

AnthroWiki

Die freie Wissensdatenbank für Anthroposophie

Ausgabe Februar 2013

Alle AnthroWiki-Beiträge stehen
als freies Allgemeingut unter der [GNU Freie Dokumentationslizenz](#).

Eine Liste der Autoren finden Sie auf <http://wiki.anthroposophie.net> unter dem
jeweiligen Artikel.

0

Datei 0047.jpg

1

10

12

1250

Datei 12Meister.gif

Datei 12 Staemme Israels.png

1332

1413

144.000

144000

1459

Datei 1695 Eretz Israel map in Amsterdam Haggada by Abraham Bar-Jacob.jpg

Datei 180px-Documenta 7 Free International University 1982.jpg

Datei 180px-FridericianumBeuys kasselgalerie de.jpg

Datei 180px-Hare.jpg

Datei 180px-Sulfur powder.jpg

1879

1892

1899

1900

1933

1998

2

Datei 2000px-Anubis standing.svg.png

Datei 2000px-Four sons of Horus.svg.png

Datei 2000px-Nepthys.svg.png

Datei 2000px-Scriabin keyboard.svg.png

Datei 200px-Filzhut reloaded.jpg

Datei 20921Woloschin Erzengel Michael.jpg

Datei 220px-Kunstakademie.jpg

Datei 229 tafel1.jpg

Datei 229 tafel2.jpg

23

2907 v.Chr.

Datei 2e ita.png

3

Datei 300704 beratshausen-oberpfalz-paracelsus-denkmal 1-480x640.jpg

32 Pfade der Weisheit

Datei 3Erzengel-Botticini.jpg

Datei 3 Schurze.jpg

4

Datei 4-Elemente-Diagramm.png

Datei 4-Elemente-Diagramm.svg

40

5

Datei 5-Elemente.jpg

5067 v.Chr.

Datei 642px-Lohengrin Brabant.jpg

666

7

7227 v.Chr.

747 v.Chr.

869

A

Datei AG-1913.gif

A posteriori
A priori
Datei Aarg.Zeit.27.12.02.jpg
Abbadon
Abbauprozesse
Abbild
Abbildrelation
Abel
Abendmahl
Abendmahlsstreit
Abhayamudra
Abraham
Abraham Abulafia
Datei Abraham abulafia.jpg
Absicht
Absonderung
Abstraktion
Datei Abtoetung des Aetherischen.gif
Abyssos
Ach
Datei Ach.gif
Achte Sphäre
Achtgliedriger Pfad
Achtsamkeit
Acker-Schachtelhalm
Acta Pilati
Datei Actinoids-Transition metals.svg
Actus purus
Adam Kadmon
Datei Adam Paulus GA 131.gif
Adam und Eva
Datei Adamtree.jpg
Adelard von Bath
Adelheid von Sybel
Adept
Adepten
Datei Adler.jpg
Datei Adobepdf.gif
Datei Adobepdf small.gif
Adolf Arenson
Datei Adolf Arenson.jpg
Adonai
Adoptianismus
Adorant
Aeshma
Aesthetikon
Datei Aetherbauch.gif
Datei Aetherhaupt.gif
Datei Aetherherz.gif
Datei Aetherisation2.gif
Datei Aetherlunge.gif
Datei Aethersphaere.gif
Affe
Agape
Agash
Agni
Datei Agrigent Museum Statue Young Man.jpg

Datei Agrippa2.jpg
Agur
Aha-Erlebnis
Ahamkara
Ahriman
Datei Ahriman.jpg
Datei Ahriman Modell.jpg
Ahrimanische und luziferische Richtungskräfte
Datei Ahrimankopf.gif
Datei Ahrimankopf.jpg
Ahura Mazdao
Ain Soph
Ajin (Hebräisch)
Aka Manah
Akademie von Gundishapur
Akanthusblatt
Akasha
Akasha-Bilder
Akasha-Chronik
Akashastoff
Akatash
Akt und Potenz
Akzidenz (Philosophie)
Al-Zabaniyya
Alambic
Datei Alambik.jpg
Datei Alambik.png
Alan Leo
Datei Alan Leo.jpg
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft
Alanus ab Insulis
Albedo
Albert Steffen
Datei Albert Steffen.gif
Datei Albert Steffen.jpg
Datei Albert Steffen 01.gif
Albert von Schrenck-Notzing
Datei Albrecht Duerer Adam und Eva.jpg
Datei Albrecht Duerer Betende Haende.jpg
Alchemie
Datei Alchemistenturm.jpg
Aleister Crowley
Datei Aleister Crowley 2.png
Aleph (Hebräisch)
Datei Alephbeth.jpg
Aletheia
Alexa Kriele
Datei Alexander Blok.jpg
Alexander Nikolajewitsch Skrjabin
Datei Alexander Skrjabin.jpg
Alexander Strakosch
Alexander Wilder
Datei Alexander Wilder.001.jpg
Alexander von Bernus
Datei AlexandervonBernus.jpg
Datei AlfredMeebold.jpg
Datei Alfred Bockemuehl.jpg

Alfred Bockemühl
Alfred Meebold
Alfred Percy Sinnett
Alice Ann Bailey
Datei Alice Bailey.jpg
Alkahest
Alkohol
Datei All Gizah Pyramids-2.jpg
Allah
Allaussöhnung
Allegorie
Alleinheit
Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft
Allgemeines und Einzelnes
Allmacht
Allmende
Datei Alpha.gif
Alpha und Omega
Altarabische Gottheiten
Alte Pflichten (Freimaurerei)
Alte Sonne
Alter Mond
Alter Saturn
Altrömisches Glaubensbekenntnis
Aludel
Amduat
Ameretat
Amerikanische Kultur
Amor und Psyche
Datei Amor und Psyche (Canova).jpg
Amorph
Datei Amphora Louvre F12.jpg
Amrita
Amshaspands
An dem See
Anael (Erzengel)
Anahita
Datei Anahita.jpg
Anamnesis
Ananke
Anatta
Anch
Datei Anch.jpg
Datei Anch.png
Datei AncientOfDays.jpg
Datei Ancient ziggurat at Ali Air Base Iraq 2005.jpg
Datei Andrej-Belyj.jpg
Andrej Bely
Datei Andrej Bely.jpg
Datei Andrej Bely Portrait von Leon Bakst 1905.jpg
Datei Andrej Belyj.jpg
Datei Andrej Belyj color.jpg
Datei Andrej Belyj und Assja Turgenieff.jpg
Androgyn
Anfang
Datei Angers Cathedral Christ in Majesty TTaylor.jpg
Angiras

Angrboda
Angst
Anicca
Datei Anna-May-Triptychon-Gral.jpg
Datei AnnaEunike.jpg
Anna Eunike
Datei Anna May.jpg
Anna Rudolfovna Minzlova
Annie Besant
Datei Annie Besant - Project Gutenberg eText 13715.png
Datei Annie Besant 1885.jpg
Datei Annie Besant 1895.gif
Datei Annie Besant in 1897.JPG
Annwn
Anschauende Urteilskraft
Anschauung
Ansgar Martins
Anthropos
Anthroposophen
Anthroposophical Society in America
Anthroposophie
Anthroposophie-Kritik
Anthroposophische Gesellschaft
Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland
Anthroposophische Gesellschaft in Russland
Anthroposophische Gesellschaft in der Schweiz
Anthroposophische Gesellschaft in Österreich
Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913)
Anthroposophische Kunsttherapie
Anthroposophische Medizin
Antichrist
Antimon
Anton Szandor LaVey
Anu (Sanskrit)
Anubis (Ägyptische Mythologie)
Datei Anubis jackal.svg
Datei Anubis standing.svg
Anzahl der Anthroposophen weltweit
Apaosha
Apeiron
Datei Apfel Querschnitt.jpg
Datei Aphrodite.png
Apokalypse
Apokalypse des Johannes
Apokalyptische Siegel
Apokatastasis
Apokryphen
Apokryphon des Johannes
Apollon
Datei Apollon.png
Apollonios von Tyana
Datei Apollonius of Tyana 2.jpg
Datei Apollonius von Tyana.jpg
Apologie (Platon)
Aporem
Aporetik
Aporie

Apostel
Apostolikumsstreit
Apostolisches Glaubensbekenntnis
Apperzeption
Apuleius
Datei Apuleius.jpg
Apzu
Aqua Fortis
Datei Aquafortis.gif
Datei Aquarius constellation map.png
Arabisches Kindheitsevangelium
Arabismus
Aranyakas
Arawn
Arbeit
Arbeitslosigkeit
Arbeitszeitverkürzung
Datei Arbor scientiae (Ramon Llull) using A porphyrii structure.png
Arcanum
Arche Noah
Archetypus
Archinati-Verlag
Archibald Keightley
Datei Archibald Keightley.jpg
Datei Architektenhaus Berlin.jpg
Architektur
Archäus
Arché
Datei Ardre Odin Sleipnir.jpg
Datei Ares.png
Arete
Arfst Wagner
Arhat
Arianismus
Arier
Datei Aries constellation map.png
Arik Anpin
Aristoteles
Datei Aristoteles.jpg
Datei Aristoteles Bueste.jpg
Datei Aristoteles Louvre.jpg
Datei Aristotelesarp.jpg
Datei Aristotelesrp.jpg
Aristotelismus
Datei Aristotle Cod vindob phil gr 64.jpg
Datei Aristotle by Raphael.jpg
Arjuna
Arme Seelen
Armilus
Ars generalis ultima
Art
Datei Artemis.png
Datei Artemis Ephesos.jpg
Arthur Zajonc
Arupa
Datei Ary Scheffer Faust et Marguerite.jpg
Asana

Asasel
Aschenbad
Ase
Asgard
Asha Vahishta
Ask und Embla
Askese
Datei Asmodaeus.png
Asmodäus
Datei Asnam-2.JPG
Datei Assia Glasfenster.jpg
Datei Assia Turgenieff.jpg
Datei Assia Turgenieff Glasfenster.jpg
Assiah
Assimilation
Assja Turgenieff-Bugajeff
Datei Assja Turgenjewa 1915.jpg
Astovidatu
Astral
Datei Astral Body of the Average Man.jpg
Datei Astral Body of the Developed Man.jpg
Datei Astralform.gif
Datei Astralformen.gif
Astralhülle
Astralleib
Datei Astralleib-ich.gif
Astralmaterie
Astralwelt
Astralwesen
Datei AstroDeklinationRektazension.jpg
Astrologie
Astronomie
Asuras
Atavismus
Atbasch
Atemrhythmus
Atemseele
Atemübungen
Datei Athanasius Kircher Arche.jpg
Athanor
Datei Athanor.jpg
Atharvaveda
Datei Athena.png
Atlantis
Datei Atlantis at its prime.jpg
Atlantische Mysterien
Atma
Atma Vichara
Atmung
Atom
Atomkraft
Atra
Atri (Hinduismus)
Atziluth
Audhumla
Datei Audhumla.jpg
Audiovisuelle Medien

Auditor
Auf dem Berg
Auferstehung
Datei Auferstehung Hosio Lukas.jpg
Aufmerksamkeit
Aufrichtekraft
Augenblick
Datei Aum.svg
Aura
Datei Aura of Explosive Anger.jpg
Datei Aura of Sudden Rush of Affection.jpg
Datei Aura schlafend.gif
Datei Aura wachend.gif
Datei Aurisches Ei.gif
Datei Aurisches Ei small.gif
Aurora oder Morgenröte im Aufgang
Aurum nostrum
Aus anthroposophischen Zusammenhängen
Ausbildung
Auslese der Schlechtesten
Aussagesatz
Autopoesis
Autoritätsglaube
Autoskopie
Außerkörperliche Erfahrung
Außersinnliche Wahrnehmung
Avalokiteshvara
Avalon
Avatar
Datei AverroesColor.jpg
Averroismus
Averroës
Avesta
Avicenna
Avidya
Avyakta
Datei Awatoceanofmilk01.jpg
Azhi Dahaka
Datei BA Tafel04.jpg
Datei BA Tafel29.jpg
Datei BA Tafel30.jpg
Datei BA Tafel31.jpg
Datei BA Tafel32.jpg
Datei BD Hunefer.jpg
Datei BD Weighing of the Heart.jpg
Ba
Datei Ba Leib.gif
Datei Ba bird.png
Datei Ba und Mumie.jpg
Datei Baal Sulam.jpg
Bahamut
Datei Bahnhof Brunn 1896.jpg
Datei Bakst bely.jpg
Balde
Balder
Datei Baldr.jpg
Baphomet

Barbelo-Gnostiker
Bardo (Yoga)
Bardo Thödröl
Baruch Ashlag
Basalt
Bath-Kol
Datei Bauern.JPG
Bauhütte
Baukreis Glashaus
Baum der Erkenntnis
Baum des Lebens
Datei Baum des Todes und des Lebens.jpg
Datei Beatrice Lethe.jpg
Bedeutung
Beelzebub
Datei Beelzebub.png
Begabung
Begierde
Begriff
Behemoth
Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe
Bekenntnis von Nicäa
Belial
Belphegor
Datei Belyj.jpg
Ben Jake
Benedictus
Benjamin Creme
Datei Bennu bird.svg
Datei Benozzo Gozzoli 004a.jpg
Benu
Beobachtung
Berengar von Tours
Berg Tabor
Datei Berg Tabor.jpg
Datei Bern muenster hauptportal tympanon.jpg
Bernard Lievegoed
Bernardus Silvestris
Bernhard Redlich
Bernhard von Chartres
Bertha Meyer-Jacobs
Datei Bertha Meyer-Jacobs.jpg
Berthold Wulf

0

Aus AnthroWiki

Die Zahl **0**, in der okkulten Schrift gelesen als Ei, bezeichnet die Vollendung und vollständige Vergeistigung eines Entwicklungszyklus, der dadurch äußerlich nur mehr als Nichts oder Null erscheint (bzw. eben gar nicht mehr erscheint).

1000 Jahre, die öfters in okkulten Schriften und auch in der Bibel genannt werden, bedeuten, dass sich drei mal die Null, also drei Zyklen erfüllt haben.

Literatur

1. Ernst Bindel: *Die geistigen Grundlagen der Zahlen*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1980, ISBN 3772512518

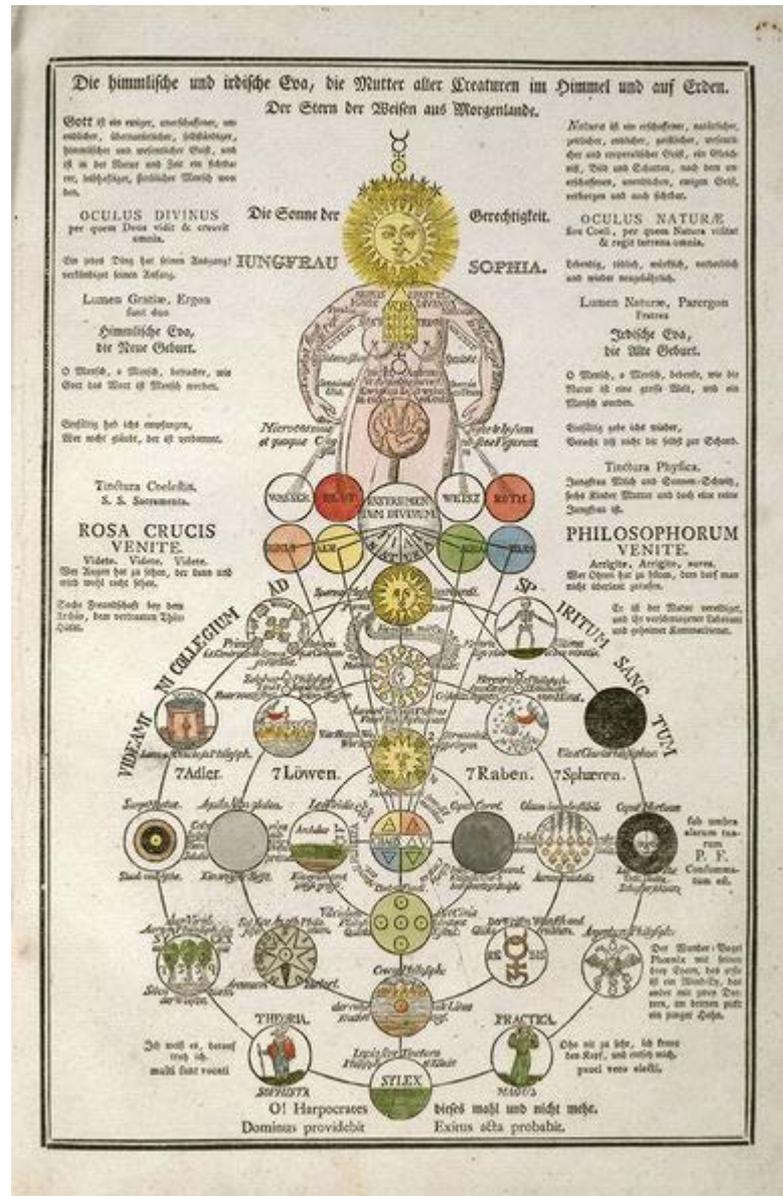
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=0&oldid=35126>“

Kategorie: Zahlen

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2010 um 20:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.144-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:0047.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 387 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (783 × 1.213 Pixel, Dateigröße: 356 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die himmlische und irdische Eva, die Mutter aller Creaturen im Himmel und auf Erden. Der Stern der Weisen aus Morgenlande.

Eine Seite aus dem 1785 gedruckten Werk *Geheime Figuren der Rosenkreuzer*.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
		783 ×	Odyssee	Die himmlische und irdische Eva, die Mutter aller Creaturen im Himmel und auf Erden. Der Stern

aktuell 12:21, 30. Apr. 2007

1.213
(356 KB)

(Diskussion | Beiträge)

der Weisen aus Morgenlande. Eine Seite aus dem 1785 gedruckten Werk "Geheime Figuren der Rosenkreuzer".

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rosenkreuzer Schulungsweg

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bildtitel	0_047, 9/14/06, 4:19 PM, 8C, 5486x6800 (382+806), 100%, bent 6 stops, 1/30 s, R75.3, G58.3, B72.3
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	80 dpi
Vertikale Auflösung	80 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	16:12, 4. Okt. 2006
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:0047.jpg&oldid=23182>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2007 um 12:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 943-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

1

Aus AnthroWiki

Die Zahl **1** bezeichnet die göttliche Einheit, die **Ur-Einheit**, die schöpferische Quelle, und damit auch das menschliche Ich.

"In allem Okkultismus hat man immer mit der Zahl Eins die unzertrennliche Einheit Gottes in der Welt bezeichnet. Mit der Eins bezeichnet man den Gott." (Lit.: GA 101, S 170)

Literatur

1. Ernst Bindel: *Die geistigen Grundlagen der Zahlen*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1980, ISBN 3772512518
2. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1987), Stuttgart, 15. September 1907

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=1&oldid=20519>“

Kategorie: Zahlen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 08:55 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.107-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

10

Aus AnthroWiki

Die Zahl **10**, okkult gelesen als **Eins aus dem Ei** (Lit.: GA 110, S 187 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=187>)), bedeutet den Beginn eines neuen Schöpfungszyklus, der aus einem vorangegangenen, abgeschlossenen und bereits völlig vergeistigten Zyklus - repräsentiert durch die Zahl 0 (okkult gelesen als Ei) - hervortritt. In diesem Sinn ist etwa die Anzahl der zehn Sephiroth am Lebensbaum der Kabbala zu verstehen, aber auch die Zehn, die Pythagoras als Summe der ersten vier natürlichen Zahlen ($1 + 2 + 3 + 4 = 10$) aus der heiligen Tetraktys entwickelte.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1991) [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=10&oldid=42978>“

Kategorie: Zahlen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2011 um 23:25 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.157-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

12

Aus AnthroWiki

12 ist die Zahl des Raumes. Die **Zwölf** wirkt überall dort, wo "die Zeit herausfließt in den Raum" (Lit.: GA 113, S 172 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA113.pdf#page=172>)). Die Zwölfzahl gibt ein Schema für die geistigen Kräfte, die gleichzeitig nebeneinander im Raum wirken. Oberster Repräsentant der kosmischen Zwölfzahl ist der Tierkreis mit seinen zwölf Tierkreiszeichen, hinter denen die erhabenen Tierkreiswesenheiten stehen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Orient im Lichte des Okzidents*, GA 113 (1982)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=12&oldid=46306>“

Kategorie: Zahlen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2012 um 23:16 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.177-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

1250

Aus AnthroWiki

Um **1250** trat für eine kurze Zeit eine völlige geistige Finsternis ein, während der auch geistig höchstentwickelnden Persönlichkeiten der Einblick in die geistige Welt verwehrt war. Auch für die Eingeweihten erlosch das Hellsehen vollkommen und sie konnten nur aus der Erinnerung über die geistigen Zusammenhänge sprechen. Das Verhältnis des Menschen zur kosmischen Intelligenz änderte sich. Es wurde das Zeitalter des Intellekts und eine diesem Zeitalter angemessene neue Form der Einweihung, die Rosenkreuzer-Einweihung vorbereitet.

Auch in den Wirkungen der höheren geistigen Hierarchien gab es einschneidende Veränderungen. Die Archai, die Zeitgeister oder Geister der Persönlichkeit, haben im positiven Sinne sehr stark in die irdische Entwicklung eingegriffen seit der ägyptisch-babylonischen Zeit. Ab dem Jahr **1250** ist das anders geworden, die Archai greifen nicht mehr so stark unmittelbar in das irdische Geschehen ein, sondern wirken mehr in den höheren Welten. Das hängt äußerlich zusammen mit einer Änderung der Stellung der Erdachse um diese Zeit, was auch die Jahreszeiten beeinflusst hat, die früher gleichmäßiger verteilt waren. Zugleich übernehmen aber seit dem Asuras, böse Geister der Persönlichkeit, auch Geister des Egoismus genannt, ihren Platz und wecken in einzelnen menschlichen Persönlichkeiten den bewussten Willen zum Bösen, wie er erst seit dem Bewusstseinsseelen-Zeitalter möglich ist. Beispiele sind etwa die Borgia-Päpste, die Konquistatoren und überhaupt die sich unter den Herrschenden immer stärker ausbreitende macchiavellistische Gesinnung. (Lit.: GA 130, 29. Januar 1911)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1987)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

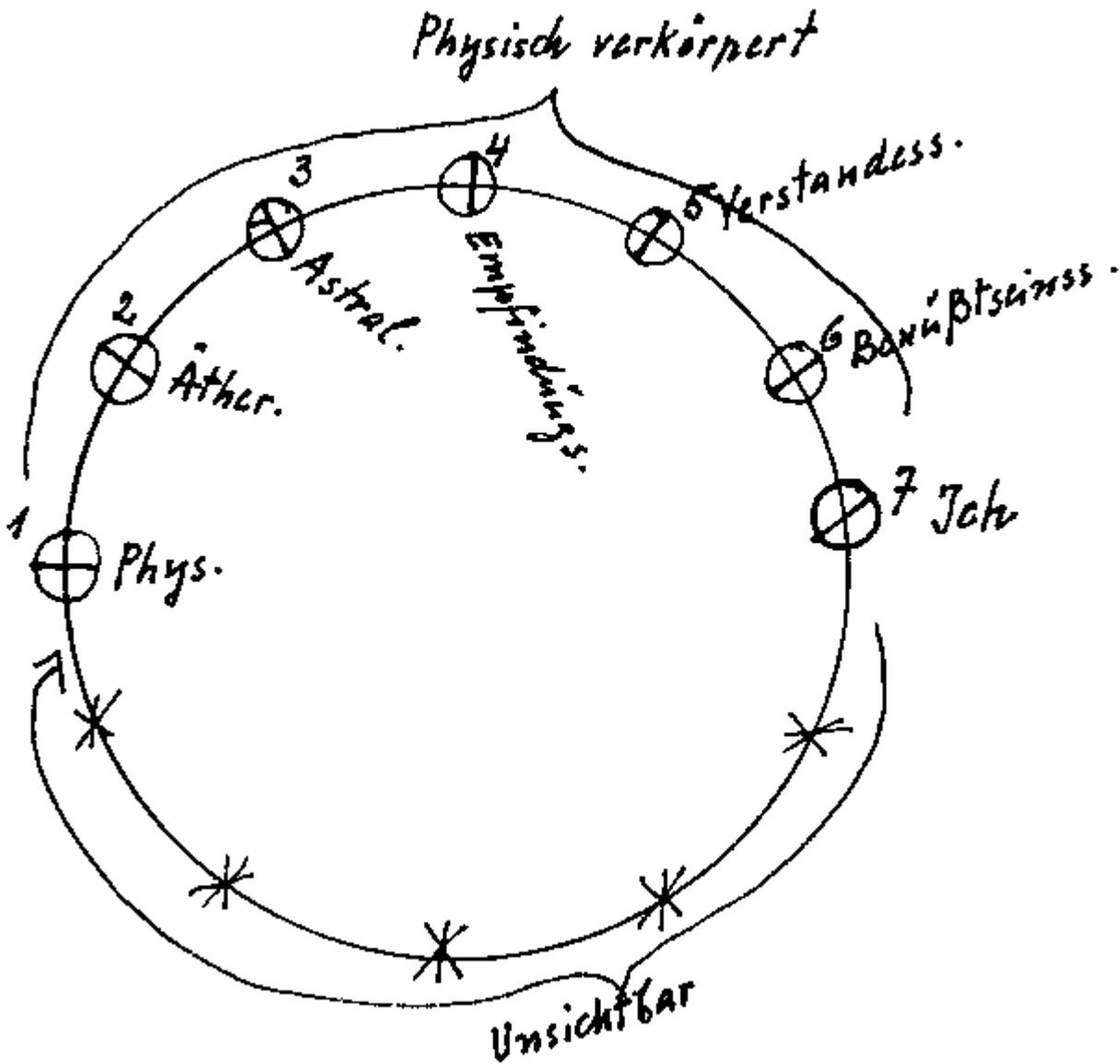
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=1250&oldid=35468>“

Kategorie: Schulungsweg

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2010 um 07:29 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.520-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:12Meister.gif

Aus AnthroWiki

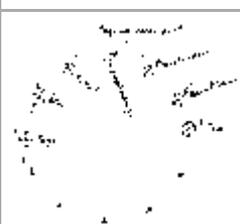
Größe dieser Vorschau: 627 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.274 × 1.219 Pixel, Dateigröße: 22 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die zwölf Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:47, 25. Apr. 2009		1.274 × 1.219 (22 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die zwölf Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:12Meister.gif&oldid=31250>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2009 um 01:47 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 297-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:12 Staemme Israels.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 394 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.168 × 3.300 Pixel, Dateigröße: 1,58 MB, MIME-Typ: image/png)

Die Siedlungsgebiete der Zwölf Stämme Israels.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:31, 6. Jun. 2008		2.168 × 3.300 (1,58 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Siedlungsgebiete der Zwölf Stämme Israels.

-
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
 - Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:12 staemme israels.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Judentum
- Zwölf Stämme Israels

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:12_Staemme_Israels.png&oldid=29336“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2008 um 23:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 513-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

1332

Aus AnthroWiki

Dem Jahr 1332 n.Chr. (ca.) gilt als Verdopplung der Jahreszahl 666, der zweite Eingriff des Sonnendämons Sorat in die Weltgeschichte, mit der Vernichtung des Templerordens. Der Templerorden wird zuweilen bezeichnet als der "reinste Orden" der Welt. Dieser "Orden, der es tatsächlich fertiggebracht hatte, die ganze Wirtschaft selbstlos zu verwalten, so daß kein Mensch mehr durch den anderen ausgenutzt wurde" (Lit.: G. Klockenbring, S. 33), war aufgrund seines selbstlosen Reichtums, den "Haß-Inspirationen" und der Geldgier des damaligen französischen Königs Philipps des Schönen, der zuvor erfolglos versucht hatte, in den Templerorden aufgenommen zu werden, massiv ausgesetzt, nachdem jener im Zusammenwirken mit Papst Clemens dem V., begonnen hatte den Orden verbieten und auflösen zu lassen. Der damalige Ordensgroßmeister Jacques de Molay wurde am 18. März 1314, zusammen mit seinem letzten noch lebenden Gefolgsmann Gaufridus de Charneios auf den Scheiterhaufen geführt. "Eben wollte man ihm die Hände mit einem Strick zusammenbinden, als er zum Henker sagte: >>Laßt mich ein wenig die Hände falten, denn jetzt ist der Augenblick gekommen, dies zu tun. Ich stehe vor dem Tod. Gott weiß, daß ich unschuldig bin. Bald in einem knappen Jahr, wird jene, die uns zu Unrecht verurteilt haben, ein großes Unglück treffen. Ich sterbe in dieser Überzeugung.<< (...) Einen Monat später, am 20. April, starb Klemens V. plötzlich in der Provence, im Alter von kaum fünfzig Jahren. Am 29. November desselben Jahres erlitt Philipp der Schöne in Fontainebleau einen tödlichen Jagdunfall. Nur 46 Jahre zählte der König, als er durch seinen Sturz vom Pferd bei der Wildschweinhatz das Leben verlor" (Lit.: B. Nardini, S. 203). Dieser Vorfall wird in der Literatur gelegentlich auch als die letzte Erfüllung des Templerfluches bezeichnet.

Literatur

- Gérard Klockenbring: *Vom Beitrag Frankreichs zur Aufgabe Europas*. In: Europa und sein Genius. Herausgegeben von Heinz Eckhoff, Fischer TB, Frankfurt a.M. 1986, S. 18 - 39
- Bruno Nardini: *Das Handbuch der Mysterien und Geheimlehren*, Goldmann TB, München 1994, S. 169 - 203 (Kapitel: Das Geheimnis der Tempelritter)
- Inge Ott: *Das Geheimnis der Tempelritter*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2005
- Freie Vereinigung für Anthroposophie - MORGENSTERN: *13. Oktober 1307 - Zur Vernichtung des Templerordens vor 700 Jahren*. Zwei Artikel von Peter Tradowsky, Berlin 2007

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=1332&oldid=45002>“

Kategorien: Zahlen | Jahreszahlen | Templer

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2011 um 01:12 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 608-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

1413

Aus AnthroWiki

1413 begann die 5. nachatlantische Kulturepoche, von Rudolf Steiner auch als Germanisch-Angelsächsische Kultur bezeichnet. Der Frühlingspunkt trat damals in das Sternbild der Fische ein.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=1413&oldid=21300>“

Kategorien: [Jahreszahlen](#) | [Germanisch-Angelsächsische Kultur](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Februar 2007 um 00:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.349-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

144.000

Aus AnthroWiki

Siehe unter 144000.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=144.000&oldid=38041>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Februar 2011 um 23:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 177-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

144000

Aus AnthroWiki

"Und ich hörte die Zahl der Versiegelten: Hundertvierundvierzigtausend aus allen Stämmen der Söhne Israels sollen das Siegel empfangen" (Off 7,4). Benannt werden die Zwölf Stämme Israels, mit je zwölftausend. "Danach sah ich: Siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Völkern und Stämmen und Rassen und Sprachen. Sie standen vor dem Throne und dem Lamme, mit weißen Gewändern bekleidet, Palmzweige in den Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme: Heil unserem Gotte, dem Thronenden, und dem Lamme" (Off 7, 9 - 10). Wie ist nun das Verhältnis der **144.000** zu der Schar, die niemand zählen kann? Anders, als die Zeugen Jehovas glauben, gibt es keine festgelegte Zahl derer, die errettet werden. Es mögen mehr oder weniger sein, aber eindeutig mehr als 144.000. Auch im 14. Kapitel der **Apokalypse des Johannes** ist nochmals von den 144.000 die Rede - und zwar nachdem in Kapitel 13 die Wirkung der 666 gezeigt wird: "Und ich sah: Siehe, das Lamm auf dem Berge Zion und um es geschart die Hundertvierundvierzigtausend, denen sein Name und der Name seines Vaters auf den Stirnen geschrieben stand" (Off 14, 1). Anschließend ist die Rede von ihren Fähigkeiten: "Keiner konnte das Lied erlernen außer den Hundertvierundvierzigtausend, die freigeworden waren von der Knechtschaft des irdischen. Das sind diejenigen, die nicht ihr geistiges Wesen durch das bloß Seelische verunreinigen und also jungfräulichen Wesens sind. Sie folgen dem Lamme nach, wohin sein Weg auch führt. Sie sind aus der Menschheit herausgelöst als der Urbeginn einer neuen Menschheit, die dem Vatergotte und dem Lamme angehört. Auf ihren Lippen wird kein Trugwort laut. Ungetrübten Wesens sind sie" (Off 14, 3 - 5). Auch hier - bei dem Keime der neuen Menschheit, welcher übergehen wird zum Jupiterzustand des Planeten Erde - ist die Rede wieder von einer mehr symbolischen Zahl. Es gibt keine Vorherbestimmung, wie etwa im Koran, im Calvinismus oder eben bei den Zeugen Jehovas für **144.000** Menschen, die schon errettet sind. "Während der Endzeit, wenn der letzte der sieben Posaunenstöße erklingt geht die Erde mit all ihren Wesen in einen anderen Zustand über, in eine astralische Erde. Es können diese Umwandlung aber nur jene Wesen mitmachen, die fähig sind, ihr Materielles zu überwinden und in den Dienst des Geistigen zu stellen. Alles, was dazu nicht imstande ist, wird >>ausgeworfen und eine Art Nebenerde bilden...<< (Zitat aus GA 104). Zur Astralisierung werden diejenigen Menschen fähig sein, die das Christusprinzip in sich aufgenommen haben" (Lit.: Hella Krause-Zimmer, S. 37 - 38). Im letzten Vortrag des Apokalypse-Zyklus (GA 104) "gibt Rudolf Steiner den Trost, daß auch die Menschen, die sich heute zum Bösen und sogar zur schwarzen Magie hingezogen fühlen, noch viele Gelegenheiten haben werden, diese Orientierung zu ändern" (Lit.: Hella Krause-Zimmer, S. 39). Auch hier gibt es wieder eine Bestätigung Rudolf Steiners, dass es keinerlei Vorbestimmung (Prädestination) innerhalb der Menschheit, hinsichtlich deren zukünftiger Entwicklung geben kann.

Literatur

- *Das Neue Testament*, in der Übersetzung nach Emil Bock (Originalfassung), Urachhaus Vlg., Stuttgart 1999
- *Die Offenbarung des Johannes. Eine okkulte Zahlenlehre*. Übersetzt aus dem Griechischen, mit Fußnoten und Kommentaren versehen von Hergen Noordendorp, Novalis Vlg., Schaffhausen 2004
- *Der Jupiterzustand des Planeten Erde und seine Vorbereitung in der Gegenwart*. Eine Studie von Hella Krause-Zimmer, Rudolf Steiner Studienmaterial aus dem Gesamtwerk, Verlag Die Pforte, Dornach 1999
- Rudolf Steiner: *Die Apokalypse des Johannes* (GA 104), Dornach 1985

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=144000&oldid=44234>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2011 um 00:03 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.412-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

1459

Aus AnthroWiki

Im Jahre **1459** erfolgte die Initiation des Christian Rosenkreutz, durch die er zum Begründer des Rosenkreuzer-Schulungswegs werden konnte. Die Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459 schildert die zugehörigen Ereignisse in der Form eines alchemistischen Romans.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=1459&oldid=23278>“

Kategorien: Schulungsweg | Rosenkreuzer

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2007 um 23:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 979-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:1695 Eretz Israel map in Amsterdam Haggada by Abraham Bar-Jacob.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

1695_Eretz_Israel_map_in_Amsterdam_Haggada_by_Abraham_Bar-Jacob.jpg (426 × 232 Pixel, Dateigröße: 53 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Historische Karte Israels von 1695

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:1695_Eretz_Israel_map_in_Amsterdam_Haggada_by_Abraham_Bar-Jacob.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:36, 6. Jun. 2008		426 × 232 (53 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Historische Karte Wikipedia:Israels von 1695 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:1695_Eretz_Israel_map_in_Amsterdam_Haggada_by_Abraham_Bar-Jacob.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

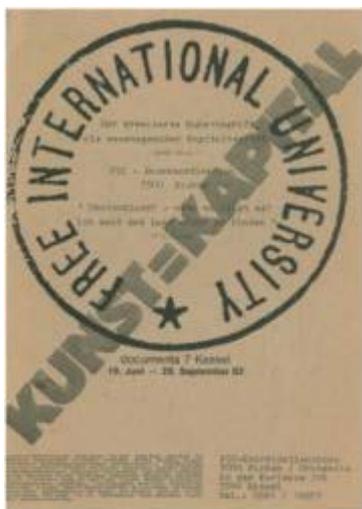
- Zwölf Stämme Israels
- Vorlage:Linkbox Zwölf Stämme Israels

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:1695_Eretz_Israel_map_in_Amsterdam_Haggada_by_Abraham_Bar-Jacob.jpg&oldid=29338“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2008 um 23:36 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 170-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:180px-Documenta 7 Free International University 1982.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

180px-Documenta_7_Free_International_University_1982.jpg (180 × 254 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bild zu Beuys von der Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:03, 23. Okt. 2006		180 × 254 (10 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion Beiträge)	Bild zu Beuys von der Wikipedia

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:ErweiterterKunstbegriff.jpg

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:180px-Documenta_7_Free_International_University_1982.jpg&oldid=19709“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Oktober 2006 um 14:03 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 74-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:180px-FridericianumBeuys kasselgalerie de.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

180px-FridericianumBeuys_kasselgalerie_de.jpg (180 × 174 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bild zu Beuys von der Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:03, 23. Okt. 2006		180 × 174 (20 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion Beiträge)	Bild zu Beuys von der Wikipedia

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Fridericianum.jpg

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:180px-FridericianumBeuys_kasselgalerie_de.jpg&oldid=19710“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Oktober 2006 um 14:03 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:180px-Hare.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

180px-Hare.jpg (180 × 115 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bild zu Beuys von der Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:04, 23. Okt. 2006		180 × 115 (4 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion Beiträge)	Bild zu Beuys von der Wikipedia

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hare.jpg

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:180px-Hare.jpg&oldid=19711>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Oktober 2006 um 14:04 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 82-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:180px-Sulfur powder.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

180px-Sulfur_powder.jpg (180 × 135 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bild zu Beuys von der Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:05, 23. Okt. 2006		180 × 135 (9 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion Beiträge)	Bild zu Beuys von der Wikipedia

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Schwefel.jpg

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon PowerShot A85
Belichtungsdauer	1/25 Sekunden (0,04)
Blende	f/2,8
Erfassungszeitpunkt	14:46, 5. Feb. 2005
Brennweite	5,40625 mm

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	180 dpi
Vertikale Auflösung	180 dpi
Speicherzeitpunkt	14:46, 5. Feb. 2005
Y und C Positionierung	Zentriert
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Portrait
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	14:46, 5. Feb. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	3
APEX-Belichtungszeitwert	4,65625
APEX-Blendenwert	2,96875
Belichtungsvorgabe	0
Größe Blende	2,96875 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	10.819,047619048
Sensorauflösung vertikal	10.784,810126582
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:180px-Sulfur_powder.jpg&oldid=19712“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Oktober 2006 um 14:05 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 79-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

1879

Aus AnthroWiki

Im November **1879** begann das gegenwärtige Michael-Zeitalter.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=1879&oldid=8341>“

Kategorie: Jahreszahlen

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2004 um 13:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.499-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

1892

Aus AnthroWiki

Wahrheit und Wissenschaft,

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=1892&oldid=1408>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2006 um 12:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.373-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

1899

Aus AnthroWiki

1899 endete das finstere Zeitalter, das Kali-Yuga.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=1899&oldid=25389>“

Kategorie: Jahreszahlen

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2008 um 17:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.114-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

1900

Aus AnthroWiki

1900 begann ein neues liches Zeitalter, nachdem 1899 das finstere Zeitalter des Kali-Yuga zu Ende gegangen war.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=1900&oldid=25391>“

Kategorie: Jahreszahlen

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2008 um 17:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.073-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

1933

Aus AnthroWiki

1933 trat Hitler auf den Plan, ein ehemaliger Gefreiter, aus dem 1. Weltkrieg, dem man seinerzeit noch mangelnde Führungseigenschaften attestiert hatte. Die anschließende Wandlung von Hitler ist nur durch dämonische Besetzung zu erklären. Hitler wurde ein Sorat-Medium. Hitler ist in der Tat als ein von Sorat besessener Mensch anzusehen, als das Auftauchen des „Tiers aus dem Abgrund“ welches Steiner im Priester-Apokalypsekurs (GA 346, Vortrag vom 20.9.1924) für **1933** angekündigt hatte.

Johannes Tautz (Der Eingriff des Widersachers, 1977, S. 14) spricht von dem „Reichstagsbrand“ als der „Ouvvertüre zu den zwölf Jahren. Sie enthält in zeichenhafter Einzelpersone das Motiv der Feuersbrunst, das im letzten Akt des Dramas den ganzen Horizont des Schauplatzes beherrschen wird. (...) Ein Ventil ist gezogen, und eine ganze Welt lauernder Untergangsgeister bricht herein, bemächtigt sich der getrüben Bewußtseine und wirkt vernichtend in unkontrollierten Triebhandlungen und halb-schizophrenen Zwangstaten."

Das getrübe Bewußtsein bei gleichzeitiger Heilseuphorie ist bezeichnend für den Einbruch der Widersachermächte. Deutschland, das Volk mit einem schwachen Immunsystem gegen solche Verführungen, war wie geschaffen für den Einbruch des „Tiers aus dem Abgrund“, welches Hitler dämonisch besetzt hielt und ihm nach seiner Machtergreifung ermöglichte Deutschland, das Land der Dichter und Denker, kulturell, politisch und kriminell in den Abgrund zu führen, der im Holocaust gipfelte und dem erst die Alliierten ein Ende machen konnten. Denn eigene Versuche aus dem deutschen Volke Hitler unschädlich zu machen, scheiterten auf rätselhafte Weise.

Gerade in der Zeit von 1930 bis 1940 sollte sich nach Rudolf Steiner verstärkt die Möglichkeit ergeben, den ätherischen Christus zu schauen. "Die ersten Anzeichen von diesen neuen Seelenfähigkeiten, die werden sich in vereinzelt Seelen schon verhältnismäßig bald bemerkbar machen. Und sie werden sich deutlicher zeigen in der Mitte der dreißiger Jahre unseres Jahrhundert, ungefähr in der Zeit zwischen 1930 und 1940. Die Jahre **1933**, 1935 und 1937 werden besonders wichtig sein. Da werden sich am Menschen ganz besondere Fähigkeiten als natürliche Anlagen zeigen" (GA 118, S. 25). Aus anthroposophischer Sicht ist damit ein übersinnliches Schauen des Christus gemeint, entsprechend dem Bibelwort: "Dann wird der Menschensohn den schauenden Seelen erscheinen in den Wolken des Ätherreiches, umkrafte von den bewegenden Weltenmächten, umleuchtet von den Geistern der Offenbarung" (Lukas 21,27 in der Übersetzung von Emil Bock). Der anti-christliche Impuls des Sonnendämons Sorat, sollte aber Hitler inspirieren, dieses Schauen durch die bekannten historischen Ereignisse (**1933**, 1935, 1937) unmöglich machen. Da haben wir den Impuls des Antichristen, der das Schauen des ätherischen Christus verhindern will.-

Eine andere anthroposophische Anschauung, insbesondere repräsentiert durch den Autor Christoph Lindenberg, ist der Auffassung Nationalsozialismus und Okkultismus hätten nichts miteinander zu tun, der Nationalsozialismus sei vielmehr allein aus der wirtschaftlichen und politischen Misere ("politisches Vakuum") jener Zeit erklärbar.

Als nichtanthroposophische Quelle zu dem Geschehen gilt Albrecht Haushofer (Moabiter Sonette, S. 46). Er war der Sohn von Karl Haushofer, welcher Hitler bei der Ausarbeitung von "Mein Kampf" unterstützte. Albrecht Haushofer schrieb dazu folgendes Gedicht:

DER VATER

Ein tiefes Märchen aus dem Morgenland erzählt uns, daß die Geister böser Macht gefangen sitzen in des Meeres Nacht, versiegelt von besorgter Gotteshand,

bis einmal im Jahrtausend wohl das Glück dem einen Fischer die Entscheidung gönne, der die Gefesselten entsiegeln könne, wirft er den Fund nicht gleich ins Meer zurück.

Für meinen Vater war das Los gesprochen. Es lag einmal in seines Willens Kraft, den Dämon heimzustoßen in die

Haft.

Mein Vater hat das Siegel aufgebrochen. Den Hauch des Bösen hat er nicht gesehn. Den Dämon ließ er in die Welt entwehn.

Literatur:

- Rudolf Steiner: Apokalypse und Priesterwirken (GA 346);
- Rudolf Steiner: Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt (GA 118);
- Johannes Tautz: Der Eingriff des Widersachers, 1977;
- Pietro Archiati: Die Weltreligionen, 1997, S. 161 - 164;
- Dieter Schäfer: Der Christus-Diener und das Sorat-Medium. In: NOVALIS 12/1 1999/2000, S. 70 - 75;
- Karl Heyer: Wesen und Wollen des Nationalsozialismus, 1991;
- Michael Kalisch: Das Böse. Polarität und Steigerung, 1998;
- "Rudolf Steiner über den Nationalismus. Geisteswissenschaftliche Hinweise", zusammengestellt und kommentiert von Karl Heyer, 1993;
- Albrecht Haushofer: Moabiter Sonette, dtv, 1976, S. 46;
- Amnon Reuveni: Im Namen der "Neuen Weltordnung", 1994, S. 127 - 131;
- Peter Tradowsky: <<Und das Licht schien in die Finsternis...>>, 2008

Als Gegenmeinung:

- Christoph Lindenberg: Die Technik des Bösen. Zur Geschichte und Vorgeschichte des Nationalsozialismus, 1979.

Weblinks:

- Das Verhängnis Karl Haushofers (http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Haushofer)
- Michael Heinen-Anders, Aus anthroposophischen Zusammenhängen: Beiträge zu Anthroposophie, Dreigliederung und Esoterik (<http://www.amazon.de/Aus-anthroposophischen-Zusammenh%C3%A4ngen-Anthroposophie-Dreigliederung/dp/3839130328>) - Amazon
- Verbreitete Irrtümer zu Rudolf Steiner (http://www.anthroposophie.net/anthroposophie/anthro_rassismus.htm)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=1933&oldid=46742>“

Kategorie: Jahreszahlen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 29. September 2012 um 02:55 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.272-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

1998

Aus AnthroWiki

Nach den Eingriffen Sorats in das Weltgeschehen um die Jahre 666 (Impuls der Akademie von Gondhishapur) und schließlich um 1332 (Vernichtung des Templer-Ordens), existiert heute in der anthroposophischen Bewegung als offenes Rätsel, welcherart diesmal der Eingriff von Sorat in die menschliche Geschichte gewesen sei. Zuweilen wird dabei auf 1933 gedeutet und gemutmaßt der Sorat-Impuls von **1998** sei gewissermaßen vorverlegt worden. Es lässt sich auch nicht ernsthaft abstreiten, dass im Wirken von Hitler, aber auch von Stalin und später auch von Pol-Pot, gewiss der Sorat-Impuls vorhanden war. Weshalb aber sollten die Widersachermächte die Chance ihres zielgerichteten Zusammenwirkens ausgerechnet im Jahre **1998** verstreichen lassen? Es gibt in der Tat Anzeichen für das Wirken des dreivereinten Bösen am Jahrtausende. Zunächst ist da einmal die Gentechnik, mit ihren üblen Möglichkeiten der Manipulation sowohl des tierischen, des menschlichen, aber auch des pflanzlichen Genoms. Was uns heute noch wie ein fast natürlicher Fortschritt anmuten kann, entlarvt sich Morgen wohlmöglich bereits als Eingriff der Widersachermächte. Nicht umsonst sind die Möglichkeiten des Klonens von Lebewesen und die Genmanipulation von Lebensmitteln, Entwicklungen in Wissenschaft und Technik, die berechtigt Widerstand etwa der bäuerlichen Landwirtschaft, der Imker und generell natur- und umweltbewusster Mitmenschen nach sich ziehen. Wer in der Lage ist sich ein Schreckensgemälde irgendwo zwischen Aldous Huxley's "Brave New World" (dt.: "Schöne neue Welt") und dem Film "Soylent green" des Regisseurs Richard Fleischer, als gar nicht einmal so abwegige Folge der angewandten Gentechnik vorzustellen, der liegt sicherlich gar nicht mal so verkehrt, sich auch diese Zielrichtung der Zivilisation als einen **Eingriff der Widersacher** vorzustellen. Neben der Gentechnik sind innerhalb der anthroposophischen Bewegung auch noch die Auswirkungen des kulturumwälzenden Mediums Internet als Folge des **Eingriffs der Widersachermächte** für das Jahr **1998** im Gespräch. Dabei denke man z.B. an solche Begleiterscheinungen, wie die grassierende Spiel- und Computersucht, an "Social"-Networks und dergleichen. Nicht umsonst herrschen für die Digital Natives ganz andere Lebensbedingungen vor, wie ehemals für die Digital Immigrants. Welche Version zutreffend ist, oder ob beide Varianten gleichzeitig zutreffen, lässt sich heute noch nicht zuverlässig beurteilen. Es könnte sich aber auch noch ein ganz anderes Ereignis als besonders zeitsymptomatisch im Widersachersinne herausstellen. Und zwar ist dies der plötzliche Auftritt Osama bin Laden's als "Lord of Terror", mit seinem weltweit agierenden islamischen Terrornetzwerk **Al Kaida**, als der Bekenner und Auftraggeber des Attentats auf das World Trade Center im Jahre 2001. Alternativ dazu wird gelegentlich auch Ex-Präsident G.W. Bush jun. als Mitwisser oder gar Mittäter beschuldigt. Bemerkenswert war, dass man ohne große Phantasie aufwenden zu müssen, in dem Rauch, der aus einem der Zwillingstürme, hervortrat, für einen Moment das sich abzeichnende Haupt Ahrimans erkennen konnte. Vermutlich wird man erst aus einer Distanz von 20 bis 30 Jahren genauer begründen können, welches nun der spezifisch zu **1998** gehörende Eingriff der Widersacher, gewesen ist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Literatur
- 2 Film
- 3 Weblinks
- 4 Siehe auch:

Literatur

- Thomas Göbel: *Die drei Arten des Bösen, die Würde des Menschen und ein Ausblick auf das neue Jahrhundert*. In: Chiffren des 20. Jahrhunderts. Im Angesicht des Bösen. Herausgegeben von Thomas Göbel und Heinz Zimmermann, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2000, S. 72 - 90
- Flensburger Hefte, Nr. 60: *Die Impulse des Bösen am Jahrtausendende*
- Johannes Wirz: *Zwischen Macht und Utopie. Abwege der Biologie des 20. Jahrhunderts*. In: Chiffren des 20. Jahrhunderts. Im Angesicht des Bösen. Herausgegeben von Thomas Göbel und Heinz Zimmermann, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2000, S. 109 - 114
- Thomas Göbel: *Das Klonen von Menschen und die Liebe zum Handeln*. In: Chiffren des 20. Jahrhunderts. Im Angesicht des Bösen. Herausgegeben von Thomas Göbel und Heinz Zimmermann, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2000, S. 115 - 122
- Aldous Huxley: *Brave new world* (deutsch: *Schöne neue Welt*)
- Jeremy Rifkin: *The Biotech Century* (deutsch: *Das biotechnische Zeitalter*), Goldmann TB
- Frank Sunn: *666 - Die Zahl des Tiers im Internet*, Goldmann TB
- Elmar Theveßen: *Terroralarm*, Rowohlt Berlin 2005

Film

- "Soylent green" (deutsch: *Jahr 2022 ... die überleben wollen*), Regie: Richard Fleischer

Weblinks

[1] (<http://www.emagazine.com/archive/632>) Artikel "The Biotech Century" (engl.)

[2] (<http://wfgw.diemorgengab.at/WfGWmbIB20.htm>) Artikel von Sergej O. Prokofieff

[3] (http://de.wikipedia.org/wiki/Terroransch%C3%A4ge_am_11._September_2001) Wikipedia-Artikel zum 11.09.2001

[4] (http://www.pm-magazin.de/de/heftartikel/ganzer_artikel.asp?artikelid=160) "Sein jüngster großer Auftritt war in New York: Im Qualm der zusammenstürzenden Twin Towers zeigte sich der Teufel mit schmalen, höhnischen Augen und grinsendem Mund, bevor sich seine Fratze im beißenden Rauch auflöste. Garantiert nicht manipuliert seien die Fotos des Fotografen Mark D. Phillips, hieß es bei Associated Press, die den unheimlichen Spuk weltweit vermarktete. Ein zufällig entstandenes Gebilde, flüchtig wie die Wolkenformationen am Himmel, mehr nicht. Und doch wirkt die teuflische Fratze auch auf rationale Gemüter." (PM-Magazin 03/2002: "Der Teufel: Die unheimliche Weltmacht")

Siehe auch:

- Sorat
- Digital Natives
- Genselektion

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=1998&oldid=47854>“

Kategorien: Zahlen | Jahreszahlen

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Februar 2013 um 19:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.361-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

2

Aus AnthroWiki

Die **2** ist die Zahl der Entzweiung, durch die die Ur-Einheit, die 1, erst offenbar wird. Die Zwei ist daher auch die **Zahl der Erscheinung**, die **Zahl der Offenbarung**. Die Welt erscheint, indem sie in Licht und Finsternis, in Gut und Böse geteilt wird. Dieses Prinzip steigert sich, wenn sich die Zwei selbst nochmals entzweit und dadurch zur 4 wird, die ganz und gar die Zahl der äußeren Maja ist.

