

Рудольф Штайнер

Три встречи человеческой души с духами вселенной

из GA 175 " Краеугольные камни познания Мистерии Голгофы. Космическая и человеческая метаморфоза "

перевод с английского

Берлин, 20 февраля 1917 г.

Когда мы стараемся наилучшим образом реально, практически применять прозрения, полученные духовной наукой, мы начинаем понимать, что внутри обычного человека, который нам известен, находится второй, внутренний человек. Определённо присутствует этот второй человек. В этом отношении все мы в действительности состоим из двух существ. Одно из них по существу включает в себя физическое и эфирное тело и является частью окружающего мира - окружающего мира в том смысле, что физическое, а в некотором отношении также и эфирное тело, являются произведением и образом, отражением окружающих нас божественных духов. В своей истинной природе, а не в том, что нам обычно известно о них, физическое и эфирное тела являются образами не самих себя и нашей личной реальности, а образами богов, которые, можно сказать, проявляют свою сущность, производя наше физическое и эфирное тела и вызывая их развитие. Внутренний же человек более тесно связан с астральным телом и Я, или это. Это Я и астральное тело моложе в глазах вселенной, чем физическое и эфирное тела. Это описано в "Очерке тайноведения". Можно сказать, что Я и астральное тело покоятся на ложе, приготовленном для них божественными духами, которые своим присутствием приводят вселенную к проявлению. Благодаря событиям, испытаниям, переживаниям и судьбе, через которые Я и астральное тело проходят в физическом и эфирном теле, они обретают способность проходить постепенно через те стадии развития, которые мы обсуждали.

Как я говорил в своей последней лекции, мы тесно связаны со всей вселенной, со всем космосом. Фактически, наше отношение к космосу может быть выражено в цифрах, оно может просчитано, как вы это могли видеть из короткого вычисления, которое я проделал в прошлый раз. Оно может также проявляться многими другими средствами, и всё же это удивительная вещь, что оно может быть выражено численно. К

примеру, то, что количество вдохов, которые человек совершает в течение дня равно числу лет, необходимых Солнцу, чтобы вернуться в ту же точку своей орбиты во время весеннего равноденствия. Если такому открытию позволить войти в наши чувства, то можно узнать дрожь священного трепета при мысли о единстве с божественной и духовной вселенной, которое проявляется во всех вещах.

На гораздо более глубоком уровне это показывает, что мы являемся малым миром, микрокосмом, в котором отражается большой мир, макрокосм. Чтобы это понять, мы должны рассмотреть следующие факты, которые я собираюсь сегодня представить, и которые я хотел бы назвать три встречи человеческой души с духами вселенной.

Мы знаем, что ,как люди, мы имеем физическое тело и эфирное тело, астральное тело и наше Я. Можно сказать, что каждый из двух людей, из которых мы состоим, имеет по два аспекта: более внешние - в физическом и эфирном теле, и более внутренние - в Я и астральном теле. Мы также знаем, что человечество будет развиваться дальше. Земля, как мы её знаем, однажды завершит своё существование. Она продолжит своё развитие в стадиях Юпитера, Венеры и Вулкана. Человечество тоже будет проходить через ступени развития. В дополнение к Я в людях появится более высокий аспект - Само-Дух. Он будет развиваться в основном в течение Юпитерианской ступени эволюции, которая последует за Земной ступенью. Жизне-Дух найдёт своё полное проявление в течение ступени Венеры, а действительный Духо-Человек - на Вулкане. Таким образом, заглядывая в большое космическое будущее, мы видим три стадии: развитие Само-Духа, Жизне-Духа и Духо-Человека. В некотором роде, эти три будущие состояния имеют связь уже с нами сегодня, когда они ещё в нас не развиты, поскольку они предрешены и находятся в лоне тех божественных духов, которых мы знаем как высшие иерархии. Они как дар даны нам этими духами, и мы уже связаны с высшими иерархиями, которые в будущем дадут нам Само-Дух, Жизне-Дух и Духо-Человека. Поэтому вместо сложного утверждения: "Мы связаны с иерархией Ангелов", мы можем сказать: "Мы связаны с Само-Духом, который будет у нас в будущем". А вместо того, чтобы сказать "Мы связаны с Архангелами", говорим: "Мы связаны с будущим Жизне-Духом", и т.д.

