди духовных Существ. И все это имеет большое значение для нашей совместной деятельностью с Существами Высших Иерархий над созиданием духовного зародыша физического человеческого тела. До тех пор, пока мы не спустимся в планетарную сферу для новой земной жизни, остается нерешенным вопрос, станем ли мы мужчиной или женщиной.

Да, это еще остаётся нерешённым в течение определённого времени, когда мы уже находимся в планетарной сфере как духовно-душевные существа. Даже говорить в неподвижной сфере звезд о чем-то подобном тому, что мы имеем здесь как мужчина и женщина, было бы чистой глупостью. Но в образе, который я сейчас начал обрисовывать, вы можете представить, что, удаляясь от Земли, вы сначала видите Луну спереди, затем сзади. Вы так видите и Венеру, Меркурий и Солнце, затем вы видите зодиакальную сферу и так далее. Но когда вы проходите через эти сферы, то, что для нас является физическим образом, преображается в совокупность духовных Сущностей, на которые вы смотрите. Глядя на Луну сзади, вы видите духовные существа, например, те духовные существа, которые преимущественно интересовали посвященных Ветхого Завета: существо Яхве и связанные с ним Существа. Допустим, вы возвращаетесь на Землю, и благодаря своей карме сможете приблизиться к лунной сфере, выбрав момент, когда на небе будет полная луна, если смотреть с Земли  вы видите полную Луну, освещённый диск Луны, но если смотреть сзади, Луна выглядит чёрной. Если вы выбрали время для приближения к Земле так, чтобы на вас влияла темная сторона Луны, а не Солнце, тогда человек инкарнируется как женщина. Если же вы выберете время, когда мы не видим Луну здесь, на Земле, когда наступает новолуние и влияние Солнца свободно распространяется в пространстве во всех направлениях, тогда вы воплощаетесь как мужчина в земное существование. Итак, вы видите, что все строение физического тела, вплоть до форм мужского и женского, мы обязаны тому, каковы были наши сознательные переживания, наш опыт, который мы приобретаем в звёздной сфере, то есть в духовной сфере, между смертью и новым рождением. Эти факты можно проследить в мельчайших подробностях. Точно так же, как мы на Земле можем сказать, что человек испытывает, когда ест капусту, яйца или, например, говядину, потому что от этого зависит его физическое существование на Земле, так и в духовных мирах существуют соответствующие взаимосвязи, результат которых проявляется в формировании и внутреннем опыте человека на Земле.  Здесь, на Земле, мы едим говядину или яйца; в духовном мире, между смертью и новым рождением, мы выбираем, в зависимости от нашей кармы, во время воплощения пройти сферу Луны в новолуние, или полнолуние, и тем самым становимся мужчиной или женщиной. Но полноту человеческого существа в связи с существованием мира можно постичь, только если мы не просто рассматриваем то, что происходит здесь между рождением и смертью, но если мы пониманием связь земной жизни с тем, что происходит между смертью и новым рождением человека.

Это то, что человек сегодня ещё не понимает в полной мере, не осознаёт . Но на самом деле человек сегодня знает мир так же, как крот знает музеи. Крот, который роется в земле под музеями, возможно, может рассказать о своём опыте, но он не знает, что находится над ним. Примерно так же обстоят дела в реальности с внешними естественными науками о Земле. Единственная разница в том, что крот может жить без музея над ним, его жизнь мало связана с музеем, но человек тесно связан со сверхчувственным миром, с тем, что он переживает после смерти и новым рождением. Человечество должно вновь обрести осознание этого.  Когда-то существовало инстинктивное, приглушенное осознание этих фактов, которые освещались в древних мистериях, с помощью старых методов. Эти древние мистерии не были просто односторонними культовыми сооружениями. Потребность в односторонних культовых сооружениях на самом деле возникла только у современного человечества. Новое человечество должно создавать односторонние культы, потому что оно стало эгоистичным и хочет застраховать свое личное бессмертие, хочет быть в нем уверено. Это факт.

Сегодня люди склонны достигать это отдельно друг от друга. Еще во времена Парацельса так не было, тогда медицина все еще была и богослужением. Несмотря на то, что у нас должны быть переходные периоды, мы должны вернуться к тому, чтобы рассматривать всю земную жизнь, нашу деятельность, как завершение духовной жизни между смертью и новым рождением. Сегодня человек должен пройти через земную жизнь в некотором смысле оторванным от Духовного мира, но только в своем дневном сознании; в противном случае он не смог бы достичь сознания свободы. Настало время, когда человек мог считать себя отрезанным от Духовной жизни в своем дневном сознании. Но время, в течение которого человек может быть оторван от духовного существования в дневном сознании, прошло.  Он переживает свободу, и теперь должен наполнить свое сознание спиритуальным знанием о своей духовной жизни после смерти и новым рождением самостоятельными усилиями, а для этого он не может сегодня пользоваться старыми методами, древней мудростью. Он должен пройти через то, что может быть открыто ему в настоящем в соответствии с новыми эпохальными импульсами.

 Предположим, что какой-то древний мистический центр заботился о людях в окрестной местности. Забота этого мистического центра распространялась на все мирские дела людей, живших вокруг него, на все те дела, которые могли быть решены и упорядочены только благодаря связи земной жизни с духовным миром. Предположим, человек заболел. В те древние времена люди не спрашивали: «Какие лекарства мне надо применять?» — Они меньше всего задумывались о воздействии веществ, которые бы предварительно испытывали на животных и так далее. Сегодня людям приходится проходить через всё это. Это не означает, что я осуждаю медицину, но мы лишь ставим её на подобающее ей место в развитии Земли и человечества. Но в древние времена больной человек, страдающий от чего-то, искал убежища в храмах мистерий, потому что жрецы были также художниками и врачами. Искусство, религия и наука были едины; это культивировалось в мистериях. В те древние времена ещё существовало единое знание о человеке. Было известно, что когда человек в определённом возрасте заболевает, это связано не только с химическим составом его тела, но и с опытом и событиями, которые он пережил, когда находился в мире звёзд и оттуда спускался к земному существованию.

Предположим, что такой больной человек в возрасте от четырнадцати до двадцати одного года обратился за помощью в мистериальный центр, который также был медицинским центром. В древние времена, когда в мистериальных центрах обладали еще инстинктивными знаниями, и больной человек приходил на лечение, обследование, которое ему проводили, часто было более тщательным, чем современные осмотры. Я действительно встречал врачей, которые, когда я спрашивал у них о самом важном: «Сколько лет пациенту?», не знали ответа. Как будто можно что-то сделать для здоровья человека, не зная точно, сколько ему лет! Потому что в каждый год жизни человека нужно лечить по-разному, потому что человеческая жизнь постоянно меняется. Никому бы и в голову не пришло взять, например, лепесток цветка, посадить его в землю и верить, что из него вырастет новое растение. Вместо этого человек взял бы семечко из плода и посадил его в землю, потому что знает, что развитие растения начинается с семени. Точно так же нужно относиться и к человеческой жизни. Если больной, обращающийся за помощью, приходил к врачу из мистерий в возрасте от четырнадцати до двадцати одного года — это приблизительные цифры, — врач знал, что существует ряд заболеваний, которые связаны с прохождением человека через солнечную сферу во время его спуска из планетарного мира в физический. Если пациенту было от тридцати пяти до сорока двух лет, врач-мистик знал, какие болезни связаны с прохождением человека через сферу Сатурна во время его спуска. Поэтому он, прежде всего, задался вопросом о связи земной жизни с опытом и событиями в жизни человека в промежутке между смертью и новым рождением. Тогда врач мистерий понимал, что жизнь здесь, на Земле, связана с существами Высших Иерархий, или, скорее, с их физическими образами — звёздами. Так, некоторые растения на Земле имеют более тесную связь с Солнцем, а другие, в свою очередь, имеют более тесную связь с Сатурном и так далее. Здоровым инстинктом вы поймёте, что, например, цветущие растения, растущие на деревьях, относятся к Солнцу иначе, чем грибы или лишайники. И тот, кто, например, страдает от проблем с желудком или сердцем в возрасте от четырнадцати до двадцати одного года, определённо не вылечится чаем из облепихи, и древний целитель лечил бы его не чаем из облепихи, а соком растения, связанного с солнцем. Эта мудрость основана на знании о связи между человеческой жизнью и Вселенной.

Эти знания, так сказать, потеряны в глубине веков; они должны быть заново открыты на более высоком уровне, освещены нашим современным разумом после того, как человечество прошло через период тьмы. Они должны быть заново открыты, и они могут быть заново открыты, и антропософское мировоззрение — это начало такого просветления, повторного открытия духовного знания для человечества во всех сферах жизни.