"Die Zwei nennt man im Okkultismus die Zahl der Offenbarung. Mit der Zahl Zwei bekommen wir sozusagen schon etwas Boden unter die Füße, während wir bei der Zahl Eins noch ziemlich im Bodenlosen herumtappen. Wenn wir sagen: Zwei ist die Zahl der Offenbarung -, dann heißt das nichts anderes als: Alles, was uns in der Welt entgegentritt, was nicht in irgendeiner Beziehung verborgen ist, sondern heraustritt in die Welt, steht irgendwie in der Zweiheit. Sie werden nämlich die Zahl Zwei überall in der Natur verbreitet finden. Es kann sich nichts offenbaren, ohne die Zahl Zwei zu berühren. Licht kann sich niemals für sich allein als Einheit offenbaren. Wenn sich Licht offenbart, muß auch Schatten oder Dunkelheit dabei sein, es muß also eine Zweiheit da sein. Es könnte niemals eine Welt geben, die mit offenbartem Licht erfüllt wäre, wenn es nicht auch dementsprechenden Schatten gäbe. Und so ist es mit allen Dingen. Nie könnte sich das Gute offenbaren, wenn es nicht als Schattenbild das Böse hätte. Die Zweiheit von Gut und Böse ist eine Notwendigkeit in der offenbaren Welt. Solche Zweiheiten gibt es unendlich viele, sie erfüllen die ganze Welt, wir müssen sie nur an der richtigen Stelle aufsuchen.

Eine wichtige Zweiheit, über die der Mensch viel nachdenken kann im Leben, ist folgende: Wir haben gestern die verschiedenen Zustände betrachtet, die der Mensch durchgemacht hat, bevor er ein Bewohner unserer heutigen Erde wurde. Wir sahen, daß er auf dem Saturn und der Sonne eine gewisse Unsterblichkeit dadurch hatte, daß er seinen Leib von außen dirigierte, daß Stücke dieses Leibes abbröckelten und neue sich wieder ansetzten, so daß der Mensch nichts von Tod und Vergehen empfand. Aber sein Bewußtsein war damals nicht so wie sein heutiges Bewußtsein, es war ein dumpfes, dämmerndes Bewußtsein. Erst auf unserer Erde hat sich der Mensch ein Bewußtsein errungen, das mit Selbstbewußtsein verbunden ist. Hier erst wurde er ein Wesen, das von sich selbst etwas wußte und sich von den Gegenständen unterscheiden konnte. Dazu mußte er nicht nur den Leib von außen dirigieren, sondern er mußte hineinschlüpfen in diesen Leib - abwechselnd -, sich in ihm empfinden, «Ich» zu ihm sagen. Nur dadurch, daß der Mensch ganz in seinem Leibe drinnensteckt, hat er sein volles Bewußtsein erringen können. Aber nun teilt er auch das Schicksal dieses Leibes. Früher, als er noch darüberstand, tat er das nicht. Erst dadurch, daß der Mensch diesen Grad des Bewußtseins errungen hat, ist er in Beziehung zu dem Tode getreten. In dem Augenblick, wo sein Leib zerfällt, fühlt er, daß sein Ich aufhört, weil er dieses mit seinem Leibe identifiziert hat. Erst allmählich, durch geistige Entwicklung, wird er sich die alte Unsterblichkeit wieder erringen, und der Leib ist da als Schule, um sie sich bewußt zu erringen. Niemals würde der Mensch auf höherer Stufe die Unsterblichkeit erringen können, wenn er sie nicht erkaufte durch den Tod, wenn er nicht die Zweiheit Leben und Tod erkennen würde. Solange der Mensch nicht Bekanntschaft gemacht hatte mit dem Tode, war ihm die Welt noch nicht offenbar, denn zur offenbaren Welt gehört die Zweiheit Leben und Tod. Und so könnten wir auf Schritt und Tritt Zweiheiten im Leben nachweisen. Sie finden in der Physik positive und negative Elektrizität, im Magnetismus Anziehungs- und Abstoßungskraft, alles erscheint in der Zweiheit. Die Zwei ist die Zahl der Erscheinung, der Offenbarung." (Lit.: GA 101, S 170)

Literatur

1. Ernst Bindel: *Die geistigen Grundlagen der Zahlen*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1980, ISBN 3772512518
2. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1987), Stuttgart, 15. September 1907

Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

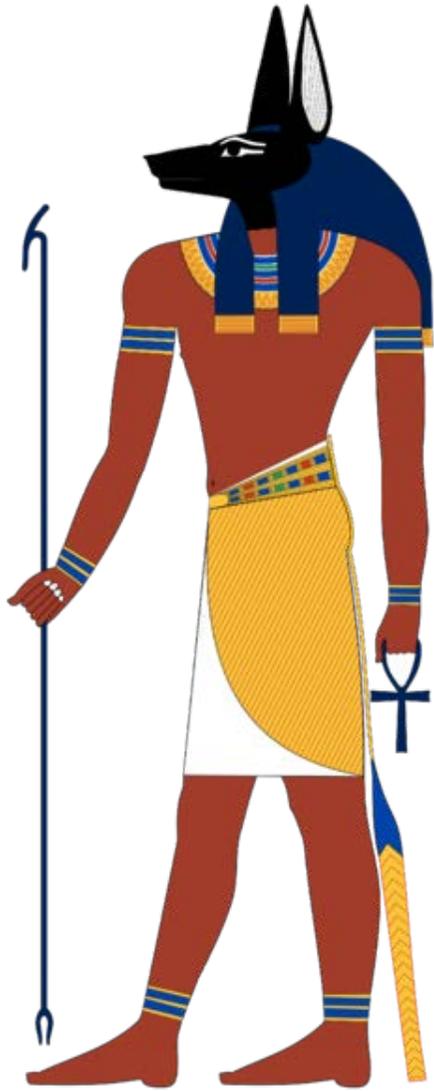
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=2&oldid=20800>“

Kategorie: Zahlen

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2007 um 00:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.374-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:2000px-Anubis standing.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 279 × 598 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 4.286 Pixel, Dateigröße: 840 KB, MIME-Typ: image/png)

Anubis

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Anubis_standing.svg/2000px-Anubis_standing.svg.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:54, 21. Jul. 2011		2.000 × 4.286 (840 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Anubis Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Anubis_standing.svg/2000px-Anubis_standing.svg.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

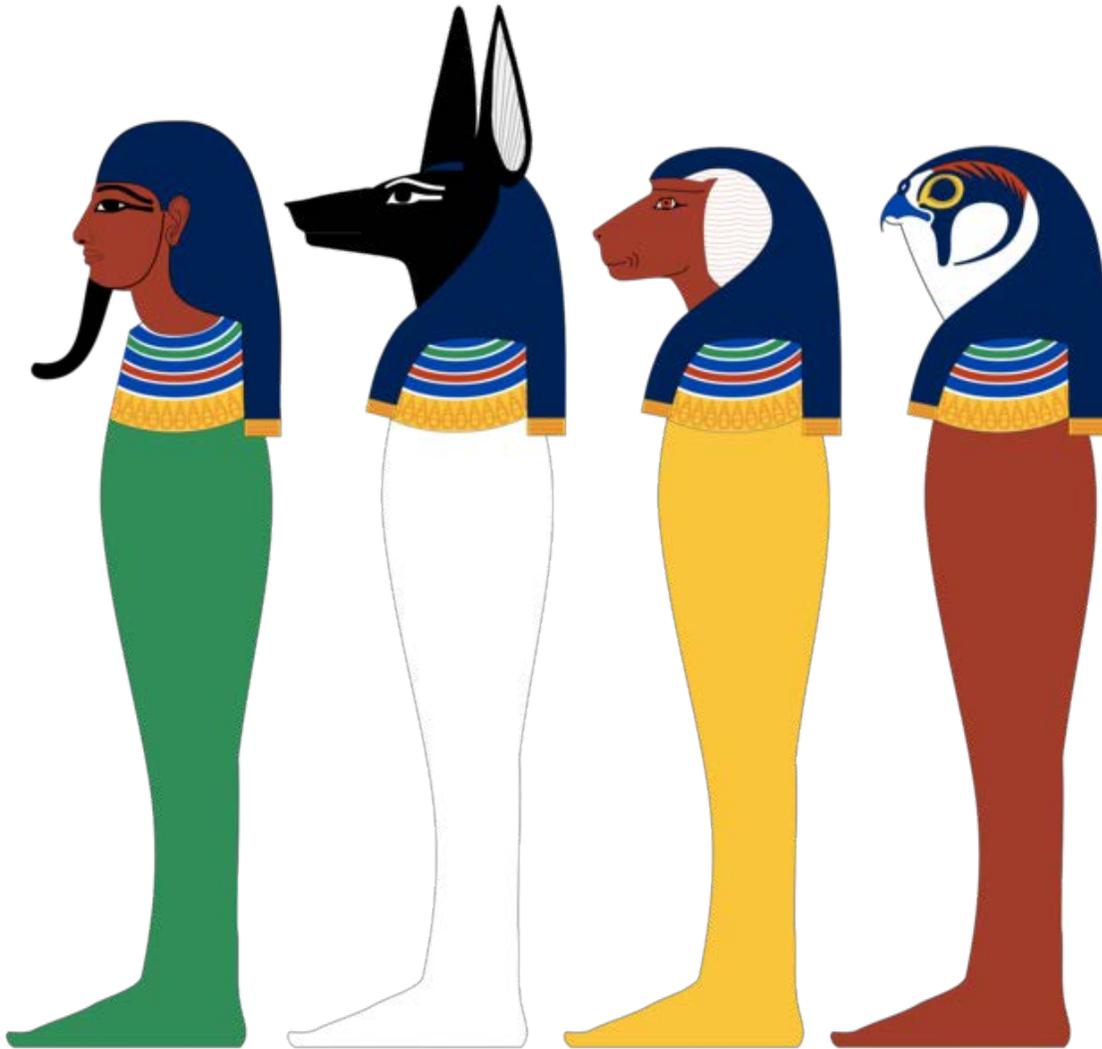
- Anubis (Ägyptische Mythologie)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:2000px-Anubis_standing.svg.png&oldid=43552“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 06:54 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 69-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:2000px-Four sons of Horus.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 668 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 1.794 Pixel, Dateigröße: 343 KB, MIME-Typ: image/png)

Horussöhne

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Four_sons_of_Horus.svg/2000px-Four_sons_of_Horus.svg.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:20, 21. Jul. 2011		2.000 × 1.794 (343 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Horussöhne Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Four_sons_of_Horus.svg/2000px-Four_sons_of_Horus.svg.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

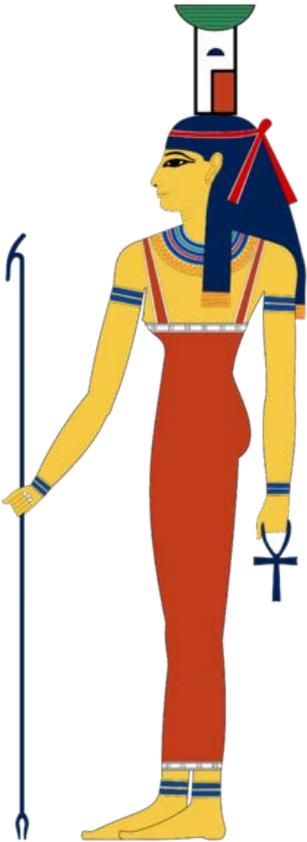
- Horussöhne

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:2000px-Four_sons_of_Horus.svg.png&oldid=43562“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 07:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 71-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:2000px-Nephtys.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 276 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 4.343 Pixel, Dateigröße: 442 KB, MIME-Typ: image/png)

Nephtys

Quelle: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Nephtys.svg/2000px-Nephtys.svg.png>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:10, 21. Jul. 2011		2.000 × 4.343 (442 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Nephtys Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Nephtys.svg/2000px-Nephtys.svg.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

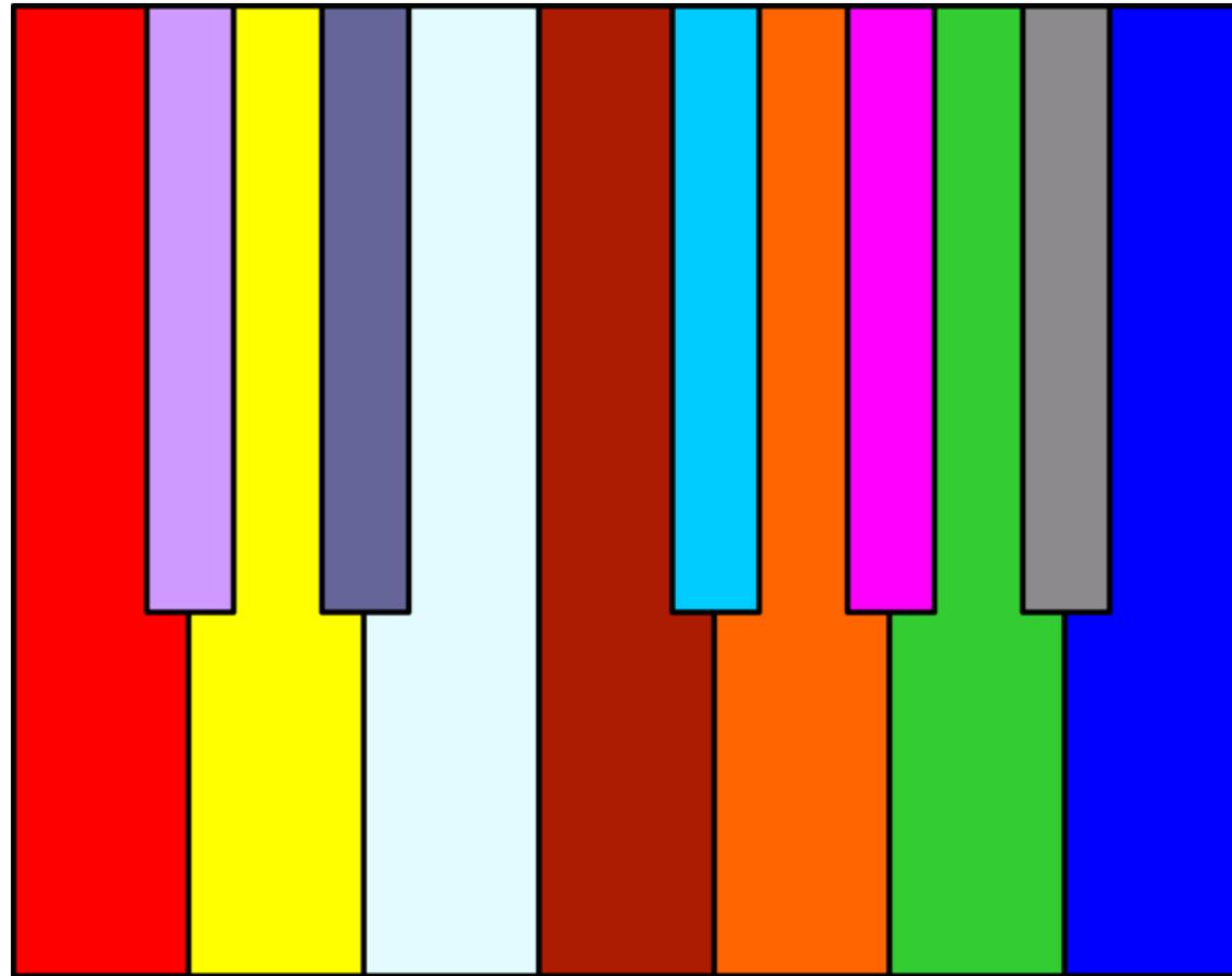
- Nephtys (Ägyptische Mythologie)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:2000px-Nephtys.svg.png&oldid=43557>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 07:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 74-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:2000px-Scriabin keyboard.svg.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 750 × 599 Pixel.

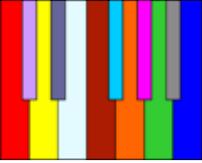
Volle Auflösung (2.000 × 1.598 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/png)

Farbige Klaviatur des Synästhetikers Alexander Nikolajewitsch Skrjabin

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Scriabin_keyboard.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:15, 12. Mär. 2011		2.000 × 1.598 (17 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Farbige Klaviatur des Synästhetikers Alexander Nikolajewitsch Skrjabin Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Scriabin_keyboard.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

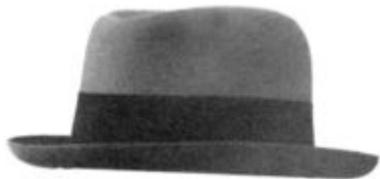
Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:2000px-Scriabin_keyboard.svg.png&oldid=38701“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2011 um 21:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 28-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:200px-Filzhut reloaded.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

200px-Filzhut_reloaded.jpg (200 × 99 Pixel, Dateigröße: 2 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bild zu Beuys von der Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:06, 23. Okt. 2006		200 × 99 (2 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion Beiträge)	Bild zu Beuys von der Wikipedia

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Filzhut.jpg

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:200px-Filzhut_reloaded.jpg&oldid=19713“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Oktober 2006 um 14:06 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 103-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:20921Woloschin Erzengel Michael.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

20921Woloschin_Erzengel_Michael.jpg (96 × 120 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Maragrita Woloschin: Erzengel Michael

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	03:17, 24. Apr. 2012		96 × 120 (3 KB)	Michael.heinen-anders (Diskussion Beiträge)	Maragrita Woloschin: Erzengel Michael

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Margarita Woloschin

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:20921Woloschin_Erzengel_Michael.jpg&oldid=45871“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2012 um 03:17 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 198-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:220px-Kunstakademie.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

220px-Kunstakademie.jpg (220 × 165 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bild zu Beuys von der Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:06, 23. Okt. 2006		220 × 165 (10 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion Beiträge)	Bild zu Beuys von der Wikipedia

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Kunstakademie.jpg

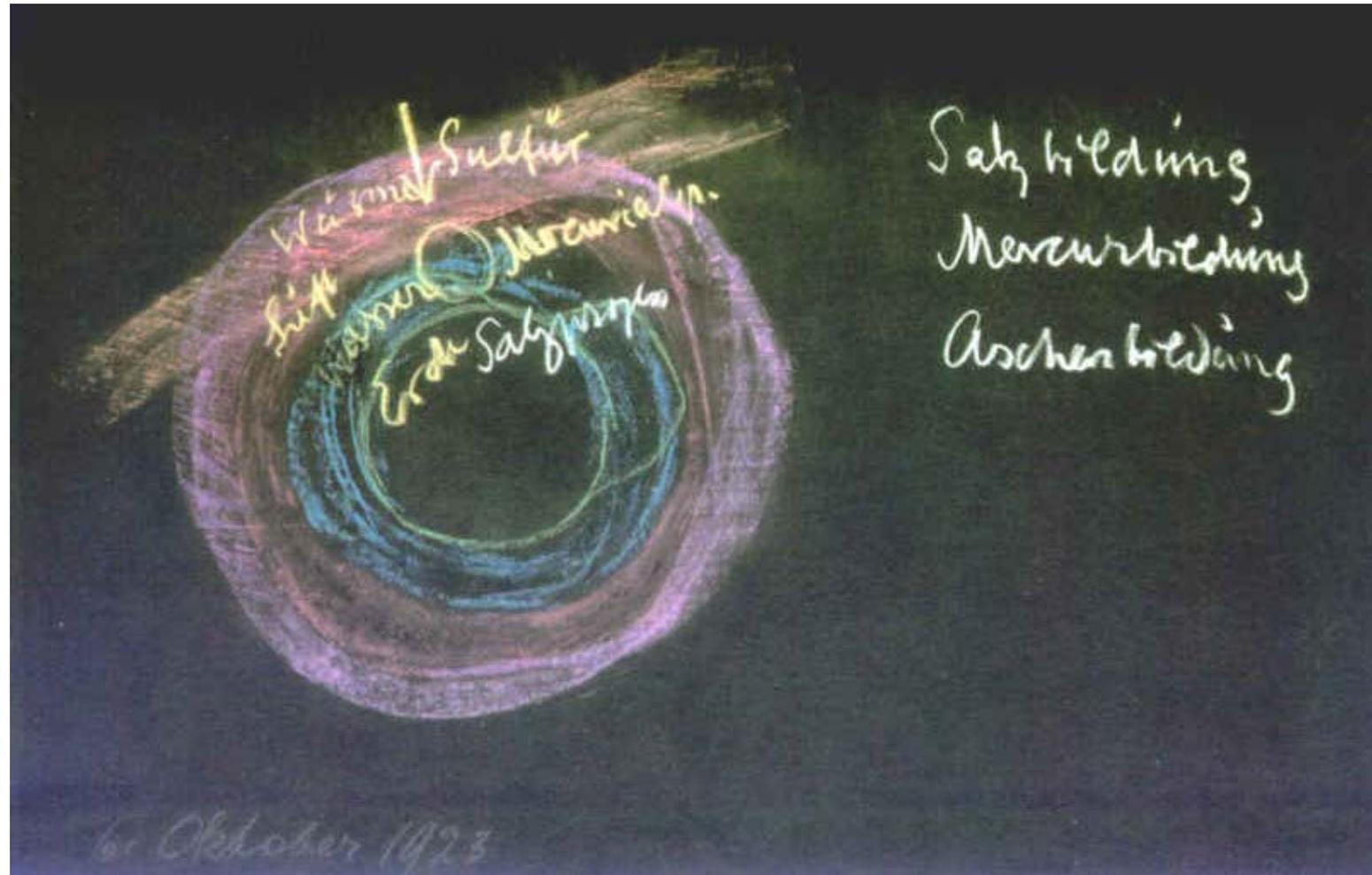
Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:220px-Kunstakademie.jpg&oldid=19714>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Oktober 2006 um 14:06 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 72-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:229 tafel1.jpg

Aus AnthroWiki

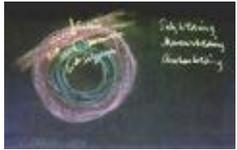
Keine höhere Auflösung vorhanden.

229_tafel1.jpg (800 × 516 Pixel, Dateigröße: 35 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Weihnachts-Imagination - Tafel I (GA 229)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	03:16, 7. Jan. 2005		800 × 516 (35 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Weihnachts-Imagination (GA 229, Tafel I)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Weihnachts-Imagination

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:229_tafel1.jpg&oldid=2402“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2005 um 03:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 206-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:229 tafel2.jpg

Aus AnthroWiki

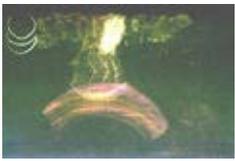
Größe dieser Vorschau: 800 × 541 Pixel.

Volle Auflösung (2.406 × 1.628 Pixel, Dateigröße: 3,32 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Weihnachts-Imagination - Tafel II (GA 229)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:51, 21. Okt. 2012		2.406 × 1.628 (3,32 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Weihnachts-Imagination - Tafel II (GA 229)
	03:05, 7. Jan. 2005		800 × 531 (31 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Weihnachts-Imagination - Tafel II (GA 229)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Weihnachts-Imagination

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	11:06, 21. Okt. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	11:06, 21. Okt. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	69
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	69

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:229_tafel2.jpg&oldid=47100“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Oktober 2012 um 10:51 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 248-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

23

Aus AnthroWiki

Die Zahl 23 stellt ein Synonym dar für Verderbnis und für das Böse. Sie setzt sich zusammen aus den Zahlen 2 und 3, die addiert 5 ergeben (ein Pentagramm besitzt bekanntlich 5 Ecken). Zwei geteilt durch drei wiederum ergibt 0,666.

Betrachtet man die Dualität von Gut und Böse oder Weiß und Schwarz kann man feststellen, dass sich auf einer Klaviatur, arbeitet man nur mit einer Oktave, 7 weiße Tasten, sowie 2 und 3 schwarze Tasten befinden. Spielt man eine ionische Skala auf C (also die normale C-Dur Tonleiter) klingt ersteinmal jede hinzugegebene schwarze Taste dissonant, falsch; sie verdirbt den Klang, führt man sie nicht in ein System zurück. Es lassen sich allein auf den weißen Tasten die 7 verschiedenen Kirchentonarten bilden (auf C die ionische, auf D die dorische, E: die phrygische, F: die lydische, G: die mixolydische, A: die äolische, H: die lokrische). Diese weiteren Charakteristika in den Tonfolgen, diese Skalen, die mehr und mehr einen "fremden", "unreinen" oder jazzigen Klangcharakter mit sich bringen, lassen sich selbstverständlich auch auf jedem beliebigen anderen Ton der chromatischen Tonleiter bilden. Bildet man diese Skalen auf den Ton C z.B., werden selbstverständlich die schwarzen Tasten miteinbezogen, deren "schwarzer" Klangcharakter allerdings auch in einer Tonfolge nur weißer Tasten enthalten ist. So lässt sich an dem Beispiel der Tonwelt die Verschränkung des dualen Prinzips beobachten, in dem sich auch die Zahl 23 finden lässt.

Die Zahlenfolge des Datums: "09.11.2001" ergibt, addiert man die einzelnen Zahlen (11 muss man ganz lassen) auch eine 23.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=23&oldid=1410>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2006 um 22:10 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 714-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

2907 v.Chr.

Aus AnthroWiki

2907 v.Chr. begann die ägyptisch-chaldäische Kulturepoche. Der Frühlingspunkt trat damals in das Sternbild des Stiers.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=2907_v.Chr.&oldid=7315“

Kategorien: [Jahreszahlen](#) | [Ägyptisch-chaldäische Kultur](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2005 um 21:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 731-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:2e ita.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

2e_ita.png (167 × 169 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/png)

Dieses Bild stellt eine Münze der Europäischen Gemeinschaftswährung Euro dar. Auf das Design dieser Münzen hat die Europäische Zentralbank das Urheberrecht.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:56, 25. Jun. 2005		167 × 169 (20 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Dieses Bild stellt eine Münze der Europäischen Gemeinschaftswährung Euro dar. Auf das Design dieser Münzen hat die Europäische Zentralbank das Urheberrecht.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Dante Alighieri

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:2e_ita.png&oldid=2790“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2005 um 07:56 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 138-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

3

Aus AnthroWiki

Die Zahl **3** ist von besonderer Bedeutung für das Verständnis der Welt.

"Verstehen kann ich die Welt eigentlich nur, wenn ich sie mit Bezug auf die Dreizahl ins Auge fasse. Denn wir haben auf der einen Seite alles dasjenige, was luziferisch ist, auf der anderen Seite alles dasjenige, was ahrimanisch ist, mitten hineingestellt den Menschen, der als ein Drittes, wie im Gleichgewichtszustande zwischen beiden, sein Göttliches empfinden muß." (Lit.: GA 194, S 18 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA194.pdf#page=18>))

Außerdem ist sie die Zahl des Seelischen.

"Die Dreizahl ist die Zahl der Gesetzmäßigkeit des Seelischen: Denken, Fühlen und Wollen. Insofern etwas sich im Seelischen organisiert und gliedert, steht es unter der Dreizahl. Wo die Dreizahl sich als ein Gesetzmäßiges enthüllt, liegt ein Seelisches zugrunde. In unzähligen Beziehungen können wir die Dreizahl finden. In den drei Logoi haben wir die drei Grundkräfte, die auf etwas Göttlich-Seelisches zurückweisen." (Lit.: GA 125, S 60 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA125.pdf#page=60>))

Im Zusammenhang mit der Zahl Drei wird von Rudolf Steiner auch auf die Dreiheit von Evolution, Involution und Schöpfung aus dem Nichts hingewiesen.

Siehe auch

- Trinität
- Die drei Logoi
- Die Schöpfung aus dem Nichts und die drei Logoi

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Sendung Michaels*, GA 194 (1994), ISBN 3-7274-1940-7 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA194.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 125 (1992), ISBN 3-7274-1250-X [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA125.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=3&oldid=47455>“

Kategorie: Zahlen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Dezember 2012 um 17:24 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.122-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:300704 beratshausen-oberpfalz-paracelsus-denkmal 1-480x640.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (480 × 640 Pixel, Dateigröße: 75 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Beratzhausen (Oberpfalz, Bayern): Paracelsus-Denkmal. In dem kleinen Ort lebte Paracelsus einige Zeit und verfasste dort auch 1530 zwei seiner Hauptwerke...

Bildautor: Peter Bubenik - Aufnahmedatum: 30.07.2004 - Lizenz: GNU-FDL

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar

aktuell	07:23, 31. Jan. 2005		480 × 640 (75 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Beratzhausen (Oberpfalz, Bayern): Paracelsus-Denkmal. In dem kleinen Ort lebte Paracelsus einige Zeit und verfasste dort auch 1530 zwei seiner Hauptwerke...
---------	----------------------	--	-------------------------	------------------------------------	--

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:300704 beratshausen-oberpfalz-paracelsus-denkmal 1-480x640.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Paracelsus

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Modell	Cam 3200
Belichtungsdauer	2/385 Sekunden (0,0051948051948052)
Blende	f/3
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	70
Erfassungszeitpunkt	19:10, 30. Jul. 2004
Brennweite	8,5 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Speicherzeitpunkt	19:10, 30. Jul. 2004
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	19:10, 30. Jul. 2004
Komprimierte Bits pro Pixel	2
APEX-Helligkeitswert	6,8
Belichtungsvorgabe	0,090909090909091
Größte Blende	1,5 APEX (f/1,68)
Messverfahren	Mittenzentriert
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	Blitz ausgelöst, keine Reflexion des Blitz festgestellt

Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	0 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	3
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:300704_beratzhausen-oberpfalz-paracelsus-denkmal_1-480x640.jpg&oldid=2404“

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2005 um 07:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 197-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

32 Pfade der Weisheit

Aus AnthroWiki

32 Pfade der Weisheit bilden nach den Lehren der jüdischen Kabbala den Lebensbaum mit dem System der Sephiroth, der grundlegend im Buch **Sefer Jezirah** (hebr.: "Buch der Formung"), einem der frühesten und wichtigsten Werke der Kabbala, das vor dem 6. Jahrhundert u. Z. entstand, dargestellt wird. Die 32 Pfade der Weisheit entstehen aus den 10 Sephiroth und den 22 sie verbindenden Pfaden, die den Buchstaben des Hebräischen Alphabets entsprechen. Die 32 Pfade der Weisheit repräsentieren 32 Entwicklungsstufen der kosmischen Intelligenz.

„In zweiunddreißig geheimnisvollen Pfaden der Weisheit zeichnete JAH, JHVH Zabaoth, Gott Israels, lebendiger Elohim, König der Welt, allmächtig, barmherzig und gnädig, hoch und erhaben, waltend in Ewigkeit, heilig ist sein Name, und schuf seine Welt mit drei Sefarim (hebr. םפריים): Erzählung (hebr. ספפור, *sippur*), Zahl (hebr. ספפירה, *sefar*, Ziffer) und Zeichen (hebr. ספפיר, *sefer*; Buchstabe).“

– SEFER JEZIRAH 1,2

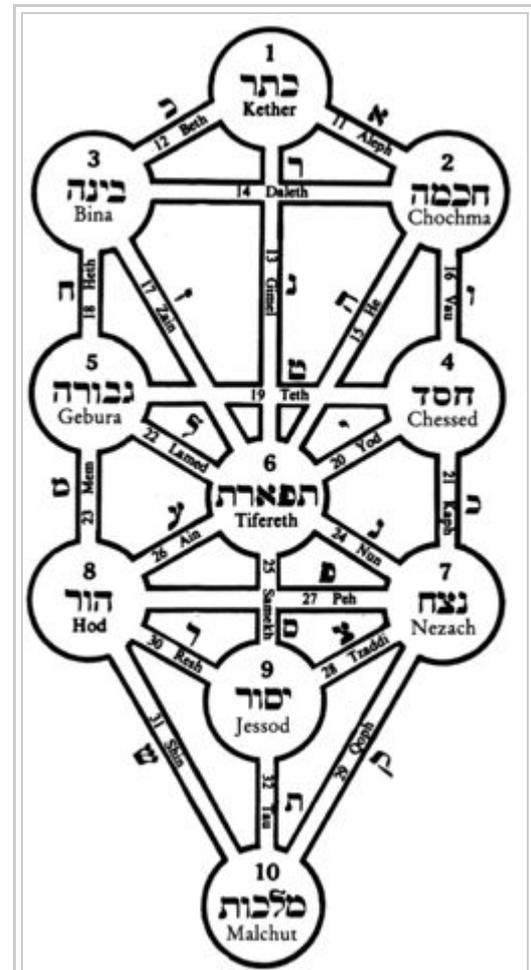
Das sind die Kräfte, die den Baum des Lebens bilden: der Zahlenäther und der Wort- oder Lebensäther. Die Verfügung über diese ätherischen Kräfte wurde dem Menschen nach dem Sündenfall und der Vertreibung aus dem Paradies entzogen. Bis zum Ende der Erdentwicklung soll er die Herrschaft darüber mit Hilfe des Christus neu und vollbewusst wieder gewinnen.

Die 10 Sephiroth entsprechen den Pfaden 1 - 10. Die Namen dieser Sephiroth, die allerdings im *Sefer Jezira* noch nicht erwähnt werden, sind:

1. Kether (Krone)
2. Chochmah (Weisheit, Klugheit, Geschicklichkeit)
3. Binah (Einsicht,Verstand; analytische Intelligenz)
4. Chesed (Liebe, Gnade, Gunst); auch Gedulla (Größe) genannt
5. Geburah (Stärke, Macht, Sieg, Gerechtigkeit); auch als Din (die strafende und richtende Macht Gottes) bezeichnet
6. Tifereth (Verherrlichung, Ruhm, Pracht, Schönheit); auch als Rachamim (die ausgleichende Barmherzigkeit Gottes) oder Schalom (Friede) bezeichnet
7. Nezach (Dauer, Beständigkeit, Sieg; Ruhm, Glanz, Blut, Saft)
8. Hod (Pracht, Glanz, Majestät)
9. Jesod (Gründung, Grund, Grundstein, Grundlage, Fundament)
10. Malchuth (Reich, Königreich, Herrschaft, königliche Würde, Regierung).

Die 22 Buchstaben, die den Pfaden 11 - 32 entsprechen, werden in drei Gruppen gegliedert und in vielfältiger Weise dem Mikrokosmos und dem Makrokosmos zugeordnet:

„Zehn Zahlen aus dem Nichts und zweiundzwanzig Buchstaben, die Fundamente allen Seins: drei Mütter,

Die 10 Sefirot und die 22 sie verbindenden Pfade des kabbalistischen Lebensbaums bilden zusammen die 32 Pfade der Weisheit.

sieben Einfache und zwölf Doppelte.“

– SEFER JEZIRAH 1,2

Gruppe	Buchstaben	Zuordnung
3 Mütter	א מ ש Aleph, Mem, Schin	Luft – Wasser – Feuer
7 Doppelte	ב ג ד כ פ ר ת Beth, Gimel, Daleth, Kaph, Peh, Resch, Thaw	7 Planeten (von Saturn bis Mond), 7 Wochentage, 7 Pforten der Sinne am menschlichen Haupt: zwei Augen, zwei Ohren, zwei Nasenlöcher, Mund. ^[1]
12 Einfache	ה ו ז ח ט י ל נ ס ע צ ק Heh, Waw, Sajin, Cheth, Tet, Jod, Lamed, Nun, Samech, Ajin, Zade, Qoph	12 Sternbilder (von Widder bis Fische), 12 Monate, 12 Organe des menschlichen Körpers. ^[2]

Anmerkungen

- ↑ Die genaue Zuordnung ist allerdings unsicher, da die verschiedenen Ausgaben des Sefer Jetzira dazu sehr unterschiedliche, widersprüchliche Angaben machen.
- ↑ Bezüglich der Zuordnung zu den Sternbildern stimmen die meisten Ausgaben überein - im Gegensatz zur Zuordnung der Planeten.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=32_Pfade_der_Weisheit&oldid=44525“

Kategorie: Kabbala

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 00:02 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.040-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:3Erzengel-Botticini.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 741 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.008 × 816 Pixel, Dateigröße: 161 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Michael, Raphael und Gabriel führen Tobias Gemälde von Francesco Botticini, 1470

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:27, 15. Mär. 2008		1.008 × 816 (161 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Michael, Raphael und Gabriel führen Tobias Gemälde von Wikipedia:Francesco Botticini, 1470

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Raphael (Erzengel)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:3Erzengel-Botticini.jpg&oldid=25716>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2008 um 00:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 367-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:3 Schurze.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.024 × 1.024 Pixel, Dateigröße: 210 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Schurze des SGOvD eines Lehrlings (hinten), eines Gesellen (Mitte) und eines Meisters (vorn) - gemeinfrei

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:01, 10. Okt. 2012		1.024 × 1.024 (210 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Schurze des SGOvD eines Lehrlings (hinten), eines Gesellen (Mitte) und eines Meisters (vorn) - gemeinfrei

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Maurerschurz

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	NIKON CORPORATION
Modell	NIKON D100
Belichtungsdauer	1/60 Sekunden (0,0166666666666667)
Blende	f/5,6
Erfassungszeitpunkt	18:00, 22. Mär. 2005
Brennweite	40 mm
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	Ver.2.00
Speicherzeitpunkt	18:00, 22. Mär. 2005
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Zeitautomatik
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	18:00, 22. Mär. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	4
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	20
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	20
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	20
Farbraum	sRGB
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1

Brennweite (Kleinbildäquivalent)	60 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Gering
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:3_Schurze.jpg&oldid=47019“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Oktober 2012 um 00:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 42-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

4

Aus AnthroWiki

4 ist die **Zahl des Kosmos**, die **Zahl der Schöpfung**, der äußeren materiellen Welt, der äußeren Maja überhaupt. Sie geht als Steigerung durch nochmalige Teilung aus der 2 hervor, mit der die äußere Offenbarung der göttlichen Ur-Einheit beginnt.

"Die Vier ist das Zeichen des Kosmos oder der Schöpfung. Sie werden verstehen, warum man Vier die Zahl der Schöpfung nennt, wenn Sie sich daran erinnern, was schon früher gesagt wurde, daß unsere Erde - soweit wir es verfolgen können - sich in ihrer vierten Verkörperung befindet. Alles, was uns auf unserer Erde entgegentritt, auch das vierte Prinzip im Menschen, setzt voraus, daß diese Schöpfung in dem vierten Zustande ihrer planetarischen Entwicklung ist. Das ist nur ein besonderes Beispiel für alle hervortretenden Schöpfungen. Jede Schöpfung steht unter dem Zeichen der Vierheit. Im Okkultismus sagt man: Der Mensch ist heute im Mineralreich. - Was bedeutet das? Der Mensch versteht heute nur das Mineralreich, und er kann auch nur dieses beherrschen. Er kann durch Zusammenfügen von Mineralischem ein Haus bauen, eine Uhr konstruieren und anderes, weil diese Dinge den Gesetzen der mineralischen Welt unterliegen. Aber anderes vermag er noch nicht. Er kann zum Beispiel keine Pflanze aus eigenem Nachdenken heraus heute schon bilden; dazu müßte er selbst im Pflanzenreich stehen. Das wird später einmal der Fall sein. Heute ist der Mensch ein Schöpfer im Mineralreich. Diesem sind drei andere Reiche vorangegangen, man nennt sie die drei Elementarreiche; das Mineralreich ist das vierte. Im ganzen gibt es sieben solcher Naturreiche. So steht der Mensch heute in seinem vierten Reiche; da erlangt er sein eigentliches Bewußtsein nach außen hin. Auf dem Monde wirkte er noch im dritten Elementarreich, auf der Sonne im zweiten und auf dem Saturn im ersten. Auf dem Jupiter wird der Mensch im Pflanzenreich wirken können, er wird Pflanzen schaffen können, so wie er heute eine Uhr machen kann. Alles, was in der Schöpfung sichtbar hervortritt, steht im Zeichen der Vier. Es gibt viele Planeten, die Sie mit physischen Augen nicht sehen können; diejenigen Planeten, die im ersten, zweiten und dritten Elementarreiche stehen, sind für physische Augen nicht sichtbar. Erst wenn ein Planet in das vierte Reich, in das Mineralreich, eintritt, können Sie ihn erblicken. Deshalb ist Vier die Zahl des Kosmos oder der Schöpfung. Mit dem Eintritt in seinen vierten Zustand wird erst ein Wesen voll sichtbar für Augen, die Äußeres sehen können." (Lit.: GA 101, S 176)

Literatur

1. Ernst Bindel: *Die geistigen Grundlagen der Zahlen*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1980, ISBN 3772512518
2. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1987), Stuttgart, 15. September 1907

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

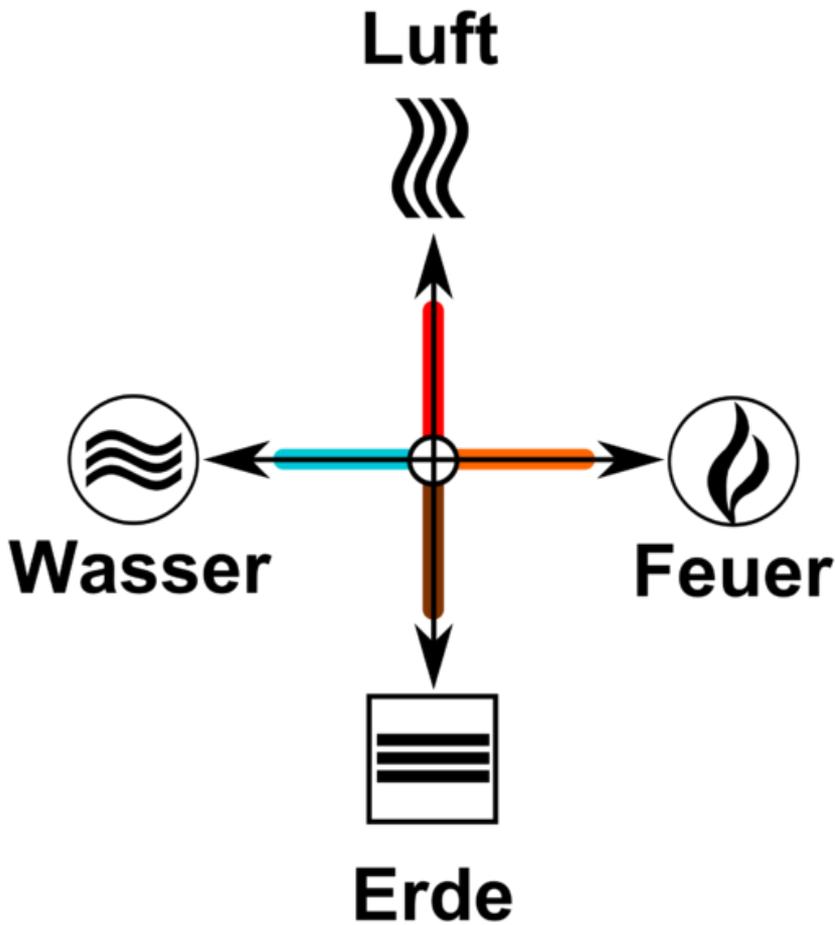
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=4&oldid=8345>“

Kategorie: Zahlen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. August 2005 um 07:07 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.081-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:4-Elemente-Diagramm.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 538 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (2.000 × 2.228 Pixel, Dateigröße: 92 KB, MIME-Typ: image/png)

Die vier Elemente in ihrem Verhältnis zueinander.

Quelle: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/4-Elemente-Diagramm.svg/2000px-4-Elemente-Diagramm.svg.png>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:30, 25. Mär. 2011		2.000 × 2.228 (92 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die vier Elemente in ihrem Verhältnis zueinander. Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/4-Elemente-Diagramm.svg/2000px-4-Elemente-Diagramm.svg.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Humoralpathologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2011 um 07:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 117-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:4-Elemente-Diagramm.svg

Aus AnthroWiki

4-Elemente-Diagramm.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 500 × 557 Pixel, Dateigröße: 28 KB)

Die vier Elemente in ihrem Verhältnis zueinander.

Quelle: <http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:4-Elemente-Diagramm.svg>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:19, 25. Mär. 2011		500 × 557 (28 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die vier Elemente in ihrem Verhältnis zueinander. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:4-Elemente-Diagramm.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:4-Elemente-Diagramm.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	500
Höhe	556.64001

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:4-Elemente-Diagramm.svg&oldid=39105>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2011 um 07:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 154-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

40

Aus AnthroWiki

Die Zahl **40** setzt sich zusammen aus 4 und 0. **Null**, okkult gelesen als Ei, bedeutet den Abschluss, die Vollendung eines Entwicklungszyklus. **Vier** ist die Zahl der Maya, des äußeren Scheins. Wenn in der Bibel von der Zahl 40 gesprochen wird, deutet das an, dass die Maya überwunden wird, etwa durch 40 Tage des Fastens in der Wüste, d.h. in der Einsamkeit. Als die Israeliten unter der Führung des Moses aus Ägypten ausziehen, wandern sie 40 Jahre durch die Wüste, ehe sie das gelobte Land erreichen. Mohammed empfing im 40. Lebensjahr seine Offenbarung, die dann in den Versen des Korans festgehalten wurde.

Literatur

1. Ernst Bindel: *Die geistigen Grundlagen der Zahlen*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1980, ISBN 3772512518

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=40&oldid=42979>“

Kategorie: Zahlen

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2011 um 23:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.621-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

5

Aus AnthroWiki

5 ist die Zahl des Menschen, des Mikrokosmos, zugleich aber auch die **Zahl des Bösen** bzw. der Wahlfreiheit zwischen dem Guten und dem Bösen. Das spiegelt sich auch in der ambivalenten symbolischen Bedeutung des Pentagramms wieder, das einerseits als Bannzeichen für das Böse gilt, andererseits in umgedrehter Form als Drudenfuß das Zeichen für den Teufel ist.

"Fünf ist die Zahl des Bösen. Das können wir uns am besten klarmachen, wenn wir wieder den Menschen betrachten. Der Mensch hat sich zu einer Vierheit entwickelt, zu einem Wesen der Schöpfung, aber auf der Erde tritt zu ihm das fünfte Glied, das Geistselbst. Wäre der Mensch nur eine Vierheit geblieben, dann würde er immer von oben, von den Göttern, zum Guten dirigiert worden sein; zur Selbständigkeit hätte er sich niemals entwickelt. Er ist dadurch frei geworden, daß er auf der Erde die Keimanlage zu dem fünften Glied, dem Geistselbst, bekommen hat. Dadurch hat er die Möglichkeit erhalten, das Böse zu tun, dadurch aber ist er auch selbständig geworden. Kein Wesen, das nicht in der Fünfheit auftritt, kann das Böse tun, und überall, wo uns ein Böses begegnet, das tatsächlich aus sich selbst verderblich wirken kann, da ist eine Fünfheit im Spiele. Das ist überall, auch draußen in der Welt, der Fall. Der Mensch beobachtet das nur nicht, und die heutige materialistische Weltanschauung hat keinen Begriff davon, daß man die Welt in dieser Weise betrachten kann. An einem Beispiel können wir sehen, wie überall da, wo die Fünf uns entgegentritt, die Berechtigung sich ergibt, von einem Bösen in irgendeinem Sinne zu reden. Wie segensreich würde es sich auswirken, wenn die Medizin sich dies einmal zunutze machen und den Verlauf von Krankheiten danach studieren würde, wie sich eine Krankheit vom Ausbruch an bis zum fünften Tage entwickelt, oder wie an den einzelnen Tagen in der fünften Stunde nach Mitternacht oder in der fünften Woche. Denn immer beherrscht die Zahl Fünf dasjenige, wo der Arzt am fruchtbarsten eingreifen kann. Vorher kann er nicht viel anderes tun, als die Natur ihren Lauf gehen lassen; aber da kann er helfend eingreifen, wenn er das Gesetz der Zahl Fünf beachtet, weil da das Prinzip der Zahl Fünf in die Tatsachenwelt einfließt, das mit Berechtigung schädigend oder böse genannt werden kann. So können wir auf vielen Gebieten zeigen, wie die Zahl Fünf eine große Bedeutung für das äußere Geschehen hat.

Es gibt sieben Perioden im Leben des Menschen: Die erste ist die, bevor er geboren wird, die zweite dauert bis zum Zahnwechsel, die dritte bis zur Geschlechtsreife, die vierte etwa sieben bis acht Jahre weiter, die fünfte etwa bis zum dreißigsten Lebensjahr, und so fort. Wenn die Menschen einmal wissen werden, was für diese Perioden alles in Betracht kommt und was gerade in der fünften Periode am besten herantreten soll an den Menschen oder ihm fernbleiben, dann werden sie auch viel darüber wissen, wie sie sich ein gutes Alter bereiten können. Da kann für das ganze übrige Leben Gutes oder Böses bewirkt werden. Bei den ersten Perioden kann man viel tun durch Erziehung nach diesen Gesetzen. Dann aber tritt ein Wendepunkt ein in der fünften Periode des Menschenlebens, der ausschlaggebend ist für das ganze weitere Leben. Dieser Wendepunkt in der fünften Periode des Menschenlebens muß mindestens überschritten werden, bevor der Mensch sozusagen mit voller Sicherheit auf das Leben losgelassen werden kann. Der heute herrschende Grundsatz, die Menschen schon sehr früh hinauszuschicken ins Leben, ist sehr schlecht. Es ist von großer Bedeutung, solche alten okkulten Grundsätze zu beachten. Deshalb hatte man früher, auf Anordnung solcher, die etwas davon wußten, die sogenannte Lehr- und Wanderzeit zu absolvieren, ehe man als Meister bezeichnet werden konnte." (Lit.: GA 101, S 177ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1987), Stuttgart, 15. September 1907

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

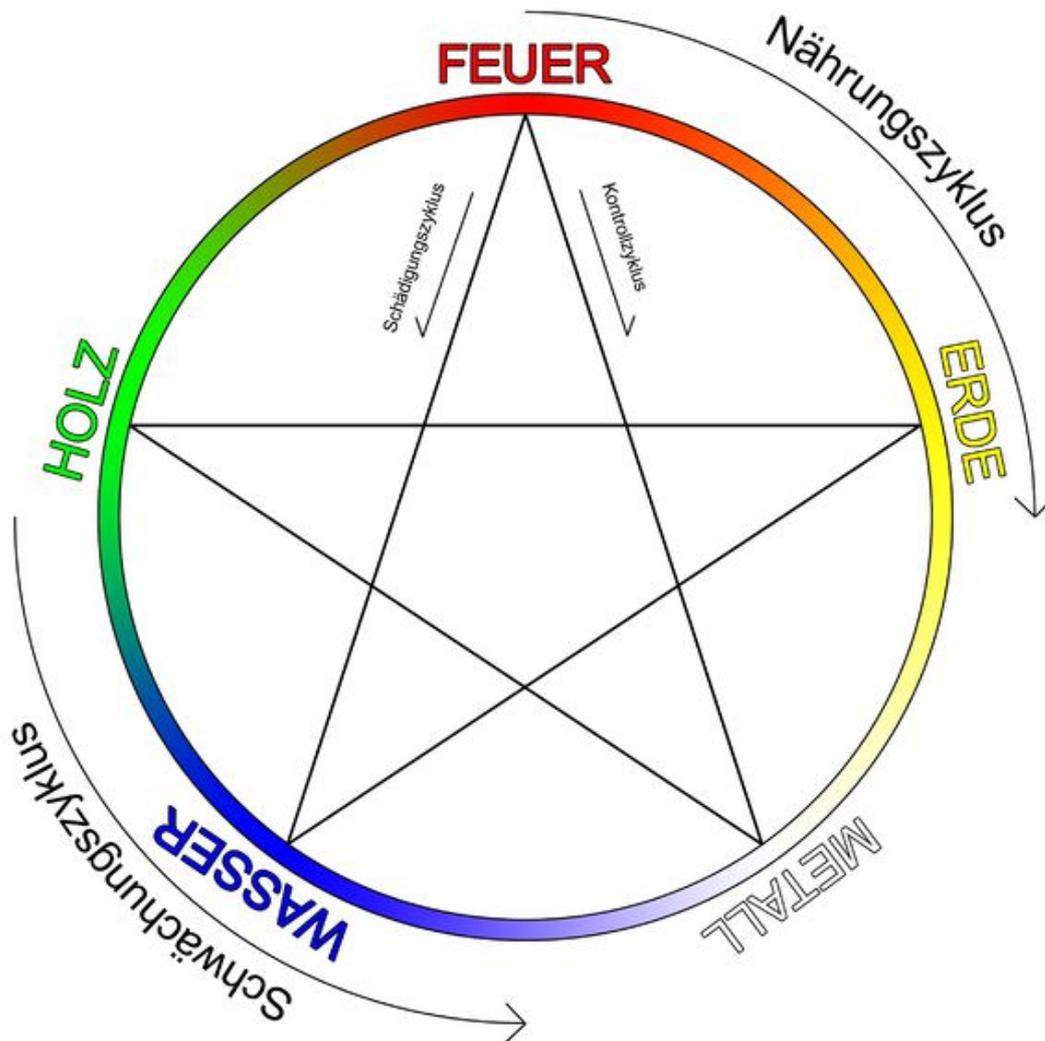
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=5&oldid=35834>“

Kategorie: Zahlen

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2010 um 02:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.925-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:5-Elemente.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 600 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (2.480 × 2.480 Pixel, Dateigröße: 325 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Fünf-Elemente-Lehre des Daoismus

Quelle: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:5-Elemente.jpg>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:40, 18. Apr. 2011		2.480 × 2.480 (325 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Fünf-Elemente-Lehre des Wikipedia:Daoismus Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:5-Elemente.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:5-Elemente.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Fünf-Elemente-Lehre

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Windows
Speicherzeitpunkt	22:08, 21. Mär. 2006
Farbraum	sRGB

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:5-Elemente.jpg&oldid=39771>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 19:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 99-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

5067 v.Chr.