Это правда, что в некотором отношении, во всяком случае в отношении того, что касается нашего потенциала (а в мире духа "потенциал" значит нечто гораздо большее, чем в физическом мире), мы являемся большим, чем обычный четырёх-членный человек, состоящий из физического, эфирного, астрального тела и Я. Потенциально мы имеем в себе и Само-Дух, и Жизне-Дух, и Духо-Человека. Они разовьются на более поздней стадии, но зерно уже находится в нас. Не нужно это представлять себе абстрактно, поскольку они действительно являются нашей частью и у нас происходят встречи с этими высшими аспектами. Мы бы чувствовали себя как люди всё более удалёнными от всего, что связано с духом, если бы время от времени мы не могли встречаться со

своим Само-Духом. Наше Я должно испытывать встречу с высшим принципом Само-Духа, который разовьётся лишь в будущем и в некотором роде есть той же природы, что и духи, принадлежащие иерархии Ангелов. Проще говоря, можно сказать, используя Христианскую терминологию: время от времени мы должны встречаться с духом из иерархии Ангелов, который особенно нам близок, поскольку в этой встрече дух из иерархии Ангелов предпримет то, что подготовит нас однажды к принятию Само-Духа. Мы должны также встретить духа из иерархии Архангелов, поскольку этот дух сделает то, что приведёт к развитию Жизне-Духа, и т.д.

Вообще говоря, нет никакой разницы, используем ли мы Христианскую терминологию и говорим об иерархии Ангелов, либо, обращаясь к античности, говорим о Гении человека. Как известно, мы живём в такое время, когда лишь не многим дано заглянуть в духовный мир и увидеть реальности и существа этого мира. Но были времена, когда люди большей частью могли видеть духовные существа и следить за эволюционными процессами в мире духа. В то время, когда люди говорили о Гении каждого человека, они обладали также реальным, непосредственным восприятием этого Гения. В не таком уж далёком прошлом это восприятие было достаточно сильным, что позволяло людям описывать его вполне объективно. На сегодняшний день такие описания воспринимаются как выдумки, но изначально это было не так. К примеру, Плутарх писал об отношении человека к своему Гению. Позвольте мне процитировать дословно. Древнегреческий писатель Плутарх говорил, что часть души входит в земное тело, в то время как другая часть остаётся вне его, сияя над головой человека как звезда, и что мудрый человек по своей воле следует за своей звездой.

Плутарх очень чётко описал то, что для него было не выдумкой, а чем-то очень явным и определённым. Он вполне уверенно утверждает, что хотя во всех остальных отношениях нефизическое в человеке совпадает с его физическим телом, как бы занимает то же место в пространстве, но когда речь заходит о Гении - духе, ведущем человека, - он находится отдельно и виден над головой человека.

Парацельс, один из последних людей, которые не получая специальных наставлений и не имея особых способностей, всё же имели реальное знание о таких вещах, сказал более или менее то же самое. Да и многие другие тоже. Гений, которого они видели, - это не что иное, как пробуждающийся Само-Дух, хотя он и рождён духовным существом из иерархии Ангелов.

Представляется важным рассмотреть эти вещи поглубже. Есть нечто особенное в том, как видимо проявляется Гений, и это можно понять, если помимо всего прочего, - эти вещи ведь можно рассматривать с разных точек зрения, и мы выберем эту - посмотреть как люди относятся друг к другу. Наблюдение за тем, как люди относятся друг к

другу, может помочь нам узнать кое-что из того, что касается нефизических аспектов человека. Тот, кто наблюдает встречу двух людей простым физическим зрением, увидит как они подходят друг к другу, может быть, приветствуют друг друга, и т.д. Тот же, кто наблюдает духовным зрением, находит, что любая встреча между людьми включает в себя и духовный процесс. Помимо других вещей происходит то, что часть эфирного тела, образующая голову, обнаруживает симпатию или антипатию по отношению к другому человеку, хотя бы даже и очень слабую, в течение всего периода времени, когда люди находятся вместе. Представьте себе, что встречаются два человека, которые терпеть друг друга не могут - такое бывает в жизни, и мы возьмём для примера такую особую ситуацию. Тогда происходит то, что часть эфирного тела, образующая голову, наклоняется вперёд в обоих людях, выходит из головы, и эфирные тела их голов сближаются. Оказывается, что антипатия в случае двух людей, которые не могут друг друга терпеть, означает постоянный наклон вперёд эфирной головы. Когда же встречаются два человека, которые любят друг друга, происходит подобный процесс, только теперь эфирная голова отходит и отклоняется назад. В обоих случаях, - и когда эфирное тело склоняется вперёд, как бы в приветствии, если люди не переносят друг друга, и когда оно отклоняется назад, если они любят друг друга, - физическая голова становится свободнее, чем обычно. Это, конечно, относительно - эфирное тело не выходит полностью наружу, но изменяет своё положение и отодвигается назад так, что видна продолжительность. В результате в голове теперь оказывается более разреженное эфирное тело, чем если бы человек был один. А когда эфирное тело в голове разрежено, то астральное тело, остающееся в голове, становится более заметным для зрения ясновидящего. Таким образом происходит не только движение эфирного тела, но и явное изменение астрального свечения головы человека.