Я описал нисхождение человека к воплощению до в планетарной сферы. Затем наступает время, когда, после того как уже началось влияние Луны, человек теряет духовный зародыш своего физического тела, который уже сильно уменьшился. Выражения, конечно, грубые, но вы не поймёте их неправильно. Этот духовный зародыш физического тела нисходит раньше, чем сам человек. Он попадает в маточные трубы, опускается в оплодотворённый человеческий зародыш и формирует там элемент роста ещё до того, как сам человек спустится на землю. Таким образом, наступает время, когда человек уже передаёт этот духовный зародыш физического тела земной жизни, когда он сам как бы смотрит на зародыш - вот человек, которому я буду принадлежать. Но какое-то время человек ещё свободно живёт в космосе. Затем человек собирает силы для своего эфирного тела из эфирного мира, так что по сути своей он состоит из Я-существа, астрального тела и эфирного тела. И после того, как он обретает эфирное тело, он соединяется с тем, что стало его физическим зародышем, который он сам сначала отправил вниз.

В этой предварительной передаче духовного физического тела материальному зародышу в теле материи, и последующем слиянии с эфирным телом человека, заключается чрезвычайно глубокая мудрость. Ибо предположим, что мы сохранили свое духовное физическое тело, пока собирали свое эфирное тело, и духовное физическое тело стало бы не телом, пронизанным физической материей, а силами, которые могли бы пронизывать физическую материю зародыша в теле матери. Что бы произошло тогда?

В этом первоначальном соединении духовного зародыша физического тела человека и земного, физического эмбриона, с последующим присоединением эфирного тела, заключена огромная мудрость. Предположим, что мы сохраняем своё духовное физическое тело, пока собираем эфирное тело, и это духовное физическое тело не будет пронизано сначала физической материей в теле матери, а скорее эфирными силами, до того, как оно окажемся в веществе физического эмбриона. Что тогда произойдёт? Именно потому, что мы можем знать, что может произойти, мы начинаем восхищаться мудрым руководством Вселенной. Ибо, если бы это было иначе, каждая мысль, которую мы постигаем, и каждая наша склонность ко злу постоянно стояли бы перед нами одновременно. Была бы, так сказать, живая память о том, что мы совершили плохого, даже как малейшее зло, - в мыслях или чувствах на земле. Мы были бы захвачены содержанием совести, особенно со стороны переживания зла, и мы не смогли бы сформировать нейтральную мысль, мы не смогли бы прийти к какому-либо знанию природы. Например, если бы мы познавали растения, в соответствии с законами природы, то такие мысли легко смешались бы с такими: «О, каким плохим парнем я был в семнадцать лет, что я тогда творил!» Это укрепилось бы в нашем мышлении, и мы никогда не пришли бы к нейтральному познанию природы. Мы способны разъединить наше простое, нейтральное интеллектуальное познание от собственных моральных или аморальных инстинктов, потому что сначала мы посылаем вниз свой физический духовный зародыш и только потом, собрав эфирное тело, соединяем его с физическим телом. Таким образом, мы разделяем на две части интеллектуальное мышление и память, которая может храниться в физическом теле, так что она не всегда с нами, и мы остаёмся свободными, так что не вся наша нравственная жизнь перед нами, и тогда в эфирном теле мы можем уловить нейтральные рассудительные мысли.

Другими словами, обычное земное знание, которое мы приобретаем в часы бодрствования, обращается к нашему разуму, но в меньшей степени к моральным чувствам. Сейчас я рассказал вам о нисхождении человека из духовного мира до того момента, когда человек соединяется с физической земной субстанцией, чтобы затем продолжить свою жизнь на Земле. Что же получается теперь, когда мы узнаем все эти удивительные факты? Человек обязательно будет восхищен мудрым управлением мировыми делами. Он примет это знание всей душой, не сможет стоять, подобно истукану, который наблюдает за изготовлением чудесного устройства, и не восхищается им. Ибо он должен быть совершенно сухим человеком, которому открылась бы такая огромная мудрость управления миром, и он не испытывал бы восхищения перед этой мудростью! Так обстоит дело со всеми антропософскими спиритуальными знаниями. Другими словами, обычное земное познание, которое мы обретаем в состоянии бодрствования, обращается к нашему разуму, а не к нашим чувствам. Это не относится к тем знаниям, которые мы получаем из духовного мира во внутреннем спиритуальном переживании. Оно затрагивает всё наше существо; на самом деле, вся наша природа перестраивается, когда мы обретаем эти знания. Духовное знание не оставляет нас равнодушными, как физическое знание, но оно не менее объективно. Если бы кто-то сказал что-то вроде: знания, которые затрагивают душу, не объективны, они субъективны, - тогда достаточно представить себе следующее. Человек стоит перед Сикстинской Мадонной Рафаэля, и он был бы грубым человеком, если бы не восхищался этой картиной; но никто не смог бы сказать: «Это всего лишь субъективные, не объективные переживания Мадонны Рафаэля». Дело не в том, что мы не испытываем активно симпатию или антипатию, когда смотрим на что-то объективное, а в том, чтобы наша субъективность не мешала объективному . Конечно, если мы признаём что-то, только потому что нам это удобно, или нравится, тогда мы не объективны. Но если бы что-то предстало перед нами так же объективно, как эти прозрения, и мы бы восхитились этим, то это восхищение, безусловно, не повлияло бы на объективность прозрения. В этом и заключается суть антропософских духовно-научных прозрений: они затрагивают не только наш разум, нашу голову, но и всё наше существо. И чем больше мы узнаём о таких истинах, связанных с жизнью человека между смертью и новым рождением, тем больше расцветает наша эмоциональная жизнь, а затем и наша волевая жизнь. Другими словами, человек получает побуждения к своим поступкам тем, что он познает из духовных миров. Здесь, на Земле, он чувствует себя исполнителем того, кем он был в духовной жизни между смертью и новым рождением. Таким образом, уже то, что исходит из переживаемой мудрости антропософии, обладает способностью наполнять собой всего человека, как некогда инстинктивное ясновидение, т.е. инстинктивная связь с духовным миром, присутствовала во всем человеке у древнего человечества. В конце концов, что заставило нас стать такими интеллектуальными парнями сегодня, и почему древние люди не были такими? Потому что именно древние люди знали, какая мудрость исходит от всего существа человека. Сегодня, например, человек изучает геометрию, ему разъясняют, что такое перпендикуляр. Но только то, что парит - нельзя даже сказать: в воздухе, - что является перпендикуляром, настолько идеально, что просто не видишь связи с человеком. Человек никогда бы не пришел к ощущению вертикали, если бы сам в течение своей жизни не стал прямоходящим, так что он чувствует то, что является вертикалью, в процессе своего движения. И то, что испытывает весь человек, переживает его голова, создавая понятие перпендикуляра. Таким же образом и то, что человек испытывает, раскинув руки, становится переживанием понятия горизонтали. Человек, который изначально в своей душевной познавательной душевной жизни был активным цельным человеком, постепенно стал ограничен только умом, который может все представлять только идеально.

И как же голова человека это делает? Когда я иду, я живу иначе, чем когда еду в машине: машина едет, а я сижу спокойно. Так и с головой в человеке: она ленива, у неё есть транспортное средство в виде остального организма, и она позволяет возить себя, в ней всё приходит в состояние покоя, как будто она сидит в поезде. Поэтому всё становится идеальным, абстрактным. В ходе нашего земного развития мы пришли к этой абстрактности. Но мы должны снова прийти к тому, что позволяет нам постичь духовное в земной действительности. И тогда это охватывает всего человека. Это обратный процесс по сравнению с тем, что произошло с древними людьми, но благодаря этому обратному процессу мы можем снова обратиться к изучению всего человека. Таким образом, мы снова приходим к культуре, которая охватывает всего человека.

Сегодня есть люди, которые слышат, что может предложить Духовная наука, а затем говорят: есть какие-то странные люди, которые сегодня провозглашают спиритуальные истины и считают, что это необходимо человечеству. «Мы нисколько не сомневаемся, что все эти миры, о которых говорят ученые, действительно существуют, но какое нам до них дело? Мы можем спокойно подождать, пока нас не настигнет смерть, и тогда мы уже увидим, что из этого получится. Почему мы должны прилагать усилия к ясновидению, чтобы понять, какова жизнь в духовном мире?» — Это не так. А именно: если кто-то хочет понять, что означает духовное познание - именно то, которое может прийти к человеку через здравый смысл после сообщений исследователя Духа, это первая ступень сверхчувственного познания, приобретается имагинативное познание.