Aus AnthroWiki

5067 v.Chr. begann die durch Zarathustra begründete urpersische Kultur. Der Frühlingspunkt trat damals in das Sternbild der Zwillinge ein.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=5067_v.Chr.&oldid=8347“

Kategorien: [Jahreszahlen](#) | [Urpersische Kultur](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2005 um 07:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 955-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:642px-Lohengrin Brabant.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

642px-Lohengrin_Brabant.jpg (642 × 599 Pixel, Dateigröße: 205 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:07, 24. Jan. 2011		642 × 599 (205 KB)	Martin Huck (Diskussion Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Chela

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:642px-Lohengrin_Brabant.jpg&oldid=37388“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2011 um 13:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 97-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

666

Aus AnthroWiki

666 (Sechshundertsechszundsechzig) ist nach der Apokalypse des Johannes die Zahl des Tieres, die zugleich die Zahl eines Menschen ist:

„Ὡδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ.“

„Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres; denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist sechshundertundsechszundsechzig.“

– Offb 13,18

Zunächst verbirgt sich hinter der Jahreszahl 666 der damalige Impuls der Akademie von Gondhishapur, dem Menschen verfrüht, eben um 666 n.Chr., bereits die Bewußtseinsseelenentwicklung einzuflößen, so dass ein allmählicher, organischer Übergang der Bewußtseinsseele zum Geistselbst (Manas) wegen des Fehlens der ausgereiften Verstandes- und Gemütsseele als Zwischenstufe zwischen der Empfindungsseelenentwicklung und der erst ab 1413 n. Chr. bewußt möglichen Aufnahme der Bewußtseinsseele, unmöglich geworden wäre (Lit.: 184 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf#page=GA>)).

"Wäre das ausgeführt worden, wären wirklich die Intentionen erfüllt worden gewisser der Menschheitsentwicklung entgegengesetzter, aber diese Menschheitsentwicklung an sich reißen wollender Wesen, dann wäre die Menschheit 666 so überrascht worden, begabt worden mit der Bewußtseinsseele, wie sie es erst längere Zeit nach unserer Zeit sein wird.

Darauf beruht nämlich dasjenige, was die den menschenliebenden Göttern feindlichen Wesenheiten immer machen, daß sie dasjenige, was diese den Menschen guten geistigen Wesenheiten zu einer späteren Zeit machen wollen, in einen früheren Zeitpunkt verlegen wollen, wo die Menschheit noch nicht reif dazu ist. Es hätte dasjenige, was erst in der Mitte unseres Zeitraumes hätte geschehen sollen, was also erst 1080 Jahre nach dem Jahre 1413 geschehen soll, was erst also im Jahre 2493 geschehen soll - da soll erst der Mensch so weit sein mit Bezug auf das bewußte Erfassen seiner eigenen Persönlichkeit -, schon 666 durch ahrimanisch-luziferische Kräfte dem Menschen eingepfht werden sollen.

Was wollte man dadurch erreichen auf Seiten dieser Wesen? Sie wollten dadurch dem Menschen die Bewußtseinsseele geben, hätten ihm aber dadurch eine Natur eingepflanzt, die es ihm unmöglich gemacht hätte, seinen weiteren Weg zum Geistselbst, zum Lebensgeist und zum Geistesmenschen zu finden. Man hätte abgeschnitten seinen Zukunftsweg und hätte den Menschen für ganz andere Entwicklungsbahnen in Anspruch genommen." (Lit.: GA 182, S 173 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA182.pdf#page=173>))

Die Zahl 666 bedeutet aber nach der Offenbarung des Johannes 13, 15-18 sowohl Namen, als auch Nummer. Dechiffrieren lässt sich diese Zahl nach verschiedenen Schlüsseln. Meist wird das hebräische Alphabet in seiner kabbalistischen Lautanordnung als Schlüssel genommen. Danach bedeutet die Zerlegung der Zahl 666 nach den Zahlenwerten des hebräischen Alphabets v v v oder w w w . Woran erinnert uns das? Natürlich an das www des Internets. Damit soll aber nicht gesagt werden, der Teufel stecke im Internet, er steckt eher im Detail. Nehmen wir eine andere Zerlegungsmethode, nämlich in Teilzahlen, so kommen wir mit 60 + 6 + 200 + 400 (Summe 666) auf folgende zugehörige hebräische Laute: Samek (60), Vav (6), Resch (200) und Thav (400). In lateinische Buchstaben übersetzt erhalten wir den Namen Surath oder Sorath. Laut Rudolf Steiner ist dies der Name des Sonnendämons Sorat. Es gibt auch noch eine Auslegungsmethode auf der Basis des griechischen Alphabets. Zerlegt man in 600 (chi), 60 (xi) und 6 (stigma), so kommt man nach dem Autor Frank Sunn (666 Die Zahl des Tiers im Internet) zu folgender Erklärung: "Chi steht für Gottvater oder Besitzer, xi bedeutet sich einverstanden erklären, willens sein, wollen und stigma kommt von stizo (pieksen, stechen) und bezeichnet eine eingestochene Markierung" (Frank Sunn, 666 - Die Zahl des Tiers im Internet, S. 84-85). Wie heißt es doch in der Offenbarung des Johannes: 13, 16-18, "Keiner soll

kaufen oder verkaufen können, der nicht den Namen des Tiers oder die Zahl seines Namens als Zeichen und Prägung an sich trägt. Hier spricht die Weisheit selbst. Wer Verstand besitzt, der Suche den Sinn, den die Zahl des Tieres hat. Es ist die Zahl des Menschen. Und seine Zahl ist 666."

Es gibt noch weitere Bedeutungen der **666**. Ein Teil davon wird behandelt in der Studie von Hergen Noordendorp (Lit.), ein weiterer Teil in dem Apokalypse-Zyklus von Rudolf Steiner (GA 104) sowie noch ein weiterer Teil in dem Priester-Apokalypsekurs von Rudolf Steiner (GA 346).

Literatur

- Rudolf Steiner: *Die Apokalypse des Johannes* (GA 104), Dornach 1985
- Rudolf Steiner: *Apokalypse und Priesterwirken* (GA 346), Dornach 2001
- Rudolf Steiner: *Der Tod als Lebenswandlung*, GA 182 (1996), ISBN 3-7274-1820-6 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA182.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Die Polarität von Dauer und Entwicklung im Menschenleben - Die kosmische Vorgeschichte der Menschheit* (GA 184), Dornach 1983
- Ernst Bindel: *Die geistigen Grundlagen der Zahlen*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1998
- Flensburger Hefte Nr. 61 (II/1998): *Die Hintergründe von 666*
- Frank Sunn: *666 - Die Zahl des Tiers im Internet*, Goldmann TB, München 1999
- *Das Neue Testament*, in der Übersetzung nach Emil Bock (Originalfassung), Urachhaus Vlg., Stuttgart 1999
- *Die Offenbarung des Johannes. Eine okkulte Zahlenlehre*. Übersetzt aus dem Griechischen, mit Fußnoten und Kommentaren versehen von Hergen Noordendorp, Novalis Vlg., Schaffhausen 2004
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=666&oldid=45844>“

Kategorien: Zahlen | Jahreszahlen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2012 um 22:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.544-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

7

Aus AnthroWiki

7 ist die Zahl der Zeit und damit zugleich auch die Zahl der ätherischen Welt und des daraus entnommenen Ätherleibs, den die Realität der Zeit in der Ätherwelt begründet. **Sieben** ist zugleich die Zahl der Vollendung, denn alle Entwicklung im Kleinen und im Großen vollzieht und vollendet sich durch sieben Stufen. Unserer ganzes Weltsystem entwickelt sich durch sieben planetarische Weltentwicklungsstufen. Sieben Kulturepochen durchschreitet die Menschheit in der nachatlantischen Zeit, und der Mensch entwickelt sich in seinem Erdenleben in Siebenjahresperioden. Sieben Farben umfasst der Regenbogen und die Tonleiter hat sieben Töne.

"Die Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Sie können wiederum sich das am Menschen selber klarmachen. Er ist in der Vierzahl als Geschöpf, und er ist in der Fünfzahl, insofern er ein gutes oder ein böses Wesen sein kann. Wenn er alles ausgebildet haben wird, was im Keime in ihm enthalten ist, dann wird er ein siebengliedriges, in seiner Art vollkommenes Wesen sein. Die Siebenzahl herrscht in der Welt der Farben, im Regenbogen, sie herrscht in der Welt der Töne, in der Skala. Überall, auf allen Gebieten des Lebens können Sie die Siebenzahl als eine Art von Vollkommenheitszahl darstellen. Es steckt weder Aberglaube noch Zauberei dahinter." (Lit.: GA 101, S 179 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=179>))

Das Septagramm ist das Symbol des mystischen Lamms, des Christus.

Sieben und die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses

Die Zahl 7 scheint auch von entscheidender Bedeutung für die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses zu sein, die mit der durch den Atemrhythmus bestimmten, subjektiv gefühlte Dauer des Augenblicks zusammenhängt. Während dieser Zeitspanne von 3 - 4 Sekunden können bis etwa 7 Objekte (z.B. Ziffern, Buchstaben oder ganze Worte) erfasst und wieder erinnert werden - und zwar, insofern sie als ein Ganzes erfasst werden, weitgehend unabhängig von deren spezifischem Informationsgehalt. Dieses sogenannte *seven phenomenon* wurde schon im 17. Jahrhundert von John Locke experimentell entdeckt und wird heute als die sogenannte Millersche Zahl (engl. *The Magical Number Seven, Plus or Minus Two*) bezeichnet, benannt nach dem US-amerikanischen Psychologen George A. Miller, der in seinem 1956 veröffentlichten Artikel "*The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information*"^[1], der zu den meistzitierten Artikel aus dem Fachbereich der Psychologie zählt, ebenfalls feststellte, dass der Mensch gleichzeitig nur 7 ± 2 Gedächtniseinheiten (Chunks) mit dem Kurzzeitgedächtnis erfassen kann.

„And finally, what about the magical number seven? What about the seven wonders of the world, the seven seas, the seven deadly sins, the seven daughters of Atlas in the Pleiades, the seven ages of man, the seven levels of hell, the seven primary colors, the seven notes of the musical scale, and the seven days of the week? What about the seven-point rating scale, the seven categories for absolute judgment, the seven objects in the span of attention, and the seven digits in the span of immediate memory? For the present I propose to withhold judgment. Perhaps there is something deep and profound behind all these sevens, something just calling out for us to discover it. But I suspect that it is only a pernicious, Pythagorean coincidence.“

– G. A. MILLER: The magical number seven, plus or minus two^[1]

Anmerkungen

- [↑] 1,0 1,1 MILLER, G.A. (1956): The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. In: Psychological Review, 63, 1956, S.81-97. (<http://www.psych.utoronto.ca/users/peterson/psy430s2001/Miller%20GA%20Magical%20Seven%20Psych%20Review%201955.pdf>)

Literatur

- Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1987), Stuttgart, 15. September 1907

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=7&oldid=46142>“

Kategorie: Zahlen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2012 um 22:24 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.881-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

7227 v.Chr.

Aus AnthroWiki

7227 v.Chr. begann die urindische Kulturepoche. Der Frühlingspunkt trat damals in das Sternbild des Krebs.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=7227_v.Chr.&oldid=8349“

Kategorien: Jahreszahlen | Urindische Kultur

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2005 um 21:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 837-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

747 v.Chr.

Aus AnthroWiki

747 v.Chr. begann die griechisch-römische Kulturepoche. Nach Rudolf Steiner zugleich das Gründungsdatum Roms. Der Frühlingspunkt trat damals in das Sternbild des Widders ein.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=747_v.Chr.&oldid=1416“

Kategorien: [Jahreszahlen](#) | [Griechisch-Lateinische Kultur](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2005 um 22:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 784-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

869

Aus AnthroWiki

Im Jahr **869** n.Chr. fand das vierte Konzil von Konstantinopel statt, auf dem die Trichotomie, die Dreigliederung des Menschenwesens in Leib, Seele und Geist, als häretisch verurteilt wurde. Anstelle dessen trat die Auffassung eines Dualismus von Leib und Seele. Die Nachwirkungen dieses Konzilsbeschlusses sind noch heute in den Wissenschaften spürbar.

Literatur

- Heinz Herbert Schöffler (Hg.): *Der Kampf um das Menschenbild. Das achte ökumenische Konzil von 869 und seine Folgen*, Vlg. am Goetheanum, Dornach 1986
- Renate Riemeck: *Glaube - Dogma - Macht. Geschichte der Konzilien*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1985, S. 85 - 103
- Karl-Heinz Tritschler: *Der blinde Fleck*. In: Wochenschrift "Das Goetheanum", Nr. 25, 16.06.2012, S. 8 - 9.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=869&oldid=46462>“

Kategorie: Jahreszahlen

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2012 um 02:33 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.293-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

A

Aus AnthroWiki

A, bzw. **a** (gesprochen: [ʔa:]) ist der erste Buchstabe des lateinischen Alphabets und steht für unterschiedlich ausgesprochene Vokalklänge. Er entspricht dem Alpha im Griechischen und dem Buchstaben А im Kyrillischen Alphabet. Der Buchstabe A hat in deutschen Texten eine durchschnittliche Häufigkeit von 6,51% und ist somit der sechsthäufigste Buchstabe in deutschen Texten hinter dem R und vor dem T.

Herkunft

Ägyptischer Ochsenkopf

Proto-semitischer Ochsenkopf

Phönizisches *Aleph*

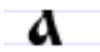
Griechisches *Alpha*

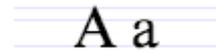
Etruskisches A

Lateinisches A

Frühkyrillisches A

Kyrillisches A

Die aus dem proto-semitischen Alphabet stammende Urform des Buchstabens ist wahrscheinlich der Kopf eines Ochsen. Die Phönizier gaben diesem Buchstaben den Namen Aleph (Ochse). Im phönizischen Alphabet im 9. Jahrhundert v. Chr. war das Schriftzeichen bereits stark stilisiert, die Hörner des Ochsen wurden durch zwei Striche nach rechts angedeutet. Der Lautwert des Aleph bei den Phöniziern war der Knacklaut [ʔ]. Bereits bei den Phöniziern hatte Aleph die erste Stelle im Alphabet inne, dies wurde auch im hebräischen Alphabet übernommen, außerdem besteht eine Verwandtschaft mit dem ersten Buchstaben des arabischen Alphabets, dem Alif (ا).

Bedeutung

A bedeutet, sich seelisch zu öffnen, zu staunen, zu fragen, auch zu zagen, und offenbart sich auch in der fragenden Geste. Man will etwas von außen empfangen. Der Mund muß sich weit und lang nach unten öffnen, ohne sich aber dabei zu verkrampfen; im Gegenteil werden gerade im A alle inneren Verspannungen aufgelöst. A wird ganz weit hinten im Rachen gebildet, seelisch führt es aber von einem selbst weg hinaus in die Welt. Die Resonanz erfolgt vorwiegend im oberen Bereich des Rumpfes.

Von den sieben Planeten ist dem A die Venus zugeordnet. Im Pflanzenwachstum zeigt sich das A in dem sich öffnenden Blütenkelch. Bei den Organen entspricht A den urogenitalen Ausscheidungsorganen, insbesondere auch den Nieren.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel A (<http://de.wikipedia.org/wiki/A>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=A&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=A&oldid=44483>“

Kategorien: Sprache | Sprachgestaltung | Vokal

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2011 um 12:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.118-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:AG-1913.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

AG-1913.gif (620 × 255 Pixel, Dateigröße: 9 KB, MIME-Typ: image/gif)

Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:28, 20. Jun. 2011		620 × 255 (9 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913)
- Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:AG-1913.gif&oldid=42521>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juni 2011 um 15:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 16-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

A posteriori

Aus AnthroWiki

a posteriori (lat. *von dem was nachher kommt*) ist das Gegenteil von *a priori* und umfasst alle Erkenntnis, die sich aus der Erfahrung ableitet und bildet derart die Grundlage des Empirismus.

In der ursprünglichen, auf Aristoteles zurückgehenden Bedeutung ist *a priori* die Erkenntnis der Dinge aus ihren Ursachen oder Gründen und *a posteriori* die Erkenntnis aus den Wirkungen und Folgen.

Weblinks

1. A posteriori - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)
2. A+posteriori (<http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/A+posteriori>) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (<http://www.zeno.org/Eisler-1904>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=A_posteriori&oldid=32051“

Kategorie: Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2009 um 09:41 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 529-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

A priori

Aus AnthroWiki

a priori (lat. „vom Früheren her“) ist das Gegenteil von a posteriori und bedeutet im allgemeinsten Sinn, dass sich etwas nicht aus der Erfahrung, sondern nur aus Begriffen herleitet und derart ausschließlich durch das Denken bestimmt ist. In der kritischen Philosophie Kants werden damit die *vor* und *unabhängig* von jeder Erfahrung gegebenen notwendigen und allgemein gültigen Bedingungen jeder möglichen Erfahrung bezeichnet. Dazu gehören nach Kant vor allem die Anschauungsformen des Raumes und der Zeit und die Kategorien.

In der ursprünglichen, auf Aristoteles zurückgehenden Bedeutung ist *a priori* die Erkenntnis der Dinge aus ihren Ursachen oder Gründen und *a posteriori* die Erkenntnis aus den Wirkungen und Folgen.

Weblinks

1. A priori - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)
2. A+priori (<http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/A+priori>) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (<http://www.zeno.org/Eisler-1904>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=A_priori&oldid=32052“

Kategorien: Philosophie | Idealismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2009 um 09:41 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 766-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aarg.Zeit.27.12.02.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Aarg.Zeit.27.12.02.jpg (720 × 452 Pixel, Dateigröße: 122 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	05:03, 15. Dez. 2012		720 × 452 (122 KB)	Michael.heinen-anders (Diskussion Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vergiftungsthese

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aarg.Zeit.27.12.02.jpg&oldid=47415>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Dezember 2012 um 05:03 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 39-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Abbadon

Aus AnthroWiki

Abaddon (vom hebräisch *abad* „Untergang, Vertilgung, Abgrund“ über griech. *abaton* „Grube“) ist ein mächtiger Dämon, der gelegentlich auch mit Satan selbst identifiziert wird^[1] ^[2].

Abbadon wird schon im Alten Testament mehrmals in engen Zusammenhang mit dem Scheol (Hi 26,6 ; 28,22 und Ps 88,11) erwähnt. Im Neuen Testament der Wikipedia:Bibel wird Abaddon als einer der Namen für den „Engel des Abgrunds“ gebraucht.(Offb 9,11). Das griechische Synonym für Abaddon ist laut der (Offb 9,11), Apollyon.

Die Johannes-Apokalypse berichtet, dass nachdem der 5. Engel Gottes (Offb 9,1-3) seine Posaune geblasen hatte, ein Stern vom Himmel fiel, welchem der Schlüssel zum Abgrund überreicht wurde. Dieser öffnete den Abgrund, sodass heuschreckenartige Wesen über die Welt fielen, um Unheil über die Menschheit zu bringen. Als König haben sie den Engel des Abgrund über sich, welcher Abaddon genannt wird. (Offb 9,11) ^[3]

In der Offenbarung des Johannes ist an späterer Stelle wieder die Rede von dem Engel, welcher den Schlüssel zum Abgrund hat, um dort den Teufel für 1000 Jahre zu binden (Offb 20).

Anmerkungen

- ↑ *Dämonen-Lexikon* (<http://www.enctype.de/Daemonen/inhalaba.htm>) . Abgerufen am 22.07.2006. (deutsch)
- ↑ RAFA: *Dämonenliste* (http://www.rafa.at/11_abadd.htm) . 2001. Abgerufen am 22.07.2006. (deutsch)
- ↑ Gerhard J. Bellinger (Hrsg.): *Lexikon der Mythologie: 3100 Stichwörter zu den Mythen aller Völker*. Bechtermünz Verl., Augsburg 1997, S. 11 (Stand: 21.08.2008).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Abbadon (<http://de.wikipedia.org/wiki/Abbadon>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Abbadon&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Abbadon&oldid=31232>“

Kategorien: Geistige Wesen | Widersacher

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2009 um 06:22 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 701-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Abbauprozesse

Aus AnthroWiki

Abbauprozesse im Ätherleib und im physischen Leib, die durch die Einwirkung des Astralleibs hervorgerufen werden, bilden die leibliche Grundlage des wachen Bewusstseins.

"Der astralische Leib ist in gewisser Beziehung während des bewußten Lebens - nicht während des Schlafes - damit beschäftigt, den Ätherleib fortwährend zu töten, fortwährend die Kräfte, die der Ätherleib entwickelt, herabzusetzen, abzudämpfen. Daher ist der Ausdruck für das Leben des Astralleibes die Ermüdung, die Abmüdung des Körpers während des Tages. Der astralische Leib zerstört fortwährend den Ätherleib. Würde er das nicht tun, dann entstünde kein Bewußtsein, denn Bewußtsein ist nicht möglich, ohne daß das Leben fortwährend wieder stufenweise zerstört wird. Das ist außerordentlich wichtig zu beachten. Diese geistige Tätigkeit - das Leben in der Ätherwelt, das wunderbare Aufflackern des Lebens in der Ätherwelt, das sich in den herrlichsten Bewegungen und Rhythmen auslebt, und die fortwährende Dämpfung dieses Rhythmus des Ätherleibes durch den astralischen Leib - das ist dasjenige, was das Bewußtsein hervorbringt, auch schon das einfachste tierische Bewußtsein. Diese geistigen Vorgänge drücken sich in der physischen Welt nun so aus, daß in dem Augenblick, wo in das bloße Leben Bewußtsein einschießt, Verhärtung, Verknöcherung im physischen Leibe eintritt." (Lit.: GA 101, S 53 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=53>))

"Wir Menschen haben in uns in physischer Beziehung ein aufsteigendes Leben und auch ein absteigendes Leben. Diese, ich möchte sagen zweifache Strömung unseres Lebens wird in der Regel nicht genügend berücksichtigt. Alles aufsteigende Leben besteht darinnen, daß wir Wachstumskräfte entfalten und diejenigen Kräfte entfalten, welche die aufgenommenen Nahrungsstoffe nach allen, auch den feinsten Organisationsgliedern unseres Organismus treiben. Nun, neben diesen Vorgängen, die durchaus aufbauende sind, gehen andere vor sich, die abbauende sind, so daß wir fortwährend Abbauprozesse in uns haben - auch das ist etwas, was eben nur durch die Geisteswissenschaft festgestellt werden kann, was die gewöhnliche materialistische Physiologie noch nicht zur Genüge heute kennt. Nun hängen mit den organischen Aufbauprozessen zusammen alle diejenigen Erscheinungen, die unser Bewußtsein herabdämpfen, die uns in ganzen oder partiellen Schlaf versetzen. Mit den Abbauprozessen in unserem Organismus gehen nun parallel die Prozesse unserer Gedanken, und alle übrigen seelischen Prozesse wie instinktive Wahrnehmungen, Triebwahrnehmungen, die uns immer eigentlich in herabgestimmten Bewußtseinszustand versetzen, sind verbunden mit den organisch aufsteigenden Prozessen; mit den Abbauprozessen hängt das eigentliche Denkleben zusammen. Dieses Denkleben ist schon bei jedem einzelnen Menschen so, daß es sich unabhängig entwickelt vom Organismus, es muß nur gerade ein Abbauprozess, das heißt ein Dissoziationsprozeß im Gehirn vor sich gehen, wenn das Denken in uns Platz greifen soll." (Lit.: GA 255b, S 335f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA255b.pdf#page=335f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992), ISBN 3-7274-1010-8 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Die Anthroposophie und ihre Gegner 1919 – 1921*, GA 255b (2003), ISBN 3-7274-2555-5 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA255b.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Abbauprozesse&oldid=43726>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2011 um 23:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 441-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Abbild

Aus AnthroWiki

Das **Abbild** ist ein mehr oder weniger getreues Bild einer gegebenen sinnlichen oder übersinnlichen Wirklichkeit und auf diese durch eine bestimmte Abbildrelation bezogen.

Siehe auch

- Bild
- Phantasiebild
- Trugbild
- Illusion

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Abbild&oldid=38889>“

Kategorie: Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. März 2011 um 00:09 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 343-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Abbildrelation

Aus AnthroWiki

Die **Abbildrelation** beschreibt in eindeutiger und nachvollziehbarer Weise die Beziehung zwischen einer gegebenen Wirklichkeit und ihrem Abbild.

Seit der nachkantischen Philosophie ist die objektive Erkenntnismöglichkeit der Wirklichkeit umstritten.

Sowohl Kant, wie auch die Positivisten zu denen bspw. Karl Raimund Popper gehörte und die Konstruktivisten, zu denen bspw. auch Paul Watzlawick zählt, verneinen eine objektive Erkennbarkeit der Wirklichkeit und ihrer Abbilder.

Rudolf Steiners Erkenntnistheorie hingegen schafft die Grundlage für ein sicheres Erkennen der Wirklichkeit und ihrer Abbilder.

Literatur

- Anton Hügli/Poul Lübcke (Hg.): Philosophielexikon, Rowohlts Enzyklopädie, Reinbek b. Hamburg 2005

Weblinks

- Wikipedia: Wirklichkeit - eine Beschreibung der konstruktivistischen Position (<http://de.wikipedia.org/wiki/Wirklichkeit>)
- Wikipedia: Abbildrelation - eine Erklärung aus Sicht des dialektischen Materialismus (<http://de.wikipedia.org/wiki/Abbildrelation>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Abbildrelation&oldid=38934>“

Kategorie: Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2011 um 14:58 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 644-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Abel

Aus AnthroWiki

Abel (hebr. הֶבֶל *Hevel* = „Atem, Hauch“; arabisch هابيل *Habil*) war im Alten Testament und im Koran der zweite Sohn Adams und Evas und ist die griechische Transkription der hebräischen Bezeichnung in der Septuaginta. Er wurde von seinem älteren Bruder, dem Ackerbauern Kain aus Neid erschlagen, da Gott das Opfer des Hirten Abel den geopfertem Feldfrüchten Kains vorzog (Gen 4,1–16 ; Sure 5:27–31^[1]).

Weitere Erwähnung in der Bibel gibt es in Mt 23,35 , Hebr 11,4 ; 12,24 und 1 Joh 3,12 . In den Apokryphen des alten Testaments findet sich Abel auch unter dem Namen Amilabas.

Das Motiv des Brudermordes tritt hier erstmals auf und zieht sich weiter durch die Literatur (siehe z. B.: Jakob und Esau).

Interpretationen des Brudermordes sind ausgesprochen vielschichtig. Sie reichen von Abel als erstem Märtyrer über die erzählerische Gestaltung des (möglichen und wahrscheinlichen) jungsteinzeitlichen Konflikts der aufkommenden Ackerbaukulturen mit der älteren nomadischen Lebensweise und eventuell deren Sesshaftwerdung bis hin zu Kain als Vegetarier, der Tieropfer radikal ablehnt.

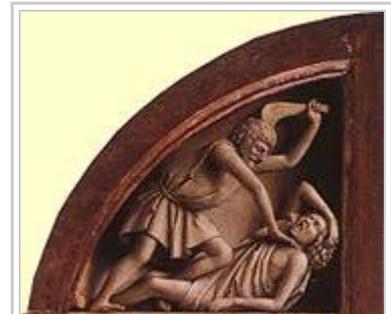
Zeichnung von Kain und Abel

Weblinks

 Commons: Kain und Abel - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Renate Brandscheidt: Artikel *Kain und Abel* ([http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-](http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/k/referenz/23040///cache/953efd5606/)

[bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/k/referenz/23040///cache/953efd5606/](http://www.bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/k/referenz/23040///cache/953efd5606/)) ; in: Michaela Bauks, Klaus Koenen (Hrsg.): *Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex)*, 2007ff.

Die Ermordung Abels durch Kain als Gemälde von Jan van Eyck auf dem Genter Altar

Einzelnachweise

- ↑ Online Qoran Project (OQP): *Al-Maaida* (Sure 5) (http://www.al-quran.info/#&&sura=5&trans=de-amir_zaidan&show=trans&format=rows&ver=1.00)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Abel (<http://de.wikipedia.org/wiki/Abel>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Abel&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Abel&oldid=46672>“

Kategorien: Bibel | Altes Testament

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. September 2012 um 17:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 525-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Abendmahl

Aus AnthroWiki

Das **Abendmahl** (auch Eucharistie, Altarsakrament oder Gedächtnismahl) und die damit verbundene Wandlung von Brot und Wein zu Fleisch und Blut Christi, die man ursprünglich als geistige Tatsache auffasste, wurde seit der Mitte des Mittelalters zunehmend materialistisch mißdeutet.

"Solange vom Abendmahl gewußt wurde, daß es den lebendigen Beweis dafür bedeutet, daß Materie nicht bloß Materie ist, sondern daß es zeremonielle Handlungen gibt, durch die der Materie der Geist beigefügt werden kann, solange der Mensch wußte, daß diese Durchdringung der Materie mit dem Geist eine Durchchristung ist, wie sie im Abendmahl zum Ausdruck kommt, so lange wurde es hingenommen, ohne daß man sich stritt." (Lit.: GA 131, S 203)

Schon auf dem Konzil von Konstantinopel (869), das u.a. auch die Lehre von der Trichotomie verworfen hatte ("den Geist abgeschafft hatte", wie sich Rudolf Steiner öfter ausdrückt), war die vergrößerte Lehre des Paschasius Radbertus (+859) aus dem Kloster Corbie heftig diskutiert worden, in die recht ekelhafte "Wundergeschichten" eingestreut waren, die etwa von der Verwandlung der Hostie in blutiges Fleisch zu berichten wussten. Hrabanus, der Abt von Fulda (+856), widersprach Radbertus. Die Wandlung sei mystisch und sakramental zu verstehen; Brot und Wein seien nur Symbole. Auch Ratramnus, ebenfalls Mönch in Corbie, trat Radbertus entgegen. Das Messopfer diene lediglich dem Gedächtnis des Kreuzopfers Christi. Der Volksaberglaube neigte sich aber zunehmend der materialistischen Deutung des Radbertus zu.

Später trat Berengar von Tour (+1088), ein Schüler des Fulbertus aus der Schule von Chartres, bei dem der Intellekt schon stark entwickelt war, zurecht gegen diesen materialistischen Aberglauben auf und entfachte schon im 11. Jh. einen Abendmahlsstreit, indem er die Transsubstantiation überhaupt leugnete. Damit war ihm aber auch der Begriff von der geistigen Realität der Wandlung verlorengegangen. Sie verflüchtigte sich für ihn zu einem bloß *symbolischen* Akt. Er wurde damit geradezu zu einem Vorläufer des Nominalismus, der die geistige Wirklichkeit der (platonischen) Ideen leugnete. Die Kirchengeschichte nennt ihn als Ketzer, der aber stets milde behandelt wurde, weil Papst Gregor VII., der ehemalige Mönch Hildebrand, seine schützende Hand über ihn hielt.

Tatsächlich ist in der Hostie real die Sonnenkraft anwesend, durch die der Christus wirkt; in diesem Sinne ist die Realpräsenz des Christus bei der Eucharistie eine Tatsache:

"Solange man wußte, daß es sich in dem Christus um ein Wesen von der Sonne handelt, hatte die Monstranz mit der Hostie darin seinen guten Sinn. Darin ist zusammengebackenes Mehl. Dieses Mehl konnte dadurch entstehen, daß die Sonne Licht und Wärme auf die Erde fallen läßt, daß Getreide wächst und aus dem Getreide das Mehl wird. Es ist wirklich, wenn man es so ausdrücken will: Körper, vom Sonnenlicht gemacht. Solange man das gewußt hat, so lange hatte das Ganze einen Sinn." (Lit.: GA 353, S 118)

Mit der Einsetzung des Abendmahls erneuerte und erhöhte der Christus das Opfer, das Melchisedek vor Abraham dargebracht hatte, und begründete damit einen neuen zukunftsweisenden Kultus, durch den die blutigen Tieropfer, die seit der atlantischen Zeit üblich geworden waren, überwunden werden und nun statt dessen Brot und Wein geopfert werden sollten.

"An die Stelle des blutigen Opfers, soll das unblutige, das geistige Opfer, das Abendmahl treten als Symbol dafür, daß auf geistigem Felde Schuld und Sühne für menschliche Taten leben. Dies ist aber die Lehre von Karma, daß alles dasjenige, was der Mensch irgendwie in seinen Handlungen verursacht hat, seine Wirkungen nach sich zieht durch rein geistige Gesetze, daß Karma nichts zu tun hat mit physischer Vererbung." (Lit.: GA 52, S 82)

Damit wird zugleich darauf hingewiesen, dass wir künftig von der Ernährung vom toten Tiere überzugehen haben zu der Ernährung von der toten Pflanze. In der 6. nachatlantischen Kulturepoche wird sich der Mensch vegetarisch ernähren und noch später wird eine rein mineralische Ernährung kommen. Der Mensch wird sich dann selbst aus dem

toten Stoff das bilden, was er als Nahrung braucht; er wird Lebendiges aus Totem schaffen können. Dann wird auch die geschlechtliche Fortpflanzung überwunden werden und der Mensch wird seinesgleichen aus sich selbst heraus reproduzieren können.

In seiner ganzen geistigen Tiefe kann das Abendmahl nur dann verstanden werden, wenn die Worte des Christus "*dies ist mein Fleisch*" und "*dies ist mein Blut*" in dem Sinn wörtlich genommen werden, dass sich mit dem Mysterium von Golgatha Christus mit der Erde verbunden hat und die ganze Erde zu seinem Leib geworden ist. Mit dem Abendmahl kündigt sich an, wie die lebendigen Ätherkräfte des Christus sich von seinem physischen Leib zu lösen beginnen und in die Ätherkräfte der Erde überfließen. Wesentlich ist nicht, dass der Christus Brot und Wein in sich aufnimmt, sondern dass seine Lebenskräfte in Brot und Wein, als Repräsentanten der äußeren Natur, übergehen. Nur so kann man die Worte aus dem Johannes-Evangelium verstehen: «Der mein Brot ißt, tritt mich mit Füßen.» (Joh 13,18 (<http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/13.html#13,21>))

Das Abendmahl ist die Vorschule für die geistige Vereinigung mit dem Christus, der in der Erdenwelt gegenwärtig ist. In der Zukunft wird dafür die äußere kultische Handlung nicht mehr nötig sein, wenn sich die Menschen durch die meditative Versenkung in das Denken mit dem Christus verbinden können. Dann kann die Auferstehung im Denken dadurch beginnen, dass sich die Ätherkräfte des Gehirns vom physischen Gehirn lösen und in die umgebende Ätherwelt, in die lebendig wirkenden Weltgedanken, die formend in der Natur wirken, eintauchen. Darauf hat Rudolf Steiner hingewiesen mit den Worten:

"Das Gewährwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des Menschen." (Lit.: GA 1)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften*, GA 1 (1987)
2. Rudolf Steiner: *Spirituelle Seelenlehre und Weltbetrachtung*, GA 52 (1986)
3. Rudolf Steiner: *Von Jesus zu Christus*, GA 131 (1988)
4. Rudolf Steiner: *Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker*, GA 353 (1988)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Abendmahl&oldid=31315>“

Kategorien: Grundbegriffe | Christologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2009 um 20:22 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.391-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Abendmahlsstreit

Aus AnthroWiki

Als **Abendmahlsstreit** werden in der Kirchengeschichte Lehrkonflikte um die Eucharistie bzw. das Abendmahl bezeichnet:

- Lateinische Kirche: vom Mittelalter bis zum Lehrentscheid des Vierten Laterankonzils 1215
- evangelische Kirchen: zwischen Martin Luther und Huldrych Zwingli 1529 nebst weiteren reformatorischen Theologen und Gruppen im 16. Jahrhundert und später.

Auch für die gegenwärtige Ökumene zwischen beiden Konfessionen spielt die Abendmahlslehre eine zentrale Rolle, so dass der Streit innerhalb der einen Konfession die Relation zur anderen mitbestimmt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der katholische Streit um die Eucharistie
- 2 Der evangelische Abendmahlsstreit
- 3 Literatur
- 4 Siehe auch

Der katholische Streit um die Eucharistie

Die eucharistischen Streitigkeiten setzen im 9. Jh. ein: Amalar von Metz († um 850) hielt es bereits mit einer neuen Definition, nach der das eucharistische Brot in Fleisch verwandelt werde; dieses geschehe als Nachahmung des Handelns Christi beim Letzten Abendmahl sowie seinem Auftrag, aber im Sinne eines Opfers (*sacrificium*) von Volk und Priester, damit Gott ihre Sünden nicht anrechnen möge. Amalars Messlehre war prägend für das gesamte weitere Mittelalter: Für ihn ist der eucharistische Leib Christi tatsächlich der Leib Christi nach Art der uns erscheinenden physischen Wirklichkeit. Daneben bestand aber weiterhin die ältere Tradition des geistigen Opfers, z.B. bei Florus von Lyon († 860), bei dem das eucharistische Opfer der Sammlung und Vereinigung der einen Kirche Jesu Christi dient. Mit Augustinus betont er die „heilsgeschichtliche Wertung des Sakraments“ in dessen Aufgabe der mystischen Vereinigung von Kirche und Christus.

Mit Amalar von Metz versuchte sich Paschasius Radbertus († 850) in seinem „Liber de corpore et sanguine Domini“ (lat.: Buch vom Leib und Blut des Herrn) an einer Bündelung der patristischen Literatur zur Eucharistie: Christus werde – auch wenn er nicht mehr stirbt – in der eucharistischen Feier im Mysterium geopfert und zur Abwaschung der Sünden genossen. Die eucharistischen Speisen verwandeln sich realistisch gedacht in das, was der Glaube von außen von ihnen bekenne, in den historischen Leib Christi: Realität ließ sich nur als materielle Präsenz denken.

Sein materieller Realismus war dann auch Anlass des sog. ersten Abendmahlsstreites, der Frage nach dem Realitätsstatus der eucharistischen Zeichen: als Gegner des Paschasius trat Rabanus Maurus († 856) auf: er vertrat weiterhin die ältere, augustinische Auffassung einer Unvereinbarkeit von Symbol und Realität, die sich konträr gegenüberstanden. Durch eine Harmonisierung augustinischer und ambrosianischer Theologie, durch die Verteidigung der Vereinbarkeit von *veritas* und *figura* setzte Paschasius Radbertus diesem Abendmahlsstreit ein Ende: Die Eucharistie sei von ihrer Eigenart her zugleich eine wirkliche und eine symbolische Wirklichkeit.

Die Entscheidung zugunsten einer Realpräsenz Christi in der Eucharistie fiel im 11./ 12. Jh.. Schon im 9. Jh. hatte Karl der Kahle, hier stellvertretend zitiert, die Frage an Ratramnus von Corbie gestellt, ob Leib und Blut Christi in der Eucharistie als Glaubensgeheimnis oder tatsächlich entstünden (*in mysterio fiat an in veritate*) und ob der zu

genießende Leib der von der Maria geborene Leib Christi sei oder der des nach seiner Himmelfahrt erhöhten und zur Rechten Gottes sitzende Christus. Die Antwort des Ratramnus war die, dass, da keine physische Veränderung mit der Wandlung der eucharistischen Speisen bemerkbar sei, könne die Umwandlung auch nur geistig (*spiritualiter*), nicht aber körperlich (*corporaliter*) geschehen sein. Sie sei daher nur bildhaft (*figuraliter*) vollzogen. So seien Brot und Wein nicht in Wahrheit Leib und Blut Christi, sondern nur abbildhaft, als *figurae* in ihrer sichtbaren Gestalt, und nur ihrem unsichtbaren Wesen nach Leib und Blut Christi: sie stellten eine rein geistliche Speise und einen geistigen Trank dar. Deswegen bestünde auch ein Unterschied zwischen dem Leib Christi der Eucharistie und dem Passionsleib Christi, dessen Gedächtnis nur durch die eucharistischen Speisen dargestellt würden.

Mit diesem „antirealistischen Symbolismus“ argumentierte auch Berengar von Tours im 11. Jh.: Für ihn war die Vorstellung eines Realgedächtnisses eine Gefährdung des einzigartigen Kreuzesopfers Christi; so war eine realistische Gegenwart von Leib und Blut unter den eucharistischen Speisen für ihn nicht denkbar. Ihm gegenüber bestanden andere (Hugo von Langres, Durandus von Troarn) auf einer solchen realen Gegenwartsweise: Das Interesse der gegen Berengar und seinen Symbolismus argumentierenden Theologen bestand in der Herausstellung der Identität von historischem und sakramentalem Leib.

Jener Streit endete schließlich damit, dass Berengar auf einer römischen Synode 1059 zur Unterzeichnung eines Bekenntnisses aus der Feder des Kardinalbischofs Humbert von Silva Candida gezwungen wurde: Brot und Wein seien nicht nur Zeichen, sondern wahrhaft (*non sensualiter, sed in veritate*) Leib und Blut Christi (*verum corpus et sanguinem Christi*), die in Wirklichkeit von den Priesterhänden berührt, gebrochen und beim Verspeisen mit den Zähnen zerrieben würden.

Gegenüber dem überspitzten Realismus der Bekenntnisformel Berengars näherten sich Lanfrank von Bec und sein Schüler Guilmund von Aversa der Lehre von der Transsubstantiation an: Die äußere Form bliebe den eucharistischen Gaben erhalten, von ihrem Wesen würden sie in den Leib Christi gewandelt (*converti in essentiam Dominici corporis*), was sachlich bereits eine Unterscheidung von Substanz und Akzidens darstellt. Lanfranc unterscheidet zwischen den sichtbaren Teilen des Sakraments (*visibili elementorum specie*) und der unsichtbaren Sache, dem corpus Christi.

Guilmund arbeitet weitergehend den Wandlungsbegriff heraus: Er sieht die Wandlung als substantielle Umwandlung (*substantialiter transmutari*), bei der die Akzidentien der bestehenden Materie Brot und Wein erhalten blieben.

Der Ertrag der beiden wurde durch das IV. Lateranum 1215 sanktioniert und mit dem Begriff der Transsubstantiation besetzt, der zum ersten Mal um die Mitte des 12. Jh.s auftauchte und sich als Kurzbegriff für den eucharistischen Glauben bereits weit verbreitet hatte; so war er bereits auch die kanonistischen Sammlungen Ivo von Chartres († 1116) und in das Decretum Gratiani (1140) vorgedrungen. Die Früh- und Hochscholastik hatte sich mit den weitergehenden Fragen zu beschäftigen, in etwa mit der, wo nach der Wandlung die Substanz des Brotes verbliebe; Hugo von St. Viktor etwa sprach von einem Übergehen der wahren Substanz des Brotes in die wahre Substanz des Christusleibes. Das IV. Lateranum definierte in seinem ersten Kanon das wahrhaftige Vorhandensein Jesu Christi unter den Gestalten von Brot und Wein (*transsubstantiatis pane in corpus et vino in sanguinem*), insofern es von durch die Schlüsselgewalt der Kirche richtig dazu geweihten Priester vollzogen werde.

Mit dem Siegeszug der „Transsubstantiationslehre“ veränderte sich auch die Frömmigkeit gegenüber den konsekrierten Hostien: Seit der Mitte des 11. Jh.s finden sich Kniebeugen und Inzension zur Verehrung, gegen Ende des 12. Jh.s wurde die Elevation eingeführt, die sich schnell verbreitete und im 13. Jh. allgemein üblich war, ebenso wie die „Tabernakelfrömmigkeit“ zu Beginn des 13. Jh.s. und das eucharistische Festum Corporis Christi seit seiner offiziellen Einführung 1264.

Der evangelische Abendmahlsstreit

Der Ausdruck **Abendmahlsstreit** bezeichnet im engeren Sinn den Konflikt zwischen den Reformatoren Luther und Zwingli sowie ihren beiderseitigen Anhängern um das Sakramentsverständnis des Abendmahls.

Nachdem Ulrich Zwingli in Zürich im Herbst 1524 in einem offenen Brief seinen Standpunkt deutlich gemacht hatte, unterstützte ihn Johannes Oekolampad von Basel aus mit einer im September 1525 erschienenen Schrift. Die

lutherischen Theologen um Johannes Brenz in Schwäbisch Hall antworteten mit ihrem "Syngramma".

1529 traf sich Zwingli mit Luther und Landgraf Philipp von Hessen. Er war - was die Rechtfertigungslehre betraf - mit Luther einig. Eine Rechtfertigung vor Gott sei nicht durch gute Werke zu erlangen, sondern allein durch den Glauben an den einen Gott und den Sühnetod Christi. Bei dem Treffen in Marburg (Marburger Religionsgespräche) zeigte sich jedoch schnell, wie erheblich die Auffassungen beider Männer voneinander abwichen. Luther sah im Abendmahl das tiefste Erlebnis der sichtbar gewordenen Gnade Gottes. Denn in der Einsetzung des Abendmahls komme es zur *praedicatio identica*, zu „Leibsbrot“ und „Blutswein“, wie Luther sich in seiner Schrift „Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis“ 1528 ausdrückt. In, mit, und unter Brot und Wein werde der wahre Leib und das wahre Blut Christi ausgeteilt und mit dem Mund empfangen (Realpräsenz).

Der humanistisch geprägte Zwingli sah im Abendmahl und seinen Elementen allein eine symbolhafte Kraft, die lediglich die Erinnerung an den Auferstandenen wecken sollte. In ähnlicher Weise lehrte der Reformator Jean Calvin, dass Christus während des Abendmahls geistig, aber nicht materiell anwesend sei. Gemeinsam abgelehnter Ausgangspunkt aller drei Abendmahlsauffassungen war jedoch die katholische Lehre der Transsubstantiation, nach der Wein und Brot sich während der Abendmahlsfeier tatsächlich und dauerhaft in Blut und Fleisch Jesu verwandeln.

Im dritten Viertel des 16. Jahrhunderts kam es zwischen den Gnesiolutheranern und den Philippisten zum so genannten zweiten Abendmahlsstreit.

Literatur

- Gerhard Kiesow: *Von Rittern und Predigern. Die Herren von Gemmingen und die Reformation im Kraichgau.* verlag regionalkultur, Ubstadt-Weiher 1997 S. 65-73.

Siehe auch

Dietrich, Wolf und Philipp von Gemmingen

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Abendmahlsstreit (<http://de.wikipedia.org/wiki/Abendmahlsstreit>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Abendmahlsstreit&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Abendmahlsstreit&oldid=27789>“

Kategorien: Protestantismus | Evangelische Theologie | Katholische Theologie
| Christentumsgeschichte (Reformationen) | Christentumsgeschichte (Mittelalter)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2008 um 01:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 885-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Abhayamudra

Aus AnthroWiki

Im hinduistischen Kontext ist **Abhayamudra**, das heißt die Geste der Zuversicht und Sicherheit, eine Handhaltung, welche Furcht abwehrt und dem Anbetenden göttlichen Schutz und Glückseligkeit zuteil werden lässt. In dieser Pose wird die rechte Hand aufrecht gehalten und die Handfläche zeigt nach außen. Dies ist eines der frühesten Mudras, die man auf einer Anzahl hinduistischen, buddhistischen und Jainistischen Bildern vorgefunden hat.

Quelle

- Anna L. Dallapiccola: *Dictionary of Hindu Lore and Legend*. Thames & Hudson, London 2002, ISBN 0-500-51088-1 (Wörterbuch der hinduistischen Überlieferungen und Sagen).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Abhayamudra (<http://de.wikipedia.org/wiki/Abhayamudra>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Abhayamudra&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Abhayamudra&oldid=45754>“

Kategorien: Symbol (Hinduismus) | Geste

Hindugöttin Sarasvati mit Abhayamudra

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2012 um 14:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 136-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Abraham

Aus AnthroWiki

Abraham (hebr. אַבְרָהָם *Avrāhām*: „Vater der vielen (Völker)“, im Islam arabisch إبراهيم *Ibrāhīm*) ist eine zentrale Figur des jüdischen Glaubens. Er gilt als Stammvater Israels und auch als Stammvater der Araber. Seine Geschichte wird in der Genesis, dem ersten Buch des Alten Testaments, erzählt. Er lebte nach biblischem Bericht etwa im 19. Jahrhundert v. Chr. Zusammen mit Isaak und Jakob wird er zu den Erzvätern gezählt.

Eine Legende sagt, dass Nimrod den Vater Abrahams, Terach, der sein Feldherr gewesen war, veranlasst habe, Abraham zu töten, da ihm eine Prophezeiung Schlimmes von dem Kind erwarten ließ. Doch Terach täuschte Nimrod und Abraham wuchs allein in einer Höhle auf, wo er sich durch die Milch ernährte, die er aus seinem eigenen Daumen - einem Symbol für die Ich-Kraft - sog. Die Kräfte, die früher nur durch die alte Hellsichtigkeit zugänglich waren, zogen nun bei Abraham in die innere menschliche Organisation ein. Abraham entwickelte dadurch mit seinem Gehirn ein physisches Organ, mit dem er sich durch das Denken zum Göttlichen erheben konnte, und diese Organ vererbte er auf seine Nachkommen und prägte damit die Mission des hebräischen Volkes. Zu diesem Bild gehört auch, dass Abraham als Erfinder der Arithmetik gilt.

Abraham hieß ursprünglich **Abram**. Zusammen mit seinem Vater Terach war er aus Ur in Chaldäa (dem Süden des heutigen Irak) nach Harran (bei Urfa, Türkei) gewandert. Dort wurde er von Gott berufen und in das Land Kanaan geschickt, wo Gott aus ihm ein großes Volk machen wollte. Zusammen mit seiner kinderlosen Frau Sarai und seinem Neffen Lot zog er nach Kanaan. Trotz der verheißenen Nachkommenschaft glaubte seine siebzigjährige Frau nicht, dass sie ihrem Mann ein Kind gebären könne und gab ihm ihre Magd Hagar, mit der Abram Ismael zeugte.

Seine eigentliche Initiation erfährt Abraham durch den großen Sonnen-Eingeweihten Melchisedek, den König von Salem, der ihn vor den Toren Jerusalems mit Brot und Wein als Opfergaben empfängt, also mit den gleichen Gaben wie beim letzten Abendmahl des Christus.

Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach: Gesegnet seist du, Abram, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat; und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. 1.Mose 14,17 (<http://www.bibel-online.net/buch/01.1-mose/14.html#14,17>)

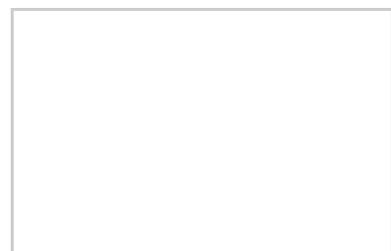
Durch Melchisedek erfährt Abraham, dass der Gott, der an seiner inneren Organisation schafft, derselbe ist, der sich in den Mysterien offenbart.

Der Herr schloss darauf mit Abraham seinen Bund, forderte die Beschneidung und gab Abram und Sarai neue Namen: Abraham und Sara. Als Gott Abraham ein weiteres Mal erscheint, kündigt er ihm die Geburt eines Sohnes mit Sara an (sowie den Untergang Sodoms). Tatsächlich wird Sara im Alter von neunzig Jahren schwanger und gebiert Isaak, als Abraham hundert Jahre alt ist, woraufhin sie Hagar und Ismael verstößt.

Später stellt Gott Abrahams Glauben auf die Probe, indem er ihm befiehlt, seinen Sohn Isaak zu opfern (Opferung Isaaks), doch im letzten Moment greift Gott ein, schickt einen Widder, der anstatt Isaak geopfert wird. Mit dem Symbol des Widders wird auf das kommende Verstandesseelenzeitalter hingewiesen, in dem der Christus sich auf Erden verkörpern sollte, und auf das Abraham das hebräische Volk vorbereiten musste. Diese Episode gab auch dem Abraham-Test in der Psychologie, bei der die menschliche Bereitschaft, Unmenschliches zu tun, getestet wird, seinen

Abraham Isaak liebkosend
Rembrandt van Rijn, um 1637

Abraham opfert Isaak,
Laurent de La Hire (1650)

Namen.