По этой причине, - и это, опять же, не выдумка, а реальность - когда тот, кто имеет понятие об этом, рисует человека, охваченного самозабвенной любовью, он изображает вокруг его головы ауру. Это явление заметно меньше во время обычной встречи между двумя людьми, когда к любви примешивается большая доля эгоизма. Но когда кто-то встречает других людей в такие моменты, когда он заботится не о себе и не о своём личном отношении с другим человеком, а о том, что является всеобще человеческим и основывается на любви к человечеству, тогда в области его головы становится ясно видимым его астральное тело. Люди, которым ясновидение позволяет увидеть самозабвенную любовь в другом человеке, видят эту ауру и у них появляется желание её нарисовать. Всё это полностью основывается на объективных истинах в мире духа. Но эта объективная истина, эта реальность, являющаяся постоянным фактором в человеческой эволюции, имеет отношение и ещё к чему-то другому.

Время от времени мы действительно должны вступать в более тесную связь со своим Само-Духом. Этот Само-Дух существует также потенциально в астральной ауре, которая становится видимой, как я

здесь описывал. Итак, аура сияет сверху и, как бы, из будущего. Человек же должен время от времени встречать своего Само-Духа. Вопрос состоит в том, когда это происходит?

Таким образом мы подходим к первой встрече, которую мы здесь обсудим. Когда же она происходит? Во время обычного сна она происходит примерно в середине периода времени между засыпанием и пробуждением. У людей, которые ближе к природе, например, у простых крестьян, которые ложатся спать, когда заходит солнце, и встают с восходом солнца, середина периода их сна примерно совпадает с полночью. Для людей же, которые уже не живут природной жизнью, это не совсем так. Люди, живущие жизнью нашей современной цивилизации, могут, в определённых пределах, организовывать свою жизнь согласно своим потребностям. Всё же где-то в середине их периода сна они объединяются со своим Само-Духом, т.е с теми духовными качествами, из которых образуется Само-Дух; они встречаются со своим Гением. Поэтому, вообще говоря, можно сказать, что каждый человек встречается со своим Гением каждую ночь, т.е. во время сна.

Это для нас важно, поскольку то чувство внутреннего удовлетворения, которое мы получаем, узнавая о взимоотношениях, которые есть у людей с миром духа, является следствием этой нашей встречи со своим Гением. Можно сказать, что в настоящее время это первая встреча, которая происходит у многих людей с миром духа, пусть даже и неосознанно. Люди станут постепенно осознавать её больше, когда они научатся замечать последствия этой встречи. Этого можно достичь, если развивать в состоянии бодрствующего сознания внимательность к движениям своего внутреннего мира путём усваивания идей и понятий науки о духе. Душа обретает тогда более чуткую восприимчивость, которая позволяет ей быть намного внимательнее к таким последствиям. Здесь важно, чтобы душа была достаточно восприимчива, а также внутренне активна. Часто бывает так, что эта встреча со своим Гением становится доступной для сознательного восприятия, однако в результате материалистического окружения, наполняющего сознание мыслями, возникающими из материалистического мировоззрения и образа жизни, последствия этой встречи проходят для души незамеченными. Всё, что нужно, - это чтобы люди наполнили своё сознание мыслями более духовными, чем те, которые предлагает материализм, и тогда мысль о встрече со своим Гением станет для них более естественной.

Вторая встреча происходит на более высоком уровне.