Поскольку человек обычно живёт настоящим, он осознаёт только настоящее. Он осознаёт его через своё физическое тело. Оно находится в пространстве. Пространство представляет собой три измерения. Поэтому человек всегда осознаёт только настоящее. Следовательно, у человека всегда есть только одно дневное сознание. И если у него есть воспоминание, то у него есть воспоминание о настоящем; он живет не в том, что он пережил, скажем, десять лет назад, а только в воспоминании того, что он пережил тогда, а это достаточно туманно и абстрактно. Если серьезно заняться теми упражнениями, которые я описываю в книге «Как достичь познания высших миров?» по мере того, как человек достигает имагинативного познания, описанного выше, он приходит к тому, чтобы не просто жить настоящим, но постепенно преодолевать тень воспоминаний и жить также в своих прошлых переживаниях, так что в 1922 году он может по-прежнему пережить событие , например, 1911 года, таким, каким оно было тогда. И кто особенно старается жить в чистых, укрепленных спиритуальных мыслях, - не абстрактно, а конкретно, наблюдать события жизни в обратном порядке, оттесняя восприятия чувств симпатии и антипатии, обычных в грубой материальной земной жизни, и жить в образах, то можно проникнуть к переживанию своего временного тела, как человек переживает свое пространственное тело через обычное сознание. Например, когда я пораню себе большой палец ноги, у меня возникает боль, и у меня в голове возникает не только воспоминание об этой боли, потому что голова находится далеко от большого пальца ноги, но и непосредственное переживаемое ощущение боли. Конечно, голова пространственно связана с большим пальцем ноги, время же просто не ощущается как пространство в дневном сознании. Когда тридцатилетний человек вспоминает о том, что он пережил семнадцатилетним, от чего он теперь во времени отдалился, это воспоминание как бы меркнет. Каким огромным было чувство боли, когда он потерял дорогого человека тринадцать лет назад, по сравнению с сегодняшними воспоминаниями. Но кто может пройти через упражнения, подобные тем, которые описаны в «Как достичь познания высших миров?", получив имагинативное познание, понимает, что живет в чистых, не во внешне чувственных мыслях, как я описал это в "Философии свободы". Он живет так же, как он живет в каждой части своего пространственного тела здесь, так и там, в каждой части временного организма и во всех эфирных силах.  Когда вы переноситесь в прошлое и видите себя в возрасте пятидесяти или шестидесяти лет или даже в возрасте восьмидесяти лет, вы видите не только на пять лет назад — ведь настоящая жизнь охватывает весь жизненный путь: вы присутствуете непосредственно в каждом отдельном моменте. Однако это переживание мимолетно. Если вы способны пережить что-то, что произошло восемнадцать лет, каким бы ярким оно ни было, это может ускользнуть от вас так же быстро, как сон, и вы не можете удержать это, вы должны забыть это. И как духовный исследователь, например, если бы не было другой помощи, вы могли бы оказаться в очень неприятной ситуации. Можно было бы выполнить условия, благодаря которым можно было бы увидеть что-то в эфирном мире, но вы сразу же забываете об этом. Поэтому вам также придётся прибегнуть ко всевозможным вспомогательным средствам - я подробно рассказал об этом в «Как достигнуть познания о высших миров?" - чтобы то, что приобретается таким образом в качестве духовно-эфирного созерцания, не исчезло сразу же. Оно, безусловно, исчезает через несколько дней, и то, что человек все еще носит в себе как свое эфирное тело после смерти, исчезает так же быстро.

Из этого опыта, как я его описал, можно узнать всю природу эфирного.  То, что рассказывают о посмертной жизни, не выдумано, а получено из непосредственного опыта.  Но если вы хотите добиться результата, одной умственной деятельности недостаточно.  Я не стесняюсь рассказывать о своем собственном опыте, который у меня был, когда я заметил, насколько мимолетны такие переживания в эфирном космосе. Когда человек видит так много, и хочет через неделю рассказать о своих переживаниях другим людям, он прибегает к разным средствам. Но эти средства не берутся из головы. Таким образом, очень удобным было средство, заключавшееся в том, чтобы записать пережитое, пока оно еще не исчезло , чтобы помощь приходила не через голову, а через пишущую руку. В данном случае речь идёт не о медиумическом письме и не о цели его написания. Записывать - даже переписывать лекции, если вы занимаетесь духовным изучением, является чем-то чрезвычайно неприятным для вас. Но это помогает фиксировать то, что в противном случае было бы мимолетным, позволяя всему организму участвовать в процессе, как при рисовании или живописи.  Тогда это остаётся в вашем собственном организме, и вам не нужно усваивать это снова. Это всего лишь вопрос закрепления. Но для этого вы не можете использовать пластыри. Если вы духовный искатель, вы не можете закрепить это с помощью каких-либо пластырей; вы должны закрепить это с помощью чего-то, что занимает всё ваше существо. Одним из таких средств может быть запись того, что вы пережили. Но не забывайте, что вы включаете в себя спиритуальную мудрость, а не характерный стиль письма; или вы можете даже сделать символический рисунок, картину или что-то подобное.

Из этого вы видите, как необходимо тесно связывать со всем человеческим существом то, что вы видите в духовном мире и что поэтому нужно облечь в обычные представления . Если сделать это, то можно передать знания другим людям, которые сами не могут смотреть духовно, и которые затем, используя свой обычный здравый смысл, воспримут это через те же представления, в которых вы передаете это им. Тогда у них возникают те же представления , что и у духовного исследователя. Для поиска духовно - научных истин нужно искусство ясновидения; чтобы жить с этими истинами, нужно не искусство ясновидения, а только здравое понимание того, что представлено.

Но из того, что здесь представлено, вы видите кое-что еще. То, чем человек является в своём эфирном теле, живёт не в пространстве, а во времени. Теперь взгляните на физический организм, например, на глаз: с его помощью вы воспринимаете видимые предметы. Если бы вы лишились своих глаз, то больше не смогли бы видеть внешние предметы. Если вы посмотрите на ясновидящего, то он, так сказать, воспринимает весь эфирный поток, который переходит от жизни к жизни, переживая сначала жизнь между смертью и новым рождением, затем в физической жизни на земле, затем снова в жизни между смертью и новым рождением и так далее. Это единство. В древние времена люди были наделены инстинктивным ясновидением от рождения, то есть обладали связью с духовным миром через сами силы природы, и это инстинктивное знание они могли забрать с собой после смерти; но знание о духовном мире не должно прекращаться. Оно не должно исчезнуть и в современном человеке. Человек должен обрести это знание о духовном мире здесь, на Земле, потому что оно является непрерывным потоком. Если вы прожили земную жизнь, ничего не зная о духовном, то для вашей духовной жизни это всё равно что ослепнуть в физическом мире. То, что вы приобретаете здесь, на земле, как знание о духовной жизни, принадлежит вам, это ваш глаз, которым вы позже будете использовать в духовном мире между смертью и новым рождением. И если вы остаётесь «слепыми» относительно духовного здесь, на земле, в том, что касается знаний о духовной жизни, то после смерти у вас не будет духовных глаз; тогда вы будете идти по жизни между смертью и новым рождением, словно по тёмной долине. Эти духовные глаза вы должны обрести через то, что приобрели здесь как истинные спиритуальные знания. Вы вырываете у себя глаз Духа, исключая знания о духовном мире на Земле.

Это осознание, с которым человечество должно смириться. Теперь, когда старое инстинктивное знание о духовном полностью исчезло, человечество должно осознать, что органы для духовной жизни должны быть вновь обретены на пути, которым идёт антропософское движение на Земле. Нельзя сказать: «Мы подождём до смерти, нам не нужно прилагать усилия, чтобы понять духовные миры, потому что после смерти мы увидим, как они выглядят». Конечно, мы увидим их после смерти. Но для души это будет подобно темному подземелью, если мы не откроем глаза на жизнь в духовных мирах здесь, во время нашей жизни между рождением и смертью. Поэтому вы можете видеть, насколько это невозможно, когда человек фактически устанавливает догму о том, что ему не нужно беспокоиться о посмертном духовном существовании здесь, в земной жизни. Ибо мы живём в то время, когда в истинном смысле слова тот, кто говорит себе: «Здесь, в жизни между рождением и смертью, ты должен обрести духовное зрение, чтобы в духовном мире после смерти тебе не было темно, и чтобы ты там мог видеть свет, который тебя окружает», — выполняет свой сверхчувственный долг по отношению к миру.