Nach dem Tod Saras nimmt sich Abraham Ketura zur Frau, die ihm bis zu seinem Tod sechs weitere Söhne gebar.

Im Islam gilt **Ibrahim** (Abraham) als Prophet, der erkannte, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Die Wallfahrt nach Mekka (Hadsch) geht nach islamischer Auffassung auf Ibrahim zurück. Ebenso gepriesen wird seine Bereitschaft, seinen Sohn (nach muslimischer Auffassung Isma'il) für den einzigen Gott zu opfern. Mit seinem Sohn Isma'il (Ismael), dem ihm Hadschar (Hagar) gebar, gilt er dem Islam als Stammvater der Araber. Die Muslime ehren sein Grab in Hebron (al-Chalil).

Vom Namen Abraham leitet sich auch die Bezeichnung *abrahamitische Religionen* für Judentum, Christentum und Islam ab.

Siehe auch: Abrahamstag, Portal Bibel

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Abraham (<http://de.wikipedia.org/wiki/Abraham>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Abraham&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Abraham&oldid=46087>“

Kategorien: Biographie | Eingeweihte | Mann | Bibel | Altes Testament

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2012 um 09:51 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 5.706-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

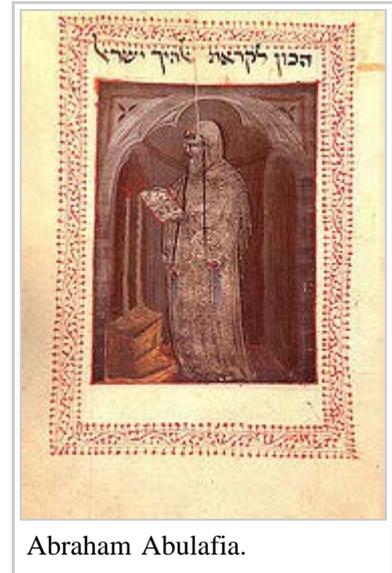
Abraham Abulafia

Aus AnthroWiki

Abraham ben Samuel Abulafia (* 1240 in Saragossa; gest. nach 1291) war einer der bedeutendsten spanischen Kabbalisten, Schwärmer und Mystiker des 13. Jahrhunderts, ein jüdischer Exponent der sogenannten „ekstatischen“ Strömung in der Kabbala.

Ab 1258 bereiste Abulafia den Orient, Griechenland und Italien. Er wurde von Baruch Togarmi beeinflusst, der einen „Schlüssel zur Kabbala“ zum Sefer Jezirah schrieb. Seit 1270 wieder auf der Iberischen Halbinsel, machte Abulafia in der Stadt Barcelona seine erste Erfahrung einer prophetischen Ekstase.

Im Mittelmeerraum trat Abulafia als der verheißene Messias auf; er behauptete, die messianische Hoffnung der Juden sei in ihm zur Erfüllung gekommen. 1281 versuchte er, Papst Nikolaus III. zum Judentum zu bekehren, jedoch verstarb der Papst in der Nacht unmittelbar vor Abulafias Ankunft. Abulafia entging dem Scheiterhaufen nur knapp und wurde nach 28 Tagen im Kollegium der Franziskaner freigelassen.

Abraham Abulafia.

Während seiner letzten Jahre lebte Abulafia als Reisender in Italien, und von 1291 an verlieren sich seine Spuren, vermutlich starb er 1292 in Barcelona.

Abulafia verfasste 26 theoretische Schriften, von denen mehrere erhalten sind, und 22 prophetische Werke, von denen nur eines, das „Sefer ha'Oth“ (Buch des Zeichens bzw. Buchstabens) überliefert ist.

Abulafia propagierte, dass der Mensch in der Ekstase Zugang zu seinem innersten Wesen erlangen könne. Er wollte einer mystischen Erkenntnismethode, der sogenannten „Straße der Begriffe“, zum Durchbruch verhelfen. Diese Disziplin vervollständigte die „Straße der Sefiroth“ und rundete sie ab.

Zu seinen Schülern gehörte unter anderem Josef Gikatilla.

Literatur

- Karl Erich Grözinger: *Jüdisches Denken, Theologie, Philosophie, Mystik Bd. II: Von der mittelalterlichen Kabbala zum Hasidismus*. Campus Verlag, Frankfurt a.M.; New York 2005, ISBN 978-3-593-37513-7.
- Gershom Scholem: *Die Jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen*. 1. Aufl. (Nachdr.) Auflage. Frankfurt a.M. 2000, ISBN 978-3-518-27930-4.
- Moshe Idel: *Kabbalah: New Perspectives*. Yale University Press, New Haven; London 1988, ISBN 978-0-300-04699-1.
- Moshe Idel: *The Mystical Experience in Abraham Abulafia*. SUNY Press, Albany 1988, ISBN 978-0-88706-552-1.
- Moshe Idel: *Language, Torah, and hermeneutics in Abraham Abulafia*. SUNY Press, Albany 1989, ISBN 978-0-88706-831-7.
- Moshe Idel: *Studies in Ecstatic Kabbalah*. SUNY Press, Albany 1988, ISBN 978-0-88706-605-4.

Weblinks

- Literatur von und über Abraham Abulafia (<https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118859110&method=simpleSearch>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Abraham Abulafia (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118859110>) • PICA-Datensatz (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118859110>))

nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118859110))

- *Abraham Abulafia* (http://www.bautz.de/bbkl/a/abraham_abulafia.shtml) . In: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (BBKL).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Abraham Abulafia (http://de.wikipedia.org/wiki/Abraham_Abulafia) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Abraham_Abulafia&action=history) verfügbar.

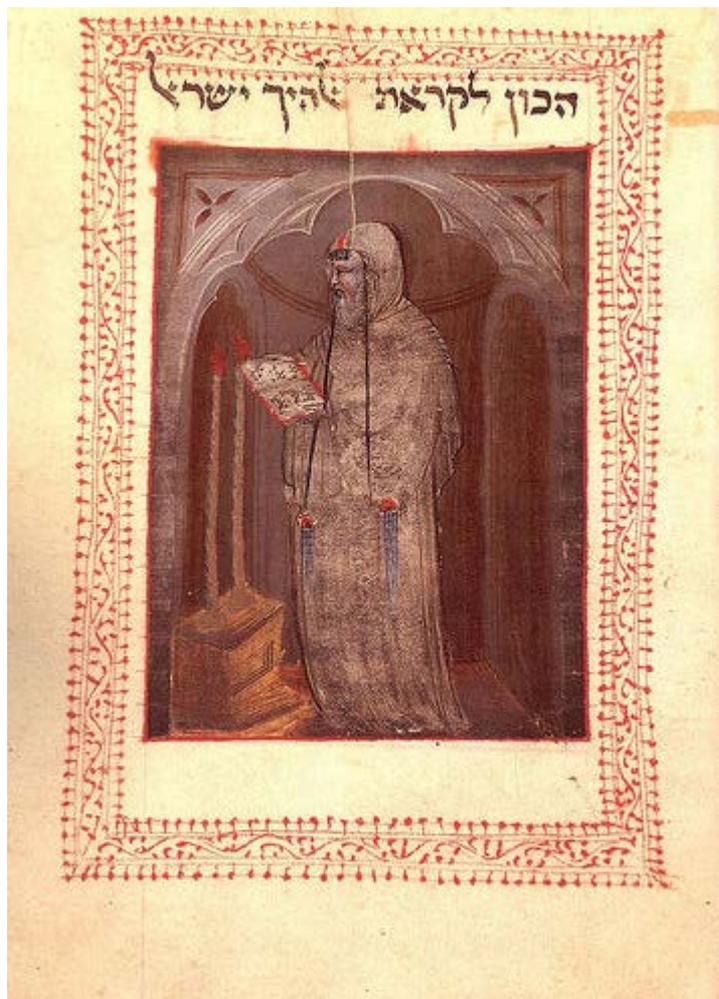
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Abraham_Abulafia&oldid=35206“

Kategorien: Philosoph des Mittelalters | Kabbala | Spanier | Geboren 1240 | Gestorben im 13. Jahrhundert | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2010 um 12:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 762-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Abraham abulafia.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Abraham_abulafia.jpg (355 × 500 Pixel, Dateigröße: 66 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Eine Seite aus Abraham Abulafia's *Light of the Intellect* (1285)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:08, 6. Apr. 2010		355 × 500 (66 KB)	Odysee (Diskussion Beiträge)	Eine Seite aus Abraham Abulafia's "Light of the Intellect" (1285)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Abraham abulafia.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Abraham Abulafia

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Abraham_abulafia.jpg&oldid=35201“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2010 um 12:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 61-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Absicht

Aus AnthroWiki

Eine **Absicht** oder **Intention** (lat.) ist gegeben, wenn das Ziel einer Handlung bewusst und willeentlich angestrebt wird und darum auch - als das eigentliche und unmittelbare Motiv dieser Handlung - in der vollen Verantwortung des Menschen liegt.

Siehe auch

- Intentionalität

Weblinks

- Absicht (<http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Absicht>) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (<http://www.zeno.org/Eisler-1904>)
- Intention (<http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Intention>) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (<http://www.zeno.org/Eisler-1904>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Absicht&oldid=39694>“

Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie | Ethik | Recht

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2011 um 23:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 437-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Absonderung

Aus AnthroWiki

Die **Absonderung** ist der vierte und mittlere der sieben grundlegenden Lebensprozesse, die Rudolf Steiner unterschieden hat. Sie steht mit den kosmischen Wirkungen der Sonnensphäre in Zusammenhang.

"Jetzt kommen wir mit den Lebensprozessen mehr ins Innere. Da haben wir den nächsten Prozeß, der schon mehr dem Inneren angehört, das, was man nennen könnte die Umformung, die Verinnerlichung dessen, was aufgenommen worden ist von außen, die Umwandlung, die Verwandlung des von außen Aufgenommenen. Ich möchte, konform mit der Art, wie wir das einmal früher benannt haben, diese Umformung wiederum mit denselben Ausdrücken bezeichnen. Es gibt in der Wissenschaft noch keine Ausdrücke dafür; man muß sie erst prägen, weil man alle diese Dinge noch nicht unterscheidet. Diese innerliche Umformung dessen, was von außen aufgenommen wird, die also rein inneren Prozessen unterliegt, die können wir wiederum uns vierfach vorstellen. Das erste, was innerlich auftritt nach der Ernährung, ist die innere Absonderung. Absonderung ist es schon, wenn nur das aufgenommene Nahrungsmittel dem Körper mitgeteilt wird, wenn es ein Glied im Organismus wird. Es ist nicht nur die Absonderung nach außen, sondern die Mitteilung desjenigen, was durch die Nahrungsmittelsubstanz aufgenommen wird, im Inneren. Die Absonderung besteht zum Teil in Abgabe nach außen oder aber in der Aufnahme der Nahrungsmittel. Das ist eine Absonderung durch diejenigen Organe, die eben der Nahrung dienen: Absonderung in den Organismus hinein. Was so abgesondert ist in den Organismus hinein, das muß erhalten werden im Lebensprozeß, das ist wiederum ein besonderer Lebensvorgang für sich, den wir als Erhaltung bezeichnen müssen. Damit aber das Leben bestehen kann, muß es nicht nur das, was es aufnimmt, erhalten, sondern es muß es vergrößern. Jedes Lebendige unterliegt einer innerlichen Vermehrung: Wachstumsprozeß im weitesten Sinne; Wachstumsprozeß gehört zum Leben, Erhaltung und Wachstum.

Und dann gehört zum Leben hier auf Erden die Hervorbringung des Ganzen; der Wachstumsprozeß erfordert nur, daß ein Glied das andere hervorbringt. Reproduktion ist ein Prozeß, der höher ist als das bloße Wachstum, der das gleiche Individuum hervorbringt." (Lit.: GA 170, S 114f)

Im kindlichen und jugendlichen Alter überwiegt die Absonderung nach *innen* die Absonderung nach *außen* und bildet dadurch die Grundlage für den Wachstumsprozess.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte.*, GA 170 (1978), Siebenter Vortrag, Dornach, 12. August 1916

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Absonderung&oldid=28683>“

Kategorie: Physiologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2008 um 11:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 761-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Abstraktion

Aus AnthroWiki

Die **Abstraktion** (von lat. abs-trahere = *abziehen, entfernen, trennen*) bezeichnet einen Denkprozess, bei dem von konkreten einzelnen Objekten allgemeingültige Eigenschaften abgezogen, d.h. abstrahiert und zu Allgemeinbegriffen geformt werden. Von den individuellen Eigenschaften, die nur das einzelne Objekt betreffen, wird dabei abgesehen. Die Fähigkeit zur Abstraktion beruht auf der Intentionalität des Ich-Bewusstseins, wodurch die Aufmerksamkeit willentlich auf ein bestimmtes Objekt bzw. auf einzelne seiner Details oder die diesen entsprechenden inneren Vorstellungen gerichtet werden kann. Nur mit entsprechender Abstraktionsfähigkeit lassen sich *sinnlichkeitsfreie* Vorstellungen gewinnen, die grundlegend für die geistige Erkenntnis sind. Daher lautet auch eine der vier Grundregeln für den Geistesschüler: *Es obliegt mir, die Scheu vor dem sogenannten Abstrakten zu überwinden.*

"Solange ein esoterischer Schüler an Begriffen hängt, die ihr Material aus der Sinneswelt nehmen, kann er keine Wahrheit über die höheren Welten erlangen. Er muß sich bemühen, sinnlichkeitsfreie Vorstellungen sich anzueignen. Von allen vier Regeln ist diese die schwerste, insbesondere in den Lebensverhältnissen unseres Zeitalters. Das materialistische Denken hat den Menschen in hohem Grade die Fähigkeit genommen, in sinnlichkeitsfreien Begriffen zu denken. Man muß sich bemühen, entweder solche Begriffe recht oft zu denken, welche in der äußeren sinnlichen Wirklichkeit niemals vollkommen, sondern nur annähernd vorhanden sind, zum Beispiel den Begriff des Kreises. Ein vollkommener Kreis ist nirgends vorhanden, er kann nur gedacht werden, aber allen kreisförmigen Gebilden liegt dieser gedachte Kreis als ihr Gesetz zugrunde. Oder man kann ein hohes sittliches Ideal denken; auch dieses kann in seiner Vollkommenheit von keinem Menschen ganz verwirklicht werden, aber es liegt vielen Taten der Menschen zugrunde als ihr Gesetz. Niemand kommt in einer esoterischen Entwicklung vorwärts, der nicht die ganze Bedeutung dieses sogenannten Abstrakten für das Leben einsieht und seine Seele mit den entsprechenden Vorstellungen bereichert." (Lit.: GA 267, S 66f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA267.pdf#page=66f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Seelenübungen*, GA 267 (2001), ISBN 3-7274-2670-5 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=157)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Weblinks

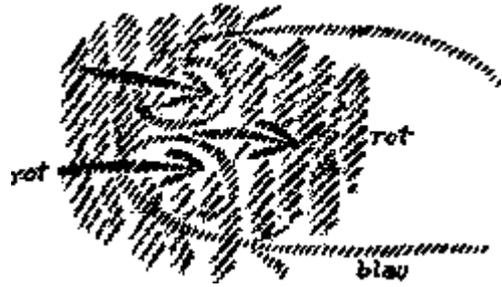
- Abstract (<http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Abstract>) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (<http://www.zeno.org/Eisler-1904>)
- Abstraction (<http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Abstraction>) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (<http://www.zeno.org/Eisler-1904>)
- Abstraktion (<http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Abstraktion>) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (<http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Abstraktion&oldid=40944>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2011 um 12:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.375-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Abtoetung des Aetherischen.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Abtoetung_des_Aetherischen.gif (243 × 147 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Abtötung des von außen einströmenden Ätherischen durch die von innen aufsteigende abstrakte Ideenwelt

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:30, 20. Feb. 2006		243 × 147 (4 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Abtötung des von außen einströmenden Ätherischen durch die von innen aufsteigende abstrakte Ideenwelt

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sinneswahrnehmung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Abtoetung_des_Aetherischen.gif&oldid=2598“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Februar 2006 um 23:30 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 181-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Abyssos

Aus AnthroWiki

Abyssos (griech. ἄβυσσος *grundlos, unermesslich, Abgrund*; lat.: *Abyssus*) bezeichnet in der biblischen Mythologie die Unterwelt.

Der *Abyssos* erscheint mehrfach in der Offenbarung des Johannes. Zunächst ist es ein Ort, dessen Schlüssel ein Engel in Händen hat, und aus dem am Ende der Tage Scharen von Heuschrecken steigen, um all jene Menschen zu quälen, die das Siegel Gottes nicht auf der Stirn tragen.^[1] Dann als Herkunft des Tieres, das aus dem Abgrund steigt und die Propheten tötet,^[2] schließlich ist es der Ort, in dem der Drache, die alte Schlange, die in der Offenbarung mit dem Teufel identifiziert wird, während des 1000jährigen Reiches mit einer Kette gebunden liegt, nachdem er von einem Engel überwunden wurde.^[3]

Bei Paulus ist der *Abyssos* ein Totenreich, ähnlich dem griechischen Hades.^[4]

Bei Lukas erscheint der Begriff als Ort der Gefangenschaft für Dämonen^[5] und in der Geschichte vom Reichen und dem armen Lazarus zur Bezeichnung des trennenden Abgrunds zwischen den Gerechten und den Ungerechten in der jenseitigen Welt.^[6]

Als Zitat wurde die Vulgata-Übersetzung von Ps 42,8 sprichwörtlich: *Abyssus abyssum invocat* („Abgrund ruft nach Abgrund“).

In der Septuaginta dient Abyssos als Übersetzung des hebräischen Begriffs **Tehom** (hebr. תְּהוֹם, *Tiefe, Meerestiefe, Abgrund*), der bereits in der Genesis auftaucht.^[7] Daath (hebr. דַּעַת, *Wissen, Wissenschaft*), die *unsichtbare Sephira* am Sephirothbaum, bildet nach der jüdischen Kabbala die Brücke über diesen Abgrund.

Weblinks

[w] **Wiktionary: Abyssus** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

[w] **Wiktionary: Abgrund** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

- Abyss (<http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=707&letter=A&search=abyss>) - Jewish Encyclopedia

Einzelnachweise

- ↑ Offb 9,1-11
- ↑ Offb 11,7
- ↑ Offb 20,1-3
- ↑ Röm 10,7
- ↑ Lk 8,31
- ↑ Lk 16,26
- ↑ Gen 1,2 , Gen 7,11

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Abyssos (<http://de.wikipedia.org/wiki/Abyssos>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Abyssos&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Abyssos&oldid=44805>“

Kategorien: Bibel | Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2011 um 08:55 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.012-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ach

Aus AnthroWiki

Der **Ach** (auch **Achet**; *Lichtgeist* abgeleitet von einem Wort für *Lichtglanz*) galt in den ägyptischen Mysterien als das unsterbliche geistige Urbild des Ba, des Seelenleibes. Es ging gemäß den altägyptischen Vorstellungen aus der Verschmelzung des Ka (Ätherleib) und des Ba (Astralleib) hervor. Ach

entspricht in anthroposophischer Ausdrucksweise dem menschlichen Ich, das sich mit den unsterblichen Bestandteilen der anderen Wesensglieder vereinigt und diese durch die geistige Welt bis hin zu einer neuen Inkarnation trägt. Allerdings war das Ich in der ägyptischen Zeit noch nicht vollständig in den Körper eingezogen, sondern schwebte gleichsam als höheres Ich über diesem. Erst nach dem Tod vereinigte sich der Mensch mit seinem Ach. Bildhaft dargestellt wurde Ach als Schopfibis mit glänzendem dunklen Gefieder.

Durch den Erwerb von irdischem Wissen, d.h. durch eine elementare Einweihung in das Denken, wurde die Entwicklung des Ach gefördert. Kultische Handlungen am Grab und Innenschriften auf dem Sarg sollten die Götter, namentlich Osiris und Re, auffordern, den Toten zum Ach zu verklären, der auf der Himmelsbarke mitreisen darf. Alle Pharaonen sollten nach ihrem Tod zum Ach aufsteigen. Das sollte auch durch die Mumifizierung unterstützt werden. Mit dem Namen *wirksamer Ach* bezeichneten die Ägypter ein Gespenst und meinten damit den wirksamen Geist des Toten, der keiner Opfertgaben mehr bedurfte, um wirksam zu bleiben. Er wachte über das Grab und den guten Ruf des Verstorbenen und erschien als Rachegeist, wenn jemand die Totenruhe störte.

- siehe auch -> Wesensglieder der Toten

Anmerkungen

1. ↑ In der Hieroglyphenschrift wurde der *Ach* als Vogel mit einem strahlenförmigen Schopf dargestellt, wobei der Schopfibis (*Comatibis eremita*) das Vorbild war; vgl. Elmar Edel: *Zu den Inschriften auf den Jahreszeitenreliefs der "Weltkammer" aus dem Sonnenheiligtum des Niuserre*. In: *Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen*, Nr. 8. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1961, S. 237.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Ach&oldid=42715>“

Kategorien: Wesensglieder | Ägypten | Ägyptische Mysterien

Ach in Hieroglyphen

UNIQ607baff33359ac34-hiero-00000000-

QINU

Achet

𐩠𐩢𐩣

Der weiblich verklärte Ahnengeist

UNIQ607baff33359ac34-hiero-00000001-

QINU

UNIQ607baff33359ac34-hiero-00000002-

QINU^[1]

Ach

𐩠𐩢𐩣

Der männlich verklärte Ahnengeist

Vorbild im Alten Ägypten: Schopfibis *Comatibis eremita*

(Darstellung hier: *Geronticus eremita*)

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2011 um 19:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.401-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ach.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Ach.gif (128 × 105 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ach, der unsterbliche Geist des Menschen, dargestellt als Schopfibis.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:46, 7. Jan. 2007		128 × 105 (1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Ach, der unsterbliche Geist des Menschen, dargestellt als Schopfibis.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ach

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ach.gif&oldid=20144>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2007 um 10:46 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 141-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Achte Sphäre

Aus AnthroWiki

Die **achte Sphäre**, über die Rudolf Steiner in verschiedenen Zusammenhängen gesprochen hat, ist von entscheidender Bedeutung für die Erd- und Menschheitsentwicklung. Sie ist begrifflich nicht leicht zu fassen, denn sie bezeichnet einerseits die Sphäre des irdischen Wirkens der Schöpfergötter, der Elohim, andererseits ist sie aber geradezu identisch mit dem, was in den verschiedenen religiösen Überlieferungen als die «Hölle» schlechthin genannt wird.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die achte Sphäre und die planetarischen Weltentwicklungsstufen
- 2 Die achte Sphäre als Ort der Verdammnis
- 3 Die achte Sphäre als Schlacke der Mineralwelt
- 4 Achte Sphäre und Buddhi-Plan
- 5 Die achte Sphäre, Ahriman und die Asuras
- 6 Tiere und Pflanzen mit einer Beziehung zur achten Sphäre
- 7 Der Zusammenhang zwischen achter Sphäre und Mondensphäre
- 8 Literatur
- 9 Weblinks

Die achte Sphäre und die planetarischen Weltentwicklungsstufen

Allein ein Blick auf die geistigen Hintergründe der Menschheitsentwicklung kann klärendes Licht auf das Rätsel der achten Sphäre werfen. Der Mensch hat sich durch die aufeinanderfolgenden planetarischen Weltensphären Saturn, Sonne und Mond entwickelt und steht gegenwärtig auf der Erde in seiner 4. Entwicklungsstufe. Man darf sich diese Sphären aber nicht bloß nacheinander denken, sondern ihre Evolutionsweisen und ihre Entwicklungsfrüchte durchdringen sich in der gegenwärtigen Zeit. Es gibt Wesen, die heute auf der Saturnstufe stehen, es gibt solche, die jetzt die Sonnenentwicklung durchmachen usw. Sogar der Mensch selbst steht mit Teilen seines Wesens auch heute noch in diesen Sphären, wir tragen einen Saturnmenschen, einen Sonnenmenschen und einen Mondmenschen in uns. Die über den Menschen hinausragenden, aber mit ihm in Verbindung stehenden geistigen Hierarchien wirken jetzt bereits in höheren Sphären, die der Mensch erst künftig durch seine Fähigkeitserweiterungen erringen wird. Trotzdem kann man sagen, daß der Mensch gemäß seiner Gesamtanlage auch heute schon, aber keimhaft Anteil an diesen Sphären hat:

Angeloi	5. Sphäre (Jupiter)
Archangeloi	6. Sphäre (Venus)
Archai	7. Sphäre (Vulkan)
Exusiai	8. Sphäre

Planetarische Weltentwicklungsstufen und achte Sphäre

Jede dieser Entwicklungsstufen ist mit einem bestimmten Bewusstseinszustand verbunden. In der 4. Sphäre lebt der Mensch auf der mineralisch festen Erde, die er mit seinen Sinnen wahrnimmt und mit seinem äußeren Denken

umspannt. Und nur diese Weltensphäre ist überhaupt sinnlich wahrnehmbar - alle anderen Sphären sind nur einer höheren Erkenntnis zugänglich. Die gegenständlich-sinnliche Wahrnehmung und der damit verbundene Intellekt sind die Basis für das Selbstbewusstsein und die Freiheit des Menschen.

In der sinnlichen Welt lebt der Mensch eigentlich nur durch seinen Kopf. Und nur der Kopf entstammt der geraden Entwicklungslinie durch die der Mensch jetzt auf der 4. Entwicklungsstufe steht. Die Sinne selbst wurden bereits auf dem alten Saturn veranlagt. Der Kopf verweist uns auf die Vergangenheit. Das gilt im Kleinen, indem der Kopf in seiner Form auf die vorige Inkarnation verweist, und das gilt im Großen, indem er durch die planetarischen Entwicklungsstufen hindurchgegangen ist. Wenn man, wie es heute üblich geworden ist, von einer Abstammung des Menschen vom Tier spricht, dann ist das - allerdings auch nur in sehr eingeschränktem Sinn - für unseren Kopf gültig, nicht für unseren restlichen Organismus. Mit dieser Sphäre hat Michael zunächst nicht unmittelbar etwas zu tun, der Kopf ist die Domäne Luzifers. Durch Luzifer wurden unsere Sinne aufgetan, er hat uns die Freiheit gebracht und die Erkenntnis des Guten und des Bösen.

Anders ist es mit dem restlichen Menschen, mit der Brust- und Gliedmaßenentwicklung. Namentlich die Gliedmaßen sind erst mit der Erdentwicklung ganz neu hinzugekommen. Darin wirken vornehmlich die Geister der Form (Exusiai, Elohim), die eigentlichen Schöpfergötter unserer Erde, die ihrerseits bereits in der 8. Sphäre wirken. Und so leben wir eigentlich nur mit dem Kopf in der 4. Sphäre, mit dem restlichen Organismus leben wir in der 8. Sphäre. Wir waten eigentlich, bildlich gesprochen, mit unserem ganzen unteren Organismus in der 8. Sphäre wie in einem Meer, aus dem nur der Kopf herausragt.

Dass Luzifer in unseren Köpfen waltet ist eine Tat Michaels. Er hat die geistige Welt von den luziferischen Mächten befreit und den Drachen auf die Erde gestürzt - in unsere Köpfe. Das ist der Sturz der Geister des Lichts, des luziferischen Drachens.

In der 4. Sphäre, also in unserer eigentlichen Erdenwelt, leben wir gemeinsam mit Luzifer. Er bringt uns die Weisheit und alle unsere sinnliche Tages-Erkenntnis hat luziferischen Charakter und kann uns über die eigentliche göttliche Welt keine Auskunft geben. Luzifer will uns so wie wir jetzt sind - mit all unseren Unvollkommenheiten - vergeistigen. Er will uns über unseren Kopf hinaus von der Erde wegheben in seine Weisheitssphäre, der aber die Liebe mangelt.

Der untere Mensch sollte ein Abbild der höheren Hierarchien sein. Er sollte auf der Erde leben, um hier seinen Entwicklungsweg zu gehen, aber in einer ganz feinen ätherischen Leiblichkeit. Infolge des luziferischen Einschlags wurde der Leib bis zur sinnlichen Sichtbarkeit verdichtet - und zwar zum Heil der Menschen. Zu diesem Zweck wurde der Mond aus der Erde herausgezogen, und die achte Sphäre liefert jene Anziehungskräfte, die den Mond in einer bestimmten Nähe zur Erde festhalten. Das sind aber zugleich die Kräfte, die den Menschen vor einer zu frühen Vergeistigung durch Luzifer bewahren. In diesem Sinn ist die achte Sphäre das Gegengewicht zu Luzifer. Sie gibt dem Menschen mehr Schwere und Erdverbundenheit, sie bindet ihn an seinen unteren Organismus, an Fleisch und Blut - namentlich durch die Fortpflanzungskräfte, durch die sinnlich-irdische Liebe. Und so ist das Gebot Jahves: Seid fruchtbar und mehret euch! Bis zum Mysterium von Golgatha geht es um die Fleischwerdung des Geistes:

Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns (Joh 1,14 (<http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/1.html#1,14>))

"Die achte Sphäre besteht ja darinnen, in einem ihrer Aspekte, daß der Mensch einen solchen Zug und Hang bekommt zu seiner niedrigen Natur, daß Luzifer nicht die höhere Natur aus dieser niederen Natur herausholen kann. Jedesmal, wenn Luzifer in alten Zeiten wiederum seine Anstrengungen gemacht hat, die Menschen zu vergeistigen, da waren die Menschen zu sehr gewöhnt an das Fleisch, um zu folgen dem Luzifer. Hätten sie nicht den Hang gehabt zum Fleische, zu der physischen Natur, sie wären dem Luzifer gefolgt. Sehen Sie, das ist eines der großen Geheimnisse des Weltendaseins, daß eigentlich ein Göttliches eingepflanzt worden ist der menschlichen Natur, damit diese menschliche Natur gleichsam größere Schwere hat, als sie gehabt hätte, wenn dieses Göttliche nicht eingepflanzt worden wäre, das Göttlich-Notwendige. Wenn es nicht eingepflanzt worden wäre, hätten die menschlichen Seelen dem Luzifer Folge geleistet. Wenn wir zurückgehen in alte Zeiten, finden wir überall, daß die Religionen es darauf anlegen, daß die Menschen verehren dasjenige, was irdisch ist, was irdischen Zusammenhang gibt, was in Fleisch und Blut lebt, damit der Mensch schwer genug ist, nicht

hinausgeführt zu werden in das Weltenall. Und da für solche Dinge, wo es sich schon um das Menschliche und Kosmische gemeinschaftlich handelt, nicht nur eine irdische Einrichtung da ist, sondern auch überall die kosmische Einrichtung da sein muß, so geschah dasjenige, was Sie ja auch in meiner «Geheimwissenschaft im Umriss» dargestellt finden; es geschah das, daß in einer gewissen Zeit, wie Sie wissen, nicht nur die Erde gestaltet wurde und die Erde in ihrer Bahn um die Sonne herumging, sondern daß die Erde als ihren Trabanten den Mond bekam. Was heißt denn das: die Erde bekommt den Mond als Trabanten? Die Erde bekommt den Mond als Trabanten heißt nichts anderes als: die Erde bekam eine Kraft, durch welche sie den Mond in ihrer Nähe halten kann, ihn anziehen kann. Würde die Erde diese Kraft zum Anziehen des Mondes nicht haben, dann würde das geistige Korrelat dieser Kraft auch nicht den Menschen an seine niedere Natur fesseln; denn von dem Geistigen aus gesehen ist dieselbe Kraft, die den Menschen an seine niedere Natur fesselt, diejenige Kraft, mit welcher die Erde den Mond anzieht. So daß man sagen kann: Der Mond ist in das Weltenall gesetzt als Gegner des Luzifer, um das Luziferische zu verhindern." (Lit.: GA 172, S 207f)

Diese positive Bedeutung der Mondenkräfte unter Leitung Jahves und ihr Verhältnis zur achten Sphäre wurde als Folge der irrigen Darstellung von A.P. Sinnett in theosophischen Kreisen vielfach verkannt und ins Gegenteil verzerrt, woraus eine Ablehnung Jahves und in der Folge auch eine tendentiell achristliche Haltung resultierte, auf die Rudolf Steiner sehr deutlich hingewiesen hat. (Lit.: GA 254)

Die göttliche Welt offenbart sich nur aus unserem unteren Organismus. Das war zunächst eine Nacht-Erkenntnis, denn nur der Kopf hat das wache Tagesbewusstsein. Jahve sprach zu den Menschen in Träumen und traumartigen Visionen, zu denen die Menschen durch Michael - das Antlitz Jahves - geführt wurden. So bei Moses, so bei den Propheten. Das ist die erste Michael-Offenbarung, zu der auch der Sturz des Drachen gehört.

Heute müssen wir allerdings lernen, die Erkenntnis der göttlichen Welt mit dem tagwachen Selbstbewusstsein zu verbinden. Der Führer zu diesem neuen Geistbewusstsein ist wieder Michael. Die rechte Pflege der Gedächtniskraft kann dabei hilfreich sein. Darauf weisen die Worte des Christus beim letzten Abendmahl: "Dies tut zu meinem Angedenken". Durch das Gedächtnis tragen wir die sinnlichen Erfahrungen, die wir mit unserem Kopf machen, in die Tiefe des restlichen Organismus hinunter, wo sie durch die göttlich-geistigen Kräfte neu belebt werden, und holen sie so verwandelt in der Erinnerung wieder in das helle Tagesbewusstsein herauf. So gestärkt durch die Michael-Christus-Kraft, darf der Mensch seiner Vergeistigung entgegengehen:

"Die Fleischwerdung des Wortes ist die erste Michael-Offenbarung, die Geistwerdung des Fleisches muss die zweite Michael-Offenbarung sein." (Lit.: GA 194, S 44)

Die achte Sphäre als Ort der Verdammnis

Damit kommt aber auch der 8. Sphäre eine völlig neue Bedeutung zu. Sie wird zu einem entscheidenden Hemmschuh der Entwicklung, wenn sie jetzt noch in alter Weise weiterwirkt. In der Tiefe der achten Sphäre lauern neue Gefahren und sie zeigen sich ganz besonders seit der Zeit der zweiten Michael-Offenbarung, nach dem Sturz der Geister der Finsternis, immer deutlicher. Hier entfaltet nämlich Ahriman schon lange verborgen seine Wirkungen als Widersacher der rechtmäßigen göttlich-geistigen Wesen. Hier will er sich sein eigenes unterirdisches Reich schaffen, das sich aus der regelrechten Weltentwicklung ausgliedert und in das er möglichst viele Menschenseelen hineinziehen möchte. Hier ist zwar nicht die Gluthölle Luzifers, aber hier entsteht die finstere eisige Unterwelt, das Reich der ahrimanischen Schatten, die wahre, die eigentliche «Hölle» als Ort ewiger Verdammnis, von der viele religiöse Überlieferungen sprechen.

So wie in gewissem Sinn unser heutiger Mond die zurückgelassene Schlacke des alten Mondendaseins ist, in dem sich all jene Kräfte verdichteten, die die weitere reguläre Entwicklung zum gegenwärtigen Erdendasein nicht mehr mitmachen konnten, so wird ähnlich auch von unserer Erdenentwicklung eine Schlacke zurückbleiben, die aus der fortschreitenden Entwicklung herausfällt, und genau das bereitet sich heute schon in Form der achten Sphäre vor, die von den ahrimanischen Mächten durchdrungen ist.

Sehr klar muss festgehalten werden, dass unser heutiger Mond keineswegs identisch mit der achten Sphäre ist, wie das in theosophischen Kreisen fälschlich behauptet wurde, sondern gerade das notwendige heilsame Gegengewicht zu der von ahrimanischen Kräften durchdrungenen 8. Sphäre bildet (-> siehe unten). (Lit.: GA 254)

"Nun kann aber ein Wesen verwachsen mit dem, was eigentlich als Schlacke zurückbleiben soll. Es muß von der Erde etwas zurückbleiben, was später das sein soll, was heute der Mond ist. Das muß der Mensch überwinden. Aber der Mensch kann das gern haben, dann verbindet er sich damit. Ein Mensch, der tief verwoben ist mit dem bloß Sinnlichen, dem bloß Triebhaften, der verbindet sich immer mehr mit dem, was Schlacke werden soll. Das wird dann sein, wenn die Zahl 666 erfüllt sein wird, die Zahl des Tieres. Dann kommt der Moment, wo sich die Erde herausbewegen muß aus der fortlaufenden Evolution der Planeten. Wenn dann der Mensch sich zu sehr verwandt gemacht hat mit den sinnlichen Kräften, die heraus sollen, dann geht das, was damit verwandt ist und nicht den Anschluß gefunden hat, um zum nächsten Globus hinüberzugehen, mit der Schlacke mit und wird Bewohner dieser Schlacke, so wie jetzt solche Wesen Bewohner des heutigen Mondes sind.

Da haben wir den Begriff von der achten Sphäre. Der Mensch muß durch sieben Sphären hindurchgehen. Die sieben Planeten entsprechen den sieben Körpern:

- Der Saturn entspricht dem physischen Körper
- Die Sonne entspricht dem Ätherkörper
- Der Mond entspricht dem Astralkörper
- Die Erde entspricht dem Ich
- Der Jupiter entspricht dem Manas
- Die Venus entspricht der Buddhi
- Der Vulkan entspricht dem Atma.

Daneben gibt es eine achte Sphäre, wo alles dasjenige hinget, was sich nicht dieser fortlaufenden Entwicklung anschließen kann. Das bildet sich in der Anlage auch schon im devachanischen Zustande. Wenn der Mensch das Leben auf der Erde nur dazu benützt, zu sammeln, was ihm allein dient, um nur eine Erhöhung seines eigenen egoistischen Selbstes zu erfahren, so führt das im Devachan in den Zustand des Avitchi. Der Mensch, der nicht aus der Sonderheit heraus kann, kommt nach Avitchi. Alle diese Avitchi-Menschen werden einmal Bewohner der achten Sphäre. Avitchi ist die Vorbereitung zur achten Sphäre. Die anderen Menschen werden Bewohner der fortlaufenden Evolutionskette. Die Religionen haben aus diesem Begriffe die «Hölle» formuliert." (Lit.: GA 93a, S 112)

Die achte Sphäre als Schlacke der Mineralwelt

"In der ersten Hälfte der vierten Runde erwirbt der Mensch erst die Fähigkeit, seine Sinne zu dem Mineralreich in Beziehung zu setzen; in der zweiten Hälfte der vierten Runde erlöst er das Mineralreich. Aber ein Teil desselben bleibt zurück, wird ausgeschieden, da er für den Menschen nicht mehr brauchbar ist. Das bildet die sogenannte achte Sphäre, die für die Menschenentwicklung nicht mehr brauchbar ist, sondern nur für höhergeartete Wesenheiten. Diesen kann sie später als Material dienen, wenn sie zu Weitenstaub aufgelöst und zur Neubildung von anderen Welten verwendet wird. Es wird einbezogen in andere Entwicklungsströme, der Mensch kann es nicht in sich einbeziehen." (Lit.: GA 89, S 152)

Achte Sphäre und Buddhi-Plan

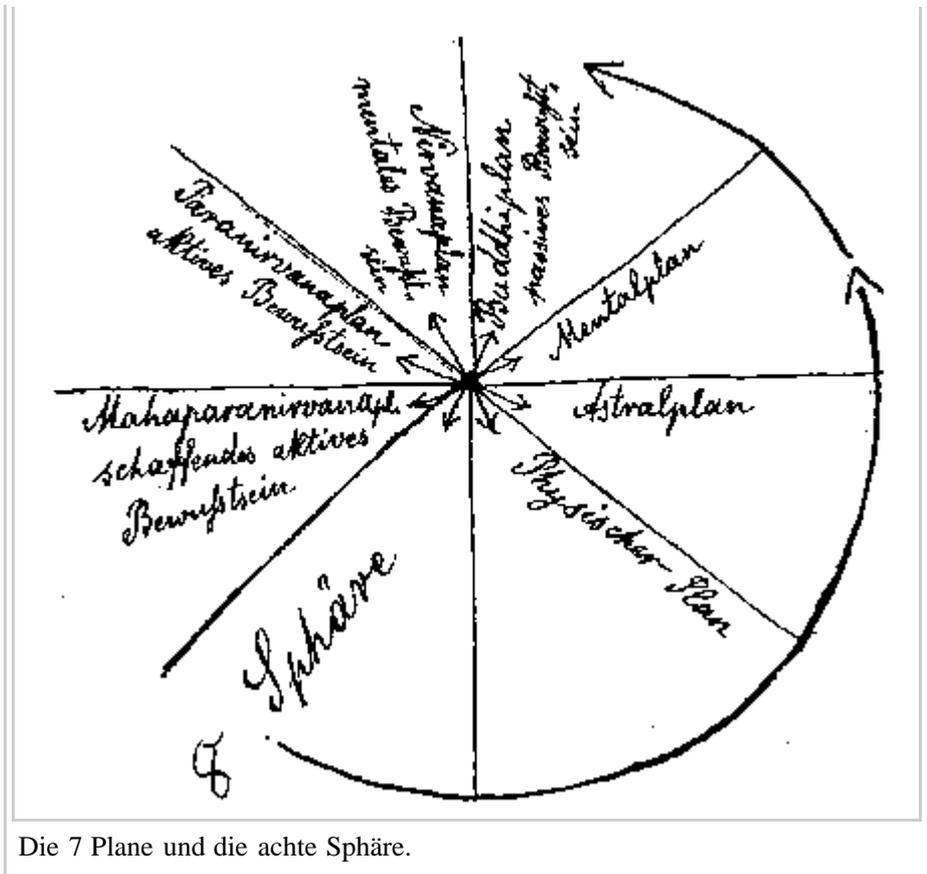
Alles, was aus der regulären Entwicklung der siebengliedrigen Planetenkette herausgeworfen werden musste, wird zum Weltenstaub, als einem Ort der Verbannung, der erst wieder mit dem Beginn einer völlig neuen Evolutionsreihe durch das schöpferische Bewusstsein des ersten Logos, wenn es durch die achte Sphäre hindurchgeht und dabei zur schöpferischen Naturkraft wird, aufgelöst werden kann und dann als unterstes Wesen in der neuen Evolution mitgenommen wird.

"Der Budhiplan ist die absolute, liebevolle Hingabe an das Göttliche. Es hat zu seinem Gegenteil die absolute Abkehr von allem Göttlichen. Hat der Budhiplan etwas Beseligendes, so sein Gegenteil die absolute Unseligkeit. Das

ist der achte Plan, die achte Sphäre.

Man denke sich, irgendein Wesen hätte sich auf irgendeinem Plan in der Evolution von der Entwicklung abgekehrt, wäre eigene Wege gegangen, dann fiel es in die achte Sphäre und müßte dort warten, bis die ganze Entwicklung herumgegangen ist. Es könnte erst bei der nächsten Evolution wieder mitgenommen werden als unterstes Wesen. In dieser kosmischen Windrose kommen die Gegenteile gut zum Ausdruck. - Wenn wir auf dem Nirvanaplan angelangt sind, ist das Wesen an dem Punkt angelangt, daß sein Atma ganz nach außen liegt. Wir haben es dann zu tun mit einem solchen Logos, den wir als die Sieben bezeichnet haben. Es sind die sieben schöpferischen Geister, deshalb haben wir auch sieben verschiedene Rassen, [die sogenannten Wurzelrassen mit ihren je sieben Unterrassen].

Die 7 Plane und die achte Sphäre.

Die sieben verschiedenen Geister gehören dem Nirvanaplan an. Wenn wir dann den Paranirvanaplan und den Mahaparanirvanaplan durchlaufen, kommen wir zum ersten und zweiten Logos selbst. Auf dem Paranirvanaplan entsteht der zweite Logos und auf dem Mahaparanirvanaplan der erste Logos. Auf dem Nirvanaplan wird das Weltsystem von den 7 mal 3 = 21 Prajapatis vollendet. Der letzte von ihnen ist abc, der dritte Logos selbst. Erst der erste Logos kann das, was in die achte Sphäre gefallen ist, wieder mitnehmen. Er nimmt es mit dem Weltenstaub. Hinaufgeworfen werden aus der Entwicklung heißt sein Leben verketten mit etwas, was unbedingt zurückbleibt, und darin warten, bis die Evolution wieder auf den betreffenden Zustand trifft. Ein Wilder, der von der Seele eines Wilden bewohnt wird, ist relativ glücklich; aber denken Sie sich ein entwickeltes Wesen im Körper eines Wilden oder eines Hundes, dann ist es in der Tat Verbannung. Die höhere Seele ist den Weg in eine niedere Manifestation gegangen. Tatsächlich heißt «in die achte Sphäre gehen»: nicht mit der Evolution fortschreiten, nicht mitmachen zu können die Entwicklung der andern, sondern auf niedere Stufe zurückgeworfen zu werden.

Das Bewußtsein ist zuerst ein Erkenntnisbewußtsein bis zum Nirvanaplan. Vom Nirvanaplan an ist es nicht mehr ein bloßes Erfassen, sondern ein innerliches Schaffen. Auf dem Paranirvanaplan ist es ein Schaffen nach außen. Auf dem Mahaparanirvanaplan ist es das schöpferische Bewußtsein des Logos. Von da geht das Bewußtsein des Logos durch die achte Sphäre auf den physischen Plan über und wird dort zu schöpferischen Naturkräften. In Wahrheit sind sie der Ausdruck göttlicher Gedanken, die uns als Kräfte erscheinen, weil wir sie nicht überschauen." (Lit.: GA 89, S 202ff)

Die achte Sphäre, Ahriman und die Asuras

Ahriman wirkt aus der achten Sphäre und versucht in die Wunsch- und Willensnatur des Menschen den Egoismus, das bloß persönliche Interesse, hineinzutragen und impft dadurch dem Organismus die Todeskräfte ein. (Lit.: GA 194, S 45ff)

In engem Zusammenhang mit der achten Sphäre stehen auch die Asuras. Die Asuras, die schon auf dem alten Saturn ihr Entwicklungsziel verfehlt haben

"sind die Wesenheiten, die der achten Sphäre zustreben. Sie wollen die Materie immer mehr verdichten, zusammenpressen, so dass sie nicht wiederum vergeistigt, d. h. ihrem Urzustand zugeführt werden kann. Sie sind der Bodensatz der ganzen Planetenentwicklung..." (Lit.: GA 266/1, S 205)

Tiere und Pflanzen mit einer Beziehung zur achten Sphäre

Tiere mit verhorntem Außenskelett, wie Käfer und Spinnen, haben eine Beziehung zur achten Sphäre und unter den Pflanzen insbesondere die Mistel.

"Über die Entwicklung hinausgestoßen sind zum Beispiel die Tiere, die ein Skelett außen tragen, die eingehüllt sind in ihr Skelett. Ihre Innenentwicklung hat sich aufgelöst, und von außen umgeben sie sich mit einer Hornschicht (Käfer, Kerbtiere). Sie bereiten sich vor für das Abfluten in die achte Sphäre. Der alte Mond hat auch eine achte Sphäre gehabt, einen Nebenmond. Diese Wesen sind damals fertig geworden, sie sind über ihre Entwicklung hinausgegangen und sind jetzt gleich einer überreifen Frucht. In die achte Sphäre gehören zum Beispiel die Spinnen, und unter den Pflanzen die Mistel. Das Reich der Spinnen und Fliegen schreibt Goethe deshalb dem Mephisto zu." (Lit.: GA 89, S 134)

Der Zusammenhang zwischen achter Sphäre und Mondensphäre

"Über die sogenannte achte Sphäre zu sprechen, über welche Mr. Sinnett eigentlich zuerst, man darf nicht sagen, Mitteilungen gemacht hat, denn die Mitteilungen waren eben in einen Irrtum getaucht, sondern deren er Erwähnung getan hat, über diese achte Sphäre zu sprechen, ist eigentlich recht schwierig. Und Sie können die Gründe leicht einsehen, warum es schwierig ist, darüber zu sprechen; denn auch da muß wieder gesagt werden: Unsere Sprache ist selbstverständlich für die äußere Sinnenwelt geschaffen, und in dieser äußeren Sinnenwelt wurde diese achte Sphäre so lange als ein Geheimnis betrachtet, bis Mr. Sinnett ihrer Erwähnung tat.

Daher sind selbstverständlich nicht viele Worte geprägt, die man für eine Charakteristik dieser achten Sphäre leicht anwenden könnte. Auch daraus wird es Ihnen klar sein, was das Sprechen über die achte Sphäre bedeutet, da man ja so lange vermieden hat, über diese achte Sphäre zu sprechen. Sie werden also auch das, was ich heute aphoristisch zu sagen habe, als eine Art vorläufiger Auseinandersetzung aufnehmen müssen, als das Hinwerfen von ein paar Charakteristiken, die zunächst nur wenig über die Sache geben können. Es werden sich aber hoffentlich Gelegenheiten finden, noch weiter darüber zu sprechen. Ich werde versuchen, auf Grundlage dessen, was ich gestern und teilweise auch früher erörtert habe, eine Charakteristik über diese achte Sphäre zu geben, damit wir darauf fußen können und einiges zu sagen vermögen über die Entwicklung der spirituellen Bewegung im 19. und im Beginne des 20. Jahrhunderts.

Das werden Sie schon ersehen haben aus den gestrigen Auseinandersetzungen, daß die achte Sphäre nicht etwas sein kann, was innerhalb der sinnlichen Welt lebt, denn ich habe es gerade als das am meisten Irrtümliche an der Sinnettschen Behauptung hingestellt, daß der äußere physische Mond irgend etwas Direktes mit der achten Sphäre zu tun haben soll, daß er unmittelbar etwas damit zu tun haben soll. Und ich habe versucht, begreiflich zu machen, daß gerade das Materialistische, gerade der Umstand, daß damit auf etwas Materiell-Physisches hingewiesen wurde, die Grundlage des Irrtums eigentlich bildet.

Daraus werden Sie schon, wenn auch nicht entnehmen, so doch ahnen können, daß dasjenige, was man die achte Sphäre nennt, unmittelbar nichts mit etwas zu tun haben kann, was innerhalb der sinnlichen Welt liegt: das heißt, ausgeschlossen von der achten Sphäre ist gerade alles das, was mit den Sinnen des Menschen wahrgenommen werden kann und was auf Grundlage der sinnlichen Wahrnehmung gedacht werden kann. Also irgendwo in der sinnlichen Welt werden Sie die achte Sphäre zunächst nicht suchen können.

Nun werden Sie auch in gewissem Sinne eine Art von Weg haben, auf dem man in Begriffen sich einer Vorstellung der achten Sphäre nähern kann. Ich habe gesagt, diese achte Sphäre hat etwas zu tun mit dem, was als Rest, als Überbleibsel allerdings, von dem alten Monde und seiner Entwicklung herrührt. Das können Sie schon aus den verschiedenen Auseinandersetzungen, die wir im Laufe der Zeit gepflogen haben, entnehmen, daß die achte Sphäre etwas zu tun haben müsse mit dem, was vom Monde und seiner Entwicklung, als dem Vorgänger

der Erde, zurückgeblieben ist. Ich habe gestern versucht, begreiflich zu machen, daß auf dem Monde die richtige Anschauung des Menschen die visionär-imaginative war, so daß alles Substantielle, das man in der achten Sphäre suchen könnte, wird gefunden werden müssen da, wo man imaginativ-visionär etwas entdecken kann; das heißt, man wird also voraussetzen können, daß die achte Sphäre zu entdecken ist auf dem Wege visionärer Imaginationen.

Warum gebraucht man denn überhaupt den Ausdruck achte Sphäre? Die achte Sphäre sagt man, weil es sieben Sphären gibt, die Sie längst kennen: Saturn, Sonne, Mond, Erde, Jupiter, Venus, Vulkan. In diesen sieben Sphären schreitet die menschliche Entwicklung in der Weise, wie ich es öfter angedeutet habe, weiter fort. Wenn es außer diesen sieben Sphären noch etwas gibt - und wir wollen zunächst voraussetzen, daß es etwas gibt - und daß dieses in irgendeiner Beziehung zur Erde steht, so kann man dies mit einem gewissen Recht die achte Sphäre nennen. Es ist notwendig zu denken, daß dieses außerhalb der sieben Sphären liegt und in einer Beziehung zur Erde steht. Ich will es so andeuten. Wir würden also hier, graphisch-schematisch gezeichnet, ein Weltengebilde voraussetzen haben, das nur imaginativ-visionär zu sehen ist, und das als ein achttes Weltgebilde neben den sieben Weltgebilden steht, die wir als das Gebiet der regelmäßigen Menschheitsevolution bezeichnen müssen. Nur ist alles solches Zeichnen selbstverständlich schematisch: man zeichnet gewissermaßen auseinander, was man ineinander nur beobachten kann. Denn Sie werden aus den verschiedenen Auseinandersetzungen, die gepflogen worden sind, längst haben ahnen können, daß man innerhalb des Sinnlichen, innerhalb der sinnlichen Beobachtung, wenn man mit dem Verstande denkt und mit den Sinnen beobachtet, in der vierten Sphäre steht. Aber wenn man es dahin bringt durch die Entwicklung der Seele, die dritte Sphäre, die Mondsphäre zu sehen, dann fliegt man ja nicht dem Räume nach in der Welt weit fort. Man beobachtet, aber nicht von einem anderen Orte, sondern man beobachtet, physisch genommen, räumlich genommen, von demselben Orte aus. Also müßte man diese sieben Sphären ineinander zeichnen. Sie sind aufeinanderfolgende Entwicklungszustände; und im Grunde genommen ist das Schema, das man auf diese Weise zeichnet, von keinem anderen Wert, als wenn man sagen würde: die Menschen entwickeln sich von der Geburt bis zum siebenten Jahre in einem ersten Stadium, vom siebenten bis zum vierzehnten Jahre in einem zweiten Stadium und so weiter. Da ist es auch nicht so, daß der Mensch, der sich vom ersten bis zum siebenten Jahre entwickelt hat, neben den Menschen, der sich vom siebenten bis zum vierzehnten Jahre entwickelt, hingestellt werden kann. Geradeso wie es beim Menschen nicht so der Fall ist, so ist es auch nicht der Fall, wenn man die sieben aufeinanderfolgenden Stufen der Erdenentwicklung, nebeneinander hingestellt, betrachtet.