Вы обратили внимание, исходя даже из того немногого, что я вам рассказал, что первая встреча связана с определённым временем дня или ночи. Если бы мы полностью адаптировали свою жизнь по отношению к естественному дню, то эта встреча происходила бы в

полночь, хотя тогда мы были бы менее свободны, чем теперь в нашей нынешней цивилизации. Но мы бы всегда встречались со своим Гением в полночь. Смещение во времени связано с нашей независимостью, и встреча Я с Гением может смещаться. Вторая же встреча не может смещаться в такой же степени. Всё, что связано с астральным и эфирным телом, меньше отклоняется от макрокосмического порядка вещей. А то, что касается Я и физического тела, в наше время отклоняется значительно. Так вот, вторая встреча имеет отношение к макрокосмическому порядку вещей. Она связана с годичным циклом, тогда как первая встреча - с дневным циклом.

Здесь я должен сослаться на некоторые вещи, которые ранее были мной представлены с других точек зрения. Человеческая жизнь, в целом, не остаётся неизменной с переменой времени года; с течением года мы претерпеваем изменения. Летом, когда солнце светит жаркое солнце, мы в большей степени отдаёмся физической жизни, в том числе жизни нашего физического окружения. А зимой мы как бы сопротивляемся естественному окружению и больше полагаемся на себя. В это время наша духовная жизнь более свободна и мы связаны с духовным миром, со всем духовным окружением.

Поэтому особые чувства, связанные с праздником и мистерией Рождества, не случайны. Они имеют отношение к установленной дате праздника. В зимние дни, когда проводятся Рождественские праздники, люди, как и вся Земля, приобщаются духу. Мы как бы начинаем жить в области, близкой духу. Вследствие этого во время периода Рождества, продолжающегося примерно до дня Нового Года, наши астральные тела встречаются с Жизне-Духом, так же как в первой встрече Я встречается с Само-Духом. Именно поэтому мы можем приблизиться к Иисусу Христу, поскольку Он открывается в Жизне-Духе. И Он открывается духом из иерархии Архангелов. Таким образом, эта встреча приближает нас к Иисусу Христу на нынешнем этапе эволюции, начавшемся с Мистерии Голгофы. Поэтому встречу с Жизне-Духом можно с некоторым основанием назвать встречей с Иисусом Христом, происходящей в глубине души.

Период Рождества глубоко связан с переменами в организме Земли, поскольку в это время человек вместе с Землёй также испытывает перемены. Это не должно заслоняться абстрактно-материалистическим образом жизни. К примеру, период Пасхи определяется небесным порядком. Пасхальное воскресенье - это первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за днём весеннего равноденствия. Рождество определяется событиями Земли, а Пасха определяется свыше. То, что до сих пор было сказано, показывает, что мы связаны с земными условиями, но так же верно и то, что мы связаны с космическими и духовными событиями на небесах, как я и собираюсь показать. Пасха - это такой период в течении года, когда то, что произошло в нашей внутренней жизни после встречи с Христом во время Рождества, полностью соединяется с нашей физической, земной

природой. Мистерия Великой Пятницы, которая в период Пасхи возвращает в наше сознание Мистерию Голгофы, означает, кроме всего прочего, что Христос, который, как бы, шёл с нами рядом в течение всего периода, который я описывал, теперь подходит совсем близко и, говоря упрощённо, растворяется в нас, полностью входит в нас, чтобы остаться с нами в течение последующего периода - летнего времени года. В древних мистериях люди стремились объединиться с макрокосмом во время Прилива Святого Иоанна (в конце июня - прим. перев.), но после Мистерии Голгофы это должно уже происходить по-другому.

Как видите, в этом мы являемся микрокосмом, который глубоко значительным образом является частью макрокосма. Мы движемся с макрокосмом в своей жизни в течении года, но мы также связаны с ним и более внутренним аспектом своей человеческой природы. Наука о духе пытается открывать для людей духовно-научные истины о Христе, который со временем Мистерии Голгофы проявляется и присутствует во всём, что касается нашей жизни на Земле.

Я думаю, что я должен сказать о том, что мне представляется важным и что те, кто является друзьями науки о духе, должны хорошо усвоить.