Когда некоторое время назад я смог выступить здесь, в этом кругу, я рассказал о человеке и его отношениях с Духовным миром с определённой точки зрения и в заключение сказал: «Из всего этого видно, что в нынешнюю эпоху мы подошли к тому, что должно сформироваться ядро людей, которые осознают необходимость духовно-научного знания». Из того, что я сказал сегодня, можно ещё яснее увидеть эту необходимость. Сегодня мы живем в эпоху, когда Духовный мир хочет явить себя нам во время земной дневной жизни. Мы не должны закрывать двери и окна, через которые он может войти. Мы должны впустить Свет Духовного мира, мы должны впустить его ради жизни на земле, мы должны впустить его ради жизни, которую мы проживаем между смертью и новым рождением. Человек должен слышать голоса, которые говорят с ним из Духовного мира, и он должен сказать: «Пришло время, чтобы человек увидел Свет Духа, услышал голос Духа». И если мы осознаем то, что можно узнать из спиритуального познания как потребность времени, то в таком рабочем пространстве царит правильный настрой, если считать себя обязанным вести человечество к тому, чтобы оно осознало: сейчас самое время видеть свет разума, слышать и понимать голос разума.

В этих мыслях, и именно в этом чувстве и, прежде всего, в этом настроении мы хотим быть вместе и держаться вместе в те времена, когда мы снова пространственно разделены. Вот что я хотел бы сказать вам в качестве напутствия : давайте позволим тому, что мы можем говорить друг другу, когда судьба сводит нас вместе, стать поводом для того, чтобы это действовало между нами как мысль, как единство, которое присутствует в духовном, хотя мы и не можем быть вместе в пространстве! Тем не менее, к этому присоединяется желание, чтобы я вскоре смог выступить в вашей среде с некоторыми комментариями в продолжение того, что было представлено сегодня.

**ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ 9декабря 1922 года, Штутгарт**

 **Человек и сверхчувственные миры.**

В прошлый раз я уже говорил с вами о некоторых духовных фактах, касающихся связи человека с сверхчувственными мирами — или, как я мог бы с таким же успехом выразиться, связи земной жизни человека с его жизнью между смертью и новым рождением. С человеческой точки зрения, жизнь человека между рождением и смертью, тесно связана с физическим миром чувств, по существу представляет этот физически-чувственный мир, в то время как жизнь между смертью и новым рождением, когда он полностью погружён в сверхчувственный или духовный мир, представляет собой, с точки зрения человека , — сверхчувственный мир как таковой. Сегодня мы продолжим эту мысль, чтобы рассмотреть другие факты и выводы, имеющие большое значение для человеческой жизни.

Благодаря антропософской Духовной науке, мы прежде всего осознаём, что человек, каким он предстаёт перед нами в физическом мире, является истинным образом сверхчувственного. С другой стороны, рассмотрим минеральный объект. Мы не можем сказать, что он является непосредственным образом сверхчувственного мира. О том, что представляет собой минеральная природа, вы можете прочитать в моей «Теософии». Однако о человеке мы должны сказать, что во многих отношениях его вообще невозможно понять на основе того, что мы видим вокруг себя в мире внешних физических чувств. Мы можем понять, почему, например, соль принимает кубическую форму. Конечно, сегодня науке ещё не до конца ясно, почему это так, но из того, что уже известно, можно сказать, что кристалл поваренной соли постижим на основе того, что можно непосредственно наблюдать в мире чувственного восприятия. С другой стороны, человеческий глаз или ухо не поддаются пониманию на основе того, что могут воспринимать физические органы чувств. Они также не могут возникнуть в этой области. Форма глаза или уха — как внутренняя, так и внешняя — это то, что человек приносит с собой в качестве духовного образа или имагинации при рождении. Он даже не получает её благодаря силам, которые действуют, скажем, в процессе оплодотворения или в теле матери.

Правда, принято объединять всё, что не поддаётся объяснению, под общим названием «наследственность», но этим мы лишь обманываем себя. Дело в том, что внутренняя форма глаза или уха уже спланирована и как бы заранее создана. Она формируется в Духе, в предземной жизни человека, в общении с Высшими духовными Существами, с возвышенными Существами Иерархий. В очень значительной степени человек между смертью и новым рождением создаёт своё физическое тело в духовной форме — своего рода духовное семя или зародыш. Это духовное семя, достаточно сжавшись (если можно так выразиться), он затем посылает в линию физического наследования. Таким образом, духовное наполняется физическим, воспринимаемым органами чувств материалом и становится физическим семенем, воспринимаемым в мире чувств. Но вся форма — внутренняя форма, например, глаза или уха — формируется и отливается в процессе работы, которую человек выполняет между смертью и новым рождением в сотрудничестве с сверхчувственными, духовными Существами. Поэтому мы можем сказать: «Посмотрите на человеческий глаз!» Мы не можем утверждать, что его можно понять, как кристалл соли, на основании того, что мы видим вокруг себя с помощью наших органов чувств; мы не можем сказать этого и о человеческом ухе. Скорее, мы должны сказать: чтобы понять человеческий глаз или человеческое ухо, мы должны обратиться к тем тайнам, которые можно открыть только в сверхчувственном мире. Мы должны понимать, что человеческое ухо, например, формируется и создаётся в сверхчувственном мире, и только после этого оно может выполнять свою функцию органа чувств — физически воспринимать звуки и ноты в воздушной атмосфере, в сфере Земли. В этом отношении мы можем с уверенностью сказать, что человек является образом процессов и реальностей духовных миров.

Давайте рассмотрим это подробнее. Обратите внимание на внутреннее строение человеческого уха. Пройдя внутрь по слуховому проходу, вы дойдёте до так называемой барабанной перепонки. За ней вы найдёте несколько мелких косточек, или слуховых косточек. Внешняя наука называет их молоточек, наковальня и стремечко . За ними вы снова дойдёте до внутреннего уха, о строении которого я не буду говорить подробно.

Рисунок 1

Названия этих крошечных косточек, расположенных сразу за барабанной перепонкой, — то есть названия, которые даёт им внешняя наука, — уже показывают, что эта наука совершенно не знает, что они собой представляют на самом деле. Именно так можно сказать в свете антропософской Духовной науки. Если двигаться изнутри наружу, то, что примыкает к внутренней части уха и что наука называет стремечком, предстаёт в свете Духовной науки как метаморфоза бедренной кости человека в его верхней и нижней части. А маленькая кость, которую наука называет  наковальней, выглядит как видоизменённая коленная чашечка; что далее от этой наковальни идет к барабанной перепонке, это имеет вид голеней со ступнями. "Ступни" в этом случае, в ухе, опира­ются не на почву, а на барабанную перепонку. В ушах вы фактически имеете преобразованные конечности. Вы можете также сказать: плечи — у рук, правда, отсутствуют коленные чашечки, им недостает "наковаль­ни", вы можете сказать: предплечья — это другие малые слуховые косточки, опирающиеся на барабанную перепонку. И как ногами вы чувствуете почву, так "ногами" маленьких слуховых косточек вы чувствуете вибрацию барабанной перепонки. Если вы идете далее вниз, то находите т. наз. ушную улитку. Она наполнена жид­костью. Все это необходимо для слуха. Что ступни осязают на барабанной перепонке, должно быть продол­жено в этой лежащей внутри ушного пространства раковине. Над бедрами располагаются наши внутренности. А раковина в ухе именно и является прекрасно образованными внутренностями, преобразован­ными внутренностями, так что вы можете представить себе, что там, внутри уха, находится в действитель­ности человек. Голова погружается в собственный мозг. Мы вообще носим в себе некоторое количество бо­лее или менее преображенных людей, и рассмотренный нами — один из них.

Что всё это значит? Если вы изучаете происхождение и развитие человека не только с помощью грубой науки, основанной на чувствах, если вы осознаёте, что человеческий эмбрион, развивающийся в теле матери, является образом того, что было в доземной жизни, то вы также поймёте следующее. На первых стадиях развития эмбриональной жизни в первую очередь формируется голова. Остальные органы являются сравнительно небольшими придатками. Теперь — если бы это зависело только от внутренних возможностей, присущих зародышу в теле матери, — эти отростки, эти маленькие отростки, которые впоследствии становятся ногами и ступнями, могли бы в равной степени стать чем-то вроде уха. На самом деле у них есть внутренняя тенденция, возможность стать ухом. То есть человек мог бы вырасти таким образом, чтобы у него было ухо не только здесь и здесь, но и ухо, направленное вниз. Признаюсь, это звучит удивительно. Тем не менее, это правда. Человек тоже мог бы стать ухом внизу. Почему этого не происходит? Потому что на определённом этапе эмбрионального развития он попадает в зону действия земной силы притяжения. Гравитация, из-за которой камень падает на Землю, — гравитация, подразумевающая вес, — воздействует на то, что стремится стать ухом, преобразует его и меняет его форму. Так оно становится низшим организмом человека во всей его полноте. Под воздействием земной гравитации «ухо», которое стремится расти вниз, превращается в организм низшего человека. Почему же само ухо не меняется таким образом? Почему его косточки не превращаются в маленькие ножки справа и слева? По той простой причине, что в течение всего периода развития человеческого эмбриона в теле матери ухо защищено от воздействия гравитации, в отличии от маленьких эмбриональных отростков, которые впоследствии становятся ногами. Эмбриональное ухо не подвергается воздействию гравитации. Следовательно, оно сохраняет то формообразование, которые оно получило в духовном мире в доземной жизни. По сути, ухо - это чистый образ духовных миров. Что же находится в духовных мирах? Я часто говорил об этом. Музыка сфер — это реальность. Как только мы попадаем в духовный мир, который находится за пределами мира души, мы оказываемся в мире, который живёт в музыке сфер, в мелодиях и гармонии звуков. Из этих внутренних взаимосвязей звука формируется человеческое ухо. Следовательно, мы можем сказать, что в нашем ухе мы сохраняем воспоминания о нашем духовном, доземном существовании. В нашей низшей человеческой организации мы забыли о доземной жизни; мы приспособили свой организм к земной силе притяжения и ко всему, что связано с принципом веса. Таким образом, если мы правильно понимаем, как возникает форма человека, мы всегда можем сказать о любой системе органов, что её строение свидетельствует либо о приспособлении к жизни на Земле, либо о формообразовании из доземной жизни.