Daraus werden Sie aber ahnen, daß die achte Sphäre beobachtet wird innerhalb der Erdensphäre. Man kann sie also nicht oben und nicht unten zeichnen, sondern man müßte sie in die Erde hineinzeichnen. Ich habe oft das grobe Beispiel gewählt: Wie um uns die physische Luft ist, so ist um uns herum auch alles Geistige. Bis in unser Physisches hinein haben wir alles Geistige in unserer Umgebung zu suchen. Also es würde voraussetzen sein, daß, so wie alles übrige Geistige um uns herum ist, wir auch die achte Sphäre in unserer Umgebung zu suchen haben; das heißt, es müßte dem Menschen ein Organ aufgehen, welches für die achte Sphäre so geeignet ist, wie die physischen Sinne für die Erde. Dann würde er klar bewußt in der achten Sphäre sein können. Aber eigentlich ist er unbewußt immer darinnen. Geradeso wie man immer in der Luft ist, wenn man auch nichts weiß von ihr, so ist die achte Sphäre auch immer da, und wenn man sich ein Organ für sie entwickelt, dann ist sie bewußt um uns herum da. So daß also, wenn wir sie charakterisieren wollen, wir selbstverständlich etwas zu beschreiben haben, in dem wir fortwährend darinnen leben, in dem wir fortwährend darinnen sind.

Nun kann ich, wie gesagt, zunächst bei diesen vorläufigen Betrachtungen nur etwas wie eine Art von Mitteilung machen. Das Weitere wird sich bei den Besprechungen schon ergeben. Das, was darin lebt in der achten Sphäre, besteht im folgenden. Zunächst können Sie wissen, ahnen, daß das, was uns da umgibt als achte Sphäre, dem imaginativ-visionären Hellsehen erreichbar ist. Es ist also unmöglich, imaginatives Hellsehen zu entwickeln, ohne von der achten Sphäre etwas zu wissen. Weil gegenwärtig bei so wenig Menschen wirklich deutliches und zu Unterscheidungen führendes Hellsehen vorhanden ist, deshalb ist es so schwierig, über solche Dinge wie die achte Sphäre zu sprechen. Also Imaginationen haben wir dort, und nicht ist in dieser achten Sphäre dasjenige, was gerade das Wesentliche der Erdenentwicklung, also der vierten Sphäre ausmacht. Das Wesentliche der vierten

Sphäre macht, wie ich gestern schon angedeutet habe, die mineralische Imprägnierung des Weltenbildes aus. Daß wir auf der Erde leben, wird dadurch zustande gebracht, daß dieser vierte Weltkörper mineralisch imprägniert ist, daß wir immer umgeben sind von dem Mineralischen, das heißt, daß durch die Sinne wahrgenommen und daß das sinnlich Wahrgenommene durch den Verstand kombiniert werden kann. Dieses Mineralische müssen Sie sich aber wegdenken von der achten Sphäre. Dieses Mineralische ist in der achten Sphäre ganz und gar nicht vorhanden.

Wenn wir das also wegdenken, dann bleibt uns selbstverständlich nichts anderes übrig als nur eine spätere Entwicklungsstufe des alten Mondes, denn, wo sollte denn etwas anderes herkommen? Die Dinge entwickeln sich aber weiter, und so etwas, was substantiell wahrnehmbar ist durch das imaginativ-visionäre Hellsehen, was aber nichts anderes wäre als ein Überbleibsel des alten Mondes, das wäre noch keine achte Sphäre. Dann würde man nur sagen können, die dritte Sphäre hat etwas zurückgelassen.

Um nun ein wenig ahnend zu verstehen, wie es sich mit der achten Sphäre verhält, halten wir das Folgende fest. Indem sich der Mond, die dritte Sphäre, regulär entwickelt hat, ist diese dritte Sphäre zur vierten Sphäre geworden, das heißt, es ist ein Übergang des dritten Elementarreiches - so müssen wir das bezeichnen - zum Mineralreich eingetreten. Also das Mineralische ist dazugekommen. Sonst müßten wir uns den alten Mond als eine Summe von imaginativ vorstellbarer Substantialität denken. So wird man also anzunehmen haben: das reguläre Fortgehen vom Mond zur Erde, von der dritten Sphäre zur vierten Sphäre, besteht darin, daß das, was nur imaginativ wahrnehmbar war, sinnlich wahrnehmbar wird, das heißt, sich mineralisch umgestaltet. Als achte Sphäre bleibt zunächst das Mondhafte, aber dieses Mondhafte wird zu etwas anderem dadurch, daß etwas Bestimmtes geschieht. Wir wissen, was geschieht, damit aus der dritten die vierte Sphäre entstehen kann. Das ist deutlich beschrieben in der «Geheimwissenschaft im Umriß», da, wo zu den Geistern der Bewegung die Geister der Form dazukommen und die ganze Umwandlung besorgen. Also wir können sagen, die vierte Sphäre entsteht aus der dritten dadurch, daß die Geister der Form zu den Geistern der Bewegung hinzukommen.

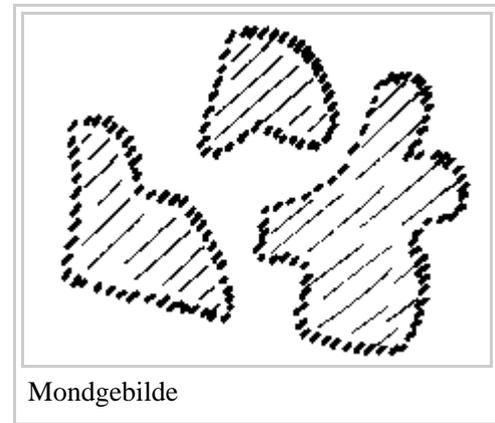
Würden nun die Geister der Form alles, was in ihrer eigenen Natur lebt, erreichen wollen und erreichen können, so würde natürlich in dem Momente, wo die Sphäre Drei ihre Aufgabe im Weltall erfüllt hat, nichts anderes aus ihr entstehen als Sphäre Vier. Das ist selbstverständlich. Daß nun luziferische und ahrimanische Geister vorhanden sind, das wissen wir. Die halten für sich etwas von der Mondsubstantialität zurück. Darin haben wir ihr Wesentliches zu sehen, daß sie etwas zurückhalten von der Mondsubstantialität. Das entreißen sie gleichsam den Geistern der Form. Es kommt also, indem die Sphäre Drei weiterschreitet, hinzu, daß den Geistern der Form etwas entrissen wird von Luzifer und Ahriman. In diesen Teil, der da entrissen wird den Geistern der Form, kommen jetzt, statt der Geister der Form, Luzifer und Ahriman hinein. Die kommen zu den Geistern der Bewegung dazu, und dadurch entsteht Acht aus Drei.

Also wir sagten, es muß etwas anderes da sein als der bloße alte Mond. Und dieses andere, was nun da ist, was da entsteht außer der Sphäre Vier, das ist, daß das Mineralische, indem es entsteht, entrissen wird im Momente des Entstehens, im Status nascendi, der vierten Sphäre. Also indem aus dem Imaginativen das Mineralische entsteht, wird in dem Momente des Entstehens das Mineralische von Luzifer und Ahriman entrissen und wird in die Imagination hineingebracht. Statt daß aus dem übriggebliebenen Mondhaften eine Erde entsteht, wird ein Weltkörper geprägt, der dadurch entsteht, daß in das vom Monde Herübergekommene das der Erde substantiell Entrissene hineingebracht wird.

Nun stellen Sie sich vor, wie ich die Verhältnisse des alten Mondes in der «Geheimwissenschaft» beschrieben habe. Diese Dinge des alten Mondes kommen dadurch zustande, daß noch nichts Mineralisches da ist. Wäre das vorhanden, so wäre es eine Erde und kein Mond. Indem Mineralisches entsteht, entsteht die Sphäre Vier. Indem Luzifer und Ahriman kommen und aus der Sphäre Vier das Mineralische herausreißen und in die Sphäre Drei dieses Mineralische hineinprägen, wird der Mond noch einmal wiederholt, aber mit dem Material, das eigentlich der Erde gehört.

Also merken Sie wohl: statt daß bloße Imaginationen da wären, werden die Imaginationen verdichtet mit dem, was der Erde an Mineralischem entrissen wird. Damit werden sie verdichtet, und es werden so verdichtete Imaginationen geschaffen. Wir sind also eingespannt in eine Welt von verdichteten Imaginationen, die dadurch nur keine mondhaften Imaginationen sind, daß sie durch das Material der Erde verdichtet sind. Das aber sind die Gespenster, das heißt, hinter unserer Welt ist eine Welt von Gespenstern, geschaffen von Luzifer und Ahriman.

Ich könnte es Ihnen schematisch so darstellen: Auf dem alten Monde waren irgendwelche Bilder vorhanden. Die hätten auf die Erde übergehen sollen als etwas, was man überall auf der Erde wahrnimmt. Aber Luzifer und Ahriman haben sie sich zurückbehalten. Sie entreißen der Erde Erdbestandteile und füllen das mit Imaginationen aus, so daß diese Erds substanzen nicht zu irdischen Gebilden, sondern zu Mondgebilden werden. Wir haben also eingeschlossen in unsere vierte Sphäre eine solche Sphäre, die eigentlich Mondsphäre ist, die aber ganz ausgefüllt ist mit Erdenmaterial, also eine total falsche Sache im Weltall. Zu den sieben Sphären haben wir eine achte Sphäre dazugefügt, die gegen die fortschreitenden Geister gemacht ist. Daraus aber entsteht die Notwendigkeit, daß um jedes substantielle Teilchen, das zum Mineralischen werden kann, die Geister der Form auf der Erde kämpfen müssen, damit es ihnen nicht entrissen wird von Luzifer und Ahriman und in die achte Sphäre hineingebracht wird.

Also in Wahrheit liegt die Sache so, daß unsere Erde, die vierte Sphäre, gar nicht das ist, als was sie sich äußerlich darstellt. Wenn sie wirklich aus Atomen bestehen würde, würden alle diese Atome noch imprägniert sein von den Gebilden der achten Sphäre, die nur dem visionären Hellsehen wahrnehmbar sind. Es stecken diese Gebilde überall darinnen, und der Inhalt der achten Sphäre ist überall gespensterhaft vorhanden, kann also wahrgenommen werden, wie richtige Gespenster wahrgenommen werden. Darinnen also steht im Grunde genommen alles Erdensein. Fortwährend bemühen sich Luzifer und Ahri-man, aus der Erdensubstanz herauszubekommen, was sie nur erhätschen können, um ihre achte Sphäre zu formen, die dann, wenn sie genügend weit gekommen ist, von der Erde losgelöst wird und mit Luzifer und Ahriman ihre eigenen Weltwege einschlagen wird. Selbstverständlich würde dann die Erde sich gleichsam nur als Torso zum Jupiter hinüber entwickeln. Nun ist der Mensch aber, wie Sie sehen, voll hineingestellt in diese ganze Erdenentwicklung, denn das Mineralische durchdringt ihn ja ganz, er steht fortwährend darinnen. Der mineralische Prozeß geht überall durch uns hindurch, und der mineralische Prozeß ist überall in diesen Kampf hineingezogen, so daß ihm fortwährend Teilchen dieser Substanz entrissen werden können. Also wir selber sind durchdrungen davon. Luzifer und Ahriman kämpfen gegen die Geister der Form, und uns soll überall entrissen werden mineralische Substanz.

Das ist aber in den verschiedenen Gegenden unseres Organismus verschieden stark. Wir sind verschieden ausgebildet, wir haben vollkommeneren und unvollkommeneren Organe. Am vollkommensten ist unser Denorgan, unser Gehirn und unser Schädel, und darinnen ist gerade der Kampf, den ich eben angedeutet habe, am allerstärksten. Und zwar ist er da deshalb am allerstärksten, weil dieser menschliche Schädel, dieses menschliche Gehirn so gebildet ist, wie es ist; und es ist deshalb so gebildet, wie es ist, weil es Luzifer an dieser Stelle unseres Leibes am meisten gelungen ist - und auch Ahriman - uns mineralische Substanz zu entreißen. Da ist die physische Substanz am allermeisten durchgeistigt. Unsere Schädelbildung ist dadurch entstanden, daß uns da am allermeisten entrissen worden ist. Dadurch können wir gerade mit unserem Kopfe uns am meisten befreien von unserem Organismus. Wir können in Gedanken uns erheben, können das Gute und Böse unterscheiden. Und dadurch eben ist es am allermeisten Luzifer und Ahriman gelungen, Substantialität zu entreißen, weil sie am meisten wegreißen konnten von der mineralisierten Substantialität gerade bei dem sogenannten edelsten Organ des Menschen. Es ist das so der Fall, daß da am meisten die mineralische Substanz herausgelöst ist. Diese Alchimie, daß mineralische Substanz in die achte Sphäre hinüberbefördert wird, findet fortwährend hinter den Kulissen unseres Daseins statt. Ich gebe zunächst Mitteilungen; die Belege dafür werden sich immer mehr ergeben.

Wenn nun alles glatt abginge für Luzifer und Ahriman, wenn alles klappte, wenn Luzifer und Ahriman immer so viel entreißen könnten, wie sie dem Organ des Kopfes entreißen, dann würde die Erdenentwicklung bald an einem Punkte ankommen, wo es Luzifer und Ahriman gelingt, unsere Erde zu vernichten und die ganze Weltenentwicklung hinüberzuleiten in die achte Sphäre, so daß die ganze Erdenentwicklung einen anderen Gang nehmen würde. Deshalb ist auch das Streben Luzifers, an dem angreifbarsten Punkte des Menschen, an seinem Kopfe, seine allergrößte Kraft zu entfalten. Das ist die Festung, die für ihn am allerleichtesten einnehmbar ist: der menschliche Kopf. Und alles das, was dem menschlichen Kopf in bezug auf die Verteilung des Mineralischen ähnlich ist, so daß es aufgesogen werden kann, das ist ebenso der Gefahr ausgesetzt, in die achte Sphäre hineingezogen zu werden. Nichts Geringeres steht bevor nach dieser Intention Luzifers und Ahrimans, als die ganze Menschheitsentwicklung verschwinden zu lassen in die achte Sphäre, so daß sie einen anderen Gang

nehmen würde.

Wir sehen: es liegt die Tatsache vor, daß seit dem Beginn der Erdenentwicklung es die Intention Luzifers und Ahrimans war, die ganze Erdenentwicklung verschwinden zu lassen in die achte Sphäre. Dagegen mußten diejenigen Geister, die zu den Geistern der Form gehören, ein Gegengewicht schaffen. Das äußere Gegengewicht, das sie geschaffen haben, besteht darin, daß sie gleichsam in den Raum der achten Sphäre hinein etwas gestellt haben, was dem entgegenwirkt.

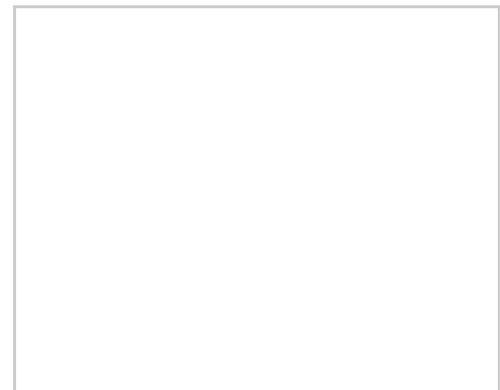
Nun müssen wir, wenn wir ganz richtig zeichnen wollen, die Sache so darstellen, daß, wenn wir da die Erde haben, wir die achte Sphäre hier zeichnen müssen. Sie ist hier als dasjenige, was zu unserer physischen Erde gehört. Wir sind überall im Grunde umgeben von den Imaginationen, in die fortwährend hineingezogen werden soll Mineralisches, Materielles. Daher hat eben das Opfer stattgefunden, die Aussonderung der Mondenkräfte durch Jahve oder Jehova, die mit einer viel dichteren Substanz erfolgt ist als die sonstige mineralisierte physische Substanz und die Jahve als Mond dahin gesetzt hat, als Gegenwirkung. Das war eine sehr derbe Substanz - und diese Derbheit hat insbesondere Sinnett beschrieben -, eine viel physischere, mineralischere Substanz, als sie auf der Erde irgendwo vorhanden ist, damit Luzifer und Ahriman sie nicht auflösen können in ihre imaginative Welt hinein.

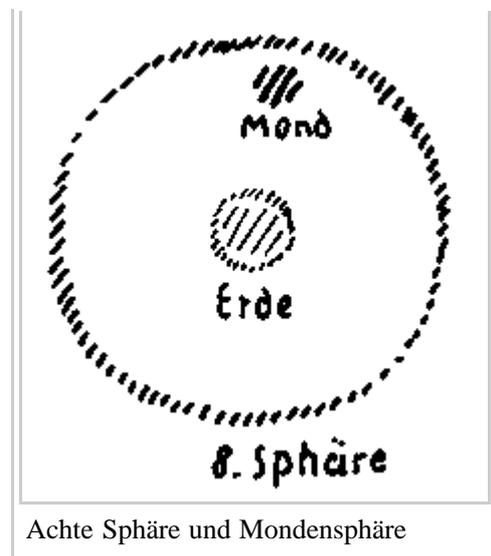
Also dieser Mond kreist herum als eine derbe Materie - glasig, derb, dicht, unerschlagbar. Selbst die physischen Beschreibungen des Mondes werden Sie in Übereinstimmung damit finden, wenn Sie sie genügend aufmerksam lesen. Da wurde alles, was verfügbar war auf der Erde, herausgezogen und da hineingestellt, damit genügend physische Materie vorhanden war, die nicht aufgesogen werden kann. Wenn wir den Mond betrachten, so sehen wir, daß im Weltall ein viel mineralischeres, dichteres, physisch viel dichteres Material vorhanden ist als irgendwo auf der Erde. So daß wir Jahve oder Jehova ansprechen müssen als diejenige Wesenheit, die schon auf dem physischen Gebiete dafür gesorgt hat, daß nicht alles Materielle aufgesogen werden kann von Luzifer und Ahriman. Dann wird zur richtigen Zeit von demselben Geiste dafür gesorgt werden, daß der Mond wieder hineingeht in die Erde, wenn die Erde stark genug sein wird, ihn wieder aufzunehmen, wenn die Gefahr beseitigt ist durch die entsprechende Evolution.

Das ist auf dem äußerlichen physisch-mineralischen Gebiete. Auf dem menschlichen Gebiete mußte aber auch der Intention, die gegenüber dem menschlichen Kopfe bestand, ein Gegengewicht geschaffen werden. Geradeso wie draußen Materie verdichtet werden mußte, damit Luzifer und Ahriman sie nicht auflösen können durch ihre Alchimie, so mußte im Menschen etwas entgegengesetzt werden dem Organ, das am allermeisten attackiert werden kann von Luzifer und Ahriman. Es mußte also Jehova auch dafür sorgen, wie er auf dem äußerlichen mineralischen Gebiete dafür gesorgt hat, daß nicht alles der Attacke des Luzifer und Ahriman verfallen kann.

Es mußte dafür gesorgt werden, daß beim Menschen nicht alles Luzifer und Ahriman verfallen kann, was vom Kopfe ausgeht. Es mußte dafür gesorgt werden, daß nicht alles beruht auf Kopfarbeit und äußerer sinnlicher Wahrnehmung, denn dann würden Luzifer und Ahriman gewonnenes Spiel haben. Es mußte auf dem Gebiete des Erdenlebens ein Gegengewicht geschaffen werden. Es mußte etwas da sein im Menschen, das vom Kopfe richtig unabhängig war. Und das wurde dadurch erreicht, daß durch die Arbeit der guten Geister der Form dem Vererbungsprinzip der Erde das Prinzip der Liebe eingepflanzt wurde, das heißt, daß im Menschengeschlechte jetzt etwas lebt, was unabhängig vom Kopfe ist, was übergeht von Generation zu Generation, und was in der physischen Natur des Menschen seine unterste Anlage hat.

Alles das, was mit der Fortpflanzung und mit der Vererbung zusammenhängt, alles das, was vom Menschen unabhängig ist so, daß er mit seinem Denken nicht hinein kann, alles das, was der Mond am Himmelsgewölbe ist, das ist im Menschen dasjenige, was, Fortpflanzung und Vererbung durchdringend, von dem Prinzip der Liebe vorhanden ist. Daher dieser wütende Kampf von Luzifer und Ahriman, der durch die Geschichte hindurchgeht, gegenüber allem, was aus diesem Gebiete kommt. Luzifer und Ahriman wollen dem Menschen immer die ausschließliche Herrschaft des Kopfes aufdrängen und richten ihre Attacken auf dem Umwege des Kopfes gegen alles, was äußerliche, rein

Achte Sphäre und Mondensphäre

natürliche Verwandtschaft ist. Denn alles, was Vererbungssubstanz auf der Erde ist, das kann nicht von Luzifer und Ahriman genommen werden.

Was der Mond am Himmel ist, ist auf der Erde unter den Menschen die Vererbung. Alles, was auf Vererbung beruht, alles, was der Mensch nicht durchdenkt, was zusammenhängt mit der physischen Natur, das ist Jahve-Prinzip. Das Jahve-Prinzip ist am tätigsten da, wo die sozusagen

natürliche Natur wirkt; da hat er am meisten seine natürliche Liebe ausgegossen, um ein Gegengewicht zu schaffen gegen die Lieblosigkeit, gegen die Tendenz der bloßen Weisheit von Luzifer und Ahriman.

Man müßte nun gewisse Kapitel, die von ganz anderen Gesichtspunkten in letzter Zeit erörtert worden sind, gründlich durchgehen, um zu zeigen, wie in dem Monde und in der menschlichen Vererbung von den Geistern der Form Barrikaden gegen Luzifer und Ahriman geschaffen worden sind. Wenn Sie tiefer über diese Dinge nachdenken, so werden Sie finden, daß mit diesen Andeutungen etwas außerordentlich Wichtiges gesagt ist.

Nun muß man, um wenigstens einiges davon zu verstehen, die Sache noch von einem etwas anderen Gesichtspunkt betrachten. Wenn Sie nach unserer «Geheimwissenschaft» die Entwicklung des Menschen nehmen, so wie sie geschritten ist durch Saturn, Sonne und Mond, so werden Sie sehen, daß auf dem Saturn, auf der Sonne und auf dem Monde von einer Freiheit nicht die Rede sein kann. Da ist der Mensch in ein Gewebe von Notwendigkeit eingesponnen. Da ist alles notwendig. Dem Menschen mußte die mineralische Natur eingegliedert werden, er mußte ein vom Mineralischen durchzogenes Wesen werden, um für die Freiheit reif zu werden, so daß der Mensch zur Freiheit nur erzogen werden kann innerhalb der irdischen, sinnlichen Welt.

Das ist schon eine ungeheuer wichtige Bedeutung der irdisch-sinnlichen Welt: das, was die Menschheit sich erwerben soll, die Freiheit des Willens, das kann sie sich nur erwerben während der Erdenentwicklung. Auf dem Jupiter, auf der Venus und auf dem Vulkan werden die Menschen diese Freiheit brauchen. Man betritt also, wenn man die Freiheit ins Auge faßt, ein ganz bedeutungsvolles Gebiet, denn man erkennt, daß die Erde die Erzeugerin der Freiheit ist, gerade dadurch, daß sie den Menschen mit Physischem, Mineralischem imprägniert.

Daraus werden Sie aber erkennen, daß dasjenige, was aus dem freien Willen stammt, gerade im Irdischen erhalten werden muß. Man kann es, wenn man sich hellseherisch weiterentwickelt, vom Irdischen hinauftragen in spätere Entwicklungen, aber man darf es nicht hineinbringen in die Sphäre Drei, Zwei und Eins. In ihnen ist das, was von dem Freiheitsprinzip stammt, nicht möglich. Die sind ihrer Natur nach unmöglich für die Freiheit. Luzifer und Ahriman haben aber das Bestreben, gerade des Menschen freien Willen hereinzuzerren in ihre achte Sphäre; gerade alles das, was aus des Menschen freiem Willen stammt, nicht daraus stammen zu lassen, sondern es hineinzuzerren in ihre achte Sphäre. Das heißt, der Mensch ist fortwährend der Gefahr ausgesetzt, daß ihm sein freier Wille entrissen und hineingezerrt werde in die achte Sphäre.

Das geschieht dann, wenn das freie Willenselement zum Beispiel umgewandelt wird in visionäres Hellsehen. Da ist der Mensch schon darinnen in der achten Sphäre. Und das ist etwas, was man so ungern von selten der Okkultisten sagt, weil es eigentlich eine furchtbare Wahrheit ist: In dem Augenblick, wo der freie Wille umgewandelt wird zu visionärem Hellsehen, ist dasjenige, was sich im Menschen entwickelt, ein Beutestück von Luzifer und Ahriman. Das wird sofort eingefangen von Luzifer und Ahriman und wird für die Erde dadurch zum Verschwinden gebracht. Daraus können Sie sehen, wie durch die Bindung des freien Willens gleichsam die Gespenster der achten Sphäre geschaffen werden. Fortwährend sind Luzifer und Ahriman damit beschäftigt, den freien Willen des Menschen zu binden und ihm allerlei Dinge vorzugaukeln, um dann das, was ihm vorgegaukelt wird, ihm zu entreißen und in der achten Sphäre verschwinden zu lassen. Und das, was so naivgläubige, aber doch

abergläubische Menschen an allerlei Hellsehen entwickeln, ist oftmals so, daß da ihr freier Wille hineinimprägniert wird. Dann schafft es Luzifer gleich hinweg, und während die Menschen dann etwas von der Unsterblichkeit zu erreichen glauben, schauen sie in Wahrheit in ihren Visionen zu, wie ein Stück oder ein Produkt ihres Seelenwesens herausgerissen und für die achte Sphäre präpariert wird.

Sie können sich daher denken, wie schwer jene Menschen berührt gewesen sein müssen, welche durch Kompromiß übereingekommen waren, auf dem Wege des Mediumismus den Menschen allerlei Wahrheiten von der geistigen Welt beizubringen, und dann erlebt haben, wie die Medien glaubten, daß die Toten zu ihnen sprächen. Die Okkultisten haben aber dann gewußt: das, was zwischen Medien und lebendigen Menschen vorgeht, besteht darin, daß der Strom des freien Willens hineingeht in die achte Sphäre. Statt an das Ewige anzuknüpfen, brachten sie gerade das zutage, was fortwährend in die achte Sphäre hinein verschwand.

Daraus können Sie auch ersehen, daß Luzifer und Ahriman eine Gier danach haben, soviel als möglich in die achte Sphäre hereinzubringen. Da hat Goethe, wenn er auch Luzifer und Ahriman durcheinandergemischt hat, doch gut geschildert, wie eine Seele entrissen wird dem Mephistopheles-Ahriman! Denn das wäre die stärkste Beute, wenn es jemals Luzifer und Ahriman gelingen könnte, eine ganze Seele für sich zu gewinnen, eine ganze Seele hinwegzuschneiden; denn dadurch würde eine solche Seele für die Erdenentwicklung in die achte Sphäre hinein verschwunden sein. Der größte Sieg also wäre es für Luzifer und Ahriman, wenn sie einmal sagen könnten, daß in ihr Reich möglichst viele tote Menschen eingegangen wären. Das wäre ihr größter Sieg. Und es gibt einen Weg, das zu erreichen. Nämlich Luzifer und Ahriman können so sagen: Die Menschen wollen doch nun eigentlich etwas wissen über das Leben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt. Sagen wir ihnen also, daß sie von den Toten etwas erfahren, dann werden sie zufrieden sein, und dann werden sie ihr Gefühl nach dem Reiche, aus dem ihnen etwas als von den Toten kommend verkündigt wird, hinwenden. Wollen wir also, daß die Gemüter der Menschen nach der achten Sphäre gelenkt werden, dann sagen wir den Menschen: Wir erzählen euch etwas von den Toten. - Wir fangen die Menschen ein, indem wir vorgeben, bei uns seien die Toten.

Diesen teuflischen Plan - denn wir reden jetzt von dem Teufel - brachten Luzifer und Ahriman zur Geltung, als der Okkultismus darauf hineingefallen war, durch den Mediumismus etwas machen zu wollen. Sie inspirierten alle die Medien, durch die sie die ganze Sache arrangiert haben, damit die Menschen zu dem Reiche, aus dem die Toten sprechen sollen, hingelenkt werden, und Luzifer und Ahriman jetzt die Seelen erhaschen können. Das erschreckte die Okkultisten, als sie sahen, welchen Gang die Sache genommen hatte, und sie sann, wieder abzukommen von diesem Weg. Selbst die von der Linken sahen das ein, und sie sagten daher: Machen wir etwas anderes! - Dazu bot sich dann Gelegenheit durch das Hereintreten einer so ganz merkwürdigen Persönlichkeit wie H. P. Blavatsky war. Es handelte sich für Luzifer und Ahriman darum, nun, nachdem der Plan durchschaut war, da sozusagen die Okkultisten der Erde nicht mehr ihre Hand dazu boten, diesen Plan zu verwirklichen, auf eine andere Weise zu Rande zu kommen.

Nun war also in selbstverständlicher Entwicklung der Erde der Materialismus hereingekommen. Man mußte daher, um die mineralische Entwicklung als solche ins Auge zu fassen, die Aufmerksamkeit nur auf das Materielle hinlenken. Das ist aber der Materialismus! Die Okkultisten, die Sonderzwecke hatten, die sagten sich: Also rechnen wir einmal mit dem Materialismus. Wenn man den bloßen irdischen Materialismus nimmt, dann muß der Mensch doch einmal durch sein Denken dahinterkommen, daß es keine Atome gibt. Da kann man nicht viel Grünes pflanzen, wenn man bloß beim irdischen Materialismus bleibt. Aber sicher kann man des Menschen Denken verderben, wenn man den Materialismus okkult macht. Und dazu ist die beste Gelegenheit, daß man den Mond, der als Gegensatz zur achten Sphäre geschaffen werden mußte, als achte Sphäre hinstellt! Denn wenn die Menschen glauben, die Materie, die als Gegengewicht geschaffen werden mußte zur achten Sphäre, sei die achte Sphäre, dann überbietet man jeden irdischen und denkbaren Materialismus. - Und jeder irdische Materialismus wird überboten durch diese Behauptung von Sinn. Da wird der Materialismus auf das okkulte Gebiet getragen, da wird der Okkultismus Materialismus. Aber über kurz oder lang hätten die Menschen dahinterkommen müssen. H. P. Blavatsky, die tief hineinsah in dieses Erdenwerden, ahnte etwas davon, nachdem sie hinter die Schliche jener merkwürdigen Individualität gekommen war, von der ich schon in den letzten Stunden gesprochen habe. Sie sagte sich: Das kann nicht so weitergehen, das muß anders gemacht werden. - Das sagte sie aber unter dem Einflüsse der indischen Okkultisten des linken Pfades: Es muß anders gemacht werden, aber es muß doch irgendwie etwas geschaffen werden, worauf man nicht so leicht kommt.

Um nun ihrerseits etwas zu schaffen, was über das Sinnettsche hinausging, war sie auf die Vorschläge der sie inspirierenden indischen Okkultisten eingegangen. Diese hatten nichts anderes im Auge, da sie Anhänger des linken Pfades waren, als ihre indischen Sonderinteressen. Sie hatten im Auge, über die Erde hin ein Weisheitssystem zu begründen, aus dem der Christus ausgeschlossen war, und aus dem auch Jahve, Jehova ausgeschlossen war. Es mußte also etwas hineingeheimnißt werden in die Theorie, was nach und nach Christus und Jahve eliminierte.

Da wurde das Folgende beschlossen. Man sagte: Seht einmal Luzifer an. - Von Ahriman sprach man nicht, man erkannte ihn so wenig, daß man den einen Namen für beide gebrauchte. - Dieser Luzifer ist eigentlich der große Wohltäter der Menschheit. Der bringt den Menschen alles, was die Menschen durch ihr Haupt, durch ihren Kopf haben: Wissenschaft, Kunst, kurz allen Fortschritt. Das ist der wahre Lichtgeist, das ist derjenige, an den man sich halten muß. Und Jahve, was hat der eigentlich getan? Die sinnliche Vererbung hat er über die Menschen ausgegossen! Er ist ein Mondgott, der das Mondhafte hineingebracht hat.- Daher die Behauptung der «Geheimlehre»: an Jahve dürfe man sich nicht halten, denn der sei nur der Herr der Sinnlichkeit und alles niedrigen Irdischen, der wahre Wohltäter der Menschheit sei Luzifer. - Die ganze «Geheimlehre» ist so eingerichtet, daß das hindurchleuchtet, und es ist auch deutlich darin ausgesprochen. Daher mußte H. P. Blavatsky zu einem Christus-Jahve-Hasser präpariert werden aus okkulten Gründen heraus. Denn auf okkultem Gebiete bedeutet jener Ausspruch genau dasselbe, was auf dem Sinnettschen Gebiete der Ausspruch bedeutet: der Mond ist die achte Sphäre.

Solchen Dingen kommt man nur durch Erkenntnis bei, richtig nur durch Erkenntnis kommt man ihnen bei. Daher mußte schon, als wir unsere Zeitschrift «Luzifer-Gnosis» begannen, der erste Artikel über Luzifer handeln, damit man ihn richtig ins Auge faßte, damit man sieht, daß er durch das, was er tut, ein Wohltäter der Menschheit ist, indem er die Kopfarbeit bringt. Aber das Gegengewicht muß auch da sein: als Gegengewicht mußte die Liebe da sein. Das war schon in dem ersten Artikel in «Luzifer» geschrieben, weil an diesem Punkte überhaupt eingesetzt werden mußte.

Sie sehen, die Dinge sind ziemlich verwickelt. Im Grunde genommen war auch, was man durch H.P.Blavatsky erreichen wollte, dieses: die Menschen zum Glauben an die achte Sphäre zu verführen. Man konnte sie am leichtesten zum Glauben an die achte Sphäre verführen, wenn man ihnen in der «Geheimlehre» etwas Falsches als die achte Sphäre vorführte. - Natürlich wurden die Menschen zur geistigen Welt hingelenkt. Dieses große Verdienst hat die «Geheimlehre» von H. P. Blavatsky, daß die Menschen durch sie zur geistigen Welt hingelenkt worden sind. Aber der Weg war ein solcher, welcher Sonderinteressen verfolgte, nicht die Interessen der allgemeinen Menschheitsentwicklung. Alle diese Dinge müssen wir dringend ins Auge fassen, wenn wir uns ganz klar werden wollen, welches der heilsame Weg ist. Wir dürfen nicht ohne Belege leere Worte hinnehmen, wenn wir einen wirklichen Okkultismus haben wollen. Wir müssen schon die Dinge klar sehen wollen. Insbesondere in dem jetzigen Zeitpunkte unserer Entwicklung mußte ich einige Andeutungen gerade über diese Dinge machen, Andeutungen, die ein anderes Mal noch durch bedeutungsvollere Sachen ergänzt werden können. Ich mußte sie Ihnen aus dem Grunde machen, weil, wenn Sie diese Dinge richtig ins Auge fassen, Sie sehen werden, wie von dem Beginne unserer geisteswissenschaftlichen Bewegung an unser Schiff gesteuert worden ist; so gesteuert worden ist, daß gerechnet wird mit all den Abwegen, die genommen werden können, und mit alledem, was gewissermaßen der geistigen Entwicklung der Menschheit drohte.

Es durfte nicht blind, nicht irgendwie aus einer Schwärmerei heraus ein Weg in die geistige Welt angedeutet werden. Daher mußte ständig immer wieder und wieder die Ermahnung unter Sie, meine lieben Freunde, gestreut werden, daß es notwendig, dringend notwendig ist, sich nicht betören zu lassen durch das, was den Menschen hinführt zur achten Sphäre. Und wenn immer wieder geredet worden ist davon, man solle vorsichtiger sein auf dem Gebiete des visionären Hellsehens, man solle dasjenige Hellsehen allein als richtig gelten lassen, welches Luzifer und Ahriman ausschließt und in die höheren Welten hinaufführt, dann sieht man, daß ausgemerzt werden sollte, was die Seele mit der achten Sphäre in Gemeinschaft zu bringen vermag. Wenn immer wieder die Tendenz auftritt, den freien Willen zu binden und zu fesseln an das Gebiet des visionären Hellsehens, so ist das ein Zeichen, daß im Grunde genommen den klaren Bestrebungen innerhalb unserer Bewegung Widerstand geleistet worden ist aus der Liebe zu der Bindung des freien Willens in das visionäre Hellsehen hinein.

Wie froh waren manche, wenn sie diesen freien Willen nur binden konnten! Das zeigte sich daran, wieviel von

denjenigen Bewegungen, die ich gekennzeichnet habe, von außen hereingetragen worden ist in unsere Bewegung. Nicht von Blavatsky und nicht von außen, sondern durch unsere Mitglieder selber wurde beständig Bresche geschlagen in das, was erreicht werden sollte. Und das geschah und geschieht dadurch, daß man immer wieder bewundert, was von visionären Hellsehern herangebracht wird! Wenn man bewunderte, was von visionären Hellsehern herangebracht wurde, dann war das ein solches Brescheschlagen, und dann war das ein Ausdruck der perversen Liebe zur achten Sphäre. Und wenn der oder jener gesagt hat: Der Doktor hat gesagt, daß es gemacht werden soll -, dann bedeutet das, daß ein solcher den freien Willen fremden Einflüssen überliefern wollte, daß er ihn nicht durch sich, sondern durch etwas anderes bestimmen lassen wollte; er wollte, der andere solle in die physische Welt eine Geneigtheit tragen, den freien Willen binden zu lassen. Auch jedesmal, wenn die Menschen sich auf Fatalismus verlassen, statt durch ihre Urteilskraft zu entscheiden, zeigen sie ihre Neigung zu der achten Sphäre; und alles, was wir für die achte Sphäre erleben, verschwindet von der Erdenentwicklung, geht nicht mit der Erdenentwicklung in der rechten Weise vorwärts." (Lit.: GA 254, Dornach, 18. Oktober 1915)

Literatur

1. A.P. Sinnett: *Esoteric Buddhism*, London, Chapman and Hall Ltd (1885)
2. Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form*, GA 89 (2001) [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976), S 112, XIV, Berlin, 9. Oktober 1905
4. Rudolf Steiner: *Das Karma des Berufes des Menschen in Anknüpfung an Goethes Leben*, GA 172 (1980), Dornach, Zehnter Vortrag, 27. November 1916
5. Rudolf Steiner: *Die Sendung Michaels*, GA 194 (1983), Zwölf Vorträge, Dornach, 21. November bis 15. Dezember 1919
6. Rudolf Steiner: *Die okkulte Bewegung im neunzehnten Jahrhundert und ihre Beziehung zur Weltkultur*, GA 254 (1986), Vierter und fünfter Vortrag, Dornach, 17. und 18. Oktober 1915
7. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1 (1995)
8. Arfst Wagner: *Das Geheimnis der achten Sphäre*. In: Flensburger Hefte Nr. 61 (Die Hintergründe von 666), Flensburg 1998, S. 169 - 192

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Weblinks

1. Rudolf Steiner über den Zusammenhang der achten Sphäre mit der Mondensphäre (<http://www.anthroposophie.net/lexikon/db.php?id=281>)
2. A.P. Sinnett: *Esoteric Buddhism* (ftp://ftp.rudolf-steiner.org/theosophie/Sinnett_Esoteric_Buddhism.pdf)
3. *Das Geheimnis der achten Sphäre* (<http://www.lohengrin-verlag.de/eigeneartikel/Sphaere.htm>;))

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Achte_Sphäre&oldid=46411“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2012 um 12:10 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 9.740-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Achtgliedriger Pfad

Aus AnthroWiki

Der **achtgliedrige Pfad** bildet das Herzstück der Lehre des Buddha und weist den Weg, durch den sich der Mensch aus dem leidvollen Rad der Wiedergeburten (Samskara) lösen kann und einer weiteren irdischen Verkörperung nicht mehr bedarf. Dazu ist eine Reinigung des Astralleibes nötig, denn es sind die niederen Triebe und Begierden des Astralleibes, die dem Menschen zum Schicksalsverhängnis (Karma) werden und ihn immer wieder zu neuen irdischen Geburten herunterziehen. Im Zuge der Läuterung des Astralleibes nimmt dieser eine immer geordnetere Gestalt an, insbesondere werden die Organe des Astralleibes, die Lotosblumen, harmonisch ausgebildet, werden aktiv und beginnen sich zu drehen. Die Arbeit am Astralleib kann von verschiedenen Lotosblumen ihren Ausgang nehmen; der achtgliedrige Pfad zielt auf die geregelte Ausbildung der sechzehnblättrigen Lotosblume in der Kehlkopfgegend. Der achtgliedrige Pfad gliedert sich in folgende Stufen:

1. Richtige Meinung oder Anschauung
2. Richtiges Urteilen oder Denken
3. Richtiges Wort
4. Richtige Handlungsweise
5. Richtiger Standort bzw. der richtige Lebensberuf
6. Richtige Gewohnheit
7. Richtiges Gedächtnis oder auch richtige Achtsamkeit.
8. Richtige Beschaulichkeit oder Versenkung (Meditation).

Rudolf Steiner schildert in seinen Vorträgen über das Lukas-Evangelium (Lit.: 114 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA114.pdf#page=GA>)), in dem er eine Erneuerung des Buddhismus in christlicher Form sieht, den achtgliedrigen Pfad so:

"Das ist die Ursache des Leidens in der Welt - sagte Buddha -, daß aus den früheren Inkarnationen etwas zurückgeblieben ist, über das der Mensch nichts weiß. Was er aus den früheren Inkarnationen hat, das ist die Ursache, weshalb sich bei ihm Nichtwissen über die Welt ausbreitet; das ist die Ursache beim Menschen für Leid und Schmerz, für Kümmernis und Sorge. Aber wenn er sich bewußt wird, was in seinem astralischen Leibe für Kräfte liegen, in die er hineindringen kann, dann kann er sich, wenn er will, ein Wissen aneignen, das unabhängig geblieben ist von allem Früheren, ein eigenes Wissen.

Dieses Wissen wollte der große Buddha den Menschen übermitteln. Und er übermittelte es ihnen in dem sogenannten achtgliedrigen Pfad. Darin will er diejenigen Kräfte angeben, welche der Mensch ausbilden soll, damit er im gegenwärtigen Menschheitszyklus zu einem solchen Wissen kommt, das unbeeinflußt ist von den immer wiederkehrenden Wiedergeburten. So hat der Buddha selbst durch die Kraft, die er erlangt hat, seine Seele erhoben zu dem, was man durch die intensivsten Kräfte des astralischen Leibes erlangen kann; und er wollte in dem achtgliedrigen Pfad der Menschheit den Weg vorzeichnen, wie sie zu einem von dem Samskara unbeeinflußten Wissen kommen kann. Er definierte es so:

Der Mensch kommt zu einem solchen Wissen über die Welt, wenn er sich eine richtige Meinung über die Dinge aneignet, eine Meinung, die nichts zu tun hat mit Sympathie oder Antipathie oder damit, daß er für sie eingenommen ist, sondern indem er versucht - rein nach dem, was sich ihm außen darbietet -, nach Kräften über ein jedes Ding die richtige Meinung zu gewinnen. Das ist das erste, die «richtige Meinung» über eine Sache.

Als zweites ist notwendig, daß man unabhängig werde von dem, was aus den früheren Inkarnationen zurückgeblieben ist, daß wir uns bestreben, nach unserer richtigen Meinung auch zu urteilen, nicht nach irgendwelchen anderen Einflüssen, sondern nur nach dem, was unsere richtige Meinung von einer Sache ist. Also das «richtige Urteilen» ist das zweite, um was es sich handelt.

Das dritte ist, daß wir uns bestreben, wenn wir uns der Welt mitteilen, das auch richtig auszudrücken, was wir

mitteilen wollen, was wir richtig meinen und richtig geurteilt haben, daß wir in unsere Worte nichts anderes hineinlegen, als was unsere Meinung ist, und zwar nicht nur in unsere Worte, sondern in alle Äußerungen der menschlichen Wesenheit. Das ist das «richtige Wort» im Sinne Buddhas.

Als viertes ist notwendig, daß wir uns bestreben, nicht nach unseren Sympathien und Antipathien, nicht nach dem, was dunkel in uns wühlt als Samskara, unsere Taten auszuführen, sondern daß wir dasjenige zur Tat werden lassen, was wir als unsere richtige Meinung, als unser richtiges Urteilen und als richtiges Wort erfaßt haben. Das ist also die richtige Tat, die «richtige Handlungsweise».

Das fünfte, was der Mensch braucht, um sich frei zu machen von dem, was in ihm lebt, das ist, den richtigen Stand, die richtige Lage in der Welt zu gewinnen. Was Buddha damit meinte, können wir uns am besten klarmachen, wenn wir uns sagen: Es gibt so viele Menschen, die mit ihrer Aufgabe in der Welt unzufrieden sind, die meinen, sie könnten besser an diesem oder jenem Platze stehen. Aber der Mensch sollte die Möglichkeit gewinnen, aus der Lage, in die er hineingeboren ist oder in die ihn das Schicksal hineingebracht hat, das Beste herauszuholen, was er herausholen kann, also den besten Standort gewinnen. Wer nicht Befriedigung fühlt in seiner Lage, in der er ist, der wird auch nicht aus dieser Lage die Kraft herausziehen können, die ihn zum richtigen Wirken in der Welt bringt. Das nennt Buddha den «richtigen Standort» gewinnen.

Das sechste ist, daß wir immer mehr und mehr dafür sorgen, daß dasjenige, was wir uns so aneignen durch richtige Meinung, richtiges Urteilen und so weiter, in uns zur Gewohnheit werde. Werden wir in die Welt hineingeboren, so haben wir gewisse Gewohnheiten. Das Kind zeigt diese oder jene Neigung oder Gewohnheit. Der Mensch aber sollte sich bestreben, nicht die Gewohnheiten zu behalten, die aus Samskara ihm kommen, sondern sich jene Gewohnheiten anzueignen, die aus der richtigen Meinung, dem richtigen Urteil, dem richtigen Wort und so weiter ihm nach und nach ganz zu eigen werden. Das sind die «richtigen Gewohnheiten», die wir uns aneignen sollen.

Das siebente ist, daß wir dadurch Ordnung in unser Leben bringen, daß wir nicht immer das Gestern vergessen, wenn wir heute handeln sollen. Wenn wir jedesmal alle unsere Geschicklichkeiten neu lernen müßten, dann würden wir nie etwas zustande bringen. Der Mensch muß versuchen, über alle Dinge seines Daseins ein Gedenken, ein Gedächtnis zu entwickeln. Er muß immer das verwerten, was er schon gelernt hat, muß die Gegenwart an die Vergangenheit anknüpfen. Also das «richtige Gedächtnis» - so ist es im buddhistischen Sinne gesprochen - hat sich der Mensch auf dem achtgliedrigen Pfad anzueignen.

Und das achte ist das, was der Mensch dadurch gewinnt, daß er ohne Vorliebe für diese oder jene Meinung, ohne daß er mitsprechen läßt, was ihm von früheren Inkarnationen geblieben ist, sich rein den Dingen hingibt, sich in sie versenkt und nur die Dinge zu sich sprechen läßt. Das ist die «richtige Beschaulichkeit.» (Lit.: GA 114, S 66 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA114.pdf#page=66>))

In der sechsten Kulturepoche (siehe auch -> Weltentwicklungsstufen), die unserer jetzigen folgt, wird nach Rudolf Steiners Angaben eine größere Anzahl von Menschen so weit sein, dass sie ohne äußere Kenntnis des Buddhismus den achtgliedrigen Pfad eigenständig aus ihren Seelentiefen schöpfen und in ihrem Leben verwirklichen werden.

"Der Buddha mußte einmal da sein. Von da ging jene Kraft aus, welche die Menschen nach und nach als die Weisheit des achtgliedrigen Pfades entwickeln werden. Dann, nach ungefähr dreitausend Jahren von jetzt ab, werden sie ihn zu ihrem Eigentum haben. Die Menschen werden selbst diese Lehre entwickeln können, sie nicht bloß von außen aufnehmen, sondern aus sich entwickeln und sich sagen: Dieser achtgliedrige Pfad sprießt aus uns hervor als die Weisheit vom Mitleid und der Liebe." (Lit.: GA 114, S 184 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA114.pdf#page=184>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, GA 114 (1985), S 66 ff., Dritter Vortrag, Basel, 17. September 1909

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Achtgliedriger_Pfad&oldid=47524“

Kategorien: Buddhismus | Schulungsweg

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2013 um 00:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 6.220-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Achtsamkeit

Aus AnthroWiki

Achtsamkeit (Pali: *Sati*; skrt.:*smṛti*) bedeutet, voll bewusst in der reinen Wahrnehmung des gegenwärtigen Augenblicks zu leben ohne dass sich dabei der Verstand störend einmischt. Rechter **Achtsamkeit** wird im Buddhismus ein hoher Stellenwert zugewiesen. Im Gegensatz zur Aufmerksamkeit und Konzentration, die auf ein eng umgrenztes Beobachtungsobjekt gerichtet sind, ist die Achtsamkeit ungerichtet, um möglichst das ganze Panorama der augenblicklichen Bewusstseinsphänomene zu erfassen. Besondere Bedeutung haben beide, Achtsamkeit und Aufmerksamkeit, als Vorbereitung für die Meditation. Achtsamkeit sollte aber nach buddhistischer Auffassung auch im alltäglichen Leben so gepflegt werden, dass sie zu einer natürlichen Geisteshaltung des Menschen wird. Im Satipatthana Sutta, dem wichtigsten buddhistischen Text zu diesem Thema, werden vier Grundlagen der Achtsamkeit genannt:

1. Achtsamkeit auf den Körper
2. Achtsamkeit auf die Gefühle und Empfindungen
3. Achtsamkeit auf den Geist
4. Achtsamkeit auf die Geistobjekte

Zusammen mit dem richtigen Gedächtnis bildet die Achtsamkeit die 7. Stufe des achtgliedrigen Pfades.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Achtsamkeit&oldid=40824>“

Kategorien: [Buddhismus](#) | [Meditation](#) | [Psychologie](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2011 um 20:58 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.441-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Acker-Schachtelhalm

Aus AnthroWiki

Der **Acker-Schachtelhalm** (*Equisetum arvense*), auch **Zinnkraut**, **Acker-Zinnkraut**, **Katzenwedel**, **Schaftheu**, **Pfannebutzer** oder **Scheuerkraut** genannt, ist eine Pflanzenart aus der Klasse der Schachtelhalme (Equisetopsida).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Beschreibung
- 2 Verbreitung
- 3 Verwendung
 - 3.1 Verwendung als Heilkraut in der Pflanzenheilkunde
 - 3.2 Verwendung im Gartenbau
 - 3.3 Inhaltsstoffe und Wirkungen
- 4 Warnhinweise
- 5 Landwirtschaft
- 6 Weblinks

Beschreibung

Der Acker-Schachtelhalm ist eine mehrjährige Pflanze und erreicht oberirdisch Wuchshöhen von 10 bis 50 cm. Er treibt zähe Wurzeln weit verzweigend unter der Erdoberfläche tief in den Boden. Sie blüht nicht, sondern vermehrt sich durch Bildung von Sporen. Im Frühling bildet sie hellbraune bis rötliche Sporentriebe, die einem Pferdeschweif nicht unähnlich sehen, daher der lateinische Name dieser Pflanzenart. Einige Wochen später wachsen die unfruchtbare grüne Sommertriebe, deren Gestalt an kleine Nadelbäume erinnert. Die Blütezeit ist März bis April.