Важно показать, что усилия в изучении науки о духе не заменяют религиозной практики и религиозной жизни. Наука о духе может быть сильным подспорьем, давая твёрдое основание для религиозной жизни и практики. Важно, однако, не делать из науки о духе религии. Следует понять, что если религия живёт в нас и мы практикуем её живым образом, она пробуждает духовное восприятие в человеческом общежитии. Чтобы это духовное восприятие могло ожить в нас, мы не должны удовлетворяться абстрактными понятиями о Боге или о Христе, но наша религиозная практика и деятельность, которые могут принимать различные формы для разных людей, должны как бы окружать нас чем-то вроде религиозной атмосферы и говорить нам о чём-то. Если эта религиозная атмосфера достаточно глубока, она поможет душе развить желание узнать о тех самых идеях, которые предлагает наука о духе. Говоря объективно, наука о духе определённо поддерживает религиозный рост и развитие. Субъективно же следует сказать, что пришло время, когда тот, у кого развито настоящее религиозное чувство, и именно потому, что это чувство развито, почувствует потребность получить также и знание. Религиозное чувство ведёт к восприятию духа, а наука о духе - к знанию о духе, так же как в обычной науке обретается знание о природном мире. Восприятие духа ведёт к желанию получить знание о духе. Говоря субъективно можно сказать, что напряжённая религиозная жизнь может фактически подвигнуть современное человечество к занятиям наукой о духе.

В третьей встрече человек приближается к тому, что разовьётся лишь в отдалённом будущем - Духо-Человеку. Посредником тут служит дух из иерархии Архаев. Можно сказать, что древние испытывали встречу с всеприсутствующим мировым принципом, да и в настоящее время люди её испытывают, только современные люди не осознают более глубокого основания таких вещей, когда они говорят об этом.

"Всеприсутствующий" означает, что мы не можем отличить себя от мира, становимся с ним одним целым. Как вторая встреча может быть названа встречей с Иисусом Христом, так о третьей встрече можно говорить как о встрече с принципом Отца - "Отца", который является основанием мира. Тогда мы обретаем внутреннее чувство (если это верное чувство) о том, что означает "Отец" в религиозной терминологии. Эта встреча открывает нам нашу глубокую внутреннюю связь с макрокосмом, с божественной и духовной вселенной.

Ежедневное развитие событий во вселенной, в мире, включает в себя наше знакомство с Гением. Годичные события во вселенной включают в себя наше знакомство с Иисусом Христом. И течение всей человеческой жизни, обычный патриархальный жизненный промежуток длиной в 70 лет, заключает в себе знакомство с принципом Отца. В течение всей нашей жизни на Земле мы подготавливаемся к этому - в основном бессознательно, в нашем воспитании и образовании, как и должно быть, - а затем в возрасте от 28 до 42 лет мы неосознанно, но в глубинах своей души, переживаем истинную встречу с принципом Отца. Отпечаток от этой встречи остаётся в нас в течение всей последующей жизни, если мы можем развить в себе достаточно тонкое восприятие, которое позволило бы нам заметить те элементы нашей жизни, которые являются последствием встречи с принципом Отца.

В определённый период нашей жизни обучение должно быть таким, - и этого можно достичь многими различными способами - чтобы человек подготавливался на самом глубоком уровне к этой встрече с принципом Отца. Так, одним из способов могло бы быть поощрение в людях, проходящих обучение, действительного ощущения славы и красоты мира, возвышенной природы всего, что происходит вокруг. Мы лишаем молодых людей очень многое, если мы не показываем, причём так, чтобы они могли этому следовать, своего собственного искреннего почитания и уважения ко всей красоте и величию мира, которые нам открываются. Позволяя молодым людям переживать такие чувства, которые соединяют человеческое сердце с красотой и величием мира, мы поможем им подготовиться к встрече с принципом Отца.

Эта встреча с принципом Отца имеет большое значение для нашей жизни между смертью и новым рождением. Она происходит обычно в указанный промежуток времени и даёт большую силу и поддержку тогда, когда мы проходим врата смерти и вступаем в мир души, и должны, как вы знаете, снова просматривать события нашей земной жизни. Мы будем сильными и стойкими, как мы и должны быть, когда, проходя события земной жизни - как вы знаете, по продолжительности это занимает примерно треть промежутка времени между рождением и смертью - мы снова и снова будем видеть: да, вот здесь я встретил то

существо, о котором люди возвыщенно, интуитивно говорят как об Отце, который создал мир. Это идея, которую важно иметь, переходя через порог смерти, так же как и идею о самой смерти.