А теперь вспомните: даже после того, как мы рождаемся, мы продолжаем делать то, что было задумано и начато в эмбриональной жизни. Ходить прямо, полностью подчиняясь силе притяжения, мы учимся только после рождения. Только тогда мы учимся ориентироваться в трёх измерениях пространства. Но ухо отделяется от трёх измерений пространства и сохраняет связь с духовным миром. Таким образом формируются все люди. Отчасти мы являемся живым памятником тому, что мы делали вместе с Высшими Существами между смертью и новым рождением; с другой стороны, мы также свидетельствуем о том, что мы включились в это земное существование, где властвуют силы гравитации и тяжести.

Однако эти преобразования происходят не только в описанном мной направлении, но и в противоположном. С помощью своих ног вы ходите по Земле. И — если вы простите мне эти слова — вы идёте либо к добрым делам, либо к злым; к лучшему или к худшему. Что касается движений ваших ног на Земле, то с точки зрения дневного сознания, безразлично, идёте ли вы к добрым делам или к злым. Но так же верно, что низший человек под действием силы тяжести превращает эмбриональные отростки в того, кем он является, стоя на земле своими ногами, так же верно и обратное. То моральное, что было вызвано ходьбой, будь то хорошие или плохие поступки, претерпевает метаморфозу, после того как человек прошел через врата смерти - не сразу, но через некоторое время - преобразуются в небесные звуки и музыку.

Предположим, например, что человек вышел на улицу, чтобы совершить злодеяние. На Земле мы можем в лучшем случае описать и зафиксировать, как двигались его ноги. Но злодеяние остаётся в движениях ног, когда он проходит через врата Смерти. Затем, когда он оставляет своё физическое и эфирное тела, всё, что было присуще этим движениям ног, превращается в резкий диссонанс в духовном мире. И весь низший человек снова превращается в организацию головы. То, как вы двигаетесь здесь, на Земле, — всегда с учётом нравственной окраски, нравственного качества, — после вашей смерти преобразуется в систему головы. И своими ушами вы слышите, как вы вели себя с нравственной точки зрения в этом земном мире. Ваша нравственность становится прекрасной, а безнравственность — отвратительной музыкой. И гармоничные и диссонирующие звуки становятся Словами, произносимыми Иерархиями, судьями ваших поступков, чьи Слова вы слышите.

Таким образом, в образе самого человека вы можете увидеть, как происходит превращение из Духовного мира в мир чувств, а из этого мира обратно в Духовный мир посредством метаморфоз. Ваша головная система исчерпала себя в нынешнем земном воплощении. Здесь головная система живёт и процветает, чтобы воспринимать Духовное в мире чувств. Но после смерти голова отпадает. А остальная часть человеческого существа, за исключением головы, после смерти снова преобразуется в головную организацию в Духе, чтобы снова стать настоящей головой в следующей земной жизни. Таким образом, факт повторных земных жизней выражается в самой форме и фигуре человека. Никто не понимает человеческую голову, если не рассматривает её как преобразование человеческого тела — тела последней земной жизни. Никто не понимает нынешнее тело, если не видит в нём зародыша головы для следующей земной жизни. Чтобы полностью понять человека, всё, что мы воспринимаем в нём с помощью наших чувств, должно быть пронизано представлениями о сверхчувственном.

Мы можем привести множество других конкретных фактов в этом направлении. В прошлый раз, когда я говорил с вами здесь, я рассказал вам, как человек между смертью и новым рождением переживает состояние, в котором он полностью сливается своим внутренним существом с Существами Иерархий. Он фактически забывает себя, он и есть Иерархии. Он никогда не осознавал бы себя, если бы не мог, в свою очередь, подавить это чувство единства с Иерархиями внутри себя. Затем он как бы выходит из себя, но именно так он находит себя. Здесь, на Земле, мы находим себя, отводя взгляд от внешнего мира и концентрируясь на своём внутреннем существе. Между смертью и новым рождением мы находим себя, отводя взгляд от того, что внутри нас, то есть от Иерархий внутри нас. Так мы осознаём себя.

Теперь силы, которые остаются с нами после этого «осознания себя», — это не что иное, как силы памяти, а силы, которые остаются с нами после нашего союза с другими Существами — Существами Иерархий, — это нравственные силы Любви, благодаря которым мы на Земле расширяем свою жизнь, любя других существ. Таким образом, в способности любить здесь, на Земле, мы ощущаем отголосок жизни в созвучии с Иерархиями. В памяти у нас есть отголосок того состояния, в котором мы находились между смертью и новым рождением, когда мы освободились от Иерархий и обрели себя. Как я уже говорил в прошлый раз, это похоже на процесс дыхания. Мы должны вдохнуть, чтобы наполнить себя жизнью. Затем, образно говоря, мы выдыхаем воздух смерти. Ибо жизнь невозможна в воздухе, который мы выдыхаем. Точно так же мы дышим, так сказать, в Духе, в мире между смертью и новым рождением. Мы объединяемся с Существами Иерархий и снова покидаем их. Здесь, на Земле, мы ощущаем отголосок этого небесного дыхания. Мы приспосабливаемся к земной гравитации, чтобы ходить по Земле. Это принцип веса. В этой связи я говорил о преобразованном ухе. Точно так же — если мы способны взглянуть на это правильно — мы всё ещё можем почувствовать, что в нашем речевом аппарате и пении происходит метаморфоза того, что было задумано в Духовном мире, через который мы прошли в доземной жизни. Только здесь, на Земле, мы приспосабливаем наши органы речи к человеческой речи. В формообразовании между смертью и новым рождением мы получаем Логос — Космическое Слово — Космическую речь. Из этой космической речи формируется и создаётся наш орган речи и пения. Точно так же, как мы превращаем «ухо», направленное вниз, в аппарат для ходьбы и ориентации в пространстве, мы превращаем и орган речи и пения. Но в этом случае метаморфоза не столь радикальна. В первом случае в самом ухе остаётся точный образ того, что было сформировано в доземной жизни в Духовных мирах. В случае с органом речи наблюдается промежуточное положение.

Только оказавшись здесь, на Земле, мы учимся говорить. И все же это, в более глубоком смысле, иллюзия. По правде говоря, именно Космическая речь формирует нашу гортань и все наши органы речи и пения. Мы забываем Космический Логос, только когда обращаемся к Земле и проходим через эмбриональную жизнь. И мы еще раз освежаем то, что было запечатлено в нашем бессознательном существе, когда в раннем детстве овладеваем человеческой речью.

Тем не менее, в этой человеческой речи земная стихия отчётливо ощутима наряду с тем, что сформировано из Духовного мира. Мы не могли бы произносить согласные, если бы не приспосабливались к вещам внешнего мира. В согласных мы всегда видим вторичные образования, подражания тому, что представляет нам внешний мир. Тот, кто обладает чувством, почувствует, что один согласный звук напоминает что-то твёрдое и угловатое, а другой — бархатистый. В согласных звуках мы приспосабливаемся к формам и очертаниям внешнего мира. В гласных звуках мы выражаем своё Я. Тот, кто произносит «А», знает, что в «А» он выражает то, что живёт в его душе, как чувство удивления или восхищения. Точно так же в «О» есть внутреннее качество. Каждая гласная выражает какой-то элемент внутренней жизни.