Verbreitung

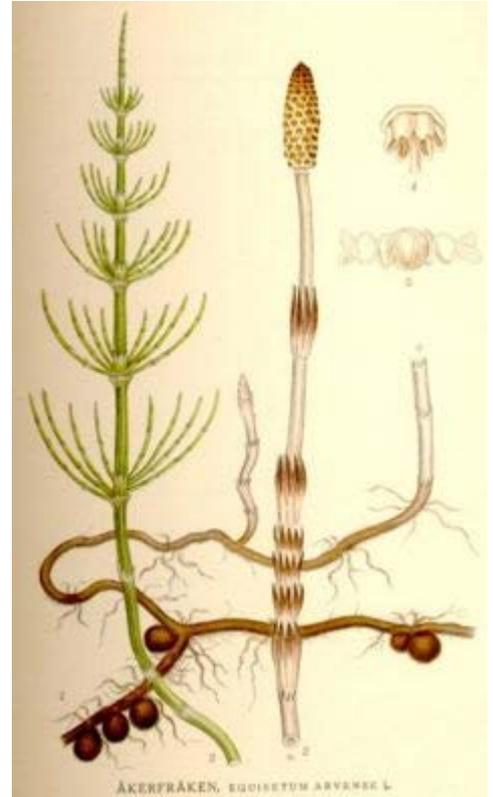
Beheimatet ist er auf der gesamten Nordhalbkugel. Er besiedelt gerne Äcker, aber auch lehmige feuchte Wiesenränder, Gräben und Böschungen.

Verwendung

Verwendung als Heilkraut in der Pflanzenheilkunde

Bereits im Altertum wurde der Acker-Schachtelhalm in der Heilkunde oder neudeutsch Phytotherapie als Lieferant von Kieselsäure geschätzt, Dioskurides lobt seine blutstillende Kraft und Plinius der Ältere behauptet über ihn sogar, dass die

Acker-Schachtelhalm

Acker-Schachtelhalm (*Equisetum arvense*)

Systematik

- Abteilung:** Gefäßsporenpflanzen (Pteridophyta)
Klasse: Equisetopsida
Ordnung: Schachtelhalmartige (Equisetales)
Familie: Schachtelhalmgewächse (Equisetaceae)
Gattung: Schachtelhalme (*Equisetum*)
Art: Acker-Schachtelhalm

Wissenschaftlicher Name

Equisetum arvense
L.

blutstillende Kraft so groß sei, dass es genüge, ihn bloß in der Hand zu halten.

Als Heilpflanze einige Zeit mehr oder weniger vergessen, wurde er lange vor allem als Reinigungsmittel für Gegenstände aus Zinn verwendet, woraus sich auch einige seiner volkstümlichen Namen ableiten.

Sebastian Kneipp machte den Acker-Schachtelhalm als Heilpflanze wieder bekannt, er setzte ihn ein zur Behandlung von Störungen bei der Wundheilung und gegen Rheuma und Gicht. Verwendet werden die oberirdischen Pflanzenteile (Droge: *Herb. equiseti*), von dem man von Mai bis August die oberen zwei Drittel der sattgrünen jungen Sommertriebe sammelt. Einen Tee aus der Pflanze verwendet man vor allem zur Durchspülung bei bakteriellen und entzündlichen Erkrankungen der Nieren und Harnwege und bei Nierengriß. Er eignet sich auch zur Behandlung von chronischem Husten und zur Ausschwemmung von Ödemen. In Konzentraten wird Ackerschachtelhalm von Sportlern zur Stärkung von Sehnen und Bändern verwendet. Auch in der Arthrose-Medizin finden Konzentrate (Elixier) erfolgreich Anwendung. Heute ist Acker-Schachtelhalm Bestandteil vieler standardisierter Präparate, wie Rheuma-, Husten-, Nieren-, Blasen- und Blutreinigungstees.

Sporenähre

Verwendung im Gartenbau

Eine Jauche oder ein Kaltwasserauszug aus Acker-Schachtelhalm dient als Stärkungsmittel für Pflanzen und zur vorbeugenden Bekämpfung von saugenden Schädlingen wie z. B. Blattläusen ist sie hervorragend geeignet. Der hohe Kieselsäuregehalt festigt die Zellstruktur der Pflanzen und erschwert es Schädlingen, die Oberfläche der Pflanze zu zerstören. Die Besprühung mit Schachtelhalm-Tee hilft gegen Mehltau und Rost an Obstgehölzen und Tomatensträuchern. Zur Herstellung des Tees muss der Schachtelhalm ca. 20 min. mit Wasser aufkochen, damit sich die Kieselsäure löst. Er gilt als Zeigerpflanze für Staunässe.

Inhaltsstoffe und Wirkungen

Die Pflanze besteht zu ca. 10 bis 12 Prozent aus Kieselsäure, außerdem enthält sie die als therapeutisch wirksam bekannten Bestandteile Flavonoide, Glykoside, Kalium und Carbonsäuren. Wegen des hohen Kieselsäuregehaltes wirkt der Acker-Schachtelhalm in erster Linie stärkend auf das Bindegewebe, er fördert den Stoffwechsel und die Durchblutung und wirkt blutstillend. Außerdem zeigt er leicht harntreibende (diuretische), abschwellende und immunstimulierende Effekte und stärkt das Verdauungssystem.

Warnhinweise

An feuchten Standorten besteht Verwechslungsgefahr mit dem Sumpf-Schachtelhalm (*Equisetum palustre*), der wegen seines hohen Alkaloidgehaltes giftig ist.

Bei eingeschränkter Herz- oder Nierentätigkeit nicht innerlich anwenden. Nicht über längere Zeit anwenden und bei chronischen Nierenerkrankungen vor einer Behandlung mit Ackerschachtelhalmtee den Arzt befragen.

Landwirtschaft

Im landwirtschaftlichen Ackerbau wird der Acker-Schachtelhalm als Schädling betrachtet und mit Herbiziden

bekämpft. Dabei kann der Acker-Schachtelhalm nicht gänzlich vernichtet werden. Eine Übertragung auf andere Ackerflächen ist bereits durch an den Maschinen und Geräten verbleibenden Bodenrückstände möglich (siehe auch Feldhygiene).

Er weist auf Bodenverdichtung durch schwere Maschinen oder zu wenig Bodenleben (Regenwurm) oder mangelnden Humus hin – auf Äckern jedenfalls ein Alarmzeichen für schlechte Bodenbearbeitung.

Weblinks

 Commons: Acker-Schachtelhalm - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Zur Giftigkeit des Schachtelhalms. (http://www.giftpflanzen.com/equisetum_arvense.html)
- Als Heilpflanze für Pflanzen. (http://www.echinat.de/information.php?info_id=30#ackerschachtelhalm)
- Ackerschachtelhalm im Madaus. (<http://212.185.118.226/publlehrbuch/xml/12671278.xml>)
- Beschreibung zum Acker-Schachtelhalm. (<http://www.botanikus.de/Botanik3/Ordnung/Schachtelhalm/schachtelhalm.html>)

 Bitte beachten Sie den Hinweis zu Gesundheitsthemen!

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Acker-Schachtelhalm (<http://de.wikipedia.org/wiki/Acker-Schachtelhalm>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Acker-Schachtelhalm&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Acker-Schachtelhalm&oldid=28199>“

Kategorien: [Biologie](#) | [Botanik](#) | [Gefäßsporenpflanzen](#) | [Heilpflanze](#) | [Medizin](#) | [Heilkunst](#) | [Wildkraut](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 20:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.592-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Acta Pilati

Aus AnthroWiki

Die **Acta Pilati**, seit dem Mittelalter oft auch als *Nikodemusevangelium* bezeichnet, ist eine apokryphe christliche Schrift. Wie das Petrus-evangelium werden sie zu den Passionsevangelien gerechnet, die sich vorwiegend mit Jesu Tod und Auferstehung befassen.

Sie besteht aus zwei ursprünglich selbstständigen Teilen, die erst nachträglich unter diesem Titel zusammengeführt wurden. Die "Pilatusakten" (Teil 1) enthalten Ausschmückungen um den Prozess, die Grablegung und die Auferstehung Jesu mit der deutlichen Tendenz, die Figur des Pilatus auf Kosten der jüdischen Führung von der Verantwortung für den Tod Jesu zu entlasten. In einem ausführlichen Auferstehungsbericht bezeugen jüdische Synagogenvorsteher und Priester die Auferstehung. Auf die Pilatusakten geht auch die im Mittelalter populäre Legende vom Schweißstuch der Veronika und die Erzählung vom Hauptmann Longinus zurück. Die "Höllenfahrt Christi" (Teil 2) erzählt von der Unterwelt als Wohnort der von Christus zu rettenden Seelen. Hier wird auch die aus esoterischer Sicht bedeutsame Kreuzesholzlegende erzählt.

Der Text hat viele Bearbeitungen und Ergänzungen bis ins Spätmittelalter hinein erfahren. So berichtet eine mittellenglische Version, wie Josef von Arimathäa den Heiligen Gral nach der Kreuzigung nach England bringt und dort versteckt.

Stark rezipiert wurde die Schrift auch in der Kunstgeschichte. So gehen viele mittelalterliche Bilder auf Berichte aus den Pilatusakten zurück. Auch zeitgenössische Literatur und Film nahmen sich des Materials an (vgl. Lloyd C. Douglas, *Das Gewand des Erlösers*).

Den Namen "Nikodemusevangelium" verdankt die Schrift einer Notiz im Prolog, die den folgenden Text darstellt als einen Bericht des Pharisäers Nikodemus über das Vorgehen der jüdischen Führung gegen Jesus.

Die Rahmenerzählung bzw. Fundlegende des Nikodemusevangeliums datiert ins 18. Regierungsjahr des Kaisers Theodosius II. (1. September 425 - 1. September 426). Das Evangelium verarbeitet aber erheblich ältere Teile und Fragmente, deren Entstehung möglicherweise bis in das 2. Jahrhundert zurückgehen.

Online Text

Nikodemus-Evangelium

(Pilatusakten)

mit der "Höllenfahrt" Christi, der Befreiung Adams und der Fesselung des Satans

bezogen auf Psalm 24

Pilatusakten

Prolog:

Ich, Ananias, Leibgardist mit Offiziersrang, bibelkundig,
erkannte aus der heiligen Schrift, an die ich gläubigen Herzens herantrat,

daß Jesus Christus unser Herr ist, und wurde auch der heiligen Taufe für würdig befunden.
Da ich nun auch nach den seinerzeit aufgesetzten Prozeßakten unseres Herrn Jesus Christi forschte
<und nach dem> was die Juden unter Pontius Pilatus schriftlich niederlegten,
so fand ich diese Akte in hebräischer Sprache
und übersetzte sie nach Gottes Willen ins Griechische
zur Kenntnisnahme für alle, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen,
im 18. Jahre der Regierung unseres Kaisers Flavius Theodosius
und im 5. Jahre des Nobilissimats des Flavius Valentinianus, in der 9. Indiktion.
Alle, die ihr das leset und abschreibet, gedenket mein und betet für mich,
damit Gott mir gnädig sei und mir das, was ich gegen ihn gesündigt habe, gütig verzeihe.
Friede allen, die es lesen und hören, und ihren Hausgenossen. Amen.

Im 19. Regierungsjahr des römischen Kaisers Tiberius,
als Herodes König von Galiläa war, im 19. Jahre seiner Herrschaft,
am 8. Tage vor den Kalenden des April oder am 25. März,
unter dem Konsulate des Rufus und Rubellio,
im 4. Jahre der 202. Olympiade,
unter dem jüdischen Hohenpriester Joseph Kaiphas.

Was Nikodemus nach der Passion des Herrn am Kreuze
über das Vorgehen der Hohenpriester und der übrigen Juden festgestellt und überliefert hat
– es hat aber derselbe Nikodemus seine Feststellungen in hebräischer Sprache zusammengestellt –,

Weblinks

- Komplettes Nikodemus-Evangelium in deutscher Übersetzung (<http://12koerbe.de/euangeleion/nikodem.htm>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Acta Pilati (http://de.wikipedia.org/wiki/Acta_Pilati) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Acta_Pilati&action=history) verfügbar.

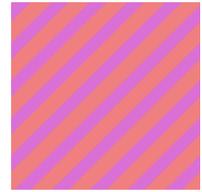
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Acta_Pilati&oldid=42629“

Kategorie: Apokryphen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2011 um 17:46 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.156-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Actinoids-Transition metals.svg

Aus AnthroWiki

Actinoids-Transition_metals.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 100 × 100 Pixel, Dateigröße: 1 KB)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Actinoids-Transition_metals.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:13, 11. Apr. 2007		100 × 100 (1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Actinoids-Transition_metals.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Actinoids-Transition metals.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vorlage:Periodisches System/Element

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	100
Höhe	100

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Actinoids-Transition_metals.svg&oldid=22848“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2007 um 10:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 362-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Actus purus

Aus AnthroWiki

Actus Purus (lat. "reiner Akt") ist ein Ausdruck der scholastischen Philosophie für die absolute Vollkommenheit Gottes.

Geschaffene Wesen haben nicht realisierte Möglichkeiten, sowohl bezüglich ihrer Unvollkommenheiten wie ihrer Vollkommenheiten. Nur Gott ist zur gleichen Zeit alles, was er sein kann, unendlich wirklich und unendlich vollkommen. "Ich bin, der ich bin" (2. Mos 3,14). Seine Eigenschaften und seine Handlungen sind identisch mit seinem Wesen, und zu seinem Wesen (*Wie-Sein*) gehört unablösbar seine Existenz (*Da-Sein*).

In Geschöpfen geht die Möglichkeit der Wirklichkeit voraus; bevor eine Vollkommenheit verwirklicht wird, muss ihre Verwirklichung möglich sein. Absolut betrachtet hingegen gilt das Umgekehrte: Die Wirklichkeit geht der Möglichkeit voraus. Denn um Veränderung zu erfahren, muss ein Ding bearbeitet (in einen neuen Zustand versetzt) werden. Veränderung und Potentialität setzen also das Dasein *in actu* voraus. Dieses Dasein, sofern noch mit Potentialität vermischt, setzt eine ihm vorhergehende Wirklichkeit voraus - und so weiter, bis der *Actus purus*, die Wirklichkeit ohne einen Rest von bloßer Möglichkeit, erreicht ist.

Das Konzept des actus purus wird im Sinne der reinen Form schon bei Aristoteles entwickelt.[1]

In der Scholastik wird dies insbesondere bei Thomas von Aquin weiter entwickelt: „Deus est actus purus, non habens aliquid de potentialitate“ (Gott ist reiner Akt, er hat nichts an Potentialität)[2].

Nicolaus von Cues bezeichnet Gott als "actus purissimum".[3].

Nach Leibniz ist Gott absolute Tätigkeit und zugleich actus purus[4].

Weblinks

- *Catholic Encyclopedia* "Actus Purus" (<http://www.newadvent.org/cathen/01125b.htm>)

Einzelnachweise

- ↑ Vgl. Aristoteles: *Metaphysik.*, XI 7, 1072b ff. nach Regenbogen, Arnim, Uwe Meyer: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe*. Meiner, Hamburg 2005: *actus purus*.
- ↑ Thomas von Aquin: *Summa theologiae I* (?) *q. 3 art.2*, zitiert nach Regenbogen, Arnim, Uwe Meyer: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe*. Meiner, Hamburg 2005: *actus purus*.
- ↑ Apel/Ludz, *Philosophisches Wörterbuch*, Berlin, New York, de Gruyter, 6. Aufl. 1976, *actus purus*
- ↑ Apel/Ludz, *Philosophisches Wörterbuch*, Berlin, New York, de Gruyter, 6. Aufl. 1976, *actus purus*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Actus purus (http://de.wikipedia.org/wiki/Actus_purus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Actus_purus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Actus_purus&oldid=39022“

Kategorien: Christentum | Theologie | Scholastik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2011 um 00:45 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 311-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Adam Kadmon

Aus AnthroWiki

Adam Kadmon (aramäisch: אדם קדמון "ursprünglicher Mensch") wird als Urbild des Menschen verstanden entsprechend den Aussagen in der Kabbala und Haggada. Dessen Abbild ist der irdische Mensch. Der irdische Mensch aber verlor die drei Weisheiten, die den *Adam Kadmon* an die Seite Gottes stellen, nämlich die *Weisheit, Herrlichkeit und Unsterblichkeit*.

In der Geschichte der Mystik führte die Figur des *Adam Kadmon* oft zu Betrachtungen eines Schemas über den Zustand des Menschen, wie er am Anfang war und wie er am Ende sein soll.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Von Adam Kadmon und den Sefirot
- 2 Adam Qadmon und die Schöpfung
- 3 Siehe auch:
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Von Adam Kadmon und den Sefirot

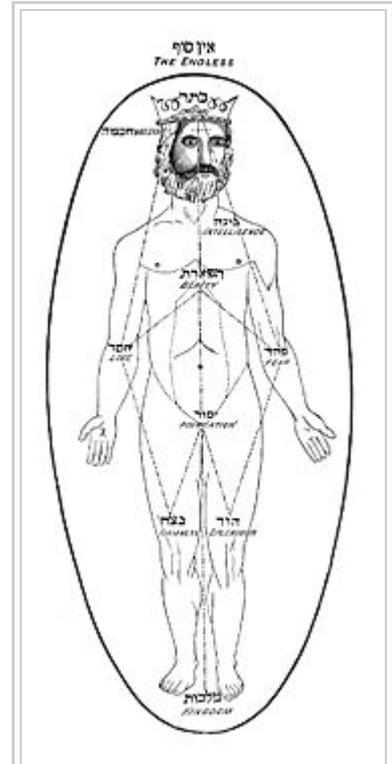
"Sein Kopf ist eine Triade aus *Weisheit* und *Intelligenz*, die überragt werden durch die *Krone*, die *Herrschaft* symbolisiert. Die Brust, die *Schönheit*, ist verbunden mit dem rechten Arm, der *Barmherzigkeit* und dem linken Arm, der *Gerechtigkeit*. In einer dritten Triade beherrschen die Genitalien, die als *Fundament* bezeichnet werden, das rechte Bein, die *Festigkeit* und das linke Bein, die *Pracht*, die wiederum eine Triade mit den Füßen bilden, welche *Königreich* bedeuten."

Hugh J. Schonfield (Bernard Lubinski "Die Entschlüsselung drei großer Weltgeheimnisse", W.L.Pomian, Göttingen, 2001). Schrägsatz der zehn Sefirot im Zitat nur zum besseren Verständnis.

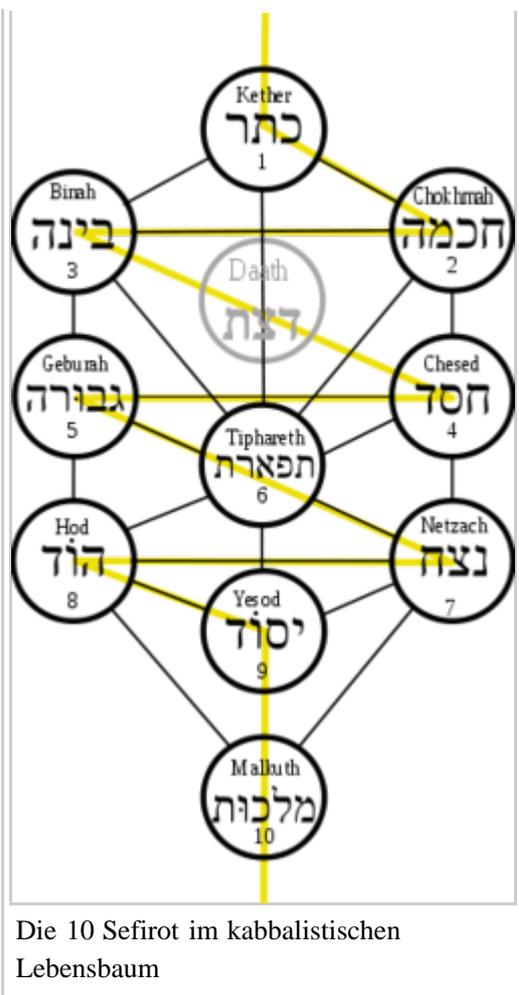
1. *Krone* Kether (Krone)
2. *Weisheit* Chochmah (Weisheit, Klugheit, Geschicklichkeit)
3. *Intelligenz* Binah (Einsicht, Verstand; analytische Intelligenz)
4. *Barmherzigkeit* Chesed (Liebe, Gnade, Gunst)
5. *Gerechtigkeit* Geburah (Stärke, Macht, Sieg, Gerechtigkeit)
6. *Schönheit* Tiferet (Verherrlichung, Ruhm, Pracht, Schönheit)
7. *Festigkeit* Nezach (Dauer, Beständigkeit, Sieg; Ruhm, Glanz, Blut, Saft)
8. *Pracht* Hod (Pracht, Glanz, Majestät)
9. *Fundament* Jesod (Gründung, Grund, Grundstein, Grundlage)
0. *Königreich* Malchuth (Königreich, Herrschaft, königliche Würde, Regierung).

Adam Qadmon und die Schöpfung

Die Schöpfung beginnt nach dem Kabbalisten Isaak Luria in der ersten Phase durch eine Selbstbeschränkung des göttlichen unendlichen Seins *En*

Adam Kadmon mit Sefirotbaum (aus Ginsburg: *The Kabbalah*, 1888)

Sof, durch das *Tzimtzum*. Diese Selbstbeschränkung führt zu einem Urraum, in dem sich der durch die Struktur der Sefirot bestimmte Adam Qadmon als Urgestalt allen Seins bildet. Dieser Adam Qadmon ist zugleich für die nachfolgende Schöpfung der Schöpfergott, da die göttliche Kraft in Form von Licht durch seine Körperöffnungen bricht und in die Welt emaniert.

Die zweite Phase der Schöpfung wird durch die Unvollkommenheit der Gefäße, die dieses göttliche Licht aufnehmen sollten, der *Qlipot* eingeleitet. Die selbst durch ein niederes Lichtgemisch entstandenen Gefäße zerbrechen unter dem Aufprall des Lichts des Adam Qadmon. Das ist die *Schwirat ha-Kelim*, das „Zerbrechen der Gefäße“. Die Trümmer

dieser *Qlipot* vermischen sich wiederum mit Funken des göttlichen Lichts, und erhalten dadurch ein eigenes, dämonisches Leben.

Um dieses kosmische Desaster zu beheben, bricht ein spezielles Licht aus der Stirn des Adam Qadmon. Dieses Licht läutet die dritte Phase der Schöpfung ein, der *Tiqqun*, die Restitution. So befinden wir uns augenblicklich in dieser Phase der Restauration und Reinigung. Aber nicht nur das göttliche Selbst, auch jedes Geschöpf kann nach Luria am *Tiqqun* teilhaben, indem es dem Übermaß an richtenden Kräften (die denen der *Səfīrat Gəvūrā* entsprechen), das die *Švīrā* verursachte, ein entsprechendes Maß an Kräften der Liebe und der Gnade (*Səfīrat Həsəd*) entgegensetzt.

Die Schöpfung nach Isaac Luria wird auch als eine Selbstreinigung Gottes vom immanenten Bösen gesehen. So ist alles Seiende auf das eine Ziel ausgerichtet, mittels *Tiqqun* dieses Böse zu bekämpfen und letztendlich ein reines Sein zu schaffen.

Siehe auch:

- Kabbala
- Sefer Jezirah

Literatur

- Gershom Scholem: *Zur Kabbala und ihrer Symbolik*. 3. Auflage. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1981, ISBN 3-518-07613-2, (*Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft* 13).

Weblinks

- Online Kabbala-Lehrgang (<http://www.kabbalalernzentrum.info/>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Adam Kadmon (http://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Kadmon) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Adam_Kadmon&action=history) verfügbar.

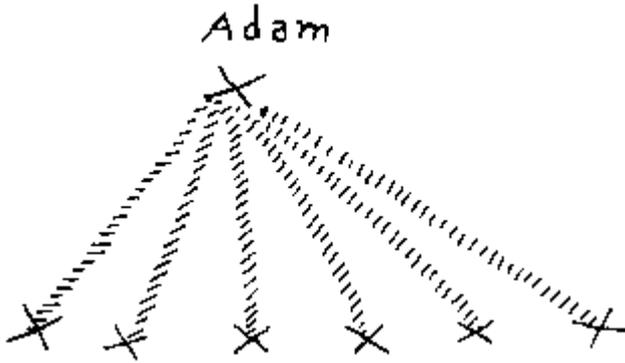
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Adam_Kadmon&oldid=45975“

Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2012 um 23:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.277-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Adam Paulus GA 131.gif

Aus AnthroWiki

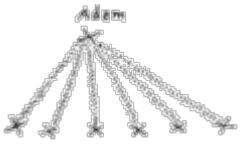
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Adam_Paulus_GA_131.gif (326 × 184 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Abstammung des Menschen vom alten Adam.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:00, 10. Apr. 2007		326 × 184 (3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Abstammung des Menschen vom alten Adam.
	20:29, 9. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Abstammung des Menschen vom alten Adam.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Auferstehung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Adam_Paulus_GA_131.gif&oldid=22759“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2007 um 20:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 211-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Adam und Eva

Aus AnthroWiki

Adam (hebr. אָדָם, *adam*, „Mensch“, „der von der Erde Genommene“) und **Eva** (hebr. חַוָּה, *chawah*, „die Belebte“, die "Leben Schenkende", die "Mutter der Erde") waren nach dem Schöpfungsbericht der Genesis das erste Menschenpaar. Dem liegt eine okkulte Wahrheit zugrunde. Als sich die Sonne bereits von der Erde getrennt hatte, die Mondenkräfte aber noch in ihr wirksam waren, wurde es für die Menschenseelen immer schwieriger, ihren Aufenthalt auf der Erde zu nehmen, da sie die durch die Mondenkräfte immer mehr verhärtete irdische Substanz nicht mehr bemeistern konnten. Das feste Erdelement gab es zwar damals noch nicht, die Erde war erst bis zum flüssigen Zustand verdichtet. Auch lebten die Menschen damals noch nicht in einem dichten fleischlichen Leib, sondern in einem noch viel feineren ätherischen Zustand; dennoch war auch dieser Zustand bereits zu starr geworden, um den Menschen geeignete Lebensbedingungen zu bieten. Immer mehr Seelen wanderten daher in die verschiedenen Planetensphären ab, bis im wesentlichen nur mehr ein Hauptpaar zurückblieb, das die Bibel *Adam und Eva* nennt.

Adam und Eva, Albrecht Dürer, 1507

Adam und Eva lebten ursprünglich noch im ätherischen Paradieseszustand. Die Geschlechtertrennung hatte noch nicht stattgefunden. Sie wurde erst als Folge der luziferischen Versuchung herbeigeführt. Durch den Sündenfall wurde der Mensch aus dem Paradies verstoßen und musste auf die Erde heruntersteigen in eine noch viel dichtere Stofflichkeit. Das war überhaupt nur dadurch möglich, dass zugleich die verhärteten Mondenkräfte durch Jahve aus der Erde herausgezogen wurden. Damit begann die Zeit der irdischen Inkarnationen des Menschen. Jetzt erst konnte der Mensch allmählich sein individuelles Ich entwickeln.

Die nun von außen auf die Erde einwirkenden Mondenkräfte bewirkten die Geschlechtertrennung und Jahve wurde der Herr der irdischen Fortpflanzungskräfte, die nun erstmals auf Sexualität beruhte. Die Sexualorgane waren allerdings die letzten, die sich im dichten Fleisch ausbildeten. Anfang waren sie noch rein vegetabile, pflanzenartige Organe. Die astralen Triebkräfte spielten bei der Fortpflanzung noch keine Rolle, sondern nur die lebensspendenden Ätherkräfte.

"Die Sexualorgane waren lange pflanzlicher Natur, und sie werden auch am frühesten wieder zur pflanzlichen Natur zurückkehren. Erst als in der Entwicklung des Menschen das Ich schon tief in den Astralleib hinuntergestiegen war und die eigensüchtigen Begierden tief eingedrungen waren, da gestalteten sich die ehemals pflanzlichen Organe um und wurden fleischliche Organe." (Lit.: GA 101, S 58)

Die Bibel weist auf diesen Zustand mit dem Feigenblatt hin, mit dem Adam und Eva ihre Blöße bedeckten, nachdem sie vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten. Aus diesen Kräften wurde auch das natürliche Hellsehen gespeist, das damals noch alle Menschen in reichem Maß hatten. Als dann später die Sexualorgane immer mehr von den Astralkräften ergriffen wurden, begann nach und nach das ursprüngliche Hellsehen zu schwinden und der Egoismus erwachte immer mehr. Dadurch wurde das Selbstbewusstsein des Menschen vorbereitet, zugleich aber lief er auch Gefahr, immer mehr in die Hände der Widersachermächte zu fallen.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992) [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

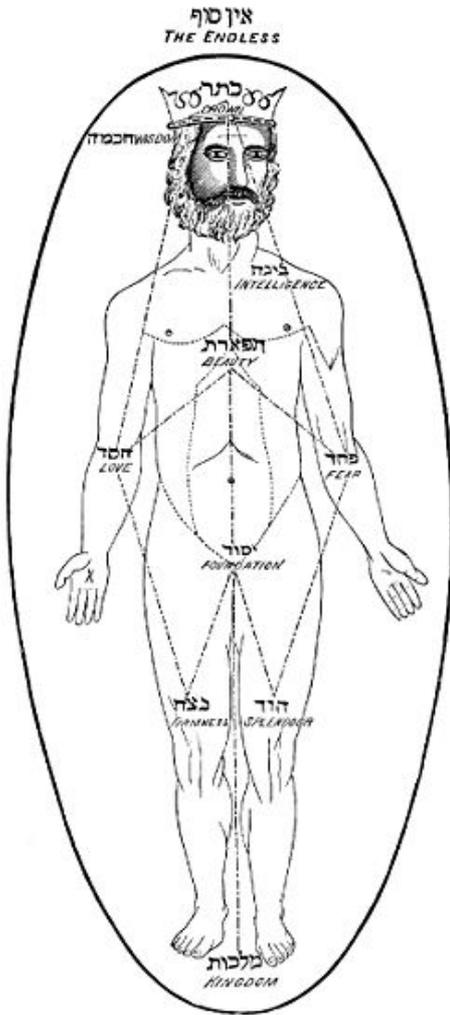
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Adam_und_Eva&oldid=34048“

Kategorie: Bibel

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2010 um 23:26 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.749-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Adamtree.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 285 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (670 × 1.409 Pixel, Dateigröße: 92 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Adam Kadmon mit Sephirothbaum.

Quelle: Ginsburg: *The Kabbalah*, 1888 [1] (<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Adamtree.jpg>)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:13, 31. Mär. 2010		670 × 1.409 (92 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Adam Kadmon mit Sephirothbaum. Quelle: Ginsburg: "The Kabbalah", 1888 [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Adamtree.jpg]

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Adamtree.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Adam Kadmon

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Adamtree.jpg&oldid=34878>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2010 um 06:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 228-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Adelard von Bath

Aus AnthroWiki

Adelard von Bath (* 1080; † 1160) war ein englischer Gelehrter des 12. Jahrhunderts. Er studierte in Tours und lehrte später in Laon.

Sieben Jahre lang bereiste Adelard von Bath Nordafrika und Kleinasien, wo er sich ausgezeichnete Kenntnisse der Arabischen Sprache aneignete und dann viele bedeutende wissenschaftliche Werke aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzte, darunter viele antike griechische Texte, die nur noch in arabischer Übersetzung zugänglich waren, so u. a. Euklids *Elemente*.

Weblinks

- Literatur von und über Adelard von Bath (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118847155>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Adelard_von_Bath&oldid=27776“

Kategorien: Übersetzung (Literatur) | Philosoph des Mittelalters | Engländer | Geboren 1080 | Gestorben 1160 | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2008 um 01:02 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 602-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Adelheid von Sybel

Aus AnthroWiki

Adelheid Petersen-von Bernus-von Sybel (geborene *von Sybel*, * 6. Oktober 1878 in Freiburg im Breisgau; † 3. Mai 1966 in Darmstadt) war eine Schriftstellerin und Dichterin.

Leben

Adelheid von Sybel war die Tochter des einflussreichen preußischen Ministerialbeamten und Wirtschaftspolitiker Alexander von Sybel (1823-1902) und verbrachte ihrer Kindheit in Freiburg, Heidelberg und Karlsruhe. In Karlsruhe lernte sie den jungen Leibdragoner Alexander von Bernus kennen, den sie 1902 heiratete. Im gleichen Jahr eröffnet ihr Ehemann einen literarischen Salon in München-Schwabing. Hier ergaben sich enge Freundschaften mit Thomas Mann, Rainer Maria Rilke und anderen Künstlern und Intellektuellen. Am 21. November 1903 wird ihr Sohn Alexander Walter („Alwar“) geboren. 1908 erbt ihr Ehemann das ehemalige Stift Neuburg bei Heidelberg, in dessen Schlosskapelle ihr damals elfjähriger Sohn Alwar tödlich verunglückte. Im gleichen Jahr noch wird ihre erste Ehe geschieden.

Im Oktober 1911 heiratete sie den Komponisten Wilhelm Petersen.

1913 traf sie Rudolf Steiner nach einem öffentlichen Vortrag in München. Sie und ihr Ehemann Wilhelm Petersen wurden Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft von Rudolf Steiner. Seit 1918 arbeitete ihr Ehemann als Musiklehrer und Schriftsteller für die Rudolf-Steiner-Zeitschrift „Das Reich“, die von 1914-1921 von ihrem Ex-Ehemann Alexander von Bernus herausgegeben wurde. Adelheid beteiligte sich 1918 mit 15 Gemälden an einer Ausstellung der anthroposophischen Künstlergruppe Aenigma.

1923 erfolgte ein durch Wilhelm Petersen verursachter Umzug nach Darmstadt. Dort gründete und leitete sie den Christophorus-Zweig der Anthroposophischen Gesellschaft von Rudolf Steiner. Nach Unterbrechungen führte sie ab 1953 diese Arbeit weiter fort.

Selbst eine begabte Dichterin, galt ihre besondere Hingabe dem Werk Albert Steffens, sowie dem Werk Rudolf Steiners.

Auszug ihres literarischen Werkes

- Albert Steffen, Wesen und Werk, Basel 1934
- Judas Iskariot, Dramatischer Versuch in fünf Akten, Basel 1936
- Christophorus. Eine Legende der Zeit, Jena 1923
- Der Liliengarten. Erlebtes, Erschautes, Geträumtes, 1952
- Welthistorische Zusammenhänge und Inkarnationsgeheimnisse in Rudolf Steiners Mysteriendramen Essays, Dornach (Schweiz) 1957
- Albert Steffens Sendung Gesammelte Aufsätze aus verschiedenen Jahren, Dornach (Schweiz) 1954
- christus – märchen, Heidelberg, 1952
- Die Schwelle: Gedichte, Engelberg/Württ. 1957
- Monika – Geschichte einer Kindheit und Jugend, Darmstadt 1974
- Wilhelm Petersen. Skizze seines Wesens und Lebens., Darmstadt 1962

Weblinks

- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=516>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (<http://biographien.kulturimpuls.org>)

- **Christoporus-Zweig Darmstadt** (<http://www.anthroposophie-darmstadt.de>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Adelheid von Sybel (http://de.wikipedia.org/wiki/Adelheid_von_Sybel) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Adelheid_von_Sybel&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Adelheid_von_Sybel&oldid=34559“

Kategorien: **Geboren 1878** | **Gestorben 1966** | **Autor** | **Anthroposoph** | **Frau**

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2010 um 17:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 885-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Adept

Aus AnthroWiki

Als **Adept** oder **Magier** bezeichnet man den Geistesschüler, der *bewusst* bis in seinen physischen Leib hinab verwandelnd wirken kann. Das ist der höchste und am schwersten zu erreichende Einweihungsgrad.

"Die höchste Gabe, die der Mensch auf dieser Erde erreichen kann, ist, daß er in seinen physischen Leib hinunterarbeitet. Das ist das Allerschwerste. Auf den physischen Leib arbeiten heißt, seinen Atem beherrschen lernen, seinen Blutumlauf bearbeiten, die Nervenarbeit verfolgen, auch den Denkprozeß regeln. Derjenige, der auf dieser Stufe steht, heißt in theosophischer Sprache ein Adept, und dieser hat dann das, was man Atma nennt, an sich ausgebildet." (Lit.: GA 095, S 18 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=18>))

Der Adept steht höher als der Eingeweihte, indem er die Gesetzmäßigkeiten der geistigen Welt nicht nur zu erkennen, sondern auch wirksam - im Sinne einer recht verstandenen Magie - zu handhaben vermag.

"Sie können sich ein Bild machen von dem Unterschied zwischen einem Adepten und einem Eingeweihten, wenn Sie sich folgendes vorstellen: Denken Sie sich eine Gegend, wo es Eisenbahnen gibt, und Sie haben diese gesehen. Ich frage nun, werden Sie, der Sie durch eigenes Schauen die positive Überzeugung bekommen haben, daß es so etwas gibt wie eine Eisenbahn, auch schon eine bauen können? Um sie bauen zu können, ist Übung und noch manches andere notwendig. Derjenige nun, der sich durch Übungen, von denen der Mensch heute kaum eine Vorstellung hat, nicht nur anschauende Kenntnisse in der geistigen Welt, sondern auch Übung erworben hat im Handhaben der geistigen Kräfte, die der äußeren sinnlichen Welt zugrunde liegen, der ist im Gegensatz zum Hellseher ein Adept. Dazu gehört eine viel längere Vorbereitung als selbst zum Hellseher. Außerdem ist unsere gegenwärtige Kulturentwicklung dem Unterricht in der Handhabung der geistigen Kräfte noch viel feindlicher als dem Bestreben, durch die Erkenntnis in die geistige Welt einzudringen." (Lit.: GA 056, S 27f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA056.pdf#page=27f>))

"Nun unterscheidet sich aber sowohl vom Hellseher als auch vom Eingeweihten der Magier. Für den, der selbst in die höheren Welten hineinschauen kann, folgt noch lange nicht, daß er die in die sinnliche Welt hineinwirkenden Kräfte auch schon beherrschen und anwenden kann. Oder glauben Sie, daß ein Mensch, der in eine Gegend die Kenntnis von der Lokomotive, dem Dampfschiff und der Dampfmaschine gebracht hat, nun auch gleich eine solche Maschine bauen könnte ? Er kann ihnen erzählen, wie solche Dinge ausschauen, aber er wird nicht gleich verstehen, sie zu bauen. Daß der Hellseher selbst hineinsehen kann in die höheren Welten, daraus folgt noch nicht, daß er auch die Kräfte, die her ein wirken in die Sinneswelt, zu beherrschen und anzuwenden versteht. Der erst ist Magier oder Adept, der die höheren Kräfte, von denen alles physische Geschehen ein Ausdruck ist, in der Welt hier anzuwenden versteht, der also imstande ist, nicht nur die physischen Kräfte und die physischen Mächte zu Rate zu ziehen, wenn es sich um irgend etwas bei seinem Tun handelt, sondern der die höheren Kräfte spielen lassen kann. Das ist in unserer Zeit eigentlich keine Kleinigkeit, Magier oder Adept zu sein. Es gibt keine Zeit in der Menschheitsentwicklung, die dem Magiertum oder Adeptentum so durchaus entgegengesetzt war, wie unsere heutige es ist. Und man dient heute der Menschheit unter gewissen Verhältnissen am besten dadurch, daß man sich darauf beschränkt, die Erkenntnisse der höheren Welten zu verbreiten, und selbst - vielleicht mit blutendem Herzen - auch in Fällen, wo die Anwendung magischer Kräfte vielleicht am Platze wäre, darauf verzichtet. Denn das heutige öffentliche Leben ist so fremd dem Begriffe des Magiertums, daß unter Umständen der Einfluß höherer Welten auf diese unsere Welt einen Rückschlag bedeuten würde, wenn unmittelbar magische Kräfte angewendet würden. Wer eine gewisse Übung in der Anwendung der Kräfte hat, und zu den Kenntnissen sich auch den Mechanismus angeeignet hat, der muß in gewissen Fällen sich enthalten, diese Kräfte anzuwenden, aus dem einfachen Grunde, weil es unmöglich ist, heute gegen die Strömung der Zeit in der Welt anzulaufen. Zum Magier gehört nicht nur Hellsehen und Einweihung, zum Magier gehört auch Übung. Das ist es, um was es sich handelt. Der Magier muß entsagungsvoll durch lange Zeiten hindurch gewisse Verrichtungen sich aneignen, er muß sich üben." (Lit.: GA 101, S 125f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=125f>))

Adepten, sind im Gegensatz zu Hellsehern und Eingeweihten, solche Personen, die das jeweilige Gebiet, also etwa den Okkultismus, souverän zu handhaben wissen.

"Was ist ein Adept? Solche gibt es auf allen Gebieten. (...) Wenn einmal die Menschen wissen werden, wie eine solche (menschliche) Entwicklung vor sich geht, dann wird sich zeigen, was das für einen Einfluß haben wird auf die Erziehung. Ich habe eine Schilderung davon gegeben in meiner Schrift *Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft*. In dieser Broschüre haben Sie alle Regeln, die diesfalls zu berücksichtigen sind. Nun, sehen Sie, ein Lehrer, der dieses System beherrschen würde, ein solcher wäre auf dem Gebiet der Erziehung ein **Adept**." (Lit.: GA 098, S 18f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=18f>))

Zur Bedeutung des Begriffs bei H. P. Blavatsky und Horst E. Miers, siehe unter Adepten.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis der Seele und des Geistes*, GA 56 (1985), ISBN 3-7274-0560-0 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA056.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1990), ISBN 3-7274-0952-5 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Natur und Geistwesen - ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt* (GA 98), Vortrag vom 5.11.1907, Dornach b. Basel 1996
4. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992), ISBN 3-7274-1010-8 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Adept&oldid=38973>“

Kategorien: Grundbegriffe | Schulungsweg

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2011 um 14:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.957-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Adepten

Aus AnthroWiki

Mit **Adepten** - von (lat.) *adeptus = der welcher erhalten hat* -, sind die sehr fortgeschrittenen Geheimschüler unterschiedlicher, höherer Entwicklungsgrade gemeint. Die Bezeichnung **Adept** für sehr fortgeschrittene Geheimschüler geht auf H. P. Blavatsky zurück. Gelegentlich wird die Bezeichnung **Adept** auch als synonym mit Eingeweihter benutzt. "*Adeptus* bedeutet 'einer der errungen hat'. Ein **Adept** hat den Zustand der Initiation erreicht und ist ein Meister in der Wissenschaft der Esoterischen Philosophie geworden" (H. P. Blavatsky: Lexikon der Geheimlehren, S. 40). Nach Rudolf Steiner ergibt sich zwischen Hellsehern, Eingeweihten und Adepten eine notwendige Rangfolge. Der **Adept** steht höher als der Eingeweihte, (welcher wiederum höher steht, als der Hellseher), indem er die Gesetzmäßigkeiten der geistigen Welt nicht nur zu erkennen, sondern auch wirksam zu handhaben vermag. **Adepten**, sind im Gegensatz zu Hellsehern und Eingeweihten, solche Personen, die das jeweilige Gebiet, also etwa den Okkultismus, souverän zu handhaben wissen. Siehe auch die weiterführende, anthroposophische Bedeutung des Begriffs unter Adept.

Literatur

- Horst E. Miers: *Lexikon des Geheimwissens*, Goldmann TB, München 1993, S. 26 - 27
- H. P. Blavatsky: *Lexikon der Geheimlehren*. Herausgegeben von Hermann Knoblauch, Verlag Esoterische Philosophie, Hannover 1997
- Rudolf Steiner: *Natur und Geistwesen - ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt* (GA 98), Vortrag vom 5.11.1907, Dornach b. Basel 1996

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Adepten&oldid=37356>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2011 um 10:44 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 885-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Adler.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Adler.jpg (328 × 524 Pixel, Dateigröße: 50 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Adler

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:54, 7. Mär. 2011		328 × 524 (50 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Adler

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Vogel

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Adler.jpg&oldid=38614>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2011 um 06:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 86-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Adobepdf.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Adobepdf.gif (32 × 33 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

PDF Symbol (32 x 32)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:21, 30. Nov. 2004		32 × 33 (1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	PDF Symbol (32 x 32)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Adobepdf.gif&oldid=2792>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2004 um 07:21 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 110-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Adobepdf small.gif

Aus AnthroWiki

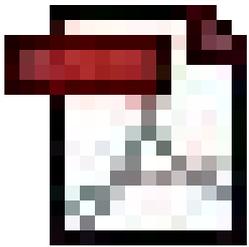
 Keine höhere Auflösung vorhanden.

Adobepdf_small.gif (16 × 16 Pixel, Dateigröße: 128 Bytes, MIME-Typ: image/gif)

PDF Symbol (16 x 16)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:20, 30. Nov. 2004		16 × 16 (128 Bytes)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	PDF Symbol (16 x 16)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 90 Seiten verwenden diese Datei:

- Achte Sphäre
- Alchemie
- Alte Sonne
- Alter Mond
- Alter Saturn
- Amshaspands
- Annie Besant
- Astralleib
- Atlantis
- Atom
- Audiovisuelle Medien
- Aura
- Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe
- Biogenetisches Grundgesetz
- C.G. Harrison
- Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459
- Denk-Erlebnis
- Der Hüter der Schwelle
- Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman
- Der Seelen Erwachen
- Destillatio
- Dharma

Die Mysteriendramen Rudolf Steiners

- Die Pforte der Einweihung
- Die zwei Jesusknaben
- Eros
- Farbenlehre (Goethe)
- Flor und Blanche flor
- Fravashi
- GA 1
- GA 10
- GA 104
- GA 11
- GA 12
- GA 13
- GA 14
- GA 15
- GA 16
- GA 17
- GA 18
- GA 2
- GA 20
- GA 21
- GA 22
- GA 23
- GA 25
- GA 26
- GA 27
- GA 277
- GA 28
- GA 282
- GA 293
- GA 3
- GA 327
- GA 5
- GA 6
- GA 7
- GA 9
- Goetheanismus
- Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie
- Grüner Löwe
- Izards
- Jahve
- Lemurische Zeit
- Moses
- Paradeis-Spiel
- Phaniel
- Prima materia
- Putrefactio
- Region der Begierdenglut
- Region der Wünsche
- Region der fließenden Reizbarkeit
- Region der tätigen Seelenkraft
- Region des Seelenlebens
- Region des Seelenlichtes
- Region von Lust und Unlust
- Rosenkreuzer Schulungsweg
- Rudolf Steiner über die Vortragsnachschriften
- Stein der Weisen

Substanz

- Technik
- Tempellegende
- Vier Temperamente
- Weihnachtspiele
- Weltentwicklungsstufen
- Zarathustra
- Zaruana Akarana
- AnthroWiki:Offline
- Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten
- Bibliothek:Rudolf Steiner/Werke/GA 9 Theosophie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Adobepdf_small.gif&oldid=2406“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2004 um 07:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.523-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

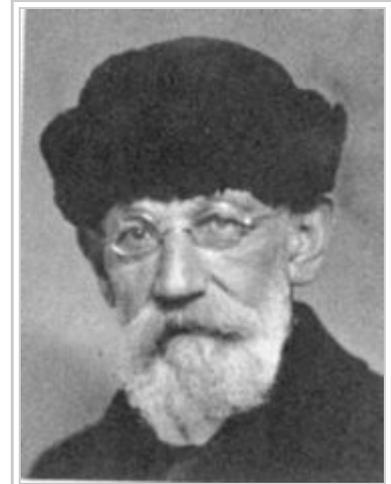
Adolf Arenson

Aus AnthroWiki

Adolf Arenson (* 14. Mai 1855 in Hamburg-Altona; † 26. Dezember 1936 in Bad Cannstatt) war ein deutscher Komponist, Theosoph und Anthroposoph.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
 - 2.1 Buchveröffentlichungen
 - 2.2 Kompositionen
- 3 Weblinks

Adolf Arenson (1855 - 1936)

Leben

Adolf Arenson, aus einer Hamburger Kaufmannsfamilie mit sephardisch-jüdischen Wurzeln stammend, übersiedelte nach einer kaufmännischen Lehre nach Santiago de Chile und übernahm dort eine Firma von einem Verwandten. 1882 heiratete er seine Cousine *Deborah Piza*; sie hatten zwei Töchter, *Clarita* und *Auguste*, sowie einen Sohn, *Hans*. Arenson verkaufte seine Firma, zog mit seiner Familie nach Hamburg und begann sich als Komponist zu betätigen. 1892 erfolgte ein Umzug nach Cannstatt. Dort befreundeten sie sich mit der Familie Unger; Carl Unger wurde später (1907) sein Schwiegersohn.

Um 1900 wurden Arenson und seine Frau Mitglieder der Theosophischen Gesellschaft. Im Herbst 1904 wurde Arenson in den Vorstand der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft berufen. Neben Carl Unger, Michael Bauer, Toni Völker und Elise Wolfram gehörte er zu den offiziellen Vortragenden der T. G. Er war ein enger Schüler und Mitarbeiter Rudolf Steiners und half Marie von Sivers bei der Herausgabe der Schriften und Vorträge Steiners. Auf Anregung Steiners schuf er mehrere Kompositionen.

1913 trat er in die neugegründete Anthroposophische Gesellschaft über. Er hielt weiterhin Vorträge, leitete den Stuttgarter „Zweig“ und verfasste einen *Führer durch die Vortragszyklen Rudolf Steiners*, der noch lange nach der systematischen Erschließung des Steinerschen Werks durch die Rudolf Steiner Gesamtausgabe eine verbreitete Studienhilfe darstellte.

1930 meldete er sich mit einem bis heute vielbeachteten Vortrag über die sogenannte „Bodhisattvafrage“ – der Frage nach dem Weltlehrer des 20. Jahrhunderts (1980 in Heft 2 der *Ergebnisse* wiederveröffentlicht) – nochmals zu Wort. Nach der Machtergreifung Hitlers zog er sich ganz ins Privatleben zurück.

Werke

Buchveröffentlichungen

- *Zum Studium der Geisteswissenschaft*. Ein Vortrag. Philosophisch-Theosophischer Verlag, Berlin 1913
- *Das Erdinnere*. Ein Vortrag. Philosophisch-Theosophischer Verlag, Berlin 1914
- *Die Bergpredigt*. Ein Vortrag. Philosophisch-Theosophischer Verlag, Berlin 1914
 - neu als: *Gedanken und Betrachtungen zur Bergpredigt*. Der kommende Tag, Stuttgart 1924
- *Grundzüge geisteswissenschaftlicher Methodik*, darin: Einleitender Vortrag, gehalten am Goetheanum am 27.

- September 1920 (*Anthroposophische Hochschulkurse*, Band 3). Der kommende Tag, Stuttgart 1921
- *Die Kindheitsgeschichte Jesu. Die beiden Jesusknaben*. Der kommende Tag, Stuttgart 1921
- *Musikalische Plaudereien*. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1930
- *Ein Führer durch die Vortragszyklen Rudolf Steiners*. 3 Bände. Selbstverlag, Dornach 1930
 - neu als *Leitfaden durch 50 Vortragszyklen Rudolf Steiners*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1961; 9. Auflage 1991, ISBN 3-7725-0453-1
- *Studienergebnisse aus der Vortragstätigkeit Rudolf Steiners*. 7 Hefte. Selbstverlag, Dornach 1930/31
 - neu als *Ergebnisse aus dem Studium der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners*. 4 Hefte. Die Kommenden, Freiburg im Breisgau 1980

Kompositionen

Arenson komponierte fünf Opern (vor 1895), eine Operette, dazu eine größere Anzahl Lieder und Choräle. Von der Anthroposophie inspiriert sind folgende Werke:

- Musik zu *Die Kinder des Luzifer* von Édouard Schuré, 1909
- Musik zu den *Vier Mysteriendramen* Rudolf Steiners, 1910–13
- *Sieben Kinderstücke für Eurythmie*
- *Sieben Klavierstücke für Kindereurythmie*

Weblinks

- Literatur von und über Adolf Arenson (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=104619244>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=24>) von Ronald Templeton in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Adolf Arenson (http://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Arenson) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Adolf_Arenson&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Adolf_Arenson&oldid=30714“

Kategorien: Biographie | Autor | Komponist (20. Jahrhundert) | Deutscher Komponist | Theosoph (Theosophische Gesellschaft) | Anthroposoph | Geboren 1855 | Gestorben 1936 | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 20:51 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.298-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Adolf Arenson.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Adolf_Arenson.jpg (248 × 327 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Adolf Arenson

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:50, 8. Feb. 2009		248 × 327 (14 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Adolf Arenson

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Adolf Arenson

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Adolf_Arenson.jpg&oldid=30713“

Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 20:50 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 161-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Adonai

Aus AnthroWiki

Adonai (hebr. אֲדֹנָי *ădonāy* „mein Herr“), in aschkenasischer Aussprache **Adaunoi**, **Adoinoi**, ist eine der Bezeichnungen für die Gottheit JHWH im Alten Testament. Das Wort steht – wie *Elohim* – im grammatischen Plural (*meine Herren*), um die Hochachtung vor dem Angeredeten auszudrücken, und ist kein syntaktisch notwendiger Plural. Die Einzahl wäre *Adoni*. Im Hebräischen wird die Einzahl nur in Zusammenhang mit hochgestellten, herausragenden Persönlichkeiten verwendet. Sonst heißt es einfach *Adon*.

Da Juden den göttlichen Eigennamen „JHWH“ aus Ehrfurcht nicht aussprechen, wird beim Vorlesen des Tanachs stattdessen der Titel *Adonai* gelesen, während im Gemeindegebrauch der Gottesname in der Regel mit HaSchem („der Name“) wiedergegeben wird.