В связи с тем, что было сказано, у вас, наверняка, возникнет важный вопрос. Многие люди умирают до того, как они достигают середины жизни, когда должна происходить встреча с принципом Отца. Давайте рассмотрим, что происходит, когда кто-то умирает вследствие какой-либо внешней причины - болезни, например (что тоже является внешней причиной), или слабости. Если ранняя смерть делает невозможной встречу в глубине души с принципом Отца, такая встреча происходит в час смерти. В таком случае человек переживает встречу вместе со смертью. Вот ещё одна возможность обратить внимание на то, что достойно всяческого сожаления, - то, что люди кончают жизнь самоубийством. Я уже обсуждал этот вопрос с несколько другой точки зрения, например, в своей книге "Теософия". Люди не стали бы кончать с жизнью, если бы они понимали, что это означает. Когда наука о духе действительно станет частью внутренней жизни людей, тогда прекратятся самоубийства. Те, кто умирает, прожив менее половины жизни, только в том случае могут иметь встречу с принципом Отца в час своей смерти, если смерть приходит к ним извне, а не они сами наложили на себя руки. С той точки зрения, которую мы обсуждаем сегодня, проблему человеческой души (которая с другой точки зрения представлена в моей книге "Теософия") можно описать таким образом: Ища собственной смерти, люди избегают встречи с принципом Отца в данной конкретной инкарнации.

Истины, касающиеся человеческой жизни, которые представляет наука о духе, в некоторых случаях чрезвычайно серьёзны, поскольку оказывают большое влияние на жизнь. Они глубоко серьёзно говорят нам о жизни, и это то, в чём мы нуждаемся в век, когда нами должен быть найден выход из материализма, управляющего современным миром и современным мировоззрением, насколько это зависит от нас. Потребуется большое усилие, чтобы преодолеть совершенно материалистический подход, определяющий нашу жизнь сегодня, чтобы люди могли снова на своём жизненном опыте увидеть, что они связаны с миром духа.

Можно использовать более абстрактные термины, говоря о природе высших иерархий, но, возможно, будет более действенным, если мы будем говорить о том, что люди переживают в своей жизни - сначала бессознательно, затем начиная осознавать - , и что позволяет им пройти три ступени развития: встреча с их Гением, встреча с Иисусом Христом, и встреча с Отцом. Конечно, многое зависит и от того, чтобы мы усвоили как можно больше идей, которые вдохновят нас на развитие чувств, развитие внутренней жизни, чтобы мы не оставляли их без внимания, а делали эти идеи частью нашей жизни, действенной частью, уделяя им должное внимание. В этом отношении многое предстоит сделать уже в недалёком будущем, особенно в области образования.

Позвольте мне представить ещё одну идею. Представьте, до какой степени жизнь станет более глубокой, если общее понимание нами кармы обогатится деталями такими как эта - о том, что тот, кто умирает относительно рано, встречается во время смерти с принципом Отца. Тогда может стать понятным, что ранняя смерть была необходимой частью кармы этого человека, поскольку она послужила тому, чтобы необычным образом состоялась встреча с принципом Отца. Что же происходит при такой необычной встрече? В данном случае смерть к человеку приходит извне, его физическая природа разрушается снаружи. Это верно также и в случае болезни. Местом встречи с принципом Отца по-прежнему является физический мир. Поскольку в данном случае внешний физический мир губит человека, встреча с принципом Отца открывается ему прямо на месте гибели, и, оглядываясь назад, он может наблюдать её снова и снова. Это даёт ему возможность в его жизни после прохождения порога смерти, смотря сверху с высоты небес, удерживать мысль об этом месте, т.е. о Земле, где произошла встреча с принципом Отца. И это позволяет человеку из мира духа иметь значительное влияние на физической Земле.

Давайте рассмотрим с этой точки зрения наше настоящее время, стараясь, чтобы то, что мы сегодня услышали о встрече с принципом Отца, стало частью нашего внутреннего опыта, а не осталось абстрактной идеей. Давайте воспримем эту идею сердцем и разумом, и попробуем взглянуть на множество ранних смертей [имеющих место в наше время]. Теперь мы можем увидеть в них предопределение, приготовление для того, чтобы оказаться способным иметь значительное влияние на физической Земле из мира духа. Это ещё один аспект того, о чём я говорил, в свете тех печальных событий, которые мы переживаем уже несколько лет: те, кто теперь так рано уходит из жизни, подготавливаются для того, чтобы быть особыми помощниками в будущей эволюции человечества, когда придётся приложить большие усилия для того, чтобы преодолеть материализм. Следует осознавать эти вещи; это не должно оставаться на подсознательном или бессознательном уровне. Души здесь на Земле должны быть восприимчивы к этому (я говорил об этом раньше), иначе силы, даваемые миром духа, пойдут в другом направлении. Чтобы эти силы могли помочь Земле, здесь ,на Земле, должны быть души, обладающие реальным знанием о мире духа. И их должно быть больше и больше. Поэтому давайте постараемся, чтобы содержание нашей науки о духе принесло плод. Это содержание должно быть представлено словами и затем должно ожить в нас. Давайте постараемся, используя терминологию науки о духе (я говорил об этом в предпоследней лекции), дать новую жизнь старым идеям, которые не зря ведь снова возникают в нынешнее время. Давайте постараемся, например, дать новую жизнь словам Платона: о том, что внутри физического человека живёт духовный человек, а, кроме того, над его головой находится более высокий аспект, являющийся обычно частью духовного человека, т.е. Гений, за которым мудрец идёт по своей воле. Давайте постараемся