Со временем появится интересная область знаний, пронизанная Духовной наукой. Выяснится, что в языках, в которых преобладают согласные, люди гораздо меньше могут быть призваны к нравственному ответу, потому что они гораздо меньше ответственны за свои поступки, чем в тех языках, в которых преобладают гласные. Ведь гласные — это отголосок нашей жизни вместе с духовными Иерархиями. Это то, что мы приносим с собой, мы несём это на Землю, и оно остаётся с нами; это наше собственное откровение. В согласных мы приспосабливаемся к внешнему миру. Мир согласных — земной; и если бы мы могли представить себе язык, состоящий только из согласных, посвящённый сказал бы о таком языке: «Он для земного мира; и если вы хотите обладать Небесным, вы должны добавить к нему гласные. Но будьте осторожны! ибо тогда вы станете ответственными перед Божественным миром. Тогда вы не сможете относиться к нему так же пренебрежительно, как к согласным.

Древние евреи принимали это во внимание. Только согласные записаны полностью, а гласные обозначены лишь пунктиром. В нашем языке Небесное и Земное звучат вместе. Здесь мы снова видим, что в человеке-посреднике есть нечто, что как бы направлено в две стороны, к Небесному и к Земному. Голова в целом связана с Небесным. Другой полюс человека связан с земным, но стремится к небесному — стремится таким образом, что становится Небесным, когда человек проходит через врата смерти. Средний человек, которому принадлежит дыхание — а вместе с дыханием и речь, и пение, — объединяет небесное и земное. Следовательно, средний человек содержит в себе, прежде всего, творческую способность человека, его стремление к творчеству, которое всегда объединяет небесное с земным.

И поэтому мы можем сказать: взгляните на растущего человека. Он рождается без ориентации во внешнем мире. Он ещё не может ходить или стоять. Правда, у него уже есть способность подчиниться земной гравитации. Потому что он получил эту способность ещё в эмбриональной жизни до своего рождения, когда — за исключением головы — гравитация завладела им. Такой орган, как человеческий глаз или ухо, фактически защищён от воздействия гравитации. Ориентация в пространстве проявляется в том, что маленький ребёнок учится ходить и стоять прямо. Мы заканчиваем учиться этому только после рождения. Потому что мы рождаемся ещё не ориентированными для ходьбы. Если бы мы сохранили ту ориентацию, которая у нас есть сейчас, мы могли бы разве что спать на Земле. Потому что, по сути, маленькая косточка в ухе, которая представляет собой ступню, направлена горизонтально. Мы могли бы разве что спать, но не могли бы ходить. Аналогичные вещи нужно было бы сказать и о человеческом глазе.

Итак, это то, чему мы учимся здесь, на Земле. Мы приспосабливаемся к земным силам гравитации, используя то, что приобрели в доземной жизни. И когда мы учимся говорить и петь, это второй этап адаптации: мы приспосабливаемся к окружающей среде, к горизонту Земли. Наконец, мы учимся думать. Ведь мы рождаемся, по правде говоря, не приспособленными к ходьбе и стоянию, мы рождаемся безмолвными и даже бездумными. Нельзя сказать, что маленький ребёнок уже способен думать. Эти три вещи мы заканчиваем формировать на Земле. Тем не менее, они являются метаморфозами других способностей, которыми мы обладали в доземной жизни. Каждая из этих трёх способностей — живой памятник тому, что было заложено в нас в духовной форме в нашей доземной жизни.

Наша память здесь, на Земле, — это отголосок нашего пребывания в одиночестве, внутри самих себя в Духовном Мире. И Любовь во всех её проявлениях — это отголосок нашего пребывания в мире Иерархий. Как мы уже видели, у нас есть телесные способности: ходьба, речь, пение и мышление (ведь только предрассудок может заставить нас думать, что мышление на Земле — это духовная способность; наше земное мышление, по сути, связано с физическим телом, как и ходьба). Эти выдающиеся телесные способности — это трансформации, метаморфозы духовного. Затем, в душе, у нас есть выдающиеся душевные способности: память и любовь, которые также являются трансформациями духовного. А что у нас есть духовного на Земле? Это наша способность к чувственному восприятию. Наше зрение, слух, обоняние, вкус и так далее — всё это чувственное восприятие, и органы этого чувственного восприятия, расположенные на внешней периферии нашего организма, формируются и создаются в высших духовных сферах. Из гармонии Сфер формируется ухо, настолько, что оно остаётся защищённым от силы гравитации,  ведь ухо погружено в жидкость, предназначенную для защиты от силы гравитации. Ухо расположено в жидкости так, что гравитация не может воздействовать на него. На самом деле ухо — не земной орган; по своей организации оно является гражданином духовного мира. То же самое можно сказать о глазах и других органах чувств. Понаблюдайте за телом во время ходьбы, разговора, пения, мышления: мы видим преобразования, произошедшие с телом за время доземной жизни. И наконец, чувства: они являются преобразованием высшего духовного начала из доземной жизни.

Здесь мы, с нашей антропософской Духовной наукой, отталкиваемся, с одной стороны, от гётеанизма, от того, что уже было известно Гёте. Мы, конечно, должны пойти дальше, в полном соответствии с Гёте. Я часто цитировал высказывание Гёте о том, что «глаз формируется в Свете и для Света». Да, мои дорогие друзья, но не в свете и не для света, который мы видим. Рассмотрим человеческое лицо: высокий лоб, выступающий нос, глаза, физиономию. Мы добавляем к этому живой жест. Если бы мы просто регистрировали пространственные формы с помощью какого-нибудь аппарата, у нас всё равно были бы эти формы. Но когда мы видим человека, мы не довольствуемся тем, что фотографируем пространственные формы с помощью внешнего аппарата. Мы смотрим сквозь пространственное движение жестов на душу, которая находится за ними. Точно так же солнечный свет: он проникает к нам. Есть внешнее Солнце, солнечный свет, который доходит до нас. Это только «внешняя» его сторона; за ней находится «другая сторона» солнечного света — душа, Дух солнечного света, и в этой душе и Духе мы сами пребываем между смертью и новым рождением. Там Свет — это нечто совершенно иное. Когда вы говорите о выражении глаз человека, вы имеете в виду душевную жизнь, которая предстаёт перед вами в его глазах; на самом деле вы имеете в виду то, что находится за глазами, в душе. И если я сейчас говорю о духовном в свете, я тоже имею в виду то, что находится «за» светом, в Солнце. Это Дух, душа Света. Готовый глаз видит «переднюю» часть света, физический аспект; но сам глаз был сформирован душой и Духом Света, тем, что находится «за». Таким образом, поняв высказывание Гёте, мы должны перефразировать его следующим образом: «Глаз, который видит свет, формируется душой и духом Света ещё до того, как обретает физическое существование здесь, на Земле».

Во всём человеческом существе мы видим преображённое духовное существо, которое тоже преображается. После смерти вы отдаёте свои физические органы чувств Земле, но то, что живёт в физических органах чувств, сохраняется между смертью и новым рождением и становится вашим внутренним единством, вашим общением с духовными Существами Иерархий. Теперь мы понимаем, что земной мир звуков является физическим отражением небесной гармонии сфер и что человек — это продукт не земных, а небесных сил, который помещает себя в земную среду. Более того, мы видим, как он помещает себя в земную сферу. Он стал бы ухом, обращённым вниз, и если бы он оставался в таком состоянии, то, конечно, не ходил бы, а совершал бы другие движения, потому что ему пришлось бы двигаться по волнам космической Гармонии, подобно тому, как крошечное изображение, маленькая косточка в ухе, движется по волнам барабанной перепонки. С помощью уха мы учимся слышать; с помощью гортани и других органов, расположенных в области рта и внутри него, мы учимся говорить и петь. Вы слышите какое-то слово, например  «дерево». Вы сами можете произнести слово «дерево». В вашем ухе, в органах, сформированных и смоделированных по образцу небесных гармоний сфер, как я только что описал, живёт то, что вы выражаете простым словом «дерево». Опять же, вы сами можете произнести это слово. Что значит, что вы можете произнести слово «дерево»? С помощью гортани, органов рта и т. д. земной воздух преобразуется таким образом, что слышится слово «дерево». На самом деле у вас есть второе ухо, противоположное вашему слуху. И есть ещё третий аспект, который недостаточно осознаётся. Когда вы слышите слово «дерево», вы сами своим эфирным телом — не физическим, а эфирным — произносите слово «дерево» очень тихо про себя; и через так называемую евстахиеву трубу, которая проходит из ротовой полости в ухо, слово «дерево» звучит эфирно, встречаясь со словом, которое приходит к вам извне; и эти два слова встречаются, и таким образом вы понимаете слово. В противном случае вы бы только слышали его, и оно не имело бы особого значения. Вы понимаете это, когда говорите в евстахиеву трубу то, что приходит к вам снаружи. В том, что вибрации извне встречаются с вибрациями изнутри и проникают друг в друга, внутренний человек понимает, что приходит к нему извне.