Manche gottesfürchtige Juden ersetzen Adonai durch Adoschem, einer Kombination aus Adonai und HaSchem.

Weblinks

-

[^w] **Wiktionary: Adonai** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

- Entsprechender Fachartikel von J. Cornelis de Vos in: Michaela Bauks / Klaus Koenen (Hgg.), Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), 2007ff. (<http://www.bibelwissenschaft.de/de/nc/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/referenz/10865>)

Siehe auch

- Gottesnamen im Judentum
- Jehova

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Adonai (<http://de.wikipedia.org/wiki/Adonai>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Adonai&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Adonai&oldid=44660>“

Kategorien: Judentum | Altes Testament | Gottesname

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2011 um 13:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 251-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Adoptianismus

Aus AnthroWiki

Der **Adoptianismus** bezeichnet eine theologische Lehre, die dem Nestorianismus nahe steht. Demnach sei Jesus Christus nur ein Mensch gewesen, der von Gott gleichsam "adoptiert" wurde.

Der spanische Adoptianismus wurde von dem Metropoliten Elipandus von Toledo († nach 800) vorgebracht, ursprünglich um die Menschheit Jesu, wie sie das Konzil von Chalcedon (451) neben seiner Göttlichkeit bekundet, zu verteidigen. Die adoptianische Lehre, dass Christus im Hinblick auf seine Menschheit "filius adoptivus" und im Hinblick auf seine Gottheit "filius proprium" sei spricht betont von zwei Naturen Jesus Christus. Diese Aussage widerspricht jedoch dem chalcedonensisch-christologischen Bekenntnis der *einen* Person Jesus Christus in hypostatischer Union.

Ferner darf bei der Betrachtung des frümittelalterlichen Adoptianismus nicht die römisch-karolingische Überbetonung des Göttlichen in Christus außer Acht gelassen werden, für die die damalige Theologie stand. Diese Gründe gaben Anlass zu den Synoden in Regensburg (792), Frankfurt am Main (794) und in Aachen (799), die den Adoptianismus als Häresie verurteilten.

Siehe auch

Glaubensbekenntnis von Nicäa (325)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Adoptianismus&oldid=20740>“

Kategorie: Theologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 07:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 767-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Adorant

Aus AnthroWiki

Neustrelitzer Adorant

Adoranten (lat. *adoro* oder *adoratio* = Anbetung) nennt man in der Kunstgeschichte, der Anthroposophie und den Religionswissenschaften Figuren früher Kulturen, deren besonderes Kennzeichen ausgebreitete Arme sind und die im Allgemeinen Anbetende oder Huldigende darstellen sollen, was für prähistorische Darstellungen jedoch umstritten ist, da vergleichbare Darstellungen bei allen nicht vorgebildeten Malanfängern vorkommen.[1] Die auch Beterfiguren genannten Darstellungen wurden besonders zahlreich in der Tempelruine des Gottes Abu in Eschnunna gefunden.

Abstraktionen, die die Adoration auf die Darstellung erhobener Arme reduzieren, fanden sich im bronzezeitlichen Stelentempel von Hazor.

acht Adorantinnen an der Stadtseite des „Neuen Tores“ in Neubrandenburg

Siehe auch

- Gebet
- Orantenhaltung
- Maria orans - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)

Quellen

1. ↑ *Das Alphabet der Menschheit*. In: *Der Spiegel*. Nr. 23, 2008, S. 172 (online (<http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-57223356.html>)).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Adorant (<http://de.wikipedia.org/wiki/Adorant>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Adorant&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Adorant&oldid=45243>“

Kategorie: Gebet

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Januar 2012 um 09:30 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 154-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aeshma

Aus AnthroWiki

Aeshma (auch Aesma, Aesmodaeva, Aschmedai, Aschmedaj, Chammadai; awestisch: „Raserei“) ist ein böser iranischer Dämon, bekannt in der Persischen Mythologie (siehe Parsismus bzw. Zoroastrismus) und ist einer der Diener Ahrimans, dem Gegenspieler des gutgesinnten Ahura Mazda. Aeshma ist ein sogenannter Daeva, eine Bezeichnung für unheilbringende Geister und Dämonen, die Begierde und Zorn über die Menschen bringen. Aeshma gilt als Personifikation von Gier, Mord, Rausch und Zorn und der Feind der Rinder.

Manche sehen in ihm den Anführer der Schedim, der gefallenen Engel. Abraham von Worms umschrieb ihn als einen der Planetengeister und Herzog der Hölle; auch wird er gleichgesetzt mit Asmodeus.

Er wird auch als erste Kraft Amaymons gesehen und soll den *Ring der Tugenden* verbergen, unbesiegbar und unsichtbar machen und Arithmetik, Astronomie und Geometrie, sowie alle Handwerke und mechanischen Künste lehren; auch soll er große Schätze und Reichtümer kennen. Auch wurde er vielfach als einer der 7 Erzengel der Perser gesehen (möglicherweise ein Daeva), mehrfach wird er aber auch als kleiner, haariger Dämon geschildert, der die Menschen zu Grausamkeiten verleitet (vermutlich unter dem Einfluss der, von ihm kontrollierten, Lust).

Belege über Aeshma existieren seit 3000 Jahren und mache verbinden viele Fälle von Besessenheit mit ihm (z.B. im Fall der Nonnen von Louviers), was wohl aber eher von Aberglauben herrührt.

Da er der Dämon der Zerstörung, des Irrtums und der Verschwendung ist, wird er auch oft mit Samael gleichgesetzt; er soll angeblich auch Salomon geholfen haben, den Tempel von Jerusalem zu errichten.

Die *Courrier de l’Egypte* sagte auch, dass manche Ägypter, in einem Tempel von Ryanneh, noch immer die Schlange „Asmodée“ (die Schlange, die Eva verführt haben soll) verehren.

Aeshma ist auch bekannt dafür mit seinem Verbündeten Astovidatu zum Himmel aufsteigende Seelen zu rauben, was ihn zum erklärten Feind des Seelenführers Sraoshna macht, einem Totenrichter, diesem wird er aber zu Frasho-Kereti unterliegen.

Im Judentum ist Aeshma als Asmodis bekannt, höchster aller bösen Geister (Tob.3,8; Tob.3,17) und Dämon der Lust.

Er wird meist dargestellt als dreiköpfiger, auf einem Drachen reitender, König geschildert, welcher einen mit Sternen besetzten Ring verschenkt.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Aeshma (<http://de.wikipedia.org/wiki/Aeshma>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeshma&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Aeshma&oldid=22262>“

Kategorien: Urpersische Kultur | Dämon

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2007 um 00:47 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.272-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aesthetikon

Aus AnthroWiki

Als **Aesthetikon** hat Aristoteles in seiner Seelenlehre den -> Astralleib des Menschen bezeichnet.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Aesthetikon&oldid=1424>“

Kategorie: Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 23:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.514-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aetherbauch.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Aetherbauch.gif (400 × 322 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:47, 3. Mai 2008		400 × 322 (4 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hellsehen

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aetherbauch.gif&oldid=27698>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 09:47 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 231-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aetherhaupt.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Aetherhaupt.gif (300 × 280 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	VorschauBild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:47, 3. Mai 2008		300 × 280 (3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

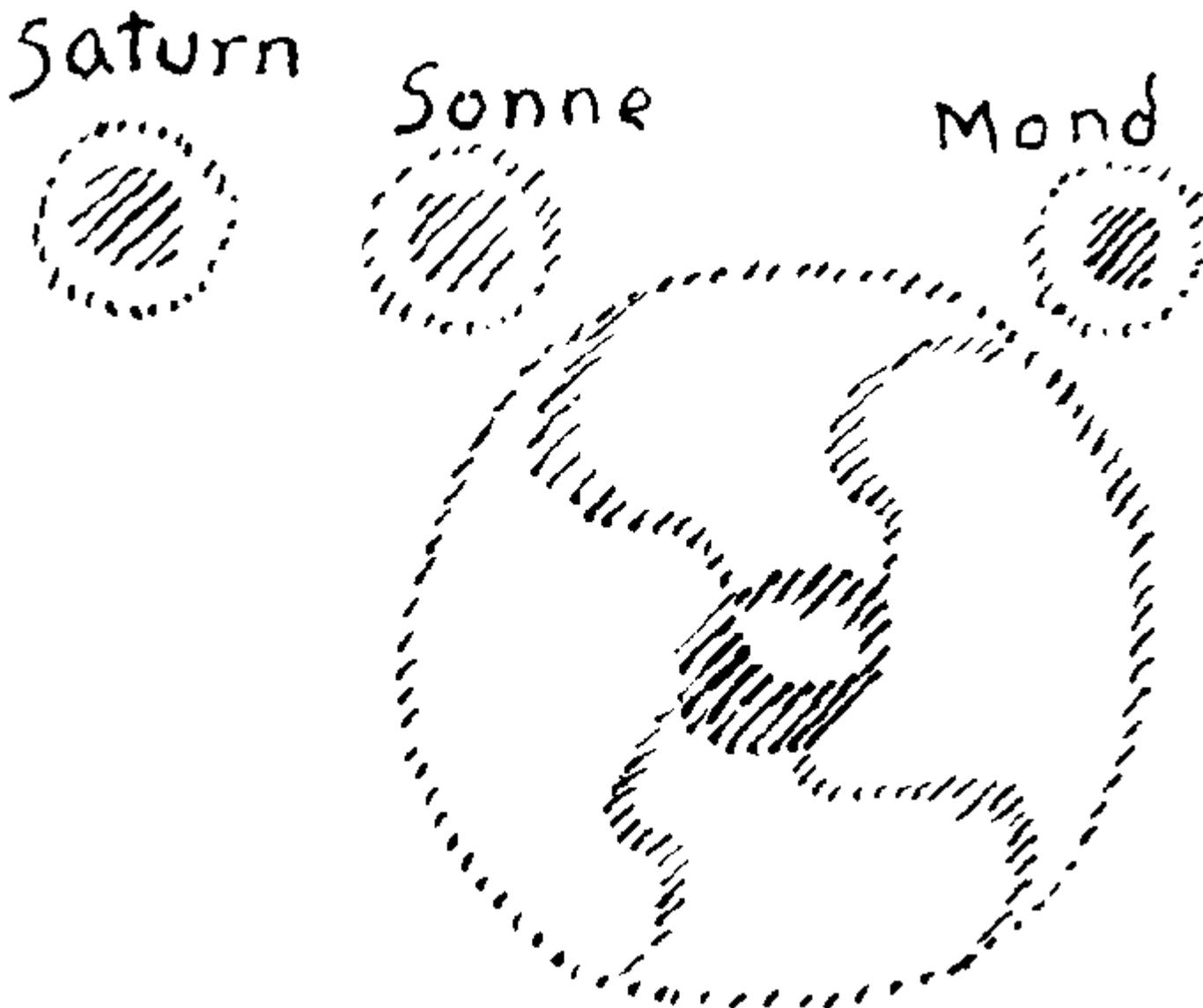
- Hellsehen

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aetherhaupt.gif&oldid=27697>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 09:47 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 254-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aetherherz.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 750 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (800 × 640 Pixel, Dateigröße: 10 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ätherherz, Abbildung aus GA 129 (1977), S 167 ff.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:51, 7. Aug. 2009		800 × 640 (10 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Ätherherz, Abbildung aus GA 129 (1977), S 167 ff.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

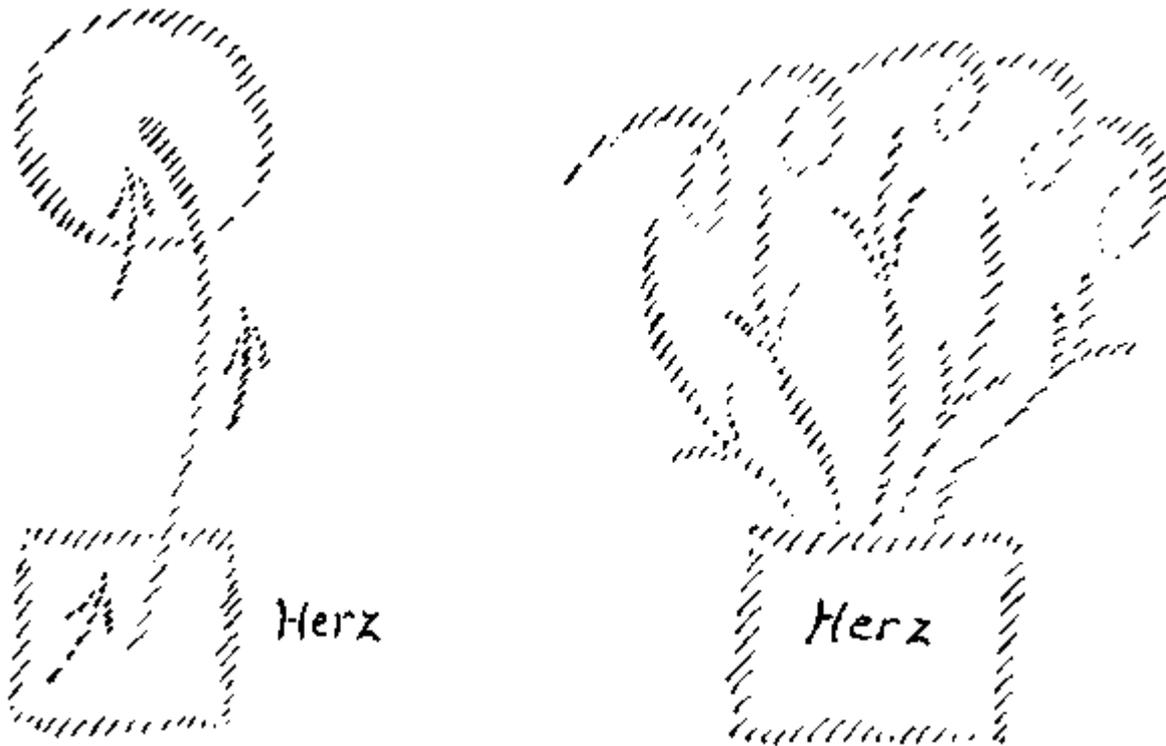
- Ätherisation des Blutes

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aetherherz.gif&oldid=33413>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. August 2009 um 14:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 201-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aetherisation2.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Aetherisation2.gif (600 × 406 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ätherisation des Blutes

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:09, 7. Aug. 2009		600 × 406 (6 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Ätherisation des Blutes

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ätherisation des Blutes

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aetherisation2.gif&oldid=33414>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. August 2009 um 15:09 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 186-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aetherlunge.gif

Aus AnthroWiki

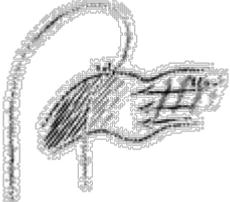
Größe dieser Vorschau: 688 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (800 × 697 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/gif)

Ätherlunge

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:48, 26. Jun. 2005		800 × 697 (12 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Ätherlunge

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

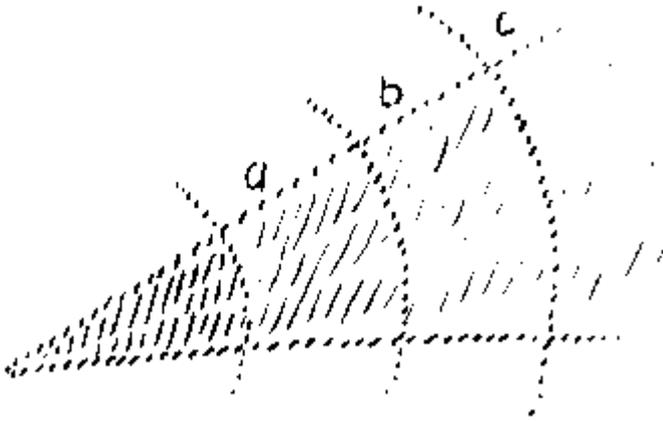
- [Kentaur](#)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aetherlunge.gif&oldid=2600>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2005 um 17:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 163-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aethersphaere.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Aethersphaere.gif (400 × 256 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:47, 3. Mai 2008		400 × 256 (3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hellsehen

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aethersphaere.gif&oldid=27699>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 09:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 224-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Affe

Aus AnthroWiki

Der **Affe** ist ein Tier, das bei der Entwicklung der Menschheit ausgesondert werden musste aus selbiger, weil der Mensch das, was dem Affen wesenseigen ist, nicht gebrauchen konnte, um in der Evolution weiterzukommen. Von daher stammt der Mensch nicht vom Affen ab, wie es in den materialistischen Wissenschaften fälschlicherweise behauptet wird. Steiner sagt das ganz deutlich und erklärt dabei zu gleich, was die Menschen in einer früheren Entwicklungsstufe empfunden haben, wenn sie den Affen betrachtet haben und was man jetzt auch noch dabei empfinden kann:

"Solange die Menschen nur diese Beobachtung gehabt haben, solange sie ihren Verstand angewendet haben nicht auf das, was der Sinnesanschauung sich verschließt, sondern auf das, was vor der Sinnesanschauung ausgebreitet liegt, so lange sind sie zu jenem falschen Urteil nicht gekommen. Freilich haben dazumal die Menschen nicht aus dem Verstande geurteilt über ihre Abstammung, sondern sie haben aus ihrem natürlichen, geraden Wahrheitssinn geurteilt. Sie haben den Affen angeschaut und haben jenes eigentümliche Gefühl empfunden, das jeder gesunde Sinn empfindet, wenn er den Affen anschaut, und das man mit nichts anderem vergleichen kann als mit einem gewissen Schamgefühl. Und dieses Schamgefühl war wahrer als das, was nachher der irrende Verstand gesagt hat. In diesem Schamgefühl lag das Gefühlsurteil darinnen, daß eigentlich der Affe ein von der Menschenströmung abgefallenes Wesen ist, ein zurückgebliebenes Wesen ist, daß er herkommt aus der Menschenlinie und hat ausgesondert werden müssen. Also es lag das Gefühl darinnen, daß der Mensch nur hat auf seine heutige Höhe kommen können dadurch, daß er dasjenige, was die heutige Affengestalt geworden ist, erst aus sich aussondern mußte. Hätte er es behalten, so hätte er nie Mensch werden können. Das liegt in dem natürlichen, gesunden Gefühl. Dann wurden die Sachen durch den Verstand erforscht, und da zeigte sich durch den Verstand der Irrtum, daß der Mensch sagte, die Menschengestalt stamme her von der Affenströmung! Das ist ein Irrtum. Je weiter Sie nachdenken, desto mehr werden Sie finden, wie tief berechtigt gerade dasjenige ist, was eben jetzt gesagt worden ist. Daß der Mensch vom Affen herkomme, ist ein Irrtum ..." (Lit.: GA 115, S 81ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA115.pdf#page=81ff>))

Steiner sagt desweiteren, dass der Mensch und der Affe einen gemeinsamen Urahn, nämlich die Gattungs- oder Typenseelen, haben. Vor sehr langer Zeit war der Mensch noch nicht auf der individuellen Entwicklungsstufe, auf der er heute steht. Da war das Gruppen- und Familiengefühl noch viel stärker als das individuelle Gefühl. Der Affe hat sich in einer gewissen Zeit quasi herunterentwickelt, wohingegen der Mensch sich hinaufentwickelt hat.

"Den Hergang der menschlichen und tierischen Entwicklung können wir von solchen Voraussetzungen aus erst recht gut überschauen. Heute ist ohnedies die Abstammungslehre schon nahe am Bankrott. Was man noch vor kurzer Zeit behauptet hat, dass der einzelne Mensch nahestehet den höchstentwickelten Säugetieren, das wird heute von ernstern Forschern wieder in Abrede gestellt. Es wird gesagt, dass es unmöglich sei, dass der Mensch ein Nachkomme der Affen sei. Aber auch das Gegenteil kann behauptet werden, denn gewisse Fähigkeiten haben wir mit vielen niederen Affen noch gemeinschaftlich, so dass gewisse Forscher auf dem Standpunkte stehen, dass der Urahn, von dem der Mensch abstammt, gar nicht mehr lebt. Dass der Affe sich herunterentwickelt, der Mensch aber sich heraufgestaltet hat, auf diesen Gesichtspunkt kann sich die Naturwissenschaft immer noch nicht stellen. Die Geisteswissenschaft denkt sich diese Abstammung nicht nur, sondern sie weiß sie zu erforschen mit Bezug auf die tierischen Typen oder Gattungsseelen und die menschlichen Individualseelen. Wenn wir von den heutigen höheren Säugetieren und vom Menschen zurückgehen, so kommen wir allerdings zu einem gemeinschaftlichen Ahnherrn. Aber dieser war kein Tier im heutigen Sinne. Dieser Ahnherr war viel näher dem Menschen, als er einem heutigen Tier ähnlich war. Diejenigen wirklichen Vorfahren, die wir zu suchen haben, das sind in gewisser Weise für den Menschen und für die Tiere Gattungs- oder Typenseelen." (Lit.: 056 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA056.pdf#page=GA>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis der Seele und des Geistes*, GA 56

2. Rudolf Steiner: *Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatosophie*, GA 115

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Weblinks

1. GA 56: 5. Vortrag: Die Seele der Tiere im Lichte der Geisteswissenschaft (http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/056_07.pdf)
2. GA 115: Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatosophie (<http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/115.pdf>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Affe&oldid=43738>“

Kategorien: [Biologie](#) | [Zoologie](#) | [Tier](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 07:24 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 890-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Agape

Aus AnthroWiki

Die **Agape** (griech. ἀγάπη; lat. die *caritas*) bezeichnet ein griechisches Wort für Liebe, welches durch das Neue Testament auch außerhalb des Griechischen zum festen Begriff geworden ist, sich aber der Bedeutung nach (zeitlich schon vorher) deutlich von Eros, Stoika und Philia unterscheidet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Etymologie
- 2 Bedeutung
- 3 Agape als Liebesmahlfeier
- 4 Quellen
- 5 Literatur

Etymologie

Das griechische Verb *agapao* bedeutet *'sich zufrieden geben mit etwas'*, aber auch *'jemanden mit Achtung behandeln, bevorzugen'*. Plotin verwendete den Begriff für die herabsteigende Liebe: ein vom Subjekt ausgehendes, freies Tun, wodurch das Geringere erhöht wird, während die emporstrebende Liebe, Eros, ein Zustand des Bestimmtheits ist durch etwas, was nicht vom Subjekt ausgeht, und der Drang nach diesem etwas (in: Plotin, *Enneaden*, 253-269).

Bedeutung

Jedesmal, wenn das griechische Wort Agape im Neuen Testament benutzt wird, bedeutet es ohne Ausnahme Gottes reine und göttliche Liebe. Ihr Charakteristikum: Agape ist die einzige bedingungslose, einseitige, befreiende, auf andere zentrierte Liebe, die es gibt.

Die tiefere Bedeutung des Wortes Agape ist im Deutschen nur zu erraten: es bedeutet nicht direkt die Art der Liebe, die im deutschen Sprachgebrauch üblicherweise mit dem Begriff „Liebe“ verbunden ist, sondern vielmehr eine höhere Form davon, eine spirituelle und „metaphysische“ Verbindung zwischen Menschen. Bei Agape handelt es sich nicht um (exklusive) partnerschaftliche Liebe, sondern um eine (inklusive) gemeinschaftliche Liebe.

Die treffendste Beschreibung ist: Agape ist die uneigennützig schenkende Liebe.

Agape ist uneigennützig Liebe, ohne den anderen für seine Zwecke missbrauchen zu wollen. Agape ist die hingebende Liebe dessen, der ausschließlich das Wohl des anderen sucht; das Wort „Eros“ hingegen meint die Liebe dessen, den ein Mangel bedrückt und der nach der Vereinigung mit dem Ersehnten verlangt. Die Liebe, mit der Gott uns umgibt, entspricht der Agape.^[1]

Für Christen bedeutet das die Liebe zum Nächsten, die Liebe zu Gott über alles und die Liebe Gottes zu den Menschen. Es ist die allerhöchste der drei höchsten theologischen Tugenden: Glaube, Hoffnung und Liebe, 1. Kor. 13,13. Agape ist die interessenslose Liebe, die sogar ihre Feinde liebt. Man vergleiche dazu die Worte Jesu am Kreuz: „Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun.“

In 1. Kor. 13, 1-13, auch bekannt als *Das Hohelied der Liebe*, gibt Paulus eine ausführliche Charakterisierung von Agape an.

Agape als Liebesmahlfeier

Der Apostel Paulus kritisierte im 1. Brief an die Korinther deren Praktik, dass jeder zur Agape (Liebesmahlfeier) nur noch selbst Mitgebrachtes aß und nicht mehr teilte, so dass Unterschiede zwischen den eigentlich gleichen Gemeindemitgliedern sichtbar wurden (die Gemeinde sah sich nämlich in Agape und Eucharistie als 'ein Fleisch', weil sie von dem 'einen Brot', dem Leib Jesu Christi, gekostet hatten).

In der frühen Kirche war die Agape ein Synonym für die Eucharistie. Hierbei brachten die Christen Lebensmittel und Wein mit, die gesegnet und dann gemeinsam verzehrt wurden. Damit erfüllte die Agape neben der rituellen Aufgabe auch eine karitative. Die Praktik der Eucharistie als Sättigungsmahl stammt wohl von den jüdischen Kiddusch-Feiern am Sabbat. Hierbei findet zumindest in liberalen jüdischen Gemeinden nach dem Gottesdienst noch eine Mahlzeit statt.

Heute bezeichnet man mit 'Agape' ebenfalls ein Sättigungsmahl der christlichen Gemeinde, beispielsweise im Anschluss an einen Gottesdienst.

Quellen

- ↑ Wikipedia:Der Heilige Stuhl: Botschaft für die Fastenzeit 2007 (http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/lent/documents/hf_ben-xvi_mes_20061121_lent-2007_ge.html) 21. November 2006

Literatur

- Heinrich Scholz, *Eros und Caritas. Die platonische Liebe und die Liebe im Sinne des Christentums*, Halle 1931
- Anders Nygren, *Eros und Agape. Gestaltwandlungen der christlichen Liebe I*, 1930, S.45-137
- Papst Benedikt XVI., Enzyklika "Deus Caritas est", 25. Dezember 2005 (veröffentlicht 25. Januar 2006)
- Nancy Missler, "The Way of Agape"

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Agape (<http://de.wikipedia.org/wiki/Agape>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Agape&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Agape&oldid=24949>“

Kategorien: Christentum | Ethik | Liebe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2008 um 23:46 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.722-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Agash

Aus AnthroWiki

Agash (avestisch „böser Blick“) ist eine Dämonin aus der Zoroastristischen Mythologie. Der Dämon gehört zu der Gruppe der Daevas und ist die Personifizierung der Schäden und Flüche die man durch den Sehsinn anrichten und erleiden kann. Mit Hilfe dieses bösen Blickes können Krankheiten und Pechstrahlen verursacht werden. Sie bringt Leid, Krankheit und Tod über die Menschen, weshalb sie in der altiranischen Mythologie das Prinzip „Verderben“ verkörpert.

Sie ist auch eine der *7 Drugs* oder *Drujs*, Erzdämonen, die Ahriman dienen.

Der „böse Blick“ kann ohne eigenes Zutun oder in vollem Bewusstsein des Opfers, dessen Blick er kreuzt, sogar dessen Tod verursachen.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Agash (<http://de.wikipedia.org/wiki/Agash>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Agash&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Agash&oldid=7329>“

Kategorien: Urpersische Kultur | Dämon

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2006 um 22:29 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.023-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Agni

Aus AnthroWiki

Agni (skrt. m., Agni „Feuer“, „Gott des Feuers“) ist nach der Überlieferung der Veden der Herr und des Feuers. Er zählt nach Rudolf Steiner zu den Devas, die der Dritten Hierarchie angehören. Agni ist der König der Elementarwesen des Feuers, der Salamander. (Lit.: GA 93a, S 220)

Im Hinduismus gilt Agni als Mittler zwischen den Menschen und den Göttern, da er diesen die Opfertgaben der Menschen überbringt, die in das Heilige Feuer geworfen werden. Nach hinduistischer Anschauung manifestiert sich Agni in verschiedenen Gestalten: Auf der Erde erscheint er als Feuer, in der Luft als Blitz, wodurch er sich als Indra offenbart, und wenn er als Sonne am Himmel erscheint, ist er der strahlende, lichtverbreitende Surya.

Im Menschen manifestiert sich Agni vor allem im inneren Feuer der Stoffwechselprozesse und wird insbesondere auch dem Nabelchakra zugeordnet.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987), ISBN 3-7274-0935-5

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Agni&oldid=29939>“

Kategorien: Geistige Wesen | Indische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2008 um 01:01 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 938-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei: Agrigent Museum Statue Young Man.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 450 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (3.040 × 4.048 Pixel, Dateigröße: 1,75 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Agrigent, Sizilien, Archeologisches Museum, Statue eines jungen Soldaten

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Agrigent_Museum_Statue_Young_Man.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:23, 28. Mär. 2010		3.040 × 4.048 (1,75 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Agrigent, Sizilien, Archeologisches Museum, Statue eines jungen Soldaten Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Agrigent_Museum_Statue_Young_Man.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Agrigent Museum Statue Young Man.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Arete

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	FUJIFILM
Modell	FinePix S7000
Belichtungsdauer	1/34 Sekunden (0,029411764705882)
Blende	f/3
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	400
Erfassungszeitpunkt	09:34, 24. Mai 2006
Brennweite	20 mm
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Digital Camera FinePix S7000 Ver1.00

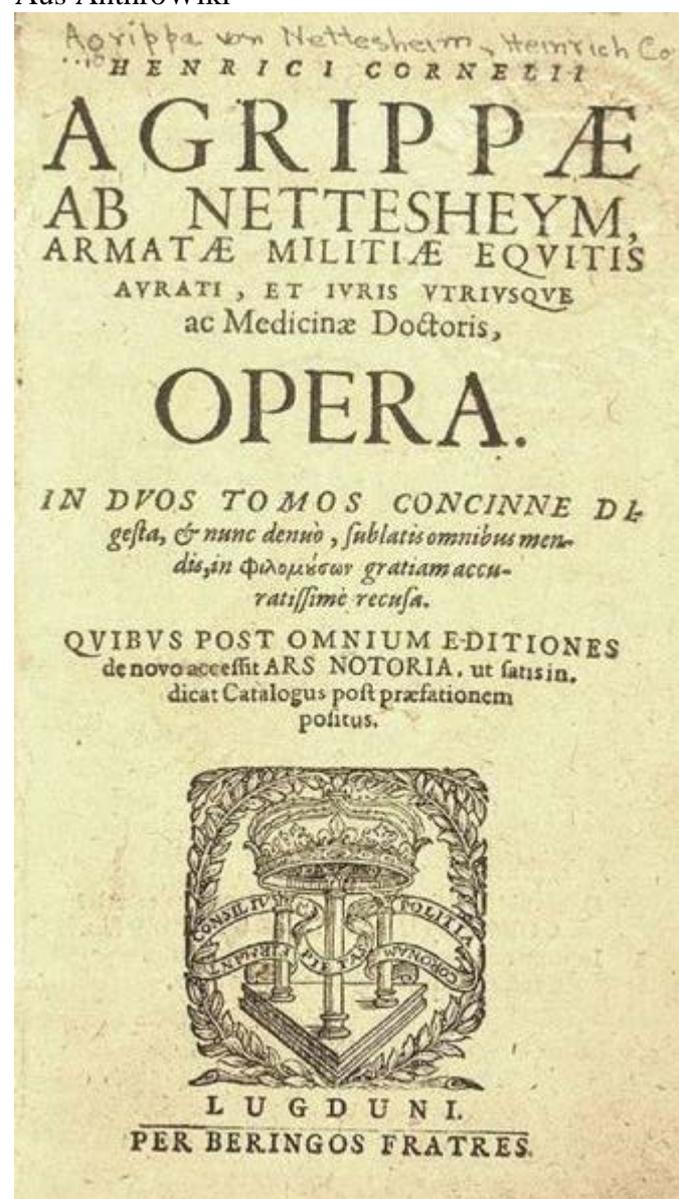
Speicherzeitpunkt	09:34, 24. Mai 2006
Y und C Positionierung	Benachbart
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard
Schärfe	3
Motiventfernung	Unbekannt
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	09:34, 24. Mai 2006
Komprimierte Bits pro Pixel	1,6
APEX-Belichtungszeitwert	5,1
APEX-Blendenwert	3,2
APEX-Helligkeitswert	1,29
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	5.263
Sensorauflösung vertikal	5.263
Einheit der Sensorauflösung	3
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Agrigent_Museum_Statue_Young_Man.jpg&oldid=34773“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 14:23 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 50-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Agrippa2.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 332 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (387 × 698 Pixel, Dateigröße: 96 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim: Opera omnia, in duos tomos concinne digesta, & nunc denuò sublatis omnibus mendis

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:27, 7. Feb. 2008		387 × 698 (96 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim: Opera omnia, in duos tomos concinne digesta, & nunc denuò sublatis omnibus mendis

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Agrippa2.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Agrippa2.jpg&oldid=25444>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2008 um 22:27 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 182-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Agur

Aus AnthroWiki

Agur (hebr. אגור, *Sammler*) wird in der Bibel in den Sprüchen Salomos (Spr 30,1) erwähnt und ist nach Rudolf Steiner eine hebräische Bezeichnung für den physischen Leib des Menschen, insbesondere für den physischen Leib des Salomo, bei dem alle 7 Wesensglieder schon sehr vollkommen *veranlagt* waren.

"Und den physischen Leib dieses Vorfahren nannten sie «Agur», aus dem Grunde, weil die physische Tätigkeit, die Fähigkeit dieses Vorfahren auf dem physischen Plan darinnen bestanden hat, daß er das, was an alten Überlieferungen vorhanden war, sammelte; denn «Agur» würde heißen «der Sammler». Wie dann durch das, was im Leibe des Jesus vorgegangen ist, gesammelt wurden alle alten Lehren der Welt, so hat sich das schon als Anlage bei diesem Vorfahren durch das Sammeln der alten Urkunden entwickelt." (Lit.: GA 116, S 82f)

In der jüdischen Kabbala wird der physische Leib schlicht als Guph (hebr. גוף, *Körper*) bezeichnet.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwicklung des Ich-Bewußtseins*, GA 116 (1982) [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Agur&oldid=35843>“

Kategorie: Wesensglieder

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2010 um 09:52 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 560-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aha-Erlebnis

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Aha-Erlebnis** wurde von dem deutschen Denk- und Sprachpsychologen und Sprachtheoretiker Karl Bühler (1879-1963) geprägt und steht für die plötzlich gewonnene und durchaus lustbetonte Einsicht in die Lösung eines schwierigen Problems oder das spontane Erkennen von Gestalten oder strukturellen Zusammenhängen. Ganz allgemein ist nach Bühler das Aha-Erlebnis

„Ein eigenartiges im Denkverlauf auftretendes lustbetontes Erlebnis, das sich bei plötzlicher Einsicht in einen zuerst undurchsichtigen Zusammenhang einstellt.“

– KARL BÜHLER^[1]

Siehe auch

- Heureka
- Evidenz
- Intuition

Quellen

- ↑ Karl Bühler: *Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgänge. Über Gedanken.*, 1907, Archiv für Psychologie, 9, 297-365.

Weblinks

- Thorsten Trippel: Differenzierung von Aha-Erlebnis, Flow-Erlebnis und ästhetischer Erfahrung (<http://www.spectrum.uni-bielefeld.de/~ttrippel/aesthetik/node3.html>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Aha-Erlebnis&oldid=38878>“

Kategorien: Psychologie | Philosophie | Erkenntnistheorie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2011 um 01:33 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 395-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ahamkara

Aus AnthroWiki

Ahamkara (sanskrt. ahaṃkāra, wörtlich: „Ich-Macher“) ist die indisch-theosophische gemeinsame Bezeichnung für das Ich, das Selbstbewusstsein bzw. die Persönlichkeit.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Ahamkara&oldid=30855>“

Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. März 2009 um 13:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.739-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ahriman

Aus AnthroWiki

Ahriman (mittelpersisch „arger Geist“), auch Angra Manyu (avestisch) oder Mephistopheles (hebr. von *mephez* = der *Verderber* und *tophel* = der *Lügner*) genannt und in der Bibel als Satan bezeichnet, ist nach der urpersischen Überlieferung die Macht der Finsternis, der Geist der Finsternis^[1], der sich als Widersacher dem lichten Gott Ormuzd (Ahura Mazda) entgegenstellt. Nach Rudolf Steiner ist noch in der gegenwärtigen Kulturepoche eine irdische Inkarnation Ahrimans "im Westen" zu erwarten.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wesensmerkmale
- 2 Ahriman in der mythologischen Überlieferung
- 3 Luzifer und Ahriman
- 4 Die Angst als ahrimanisches Phänomen
- 5 Ahrimanische Einflüsse auf das Leben des Menschen nach dem Tod
- 6 Ahrimanische Kultur im Westen
- 7 Anmerkungen
- 8 Literatur

Der Kopf **Ahrimans** nach einer von Rudolf Steiner geschaffenen Skulptur.

Wesensmerkmale

Ahriman setzt jeder Schöpfung eine negative Gegenschöpfung entgegen. Er ist die Verkörperung alles Bösen und Erreger der 9999 Krankheiten. Sein Wohnort ist die Unterwelt, aus der er Finsternis, Tod und Unheil in die Welt bringt. Durch Ahrimans Wirken verdunkelt sich dem Menschen der Einblick in die geistige Welt, so dass er nur mehr die materielle Außenwelt sieht. Die Materie ist das Reich Ahrimans. Er bringt die Todeskräfte in die Welt. Ahriman verführt den Menschen zu Irrtum und Lüge, die zum Keim für Krankheitsursachen in späteren Inkarnationen werden - und er ist der Herr des Intellekts.

"Er ist ein Wissender, ein Weiser des Todes. Er ist daher auch der Herr des Intellektes." (Lit.: GA 211, S 111 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA211.pdf#page=111>))

Ahriman in der mythologischen Überlieferung

Gemäß der späteren persischen Mythologie, wie sie besonders im Zurvanismus überliefert wurde, sind Ahura Mazda und Ahriman Zwillinge und Kinder Zurvans, der unerschaffenen Zeit, auch Zaruana Akarana genannt. Ahriman, der meinte, dass dem Erstgeborenen die Herrschaft zufallen würde, erzwang seine vorzeitige Geburt, doch Zurvan wies sein Opfer zurück (vgl. Kain und Abel) und Ahura Mazda wurde zum König des Himmels erhoben. Ahriman aber wurde in die Unterwelt verbannt, wo er als die **Große Schlange** für 9000 Jahre herrschen sollte.

Die griechischen Schriftsteller kannten den bösen Geist ihrer

Die untere ahrimanische Gestalt als Teil der von Rudolf Steiner geschaffenen Holzskulptur "Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman".

persischen Nachbarn unter dem Namen *Areimanius*; in der Avesta kommt noch die vollere Namensform *Anromainyus* vor, was den „Angst verursachenden Geist“, nach einer anderen Ableitung den „schlagenden oder todbringenden Geist“, bedeutet.

In den Gâthâs, dem ältesten Teil des Avesta, wird er nur einmal ausdrücklich genannt, doch ist schon in den Gâthâs die Rede von den „beiden Geistern“, die einander in Gedanken, Worten und Werken entgegengesetzt sind und die guten und bösen Wesenheiten geschaffen haben.

Nach dem 1. Kapitel des Vendidad hat *Ahuramazda (Ormazd)* der Reihe nach 16 Länder geschaffen, Ahriman aber jedesmal in dieselben den Keim des Unglücks und Verderbens gelegt.

Nach dem 19. Kapitel des Vendidad hat Ahriman einen vergeblichen Versuch gemacht, den Zoroaster (Zarathustra) zum Abfall von Ormazd zu verleiten, und Zoroaster seinerseits geht ihm und seiner bösen Schöpfung mit Opfer und Gebet zu Leibe.

Dem Gebot des Ahriman sind nach der Avesta alle anderen bösen Geister, deren verschiedene Arten unterschieden werden, untertan, und die „schlechten Geschöpfe“ – Giftschlangen, Raubtiere, Ratten, Mäuse, Ungeziefer – wurden von ihm geschaffen.

Nach den Angaben der späteren Religionsbücher, wozu aber die Grundlagen schon im Zendavesta und in den Berichten der Griechen gegeben sind, verläuft die Weltgeschichte in vier Zyklen von je 3000 Jahren. Mit dem dritten Zyklus beginnt der Kampf zwischen Ahriman und den Geschöpfen des guten Geistes, der 6000 Jahre andauert. Dann wird Ahriman vernichtet und eine neue unvergängliche und glanzvolle Welt geschaffen werden.

In der Mithrareligion und im Zervanismus wird Ahriman als Gott verehrt. Ihm werden Tiere geopfert, die der bösen Macht angehören. Auf Reliefs der Mithra wird Ahriman löwenköpfig mit umwundener Schlange dargestellt, manchmal mit zwei Schlüsseln.

Die Anthroposophie sieht in Ahriman ein Wesen, das in schädlicher Überspitzung des materialistisch-technischen Verstandes den Gegenpol zum rauschhaft schwelgenden, weltflüchtigen Luzifer bildet. Der Mensch müsse in sich mit Christus Hilfe die Mitte zwischen den beiden Wesen und deren Qualitäten halten.

Ahriman ist ein Geist, der begabt ist mit einer die menschliche Fassungskraft übersteigenden, durchdringenden aber kalten Intelligenz, die er jedoch begierig in sich verschließt. Im Gegensatz zu Luzifer erscheint er daher als der Geist der Finsternis und der Widermächte, welcher der Menschenseele den Zugang zur seelisch-geistigen Welt verdunkeln und versperren möchte, um ihr Bewußtsein immer mehr an die physische Leiblichkeit zu ketten und einzuschränken. (Lit.: Bühler, S. 137ff)

Genauer besehen bezeichnet der Name **Ahriman** nicht eine einzelne Wesenheit, sondern eine ganze Reihe von Wesenheiten, die auf der alten Sonne, nicht ihre volle Entwicklungshöhe erreicht haben, also zurückgeblieben sind. Auf dem alten Mond werden sie dadurch zu Versuchern der Angeloi.

Ahriman ist aber nicht als böse im absoluten Sinn zu bezeichnen. Sein Zurückbleiben auf der alten Sonne kann auch

als Opfertat verstanden werden, die einen wertvollen Beitrag für die gesamte Weltentwicklung leistet. So ist Ahrimans Beitrag wesentlich dafür, dass der Mensch die Freiheit erringen kann, die er später einmal durch die Entfaltung überschüssiger Liebe entgelten kann.

Luzifer und Ahriman

Luzifer in einer Inszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendramen am Goetheanum in Dornach.

Durch die luziferische Verführung stieg der Mensch früher und tiefer als ursprünglich geplant in die sinnliche Welt herab. Dadurch kam er in den Herrschaftsbereich Ahrimans, der aus den Erdentiefen wirkt:

"Wären diese luziferischen Geister nicht gekommen, dann würde der Mensch nicht so früh in die irdische Sphäre hinuntergestiegen sein. Seine Leidenschaft, seine Begierde für die sinnliche Welt hat es auch gemacht, daß er früher seine Augen aufgeschlossen erhalten hat, daß er früher den ganzen Umkreis des sinnlichen Daseins hat sehen können. Der Mensch hätte, wenn es regelmäßig nach den fortschreitenden Geistern gegangen wäre, erst von der Mitte der atlantischen Zeit an die Umwelt gesehen. Aber er hätte sie dann geistig gesehen, nicht so wie heute, er hätte sie so gesehen, daß sie ihm überall der Ausdruck von geistigen Wesenheiten gewesen wäre. Dadurch, daß der Mensch verführt herunterversetzt

worden ist in die irdische Sphäre, daß ihn seine irdischen Interessen und Begierden heruntergedrängt haben, dadurch kam es anders, wie es sonst gekommen wäre in der Mitte der atlantischen Zeit.

Dadurch haben sich hineingemischt in das, was der Mensch hat sehen und begreifen können, die ahrimanischen Geister, diejenigen Geister, die eben auch mit dem Namen mephistophelische Geister bezeichnet werden können. Dadurch verfiel der Mensch in Irrtum, verfiel in das, was man eigentlich erst die bewußte Sünde nennen könnte. Also von der Mitte der atlantischen Zeit an wirkt auf den Menschen die Schar der ahrimanischen Geister ein. Wozu hat nun diese Schar der ahrimanischen Geister sozusagen den Menschen verführt? Sie hat ihn dazu verführt, daß er das, was in seiner Umgebung ist, für stofflich, für materiell hält, daß er nicht durch dieses Stoffliche hindurchsieht auf die wahren Untergründe des Stofflichen, auf das Geistige. Würde der Mensch in jedem Stein, in jeder Pflanze und in jedem Tier das Geistige sehen, er würde niemals verfallen sein in Irrtum und damit in das Böse, sondern der Mensch würde, wenn nur die fortschreitenden Geister auf ihn gewirkt hätten, bewahrt geblieben sein vor jenen Illusionen, denen er immer verfallen muß, wenn er nur auf die Aussage der Sinneswelt baut.

Was haben nun dagegen diejenigen geistigen Wesenheiten, welche den Menschen in seinem Fortschreiten erhalten wollen, gegen diese Verführung, gegen Irrtum und Illusion aus dem Sinnlichen unternommen? Sie haben dagegen unternommen, daß der Mensch tatsächlich nunmehr erst mit Recht - natürlich ist das langsam und allmählich gekommen, aber hier liegen die Kräfte, warum das gekommen ist - sozusagen in die Lage versetzt wird, aus der sinnlichen Welt heraus wiederum die Möglichkeit zu gewinnen, über Irrtum und Sünde und das Böse hinwegzukommen, das heißt, sie haben dem Menschen die Möglichkeit gegeben, sein Karma zu tragen und auszuwirken. Haben also diejenigen Wesenheiten, welche die Verführung der luziferischen Wesenheiten gutzumachen hatten, Leiden und Schmerzen, ja auch das, was damit zusammenhängt, den Tod in die Welt gebracht, so haben diejenigen Wesenheiten, welche auszubessern hatten, was aus dem Irrtum über die sinnliche Welt fließt, dem Menschen die Möglichkeit gegeben, durch sein Karma allen Irrtum wieder zu beseitigen, alles Böse wiederum zu verwischen, das er in der Welt angerichtet hat. Denn was wäre geschehen, wenn der Mensch nur dem Bösen, dem Irrtum verfallen wäre? Dann würde der Mensch nach und nach sozusagen eins geworden sein mit dem Irrtum, er würde unmöglich haben vorwärtsschreiten können; denn mit jedem Irrtum, mit jeder Lüge, mit jeder Illusion werfen wir uns ein Hindernis des Fortschreitens in den Weg. Wir würden immer um so viel zurückkommen in unserem Fortschreiten, als wir uns Hindernisse in den Weg werfen durch Irrtum und Sünde, wenn wir nicht in der Lage wären, Irrtum und Sünde zu korrigieren, das heißt, wir könnten in Wahrheit das Menschenziel nicht erreichen. Es wäre unmöglich, das, was das Menschenziel ist, zu erreichen, wenn nicht die gegensätzlichen Kräfte, die Kräfte des Karma, wirken würden.

Denken Sie einmal, Sie begehen irgendein Unrecht in einem Leben. Dieses Unrecht, das Sie begangen haben, das bedeutet, wenn es so stehenbliebe in Ihrem Leben, nichts Geringeres, als daß Sie den Schritt, den Sie vorwärts

gemacht hätten, wenn Sie das Unrecht nicht begangen hätten, verloren haben. Und mit jedem Unrecht würden Sie einen Schritt verlieren, und dafür wäre gesorgt, daß genügend viele Schritte zurück gemacht werden. Wenn die Möglichkeit nicht gegeben wäre, sich über den Irrtum zu erheben, so müßte der Mensch zuletzt in Irrtum versinken. So aber ist die Wohltat des Karma eingetreten. Was bedeutet diese Wohltat für den Menschen? Ist Karma irgend etwas, vor dem der Mensch sich fürchten soll, vor dem der Mensch schaudern soll ? Nein! Karma ist eine Macht, für die der Mensch eigentlich den Weltenplänen dankbar sein sollte. Denn Karma sagt uns: Hast du einen Irrtum begangen - Gott läßt seiner nicht spotten! Was du gesät hast, das mußt du auch ernten. Dieser Irrtum bewirkt, daß du ihn verbessern mußt; dann hast du ihn aus deinem Karma ausgetilgt und du kannst wieder ein Stück vorwärtsschreiten.

Ohne Karma wäre unser Fortschreiten in der menschlichen Laufbahn unmöglich. Karma erweist uns die Wohltat, daß wir jeden Irrtum wieder gutmachen müssen, daß wir alles, was wir rückwärts getan haben, wieder vernichten müssen. So trat als die Folge der Taten des Ahriman Karma auf." (Lit.: GA 107, S 244ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA107.pdf#page=244ff>))

Ahriman in einer Inszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung" am Goetheanum in Dornach.

Die Angst als ahrimanisches Phänomen

"Die Furcht ist eine unmittelbare Folge des Irrtums. — Man sieht aber auch, wie mit dem luziferischen Einflüsse der Mensch unabhängig wurde von bestimmten Kräften, denen er vorher willenlos hingeegeben war. Er konnte nunmehr aus sich heraus Entschlüsse fassen. Die Freiheit ist das Ergebnis dieses Einflusses. Und die Furcht und ähnliche Gefühle sind nur Begleiterscheinungen der Entwicklung des Menschen zur Freiheit.

Geistig angesehen stellt sich das Auftreten der Furcht so, daß innerhalb der Erdenkräfte, unter deren Einfluß der Mensch durch die luziferischen Mächte gelangt war, andere Mächte wirksam waren, die viel früher im Entwicklungslaufe als die luziferischen Unregelmäßigkeit angenommen hatten. Mit den Erdenkräften nahm der Mensch die Einflüsse dieser Mächte in sein Wesen herein. Sie gaben Gefühlen, die ohne sie ganz anders gewirkt hätten, die Eigenschaft der Furcht. Man kann diese Wesenheiten die ahrimanischen nennen; sie sind dieselben, die — in Goethes Sinne — mephistophelisch genannt werden." (Lit.: GA 013, S 256 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=256>))

Ahrimanische Einflüsse auf das Leben des Menschen nach dem Tod

Die ahrimanischen Wesen kämpfen darum, den Menschen zu verhärten und sich ähnlich zu machen:

"Er würde dadurch im Materiellen unendlich klug werden; unendlich gescheit, unglaublich intelligent würde er werden. Diese Wesenheiten können das nicht direkt erreichen, sie möchten es indirekt erreichen. Deshalb ist es in der Tat ihren wirklich jahrtausendealten Anstrengungen im Erdenleben schon gelungen, ein ganzes Geschlecht solcher untermenschlicher Wesenheiten auszubilden. Sie machen das so, daß sie sich der Instinktnatur der Menschen bemächtigen, wenn diese Instinktnatur besonders wüst und stark ist; sie reißen gewissermaßen diese Instinktnatur an sich. Der Mensch ist dann während seines Lebens verfallen diesen ahrimanischen Mächten.

Wenn der Mensch während seines Lebens verfallen ist den ahrimanischen Mächten, so daß er seinen Leidenschaften, Instinkten,

Trieben ganz hingegeben ist, daß er ein wüster Mensch ist, dann können sie das herausreißen nach dem Tode. Und auf diese Weise gibt es nämlich schon eine ganze Bevölkerung, eine untermenschliche Bevölkerung der Erde. Die ist wirklich vorhanden, die ist im Wasser und im Irdischen vorhanden.

Und wenn wir fragen, was die ahrimanischen Wesenheiten mit dieser untermenschlichen Bevölkerung vorhaben, so ist es das, daß sie denken: Jetzt werde ich aus einem Menschen herausziehen diese Instinktnatur; daraus mache ich ein irdisch-wässriges Wesen. - Diese irdisch-wässrigen Wesen bevölkern tatsächlich die Schichte, die unmittelbar unter der Erdoberfläche liegt. Da sind sie drinnen. Diejenigen Menschen, die in Bergwerken schauen können, die kennen diese Wesenheiten sehr gut. Es sind Wesenheiten, die dadurch vorhanden sind, daß sie dem Menschen im Momente des Todes entrissen worden sind. Und da wartet Ahriman, da warten die ahrimanischen Mächte darauf, daß die Menschen einmal in einer solchen Inkarnation herunterkommen durch ein Karma, das durch die Instinkte, Triebe, Leidenschaften bewirkt wird, daß sie herunterkommen, daß ihnen nun ein solches Wesen besonders gut gefällt, daß Menschen in einem bestimmten Erdenleben sagen: Ich will nicht wieder zurück in die geistige Welt, ich will, nachdem ich meinen physischen Körper verlassen habe, aus dem man ja doch wiederum herausgeht zu einem übersinnlichen Leben, mich verkörpern in einem solchen untersinnlichen Wesen. Dafür bleibe ich dann mit der Erde vereint. Ich sterbe nicht mehr, ich bleibe mit der Erde vereint. Ich wähle, ein untersinnliches Wesen zu sein.