вовлечь наши душевые чувства, чтобы не пропустить без внимания эти явления жизни.

В заключение, давайте сконцентрируемся на одном особенно полезном душевном чувстве. К сожалению, многим людям в наш материалистический век трудно почувствовать то, что может облегчить испытания и трудности нынешнего времени, хотя речь должна идти не только об облегчении (на что вряд ли приходится надеяться, если материализм будет продолжать оставаться на том же уровне, что и сейчас, ибо тогда он станет ещё хуже, гораздо хуже). Многим людям сегодня трудно осознать для себя то, что я хотел бы назвать священной природой сна. Мы видим, что интеллект, управляющий нашим миром и являющийся главным элементом нашей цивилизации, совершенно не признаёт священной природы сна. Я не пытаюсь критиковать, и, конечно, не прошу никого стать аскетиком. Мы должны жить в этом мире, но мы должны делать это с открытыми глазами. Только это позволит оторвать нашу физическую природу ... [здесь пропуск в записи -ред.]. Только подумайте сколько людей занимают своё вечернее время делами, которые целиком связаны с материальными вещами, а затем отдаются сну без всякого чувства - такое чувство попросту не может возникнуть из материалистического образа жизни - чувства о том, что во сне мы объединяемся с миром духа, вступаем в этот мир.

Люди должны, хотя бы, постепенно развить такое чувство, которое позволит им сказать: Я засыпаю, и до того момента, когда я проснусь, моя душа будет находиться в мире духа и подвергнется там воздействию того, кто, по существу, направляет мою жизнь на Земле, и чьё присутствие заметно вокруг моей головы - моего Гения. И когда я проснусь, я буду знать, что у меня была встреча с моим Гением, и что крылья моего Гения коснулись моей души.

Многое в нашей способности преодолеть материализм в жизни будет зависеть от того, сможем мы или нет живо ощутить такое чувство, думая о своём состоянии во время сна. Только тогда возможно будет преодолеть материалистическую жизнь, когда мы сможем зародить в себе душевые чувства, которые находятся в гармонии с реальностями мира духа. Мы должны суметь ощутить эти чувства очень живо, и тогда наша жизнь во время сна будет такой интенсивной, что соприкосновение с миром духа станет достаточно сильным, чтобы прибавить нам сил и в нашей бодрствующей жизни. Тогда в бодрствующей жизни вокруг нас будет не только мир, воспринимаемый в ощущениях, но и мир духа, т.е. по-настоящему истинный и реальный мир. Тот мир, который мы по привычке называем реальным миром, есть только образ реального мира, как я показал в последней лекции. Реальный мир - это мир духа. И небольшая группа людей, которые сегодня посвящают себя антропософии направленной науке о духе, получат правильное и наилучшее понимание серьёзных симптомов нашего времени, ужасных страданий нашего времени, если в глубине души они будут знать, что вдобавок ко всем остальным испытаниям

сегодняшнего дня, это также время, когда человек испытывается на наличие в его сердце достаточной внутренней стойкости и мужества, которые требуются, чтобы науку о духе, которую он должен воспринимать интеллектом и рациональным сознанием, сделать поистине частью себя как цельного человека.

Сегодня моим намерением было ещё раз подтвердить то, о чём я уже говорил ранее: наука о духе только тогда займёт подобающее ей место в человеческих сердцах, когда она станет больше чем просто теорией или знанием, когда, говоря символически, она заполнит нас целиком и оживит нас теплом душевной жизни, так же как физическая кровь должна присутствовать во всём теле, чтобы дать ему жизнь.