Вы видите, как чудесно всё устроено и взаимосвязано в человеческом организме. Но это ещё не всё; с этим связано и кое-что другое. Предположим, вы хотите узнать о человеке, об устройстве его уха, глаза, носа и так далее. Хорошо! Вы говорите, что наука значительно продвинулась вперед, и, хотя сегодня эти достижения науки могут быть немного дорогостоящими, их все же можно получить, если приложить все усилия; человек покупает физиологию или анатомию, в зависимости от того, какой именно орган или процесс он хочет изучать, или поступает в университет и слушает, что там говорят о глазе, ухе, или читает учебники. Конечно, вы можете многому научиться на этом пути, но я думаю, что ваше сердце всё равно останется холодным. Пусть внешняя физическая наука описывает вам ухо; ваше сердце остаётся холодным, оно не по-настоящему заинтересовано. В этом смысле всё достаточно объективно! Но если я опишу вам это так, как только что сделал, если я покажу, как вы понимаете слово «дерево» и как ухо является отголоском небесной деятельности, я хотел бы знать, чья душа не откликнется на это, кто не почувствует этого чуда. Конечно, сегодня это описание дано не в полной мере; его можно было бы дать более точно. Тогда оно прозвучало бы ещё удивительней. По правде говоря, нужно быть внутренне опустошённым, чтобы при таком описании не испытывать удивления и благоговения перед Вселенной и перед тем, как человек переходит из духовного мира в физический. Таково качество антропософской Духовной науки. Она описывает вещи не менее объективно, чем обычная наука, потому что в ней нет ничего субъективного, когда я описываю, как ухо формируется и обретает форму из небесных сфер. И всё же сердце, жизнь чувств, немедленно вступает в игру. Вступает в игру вторая составляющая человеческой жизни — душа, тесно связанная с целостностью нашей человечности. Всё, что голова получает с помощью такой науки, немедленно усваивается сердцем. Таким образом, Антропософская наука обращается к сердцу человека. Это не наука для головы, это наука, которая обращается прямо к сердцу. Она наполняет не только голову, она наполняет и одухотворяет человека, его кровь, кровообращение, сердце.

Или, опять же, серьёзно отнеситесь к тому, что я только что сказал. Когда мы двигаем ногами... ну, вы можете изучить механизм движений обычным способом. Возьмите один из этих учебников по физиологии; пусть вам объяснят механизм движений ног. Но одно в вас точно не пробудится — чувство ответственности. Но когда вы обнаружите, что благая или злая цель, к которой движутся ваши ноги, после смерти звучит к вам из Божественных миров в виде гармонии или диссонанса; что Божественные слова суда над всеми вашими поступками звучат для вас; в тот момент, когда вы это обнаружите, ваша наука будет сопровождаться чувством ответственности, и это чувство будет сопровождать и действия вашей воли. То, что мы узнаём, — в первую очередь для наших голов — вступает в игру не только в нашей жизни чувств, но и в нашей жизни воли, так же объективно, как и во внешней науке. И всё же она затрагивает человека чувств и человека воли. Антропософская наука обращается ко всему человеку. В наше время мы всё чаще относимся к науке как к чему-то, что обращается только к разуму, и обращаясь только к разуму, оно оставляет чувства равнодушными и никоим образом не пробуждает волю. Это критическая точка, в которой мы находимся. Из этого следует, что познание сверхчувственных миров должно быть постигнуто всем человеком. Уже когда мы приходим к имагинативному познанию, мы должны прийти к нему посредством внутренней активности. Обычное обучение приобретается в определённых кругах (которые действительно хорошо подходят для этой цели) — оно приобретается путём «натаскивания». Приобретённое таким образом, оно закрепляется в памяти. Но давайте предположим, что с помощью таких упражнений, как те, что описаны в «Как достичь познания высших миров?», вы достигаете образного, имагинативного познания. Или предположим, что вы устроены таким образом, что мир духовных идей уже дан вам как врождённый талант и предрасположенность к жизни, как я описал это в своей книге «Мировоззрение Гёте». (Ведь тогда вы уже находитесь в процессе эфирного познания, которое в то же время является живым внутренним опытом.) Тогда вы не можете пассивно отдаваться миру. От Духовной науки нельзя отмахнуться. Возможно, это неудачная шутка, но, в конце концов, именно те, кто привык отмахиваться, в основном смотрят на Духовную науку свысока. Духовная наука, как вы хорошо знаете, должна приобретаться с помощью внутренней активности. Мы сами в нашей внутренней жизни должны что-то делать для этого, мы должны быть внутренне внимательными и быстрыми. Но даже в этом случае всегда будет происходить так, что то, чего мы достигаем в духовной имагинации, быстро теряется. Оно мимолётно, оно быстро исчезает. Его нелегко сохранить в нашей памяти. Через три дня всё, чего мы достигли в этой области, то есть только благодаря обычным усилиям сохраняя эти образы, наверняка исчезнет. По той же причине память в эфирном теле после смерти исчезает через три дня. Ибо после смерти мы обозреваем свою жизнь благодаря эфирному тело около трёх дней. Этот период варьируется; вы можете прочитать об этом в моем «Тайноведении», но мы помним примерно в течение трёх дней — то есть до тех пор, пока обладаем эфирным телом. Точно так же тот, кто сделал какое-то открытие с помощью эфирного познания, знает, что оно исчезнет через три дня, если он не приложит все усилия, чтобы свести его к обычным понятиям.

Раньше я всегда прибегал к методу сразу же записывать или делать наброски всего, что я таким образом постигал. Потому что в процесс вступает голова. Это не медиумистическое письмо, и никто не записывает это, чтобы потом прочитать. На самом деле при моём нынешнем образе жизни это было бы чрезвычайно трудно. Недавно, когда я был в Берлине, я снова увидел, сколько там накопилось блокнотов. Если бы я захотел что-то из этого прочитать, у меня не было бы возможности сделать это в Штутгарте или Дорнахе. Нет, дело не в том, чтобы читать это потом; дело в том, чтобы заниматься этим, то есть думать. Тогда мы объединяем образное мышление с обычным. Тогда мы можем это запомнить, читать об этом лекции. Если бы мы не прилагали таких усилий, мы могли бы говорить об этом разве что на следующий день. Потом оно бы исчезло, как исчезает панорама нашей жизни через три дня после нашей смерти.

Таким образом, вы видите, что образное мышление уже связано со всем человеческим существом. Всё человеческое существо должно жить в имагинативном познании. В высших ступенях познания это проявляется ещё сильнее. Поэтому вам не нужно удивляться, что в таком познание участвует весь человек. Кроме того, мы чувствуем, что в мире есть бесконечно больше того, что доступно внешним чувствам. И прежде всего, мы чувствуем, что можно жить в мире, в котором пространство больше не имеет значения. Музыкальный опыт — это уже предвкушение, если можно так выразиться, непространственного. Ведь пространство находится вне нас, оно существует вовне. Но во внутреннем опыте, который реализуется посредством музыки, пространственный элемент едва ли играет какую-либо роль. От него остаётся лишь отголосок. А в имагинации пространство постепенно исчезает. Всё становится временным. Временное означает для мира имагинаций то же самое, что пространственный элемент для физического. Более того, это приведёт нас к ещё одному выводу, а именно к тому, что элемент времени действительно постоянен; это то, что остаётся. Тот, кто приходит к имагинативному знанию, постепенно учится воспринимать каждый миг своего прошлого земного существования (и это только начало). Он может быть уже довольно пожилым человеком, но теперь ему снова восемнадцать лет. Он воспринимает свою юность так же ярко, как воспринимал её в восемнадцать лет. Предположим, например, что в восемнадцать лет вы потеряли кого-то очень дорогого вам человека. Подумайте, каким ярким был этот опыт в то время. Подумайте, каким слабым он кажется в вашей памяти спустя тридцать лет. Необязательно ждать даже тридцать лет; оно очень скоро ослабевает даже у тех, кто наиболее чувствителен; и в обычной земной жизни так и должно быть. Но хотя в последующем «настоящем» оно угасает, оно, тем не менее, остаётся неотъемлемой частью человека; и мы действительно можем снова перенестись в него. Действительно, после нашей смерти мы переносимся таким образом. Тогда мы снова переживаем то же самое с той же интенсивностью. Всё, через что прошёл человек, принадлежит ему. Оно остаётся; только для его восприятия, для его видения оно является прошлым. Следовательно, оно имеет своё реальное значение.

Если бы вы родились в возрасте семи лет — если бы вы прожили до семи лет в каком-то другом состоянии, скажем, в виде эмбриона, — если бы вы родились только в возрасте семи лет, но сразу же получили бы вторые зубы, а первые у вас уже были в прежнем состоянии, — тогда вы никогда не смогли бы стать религиозным мужчиной или женщиной. Потому что предрасположенность к религиозному мировоззрению не могла бы проявиться в земной жизни, которая началась бы таким образом. Все религиозные наклонности, которые у вас есть, — вы носите их в себе, потому что в первые семь лет вашей жизни они присутствуют в вас. Вы не воспринимаете их как нечто живое, но тем не менее они есть в вас как таковые. В первые семь лет жизни мы полностью отдаёмся внешнему миру; это и есть религиозное чувство. Только впоследствии мы переносим его в другую сферу. В первые семь лет у нас есть стремление подражать всему, что нас окружает. Впоследствии мы испытываем такое же чувство преданности тому, что дорого нашей душе и сердцу.

И если бы мы родились на четырнадцатом году нашей жизни — в период полового созревания, — мы бы никогда не стали нравственными мужчинами и женщинами. Ибо нравственные качества должны приобретаться в процессе внутреннего развития ритмической жизни в период с седьмого по четырнадцатый год. Поэтому мы можем оказывать такое большое влияние на нравственное воспитание человека в первый, или начальный, период школьной жизни.

Всё это мы впоследствии носим в себе. На самом деле мы постоянно носим всё в себе. Если вы порезали палец на ноге, это далеко от вашей головы, но вы всё равно ощущаете боль в голове. Если сегодня вы чувствуете себя религиозным, в вас активно то, что вы переживали душой — только тогда это было связано с внешним миром — до седьмого года жизни, до смены зубов. Точно так же, как вы испытываете боль в пальце ноги из-за активности мозга, то, что вы испытывали до седьмого года жизни, по-прежнему активно в сорок лет; оно никуда не делось.

Из этого следует важное последствие. Многие люди говорят: «Антропософская Духовная наука — это хорошо, она учит нас о Духовных мирах. Но зачем нам знать всё это о переживаниях между смертью и новым рождением? Когда мы умрём, мы в любом случае попадём в эти миры, и всё это мы откроем для себя в своё время. Зачем нам прилагать усилия между рождением и смертью? Мы попадём туда, что бы ни случилось».

На самом деле это не так. Ибо жизнь во времени — это реальность. Как пространственное является реальностью здесь, в физическом мире, так и временное — и даже сверх -временное — является реальностью в духовном мире. Здесь, на Земле, ваша младенческая жизнь всё ещё внутри вас в вашей дальнейшей жизни. Когда вы проходите через врата смерти, всё время находится внутри вас как один миг. Оно принадлежит вам, оно является неотъемлемой частью вас. Как человек из мира пространства, вы могли бы сказать: «Зачем мне глаз? Свет вокруг меня есть в любом случае. Глаз нужен только для того, чтобы видеть свет, а свет вокруг меня и так есть». Так же вы могли бы сказать: «Зачем нам Духовная наука здесь, на Земле? Когда мы войдём в царство Духа, Духовный свет всё равно будет вокруг нас». Это не более разумно, чем сказать: «Свет на Земле есть в любом случае. Зачем мне глаза?» Ибо то, что человек узнает через антропософскую Духовную науку, не теряется для него в Духовном мире после смерти. Это глаз, через который он тогда воспринимает Духовный свет. И если на Земле, — это относится к нынешнему этапу эволюции человека, — он не постигает Духовную науку, у него нет глаз, чтобы он мог бы видеть Духовный мир, и он там словно ослеплён тем, что переживает.

В древние времена люди всё ещё обладали инстинктивным ясновидением как поздним цветком своей доземной жизни. Но это в прошлом, это умерло. Древнее инстинктивное ясновидение больше не существует. На промежуточном этапе человеческой эволюции людям пришлось обрести чувство внутренней свободы. Теперь они снова вступили в ту стадию, когда им нужен глаз для Духовного мира, в который они попадут после смерти. У них не будет этого глаза, если они не обретут его здесь, на Земле. Как физический глаз должен быть приобретён в доземной жизни, так и глаз для восприятия Духовного мира должен быть приобретён здесь, на Земле, с помощью Духовной науки, активного Духовного знания. Я имею в виду не ясновидение — это личное дело каждого, — а понимание здоровым разумом того, что обнаруживается с помощью ясновидческих исследований. Неверно говорить, что нужно самому увидеть Духовный мир, чтобы поверить в то, что видят ясновидящие. Это не так. Воспользуйтесь своим здоровым человеческим разумом, и вы увидите, что ухо на самом деле является органом Небес. Этот факт можно установить только с помощью ясновидения. Если что-то найдено, это можно увидеть и распознать. Нам нужно только быть готовыми обдумать это и прочувствовать до конца. Именно это распознавание здоровым человеческим разумом того, что приходит из Духовного мира, — не ясновидение, а деятельность познания — даёт нам духовные глаза после смерти. Ясновидящий должен обрести этот духовный глаз так же, как и другие люди. То, что мы приобретаем с помощью имагинативного познания, то, что мы воспринимаем с помощью ясновидения, исчезает через несколько дней. Это происходит иначе только в том случае, если мы приводим это в соответствие с обычным пониманием, и в этом случае мы обязаны понимать это так же, как понимают те, кому мы это сообщаем. По сути, ясновидение как таковое не является основной задачей человека на Земле. Ясновидение необходимо только для того, чтобы можно было найти сверхчувственные истины. Но задача человека на Земле — постичь сверхчувственные истины с помощью обычного, здорового человеческого разума.

Это чрезвычайно важно. И всё же многие люди, в том числе и те, кто обладает более тонким восприятием, в наши дни не признают этого. Не так давно в Берлине я объяснял этот момент на публичной лекции. Тогда кто-то назвал особым грехом утверждение, что истину Духовной науки можно постичь здоровым человеческим разумом. Он заявил, что здоровый разум не видит ничего духовного, и, наоборот, нельзя сказать, что разум, который видит духовные вещи, здоров. Это возражение действительно было высказано. Это характерно для того, что в конечном счёте сводится к тому, что эти люди говорят себе: «Любой, кто утверждает что-то духовное, имеет больной разум». Никакой другой мудрости, кроме этой, не требуется! Но такая мудрость, к сожалению, широко распространена в наши дни. Из этого вы видите, насколько верно то, что я всегда говорил: снова пришло время, когда человечеству крайне необходимо принять духовное, воплотить духовное и жить с ним. Следовательно, мои дорогие друзья, мы должны не только изучать антропософскую Духовную науку теоретически. Во всех нас, постигающих Духовную науку, должно жить осознание того, что мы — ядро человечества, которое будет расти и расти, пока не наступит момент, когда только тот, кто осознаёт свою связь с Духовным, будет считаться обретшим свою истинную человечность. Тогда человечество охватит мощное чувство, которое прежде всего важно реализовать в образовании, в обучении. Обычное знание, основанное на головном знании, морально нейтрально. Но мы обнаруживаем, что Духовная сфера, как только мы достигаем её, повсюду пронизана нравственностью. Вам нужно лишь вспомнить то, что я сказал: именно в единении с Высшими Иерархиями мы развиваем Любовь. Нравственность на Земле — это лишь образ того, что мы переживаем в Небесных сферах. И как мы переживаем то, что называем Добром? Мы переживаем это так: человек по сути своей является не только физическим, но и духовным существом. И если он действительно прокладывает свой путь в Духовный мир, он учится принимать — с помощью Духа — Добро в себя.

Это тоже основная мысль « Философии свободы» — об этической деятельности. Человек учится понимать с помощью Духа то, что есть Добро. И если он не принимает Добро в себя, он не является полноценным человеком, а остаётся недоразвитым и искалеченным. Это всё равно что отнять у него обе руки. Если у него отнять руки, он станет физически калекой; если ему не хватает Добра, он становится калекой душой и Духом. Превратите эту мысль, со всем её влиянием на волю и чувства, в метод воспитания. Воспитывайте таким образом, чтобы, когда наступит возраст полового созревания — а к этому времени оно должно быть развито, — у человека возникло живое чувство: «Если я не хорош, то я не полноценный человек — я не имею права называть себя человеком». Тогда у вас будет хорошее нравственное воспитание, истинное нравственное обучение человечества, по сравнению с которым все моральные проповеди и тому подобное ничего не стоят.

Воспитывайте человека так, чтобы он чувствовал нравственный элемент внутри себя как неотъемлемую часть своей человеческой индивидуальности и чувствовал себя неполноценным, если ему этого не хватает, — чувствовал, что он не является полноценным человеком, если у него этого нет. Тогда со временем он обнаружит нравственную жизнь внутри себя. Возможно, все ваши философствующие педанты назовут это ужасным принципом — не по-немецки, как вам будет угодно. На самом деле это чистейший продукт немецкого духа.  Это принцип, который приближает Дух как можно ближе к самому Человеку — и не только к Человеку в целом, но и к отдельному человеку непосредственно, поскольку это необходимо в наше время. В нынешнюю эпоху только отдельный человек — сам индивид — несет полную ответственность за себя.