Und in der Tat, so paradox es klingt - man muß darüber erstaunt sein, weil ja die ahrimanischen Wesen eben außerordentlich klug sind -, aber sie sind immer der Meinung, das kann man ganz richtig konstatieren, daß sie imstande sein werden, so viel Menschen auf diese Weise hereinzulocken in ihr Geschlecht, daß die Erde sich einmal mit lauter solchen ahrimanischen untermenschlichen Wesen bevölkern werde. Und dadurch wollen sie die Erde selbst unsterblich machen, so daß sie nicht zerstäubt im Weltenraum." (Lit.: GA 218, S 146f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA218.pdf#page=146f>))

Ahrimanische Kultur im Westen

"Und im Westen finden wir nach der weisen Weltenlenkung überall die Seelen eingetaucht in das ahrimanische Element. Am stärksten finden wir das in Amerika. In Amerika besteht die Tendenz, eine Kultur zu entwickeln, die ganz untertaucht in das materialistische, das ahrimanische Element, die ganz durchsetzt wird - selbst da, wo nach Spiritualismus gestrebt wird - von rein materiellen Anschauungen. Selbst da, wo man nach Geistigem strebt, will man dort die Geister handgreiflich nach spiritistischer Art vor sich haben. Das wird immer stärker werden, und die Sehnsucht nach dem Handgreiflichen wird immer größer werden. Sie wird auch den Westen Europas nach und nach ergreifen. Da wird die Mission erfüllt werden, das ahrimanische Element einzuführen in die Kultur." (Lit.: GA 159, S 236 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf#page=236>))

Ahriman, Abguss des von Rudolf Steiner entworfenen Modells für die große Holzstatue des Menschheitsrepräsentanten.

Anmerkungen

1. ↑ In einem noch tieferen Sinn werden allerdings auch die Asuras, die vom rechten Weg abgewichenen Geister der Persönlichkeit, als Geister der Finsternis bezeichnet. Ihre verdunkelnde Macht überragt die Ahrimans noch bei weitem.

Literatur

1. Walther Bühler: *Anthroposophie als Forderung unserer Zeit. Kap 10 - Das Rätsel des Bösen: Luzifer und Ahriman.*
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriss* (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_013.htm) , GA 13 (1968), im Kapitel *Die Weltentwicklung und der Mensch* (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_013_04.htm)
3. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1988), Sechzehnter Vortrag, Berlin, 22. März 1909
4. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister*, GA 159 [GA 159/160] (1980), ISBN 3-7274-1590-8 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf>)
5. Rudolf Steiner: *Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung*, GA 211 (1986), ISBN 3-7274-2110-X [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA211.pdf>)
6. Rudolf Steiner: *Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus*, GA 218 (1992), London, 16. November 1922
7. *AHRIMAN - Profil einer Weltmacht*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1996
8. B.C.J Lievegoed: *Dem einundzwanzigsten Jahrhundert entgegen*. Acht Vorträge gehalten in Spring Valley, Info3-Verlag, Frankfurt a.M. 1988
9. Herbert Wimbauer: *Thematischer Leitfaden für das Studium der Anthroposophie, Nr. III: Ahriman*, Selbstverlag Herbert Wimbauer, Groß Malchau 1990

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ahriman (<http://de.wikipedia.org/wiki/Ahriman>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ahriman&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Ahriman&oldid=47088>“

Kategorien: Geistige Wesen | Widersacher

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Oktober 2012 um 05:02 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 31.454-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ahriman.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Ahriman.jpg (500 × 375 Pixel, Dateigröße: 42 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ahriman in einer Inszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung" am Goetheanum in Dornach.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:32, 19. Mär. 2008		500 × 375 (42 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Ahriman in einer Inszenierung von Rudolf Steiners Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung]]" am Goetheanum in Dornach.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Ahriman
- Die Pforte der Einweihung

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2008 um 09:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.001-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ahriman Modell.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 462 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (519 × 673 Pixel, Dateigröße: 254 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ahriman, Abguss des von Rudolf Steiner entworfenen Modells für die große Holzstatue des Menschheitsrepräsentanten.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:25, 15. Jul. 2009		519 × 673 (254 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Ahriman, Abguss des von Rudolf Steiner entworfenen Modells für die große Holzstatue des Menschheitsrepräsentanten.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ahriman

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ahriman_Modell.jpg&oldid=33132“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juli 2009 um 22:25 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 405-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ahrimanische und luziferische Richtungskräfte

Aus AnthroWiki

Ahrimanische und luziferische Richtungskräfte wirken gestaltend an allen Erdenwesen mit. Die **ahrimanischen Richtungskräfte** wirken strahlig in Linien und zeigen sich besonders deutlich im Federkleid der Vögel. Die **luziferischen Richtungskräfte** wirken hingegen in Spiralen und zeigen sich etwa in der Form der Vogeleischale.

"Wenn Sie das Vogelei vor sich hinlegen, so können Sie sich sagen: Dadrinnen sitzt in seiner Wesenheit Luzifer. Wenn Sie einem Vogel die Federn auszupfen, dann können Sie sagen: Hier habe ich das reinste Bild der ahrimanischen Richtungskräfte. Da wirken die ahrimanischen Richtungskräfte, auch bei den feinen, daunenhaften Federchen, die Sie beim auskriechenden Küchlein finden. Da haben schon die ahrimanischen Kräfte durch die Schale hindurch gewirkt. Sie waren schon im Kampfe mit demjenigen, was sich durchaus nicht von Federn durchziehen lassen will. Wenn Sie also das Federkleid des Vogels betrachten, dann haben Sie das reinste Bild des Ahrimanischen.

Daher können Sie sagen: Schauen Sie ein Ei an, so verhüllt sich mir Luzifer. Er verrät sich mir nur durch die äußere Gestalt, die er abwirft, durch dasjenige, was an Materie ausgeworfen wird in gewisser Weise. - Was also abfällt, ob es eine Vogeleischale ist, ob es eine Schlangenhaut ist, die abgeworfen wird und so weiter, das ist aus dem luziferischen Prinzip, aus den luziferischen Kräften herausgeworfen. In dem, was da abgeworfen wird, kann man noch etwas sehen von der eigentlichen Gestaltung der luziferischen Kräfte. Sie wirken eigentlich, wenn sie rein wirken, in Spiralen. Und in demjenigen, was Sie als Federkleid haben, oder was Sie überhaupt so haben, daß es von außen sich in das Leibliche hineinversetzt, da haben Sie das Ahrimanische. Das wirkt in seinen Richtungskräften tangential. Nehmen Sie einen Pfauenschwanz und betrachten Sie ihn recht genau und denken Sie sich dabei: Das ist das reinste Bild von ahrimanischen Richtekräften.

Nun, natürlich müssen Sie sich klar sein darüber, daß überall Luzifer und Ahriman ineinander- und durcheinanderwirken, daß wir also nur Bilder davon haben. Aber diese Bilder sind tatsächlich im Vogelgeschlechte am allerschönsten zu haben; denn wir brauchen nur dieses Vogelgeschlecht so zu betrachten, wie ich es eben hingestellt habe." (Lit.: GA 205, S 213f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA205.pdf#page=213f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist – Erster Teil*, GA 205 (1987), ISBN 3-7274-2050-2 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA205.pdf>)

ahrimanische Richtungskräfte in den Vogelfedern.

luziferische Richtungskräfte in der Vogeleischale.

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ahrimanische_und_luziferische_Richtungskräfte&oldid=41304“
Kategorie: Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2011 um 14:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 776-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ahrimankopf.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Ahrimankopf.gif (260 × 323 Pixel, Dateigröße: 49 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der Kopf Ahrimans nach einer von Rudolf Steiner geschaffenen Skulptur.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:03, 19. Mär. 2008		260 × 323 (49 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Kopf Ahrimans nach einer von Rudolf Steiner geschaffenen Skulptur. Wikipedia:Skulptur.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ahriman

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ahrimankopf.gif&oldid=25971>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2008 um 23:03 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 884-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ahrimankopf.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Ahrimankopf.jpg (245 × 304 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Kopf Ahrimans nach einer von Rudolf Steiner geschaffenen Skulptur.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:01, 19. Mär. 2008		245 × 304 (6 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Kopf Ahrimans nach einer von Rudolf Steiner geschaffenen Wikipedia:Skulptur.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ahrimankopf.jpg&oldid=25970>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2008 um 23:01 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 50-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ahura Mazdao

Aus AnthroWiki

Als **Ahura Mazdao** (*pers.*, wörtlich *Große Sonnen-Aura*) erschien dem geöffneten geistigen Blick der Urperser der weisheitserfüllte Astralleib der Sonne. Ahura Mazdao wird daher auch gelegentlich als "**Große Weisheit**" übersetzt. Dahinter steht als geistiger Wesenskern Honover, das göttliche Schöpfungswort. Zarathustra erkannte in Ahura Mazdao den Christus, der aus der Sonnensphäre stufenweise zur Erde herabsteigt.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ahura_Mazdao&oldid=1428“

Kategorie: Geistige Wesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Dezember 2004 um 09:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.477-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ain Soph

Aus AnthroWiki

Ain Soph (hebr. אֵין סוֹף, "*nicht endlich*") ist in der kabbalistischen Mystik das undefinierbare und unbestimmte Urlicht, aus dem nach der Lehre Isaak Lurias die Schöpfung entstanden ist. Am Anfang war alles von dem verborgenen Wesen Gottes, dem grenzenlosen, eigenschaftslosen Urlicht erfüllt. Durch Selbstbeschränkung entstand ein leerer Raum, in den das Urlicht als Schöpfungsblitz hineinstrahlte und die geschaffene Welt hervorbrachte.

„Wisse, bevor die Emanationen emanieren wurden und das Erschaffene erschaffen war, erfüllte ein höchstes einfaches Licht alle Wirklichkeit, so dass es überhaupt keinen freien Ort im Sinne eines leeren, hohlen Raums gab, sondern alles war von jenem einfachen Licht des En Sof erfüllt. [...] Und als es in seinem einfachen Willen aufstieg, die Welten zu erschaffen und die Emanationen zu emanieren, um damit die Vollkommenheit seiner Werke, seiner Namen und seiner Attribute erkennbar zu machen, welches der Grund für die Erschaffung der Welten war [...], da kontrahierte sich das En Sof am mittleren Punkt, wahrhaft in der Mitte seines Lichts. Es kontrahierte das Licht und entfernte sich nach allen Seiten rund um den Mittelpunkt. Dadurch blieb um den Mittelpunkt ein freier Platz, ein leerer, hohler Raum übrig [...] Diese Kontraktion (Zimzum) war rings um den leeren [virtuellen] Mittelpunkt von absoluter Gleichheit, und zwar so, dass der leere Raum die Form einer vollkommenen sphärischen Kugel hatte [...] weil sich das En Sof in der Form einer vollkommenen Kugel von allen umgebenden Seiten in sich selbst zusammengezogen hatte. Der Grund dafür war, dass das Licht des En Sof von vollkommener absoluter Gleichheit ist [...]"

– SEFER EZ CHAJIM^[1]

Das göttliche Licht zog sich nach dem Zimzum (hebr. צמצום), dem Prozess der Zusammenziehung und Selbstbeschränkung Gottes, zurück und gab einen kreisförmigen (hebr. עגול, igul = *Kreis*; Plural: עגולים, igulim) Leerraum (hebr. חלל, chalal = *Raum*) frei, in dem sich die Schöpfung entfalten und gestalten konnte. In diesen begrenzten Raum wurde das zum feinen Lichtstrahl Kav (*oder* Qav) (hebr. קו, *Linie [des Lichts]*) verdichtete schöpferische Licht in rhythmischen Pulsen hineingeworfen, aus dem ein weiterer Kreis hervortrat, dann noch einer usw., bis schließlich durch eine Folge weiterer Selbstbeschränkungen Gottes (*Zimzumim*, Plural) 10 Schöpfungskreise, die 10 Sephiroth, in einem *streng geordneten Entwicklungslauf* (Seder Hishtalshelut, hebr. סדר השתלשלות) entstanden waren. Jede Entwicklungsstufe ist dabei mit der vorangegangenen und mit der nachfolgenden direkt verbunden; zusammen bilden sie den Pfad des flammenden Schwerts. Doch konnten die inneren sechs Sephiroth, von Chesed abwärts bis Jesod, der Gewalt dieses zum Strahl geformten göttlichen Lichts nicht standhalten. Es kam zum *Bruch der Gefäße* (Schvirat ha-Kelim) und ihre Scherben blieben in der Welt erhalten als leere, geistverlassene "Schalen" (*Qlipōt*) und bildeten derart die Grundlage des Bösen.

Im kabbalistischen Lebensbaum wird Ain Soph über der Sephira Kether dargestellt, wobei bei einigen Darstellungen Ain Soph dreigeteilt dargestellt wird, als **Ain** (אין), **Ain Soph** (אין סוף) und **Ain Soph Aur** (אין סוף אור). In dieser Dreiteilung wird Ain als *Nichts* verstanden, Ain Soph als das *Grenzenlose*, sinngemäß verwandt dem Apeiron (griech. ἀπειρον, *das Unendliche, das Unbegrenzte*) des Anaximander, und Ain Soph Aur (wörtlich das "*nicht endliche Licht*") als *grenzenloses Licht*. Es sind dies die *drei Schleier des Absoluten* oder *die drei Schleier der negativen Existenz*, aus denen sich Kether zum bewussten Zentrum verdichtet. Dem dreigliedrigen Ain Soph entspricht aus christlicher Sicht sinngemäß die Trinität und nach indisch-theosophischer Anschauung die drei Ebenen des Nirvana, also der Nirvanaplan im engeren Sinn, der Parinirvanaplan und der Mahaparinirvanaplan.

Manche Kabbalisten setzen Ain Soph auch mit Gott gleich, als dem absoluten, nur durch sich selbst bedingten, aber alles bedingenden, unbegreiflichen Urgrund der Schöpfung.

Anmerkungen

- ↑ Sefer Ez Hajjim, Hechal I, Scha'ar I, zitiert nach Karl Erich Grözinger, *Jüdisches Denken. Theologie* –

Literatur

- Papus *Die Kabbala*, Marix Verlag GmbH 2000, ISBN 3937715614

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ain_Soph&oldid=45967“

Kategorie: Kabbala

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2012 um 14:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.368-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ajin (Hebräisch)

Aus AnthroWiki

Ajin oder **Ayn** (hebr. עײַן) ist der sechzehnte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 70.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Aussprache
- 2 Geschichte
- 3 Bedeutung
- 4 Beispiele
- 5 Zeichenkodierung

Aussprache

Im Althebräischen bezeichnete das Ajin einen ganz tief in der Kehle gesprochenen Laut, der einem Rülpsen entfernt ähnlich klingt. Im Neuhebräischen wird diese Aussprache nur noch von den Jemenitischen Juden gepflegt, in der neuhebräischen Standardaussprache bezeichnet der Buchstabe den gleichen Knacklaut wie das Aleph.

Geschichte

Das hebräische Ajin hat den gleichen historischen Hintergrund wie das phönizische Ajin , das ursprünglich ein Kreis bzw. dann die bildliche Darstellung eines Auges mit einem Punkt in der Mitte war. Aus dem semitischen Konsonanten wurde im Griechischen der Vokal Omikron, aus dem sich das griechische Omega und das lateinische O entwickelten.

Bedeutung

Nach den Lehren der Kabbala ist Ajin der zehnte der zwölf einfachen Konsonanten, die dem Tierkreis zugeordnet werden; Ajin entspricht dem Zeichen des Steinbocks.

Ajin bezeichnet den **sechszwanzigsten Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Tifereth und Hod verbindet, und wird auch die *erneuernde Intelligenz* genannt.

Beispiele

- עשׂו 'ešāw: Esau
- עזה 'Asah: Gaza

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05e2
-------------------	--------

Unicode-Name	HEBREW LETTER AYIN
HTML	ע
ISO 8859-8	0xf2

Das hebräische Alphabet

Aleph א · Beth ב · Gimel ג · Daleth ד · He ה · Waw ו · Zajin ז · Chet ח · Tet ט · Jod י · Kaph כ · Lamed ל · Mem מ · Nun נ · Samech ס · **Ajin ע** · Pe פ · Tzade צ · Koph ק · Resch ר · Sin ש · Taw ת

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ajin (Hebräisch) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Ajin_\(Hebr%C3%A4isch\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Ajin_(Hebr%C3%A4isch))) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren ([http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ajin_\(Hebr%C3%A4isch\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ajin_(Hebr%C3%A4isch)&action=history)) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Ajin_\(Hebräisch\)&oldid=44695](http://anthrowiki.at/index.php?title=Ajin_(Hebräisch)&oldid=44695)“

Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2011 um 09:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.360-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aka Manah

Aus AnthroWiki

Aka Manah (persisch: "böses Denken", "böser Geist") oder **Akaman** ist in der persische Mythologie der Name eines Daevas.

Er ist einer der Erzdämonen und Diener Ahrimans. Er soll die Menschen zu bösem Sinnen und Trachten verführen und soll sogar, auf Geheiß Ahrimans, versucht haben Zarathustra, den Propheten des guten Gotten Gottes Ahura Mazda zu verführen und zum Bösen zu verleiten (unnötig zu erwähnen, dass er versagte). Er ist der immerwährende Gegenspieler des Vohu Manah, eines *unsterblichen Heiligen*, wird aber von diesem zu Frasho-kereti, dem Ende der bekannten Welt, endgültig besiegt.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Aka Manah (http://de.wikipedia.org/wiki/Aka_Manah) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aka_Manah&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aka_Manah&oldid=22488“

Kategorie: Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 16:56 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 711-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Akademie von Gundishapur

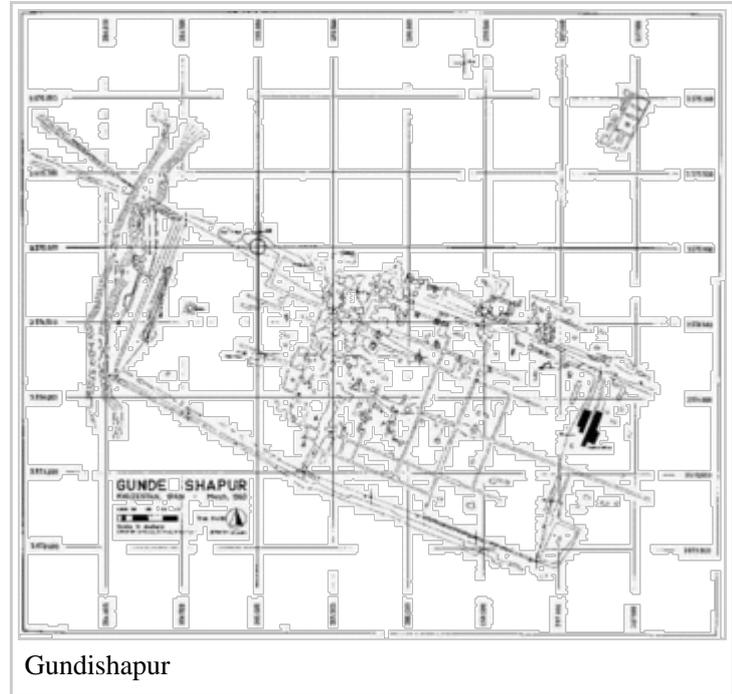
Aus AnthroWiki

Die **Akademie von Gundishapur** (persisch: گنڊيشاپور, Syrisch: *Beth-Lapat*) war das intellektuelle Zentrum des Sassanidenreichs.

Die Stadt Gundishapur selbst liegt in der heutigen Provinz von Khuzestan im Südwesten Irans unweit des Flusses Karun.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeines
- 2 Die Bedeutung der Akademie von Gundishapur
- 3 666 und der Impuls von Gundishapur
- 4 Die Akademie von Gundishapur unter muslimischer Herrschaft
- 5 Der geistige Hintergrund und die Folgen des Impulses von Gundishapur
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Gundishapur

Allgemeines

Die Akademie von Gundishapur wurde 271 von Schapur I. gegründet und beherbergte das älteste bekannte Lehrkrankenhaus, eine Bibliothek und eine Universität. An der Akademie wurde Fächer wie Medizin, Philosophie, Theologie und Wissenschaften unterrichtet. Die Akademie verwendete sowohl persisches als auch griechisches und indisches Wissen.

Unter der Herrschaft des Sassanidenkönigs Chosrau I. Anuschirvan („mit der unsterblichen Seele“; 531–579) wurde Gundishapur ein bekanntes Zentrum für Medizin und Wissenschaft. Chosrau I. gab zahlreichen griechischen Philosophen, aramäischen Christen und nestorianischen Christen, welche vor der religiösen Verfolgung im Byzantinische Reich flohen, Asyl.

"Und so war denn auch der Kaiser Justinian ein Handlanger gewisser Wesenheiten, als er, der ja ein Feind war alles dessen, was aus der hohen Weisheit des Griechentums überkommen war, 529 die Philosophenschulen in Athen schloß, so daß die letzten Reste der griechischen Gelehrsamkeit mit dem hohen aristotelisch-platonischen Wissen verbannt wurden und nach Persien hinüber flüchteten. Nach Nisibis waren schon früher, als Zeno Isauricus im 5. Jahrhunderte ebensolche griechische Weise von Edessa vertrieben hatte, die syrischen Weisen geflohen. Und so versammelte sich gegen das Jahr, das heranrückte, gegen 666 hin, in der persischen Akademie von Gondishapur wirklich dasjenige, was auserlesenste Gelehrsamkeit war, die herübergekommen war aus dem alten Griechentum und die keine Rücksicht genommen hatte auf das Mysterium von Golgatha. Und innerhalb der Akademie von Gondishapur lehrten diejenigen, die inspiriert waren von luziferisch- ahrimanischen Kräften." (Lit.: GA 182, S 174 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA182.pdf#page=174>))

Der König beauftragte die Flüchtlinge, griechische und aramäische Texte in die Sprache Pahlavi (Mittelpersisch) zu übersetzen. So wurden verschiedene Werke aus der Medizin, Philosophie, Astronomie und dem Handwerk übersetzt.

Die sieben neuplatonischen Philosophen, die 531 nach Persien geflohen waren, sahen ihre Hoffnungen jedoch enttäuscht und kehrten bereits 532 in das oströmische Reich zurück.

Chosrau sandte den bekannten Mediziner Burzoe nach Indien, um indische und chinesische Gelehrte nach Gundishapur einzuladen. Diese übersetzten indische Texte über Astronomie, Mathematik, Medizin und Astrologie sowie chinesische Texte über Kräutermedizin und Religion ins (Mittel-)Persische. Von Burzoe wird gesagt, dass er selber die Panchatantra von Sanskrit ins Persische, ebensowenig wie Kelileh und Demneh übersetzt hat.

Die Bedeutung der Akademie von Gundishapur

Die Akademie hatte einen nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung des Krankenhaussystems und auf die Medizinerbildung. Die Studenten wurden nicht nur von einem Mediziner ausgebildet, sondern von der ganzen Fakultät. Zudem soll die Akademie eine wichtige Rolle in der Mathematikgeschichte gespielt haben.

Bekannte Mediziner, die an der Akademie in Gundishapur wirkten (die meisten Mediziner waren Christen):

- Burzoe, 6. Jahrhundert, Mediziner und Chefarzt von Chosrau I.
- Yūhannā ibn Māsawayh, (* 777, + 857) persischer Gelehrter und Mediziner
- Gabriel ibn Bukhtishu, (+ 828) persischer Mediziner und Förderer von Übersetzungen
- Shapur ibn Sahl, 9. Jahrhundert, Mediziner, er schrieb das erste Buch über Gegenmittel mit Titel Aqradhīn
- Ahmad Tayyeb Sarakhsi (al-Sarakhsi) (+ 899 hingerichtet)
- Nafi ibn al-Harith
- Gabriel von Schiggar, Anfang 7. Jahrhundert, Leibarzt von Chosrau II. und seiner Frau Schirin

666 und der Impuls von Gundishapur

Durch den Impuls von Gundishapur, der insbesondere im Arabismus aufgegriffen wurde, sollte der Menschheit verfrüht durch eine Art Offenbarung die Bewusstseinsseele gegeben werden, ehe noch die Verstandes- und Gemütsseele voll ausgereift war. Die Entwicklung der höheren geistigen Wesensglieder (Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch) wäre dadurch abgeschnitten worden.

"Geradesoviel Jahre, als das Mysterium von Golgatha der Mitte dieses Zeitraumes vorangegangen ist, 333 Jahre, geradesoviel Jahre nach diesem Zeitraum war beabsichtigt von gewissen geistigen Mächten, die Erdenentwicklung in ganz andere Bahnen zu leiten, als sie dann, weil das Mysterium von Golgatha da war, geleitet worden ist. 333 Jahre nach dem Jahre 333 ist 666; das ist jene Jahreszahl, von der der Schreiber der Apokalypse mit einem großen Temperamente spricht. Lesen Sie die betreffenden Stellen, wo der Schreiber der Apokalypse von dem spricht, was sich auf 666 bezieht! Da sollte nach den Intentionen gewisser geistiger Mächte mit der Menschheit etwas geschehen, und es wäre geschehen, wenn das Mysterium von Golgatha nicht eingetreten wäre. Man hätte den absteigenden Weg, der von 333 ab der Menschheit beschieden gewesen wäre als Gipfelpunkt der Kultur der Verstandes- oder Gemütsseele, diesen absteigenden Weg hätte man dazu benützt, um die Menschheit in ein ganz anderes Fahrwasser zu bringen, als sie kommen sollte nach der Intention derjenigen göttlichen Wesenheiten, die mit ihr vom Anfange, von der Saturnzeit an, verknüpft sind. Das sollte dadurch geschehen, daß etwas, was erst später kommen sollte in die Menschheit, die Bewußtseinsseele mit ihren Inhalten, durch eine Art Offenbarung der Menschheit schon 666 gegeben würde. Wäre das ausgeführt worden, wären wirklich die Intentionen erfüllt worden gewisser der Menschheitsentwicklung entgegengesetzter, aber diese Menschheitsentwicklung an sich reißen wollender Wesen, dann wäre die Menschheit 666 so überrascht worden, begabt worden mit der Bewußtseinsseele, wie sie es erst längere Zeit nach unserer Zeit sein wird.

Darauf beruht nämlich dasjenige, was die den menschenliebenden Göttern feindlichen Wesenheiten immer machen, daß sie dasjenige, was diese den Menschen guten geistigen Wesenheiten zu einer späteren Zeit machen wollen, in einen früheren Zeitpunkt verlegen wollen, wo die Menschheit noch nicht reif dazu ist. Es hätte dasjenige, was erst in der Mitte unseres Zeitraumes hätte geschehen sollen, was also erst 1080 Jahre nach dem Jahre 1413 geschehen soll, was erst also im Jahre 2493 geschehen soll - da soll erst der Mensch so weit sein mit Bezug auf das bewußte Erfassen seiner eigenen Persönlichkeit -, schon 666 durch ahrimanisch-luziferische Kräfte dem Menschen eingepflanzt werden sollen.

Was wollte man dadurch erreichen auf Seiten dieser Wesen? Sie wollten dadurch dem Menschen die Bewußtseinsseele geben, hätten ihm aber dadurch eine Natur eingepflanzt, die es ihm unmöglich gemacht hätte, seinen weiteren Weg zum Geistselbst, zum Lebensgeist und zum Geistesmenschen zu finden. Man hätte abgeschnitten seinen Zukunftsweg und hätte den Menschen für ganz andere Entwicklungsbahnen in Anspruch genommen." (Lit.: GA 182, S 172f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA182.pdf#page=172f>))

Die Akademie von Gundishapur unter muslimischer Herrschaft

Die Sassanidendynastie unterlag den muslimischen Armeen im Jahre 642 n. Chr. Die Akademie überlebte den Herrscherwechsel und bestand noch für einige Jahrhunderte als muslimische Lehranstalt weiter. Nach der Gründung des Hauses der Weisheit in der Abbassiden-Hauptstadt Bagdad im Jahre 832 n.Chr. durch den Kalifen Al-Mamun verlor die Akademie jedoch ständig an Bedeutung. Das Haus der Weisheit übernahm die Methoden der Akademie und einige derer Gelehrten wurden erfolgreich abgeworben. Beide Institutionen standen im Wettbewerb, den das Haus der Weisheit schließlich für sich entscheiden konnte. Die Akademie wurde im 10. Jahrhundert aufgelöst.

Der geistige Hintergrund und die Folgen des Impulses von Gundishapur

"Nehmen Sie einmal das Ereignis, das ja die äußere Menschheit nicht viel interessiert, aber das doch ein außerordentlich bedeutsames Ereignis ist, nehmen Sie den Umstand, daß 529 der Kaiser Justinianus den griechischen Philosophenschulen das Verbot entgegenhält, weiter zu funktionieren und die griechischen Philosophenschulen, den Glanz des Altertums, verbietet. So daß dasjenige, was an Gelehrsamkeit aus uralten Zeiten eingezogen ist in die griechischen Philosophenschulen, was erzeugt hatte einen Anaxagoras, einen Heraklit, später einen Sokrates, einen Plato, einen Aristoteles, durch diesen Erlaß des Kaisers Justinian 529 aus der Welt geschafft wurde. Gewiß, man kann nach dem, was die Geschichte enthält, nun sich Vorstellungen darüber machen, warum dieser Kaiser Justinianus die alte Wissenschaft in Europa sozusagen weggefegt hat; aber man bleibt, wenn man ehrlich über diese Dinge nachdenkt, unbefriedigt von all den Ausführungen, die man da erhält. Da walten, man spürt es, unbekannte Kräfte drinnen. Und sonderbar ist es, daß dieses Ereignis zusammenfällt - nicht ganz, aber geschichtliche Tatsachen, die manchmal auch ein paar Jahrzehnte auseinanderliegen, vor den späteren Blicken nehmen sie sich doch als zusammengehörig aus - mit der Vertreibung der Philosophen auch aus Edessa durch den Isaurier, Zeno Isaurikus; so daß sozusagen an wichtigsten Stellen der damaligen Welt die gelehrtesten Leute vertrieben werden. Und diese gelehrten Leute, welche bewahrt hatten die alte Wissenschaft, insofern sie noch nicht beeinflußt war von dem Christentum - also im 5. und 6. Jahrhundert unserer christlichen Zeitrechnung - , mußten auswandern. Sie wanderten aus nach Persien und gründeten die Akademie von Gondishapur.

Von dieser Gelehrtenakademie von Gondishapur wird eigentlich selbst unter den Philosophen wenig geredet. Aber ohne daß man das Wesen der von den Resten der alten Gelehrten begründeten Akademie von Gondishapur kennt, versteht man nichts von der ganzen Entwicklung der neueren Menschheit. Denn dasjenige, was an alter Gelehrsamkeit hingetragen hatten nach Gondishapur die Weisen, die von Justinianus und Isaurikus vertrieben worden waren, das bildete die Grundlage für eine ungeheuer bedeutsame Lehre, welche in Gondishapur dann im 7. Jahrhundert an die Schüler gegeben worden ist. Und in Gondishapur war es, wo man den Aristoteles, den alten griechischen Weisen, übersetzt hat. Und das Merkwürdige, was geschehen ist, das ist: Aristoteles - er wäre ja sonst wahrscheinlich ganz verlorengegangen - , er war zunächst in Edessa von den Gelehrten, die später durch Isaurikus vertrieben wurden, ins Syrische übersetzt worden. Die syrische Übersetzung wurde nach Gondishapur gebracht, und in Gondishapur wurde der syrische Aristoteles ins Arabische übersetzt. Und diese Übertragung des Aristoteles aus dem Griechischen ins Arabische auf dem Umwege des Syrischen, die enthielt etwas sehr Merkwürdiges. Wer einen Einblick gewinnt in die Veränderungen, die vorgehen mit Gedanken, wenn man sie aus einer Sprache in die andere wirklich übersetzt, zu übersetzen versucht, der wird begreifen können, daß gewissermaßen etwas - nun, ich will es hypothetisch sagen - wie Absicht darinnen liegen konnte, nicht den griechischen Aristoteles zu nehmen, sondern den Aristoteles, der den Weg über das Syrische ins Arabische genommen hat. Und da kam denn durch die Übersetzung des Aristoteles eine Grundlage zustande, in der die aristotelischen Begriffe in dem Lichte der arabischen Seele, wie sie damals war, erschienen, dieser merkwürdigen Seele der Araber, wie sie damals war, wo schärfstes Denken verbunden war mit einer gewissen Phantastik, welche aber in logischen Bahnen verlief und bis zum Schauen sich erhob. Und nun, im Lichte dieser eigentümlichen Lehre, dieser eigentümlichen Anschauung

entwickelte sich zu Gondishapur eine gewaltige Weltanschauung. Zu Gondishapur war es, wo im 7. Jahrhundert das geschah, was ich angedeutet habe.

Was ich angedeutet habe, ist nicht ein phantastisches Ereignis, es ist nicht einmal etwas, was ganz und gar nicht auf der Erde war; sondern zu Gondishapur wurde schon gelehrt dasjenige, wovon ich gestern gesprochen habe: dasjenige, was - aufgefaßt in seiner Wesenheit - der größte Gegensatz, der denkbar größte Gegensatz ist gegenüber dem, was aus dem Ereignis von Golgatha sich entwickelt hat. Und es war ein gewisses Bestreben bei den Weisen von Gondishapur. Dieses Bestreben war - und es war genau das, was ich gestern erzählte und vorhin andeutete - eine umfassende Wissenschaft, die hätte ersetzen sollen die Anstrengungen der Bewußtseinsseele, die aber den Menschen zum bloßen Erdenmenschen gemacht hätte, ihn abgeschlossen hätte von seiner wirklichen Zukunft, der Hineinentwicklung in die geistige Welt. Weise Menschen würden entstanden sein, aber materialistisch denkende Menschen, reine Erdenmenschen. Tief hinein hätten sie sehen können auch in das geistige Irdische, in das Übersinnlich-Irdische; aber abgeschnitten gewesen wären sie gerade von derjenigen Entwicklung, die dem Menschen zugedacht ist von seinen Schöpfern mit dem Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmenschen. Und wer eine Ahnung hat von der Weisheit von Gondishapur, der wird sie zwar halten für eine der Menschheit im höchsten Sinne gefährliche, aber er wird sie zu gleicher Zeit halten für ein ungeheueres Phänomen. Und die Absicht bestand, nicht nur die Umgegend, sondern die ganze damals bekannte zivilisierte Welt, nach Asien und Europa überall hin, mit dieser Gelehrsamkeit zu überschwemmen.

Die Ansätze waren dazu auch gemacht. Aber es wurde abgestumpft dasjenige, was von Gondishapur ausgehen sollte, gewissermaßen zurückgehalten von retardierenden geistigen Kräften, die doch zusammenhingen, wenn sie auch wiederum eine Art von Gegensatz bilden, mit dem, was durch den Christus-Impuls beeinflusst war. Es wurde abgestumpft dasjenige, was von Gondishapur ausgehen sollte, zunächst durch das Auftreten Mohammeds. Indem Mohammed eine phantastische Religionslehre verbreitete, vor allen Dingen über diejenigen Gegenden, über die man verbreiten wollte die gnostische Weisheit von Gondishapur, nahm er sozusagen dieser gnostischen Weisheit von Gondishapur das Feld weg. Er schöpfte sozusagen den Rahm weg, und dann segelte dasjenige nach, was von Gondishapur kam, und konnte nun nicht durch dasjenige durch, was Mohammed getan hatte. Das ist gewissermaßen die Weisheit in der Weltgeschichte; man kennt auch den Mohammedanismus erst richtig, wenn man zu den andern Dingen noch weiß, daß der Mohammedanismus dazu bestimmt war, die gnostische Weisheit von Gondishapur abzustumpfen, ihr die eigentliche, stark ahrimanisch versucherische Kraft, die sie auf die Menschheit sonst ausgeübt hätte, zu nehmen.

Nun, ganz verschwunden aber ist nicht diese Weisheit von Gondishapur. Man muß allerdings sorgfältig die Entwicklung der Menschheit seit dem 7. Jahrhundert bis in unsere Zeiten herein verfolgen, wenn man verstehen will, was im Zusammenhange mit der gnostischen Bewegung von Gondishapur geschehen ist. Das ist nicht erreicht worden, was der große Lehrer, dessen Name unbekannt geblieben ist, der aber der größte Gegner des Christus Jesus war, was der in Gondishapur den Schülern beigebracht hat, aber etwas anderes ist doch erreicht worden. Nur muß man, um es zu erkennen, sorgfältige Studien machen. Man kann die Frage aufwerfen: Wodurch ist denn eigentlich die gegenwärtige Naturwissenschaft zustande gekommen, diese eigentümliche naturwissenschaftliche Denkweise? Das, was ich jetzt sage, ist sogar sorgfältigen Historikern nicht unbekannt. Diese gegenwärtige naturwissenschaftliche Denkweise, wie ich sie Ihnen gestern wiederum charakterisiert habe, sie ist nicht dadurch zustande gekommen, daß sich irgend etwas aus dem Christentum in gerader Linie entwickelt hat; nein, die gegenwärtige naturwissenschaftliche Denkweise hat sozusagen mit dem Christentum als solchem in Wirklichkeit nichts zu tun. Man kann Schritt für Schritt, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt verfolgen, wie, zwar abgestumpft, die gnostische Gondishapur-Weisheit über Südeuropa und Afrika nach Spanien, nach Frankreich, nach England sich hineinverbreitet, hat und dann über den Kontinent, gerade auch auf dem Umwege durch die Klöster, kann verfolgen, wie das Übersinnliche herausgetrieben und nur das Sinnliche zurückbehalten wird, sozusagen die Tendenz, die Intention zurückbehalten wird; und es entsteht aus der Abstumpfung der gnostischen Weisheit von Gondishapur das abendländische naturwissenschaftliche Denken.

Besonders interessant ist es, den *Roger Bacon* nach dieser Richtung zu studieren, nicht Baco von Verulam, sondern Roger Bacon, der zeigt, trotzdem er Mönch ist - aber ein von seinen Kollegen nicht sehr angesehener Mönch - , wie in ihn eingeflossen ist die gnostische Weisheit von Gondishapur. So wenig kennen die Menschen heute die Quellen desjenigen, was in ihren Seelen wirkt, daß man glaubt, vorurteilsloses naturwissenschaftliches Denken zu haben, während dieses vorurteilslose naturwissenschaftliche Denken in Wahrheit aus der Akademie

von Gondishapur heraus entstanden ist." (Lit.: GA 184, S 280ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf#page=280ff>))

Literatur

- *The Cambridge History of Iran*. Bd. 3–4, Cambridge 1983ff.
- George Ghevarghese Joseph: *In his Crest of the Peacock*. Princeton University Press, 2000 (mit Referenz auf die Bedeutung der Akademie für die Mathematikgeschichte).
- Friedrun R. Hau: *Gondeschapur. Eine Medizinschule aus dem 6. Jahrhundert n. Chr.* Gesnerus, XXXVI/1979, S. 98-115.
- Heinz Herbert Schöffler: *Die Akademie von Gondischapur. Aristoteles auf dem Wege in den Orient*. Mit einem Geleitwort von Friedrich Hiebel. 2. Aufl., Stuttgart 1980 (= Logoi 5), ISBN 3-7725-0701-8.
- Rudolf Steiner: *Der Tod als Lebenswandlung*, GA 182 (1996), ISBN 3-7274-1820-6 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA182.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Die Polarität von Dauer und Entwicklung im Menschenleben. Die kosmische Vorgeschichte der Menschheit*, GA 184 (2002), ISBN 3-7274-1840-0 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Weblinks

- Lutz Richter-Bernburg, *Gondi-Shapur History & Medical School* (mit Literatur) (http://www.cais-soas.com/CAIS/Geography/gondi_Shapur_medical_school.htm)
- The Medical Sciences in the Avesta (engl.) (http://www.iranchamber.com/culture/articles/medical_sciences_avesta.php)
- Auszüge aus dem Flensburger Heft Nr. 61: Die Hintergründe von 666 (<http://www.flensburgerhefte.de/Leseproben/LESE61.htm>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Akademie von Gundishapur (http://de.wikipedia.org/wiki/Akademie_von_Gundishapur) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Akademie_von_Gundishapur&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Akademie_von_Gundishapur&oldid=40541“

Kategorie: Sassaniden

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2011 um 23:34 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.883-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Akanthusblatt

Aus AnthroWiki

Inhaltsverzeichnis

- 1 Definition
- 2 Verwendung
- 3 Entstehung
 - 3.1 Korbhypothese
 - 3.2 Deutung von Rudolf Steiner
- 4 Galerie
- 5 Literatur
- 6 Einzelnachweise

Definition

Beim Akanthusblatt handelt es sich um eine der meist verwendeten Ornamentform die durch die Menschheitsgeschichte hinweg immer wieder Verwendung fanden. Archäologisch- historisch wird es auf eine Nachahmung des Blattes der Akanthusgewächse zurückgeführt. Pflanzen der Gattung Akanthus (*Acanthus*) sind im Mittelmeerraum und Asien beheimatet.[1] Im Volksmund auch als "Bärenklau" bekannt, aber nicht zu verwechseln mit dem Bärenklau (*Heracleum*). Eine Reihe aus Akanthusblättern wird „Akanthusfries“ genannt. Eine aus Akanthusblättern zusammengesetzte runde und symmetrische Blüte wird „Akanthusrosette“ bezeichnet. Eine aus Akanthusblättern zusammengesetzte Ranke heißt „Akanthusranke“. Die bekannteste Verwendung ist die korinthische Säule.[2]

Verwendung

Akanthusblatt

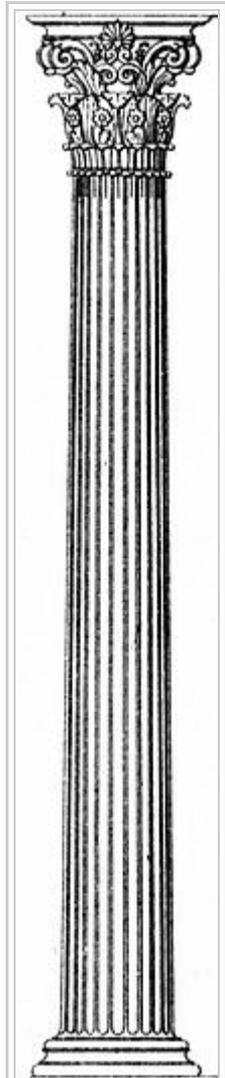
Nachweisbar wurde es zuerst von den Griechen benutzt, herausgeleitet aus der ägyptischen Palmette. [3] Häufigste Verwendung hier ist die korinthische Säule. Die älteste korinthische Säule findet man beim Apollontempel bei Bassae in Arcadia, diese wird auf 450- 420 v.Chr. datiert. Bei den Griechen schlicht gestaltet, arbeiteten die Römer das Akanthusblatt seit der Regierungszeit von Augustus weiter aus und nutzten es für jedes größere Gebäude. Weitere Verwendung fand dieses Ornament in der byzantinischen Kultur, in der Gotik, in der Renaissance sowie in heutiger Zeit. [4] Beispielsweise in der eklektizistisch ausgerichteten postmodernen Architektur.

Ausserdem findet man in der Oberpfalz mehrere Altäre, welche mit dem Akanthusblatt verziert sind. [5]

Entstehung

Korbhypothese

Die von Rudolf Steiner benannte "Korbhypothese" beruht auf einer Anekdote des römischen Schreibers Vitruvius.

Korinthische Säule

Das Ornament sei entstanden, als Kallimachos, ein griechischer Architekt und Bildhauer ein zufällig dastehendes Körbchen auf dem Grabe eines Mädchens gesehen hat. Um das Körbchen herum seien Akanthusblätter gewachsen. In dem Korb waren einige ihrer Spielsachen und auf dem Korb lag eine quadratische Kachel.[6] Dies diente ihm dann als Inspiration für spätere Bauten.

Deutung von Rudolf Steiner

Rudolf Steiner nennt diese Theorie eine rein materialistische Theorie und glaubt nicht an ein künstlerisches Nachahmen der Natur. Frei seines Satzes: "Die Kunst kopiert nicht die Natur, die Anfänge der Kunst sind nie aus dem Naturalismus hervorgegangen." formuliert er in seiner Vortragsreihe "Wege zu einem neuen Baustil" am 7. Juni 1914 in Dornach eine alternative Theorie, welche auf den Menschen als spirituelles Wesen Rücksicht nimmt.

Steiner, der unter anderem Vorlesungen zur Architektur und Statik besuchte, beschäftigte sich ausgiebig mit dem Akanthusblatt. Beim Nachzeichnen fiel ihm auf, dass es Ähnlichkeiten mit der Palmette hat. Ebenso spürte er, welchen Grund die Motivwahl gehabt haben könnte. Die Menschen spürten den Zusammenhang zwischen Erde und Sonne. Alles Irdische strebt zur Sonne, und die Sonne wirkt auf alles Irdische. Es ergeben sich zwei Bilder. Ein nach oben geöffneter Fächer, und ein nach unten geöffneter Fächer. Zu Steiners Zeit war man kunsthistorisch der Auffassung, dass sich das Einfache im Lauf verkompliziert. Er erkannte, dass sich alles Komplizierte im Lauf der Zeit vereinfacht. Anstatt die komplexe Wirkung von Sonne und Erde zeichnerisch darzustellen, suchte man nach ähnlichen Formen in der Natur und fand in diesem Fall das Palmbblatt, woraus die ägyptische "Palmette" entstand. Formt man dieses Palmette nun plastisch aus, ergibt sich das Arkanthusblatt.[7]

Palmette

Damit hat Steiner eine alternative Theorie zur Entstehung der Ornamentik entworfen, die bis heute nicht anerkannt ist. Man ist kunsthistorisch noch immer der Auffassung, dass die Natur nachgebildet wurde.

Galerie

Akanthusmotiv auf einer Tapete

Dienstgradabzeichen eines Hofrats der österreichischen Sicherheitsbehörden

Akanthusmotiv in der Silberschmiedekunst

Akanthusmotiv als Waffenzierement

Literatur

1. Eins Rudolf Steiner *Wege zu einem neuen Baustil* GA 286 Dornach (1925)
2. Zwei Marcus Vitruvius Pollio *Zehn Bücher über Architektur* Wissenschaftliche Buchgesellschaft (2008)

Einzelnachweise

1. ↑ http://de.wikipedia.org/wiki/Akanthus_%28Gattung%29
2. ↑ http://de.wikipedia.org/wiki/Akanthus_%28Ornament%29
3. ↑ *Seemanns Lexikon der Weltarchitektur* ISBN: 3865020194 herausgegeben von Verlag E.A. Seemann, 3. Auflage 2009
4. ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/Acanthus_%28ornament%29
5. ↑ http://de.wikipedia.org/wiki/Akanthus_%28Ornament%29
6. ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/Acanthus_%28ornament%29
7. ↑ Rudolf Steiner: *Wege zu einem neuen Baustil* In: *GA 286* herausgegeben von Marie Steiner, 1925, S. 7-10.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Akanthusblatt&oldid=45306>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Februar 2012 um 14:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 225-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Akasha

Aus AnthroWiki

Akasha (von skrt. kash = *leuchten, strahlen, glänzen*) bedeutet nach alter indischer Anschauung soviel wie Himmel, Äther oder Raum; insbesondere nach der indischen Elementenlehre des Vaisheshika wird Akasha dem *Äther* gleichgesetzt und entspricht damit zugleich der Quintessenz des Aristoteles. Aber nicht ohne Grund sagt schon H.P. Blavatsky:

„Das Astrallicht der Kabbalisten wird von Einigen sehr unrichtig mit „Ether“ übersetzt, der letztere wird mit dem hypothetischen Ether der Wissenschaft vermennt und beide von einigen Theosophen als synonym mit Âkâsha bezeichnet. Das ist ein großes Missverständnis.“

– BLAVATSKY: Die Geheimlehre, Band I, S 315

Auf die Frage: *"Ist der Akasha-Stoff ätherischer oder astralischer Stoff?"* antwortete Rudolf Steiner:

"Der astralische Stoff ist der höhere Stoff. Der Akasha- Stoff steht zwischen der physischen und astralen Materie. Er ist die feinste physische Materie, die allerfeinste Materie, in welcher der Gedanke sich unmittelbar ausdrücken kann." (Lit.: GA 053, S 230 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA053.pdf#page=230>))

An anderer Stelle heißt es:

"Die ganze Erde war früher in einem viel feineren, dünneren ätherischen Zustande da. Akasha ist die feinste Form, in der vor Urzeiten sich alles im Ätherzustand befand, was jetzt als Festes, Flüssiges und so weiter auf der Erde uns entgegentritt. Der feste Granit unserer Urgebirge, alle Metalle, alle Salze, alle Kalkarten, alles was heute auf unserer Erde ist - auch alle pflanzlichen und tierischen Formen -, waren damals vorhanden in diesem feinen Akasha. Akasha ist die feinste Form der Materie.

Der Menschenleib, den der Mensch heute hat, ist ja zusammengesetzt aus allen Stoffen der Erde. Alle Arten der Materie finden sich in irgendeiner chemischen Zusammensetzung im Menschenleibe. Damals waren alle diese Stoffe im Akasha-Zustande und in diese Akasha-Materie inkarnierte sich nun die geistig-seelische Wesenheit des Menschen. Eine ganz andere Gestalt war das als die heutige des Menschen. In dieser Akasha-Materie war noch alles undifferenziert, was sich später differenziert hat. Es war alles das darin, was später zu Mineral, Pflanze, Tierformen geworden ist. In dem, worin sich der reine göttliche Mensch inkarnierte, in dieser Akasha-Materie waren alle Tierformen noch mitgehalten, ebenso wie alles, was später Menschenform geworden ist." (Lit.: GA 053, S 217 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA053.pdf#page=217>))

Der Raum oder Äther, ja sogar der Himmel, ist das, worin Bewegung stattfindet. Mit dem Raum ist aber nicht nur der äußere sinnlich erfahrbare dreidimensionale Raum gemeint, sondern eine Folge multidimensionaler unendlicher Bewusstseinsräume, von denen der sinnlich erfahrbare Raum nur die unterste Stufe ist, und auch die Bewegung ist nicht bloß eine äußere, sondern umfasst auch alle seelischen und geistigen Bewegungen. Hinter diesen aber steht Prana als geistiges Prinzip aller Bewegungen, der lebendige Odem, der klingende Rhythmus des ganzen Kosmos, womit nach Rudolf Steiner letztlich auf den Lebensäther gedeutet ist, in dem sich das gestaltende Weltenerbe, der Christus selbst, zum Ausdruck bringt. Was in Prana als Bewegung schöpferisch lebt, wird in Akasha in Formen festgehalten. Dadurch wird Akasha zur Grundlage des Weltengedächtnisses, zur Akasha-Chronik, in der die Spuren des Schöpfungsprozesses bewahrt werden. *Prana* ist in diesem Sinn das formende Prinzip, *Akasha* ist das, was geformt wird, ähnlich wie es Aristoteles später durch die beiden Prinzipien Stoff und Form angedeutet hat. Akasha ist in der Form manifestiertes Leben:

"Das Erste, woraus alles andere hervorging, ist die unmanifestierte Gottheit. Aus dieser ging dann hervor das Zweite, das Leben oder auch die unmanifestierte schöpferische Substanz. Dieses Leben geht dann hindurch durch die mannigfaltigsten Formen und wird benannt in den Formen Akasha oder Mahat. Dieses Akasha oder Mahat enthält alles, was es an Formen des Lebens in der Welt gibt. Die ganzen Hierarchien der Throne, Cherubim,

Seraphim, der Gewalten, Urkräfte, Erzengel und Engel gingen hervor durch das Leben und bilden die Formen, unter denen dies eine Leben erscheint.

Die erste Kraft, die unmanifestierte Gottheit, wird auch der Vater genannt; die zweite Kraft ist der Sohn, der zugleich Leben und schöpferische Substanz ist, und die dritte Kraft ist der Geist. Zusammen erscheinen diese drei Urkräfte also als Vater, Sohn und Geist, als Bewußtsein, Leben und Form. Die Kraft des Lebens steht unter der Leitung Michaels, dessen, der zur Sonne gehört, die Kraft der Form steht unter der Leitung Samaels, der zum Vulkan gehört, wo alles Leben umgesetzt sein wird in lebendige Formen. Die Kraft des Bewußtseins steht unter der Leitung Anaels, der alles umfaßt, was da ist. Die obersten drei sind also:

(Lit.: GA 089, S 255 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=255>))

Akasha kann auch als negative Materie aufgefasst werden:

"Wir wissen, daß jeder Körper aus einem mehr festen in einen mehr immateriellen Zustand übergehen kann: vom festen zum flüssigen und zum gasförmigen Zustand, Die Verfeinerung des materiellen Zustandes kann einen Grad erreichen, der, wenn man ihn überschreitet, bei einer negativen Materie endet; man nennt ihn Akasha. In ihr drücken sich alle Ereignisse in einer endgültigen Weise ab,-und man kann sie alle wiederfinden, selbst diejenigen aus der tiefsten Vergangenheit." (Lit.: GA 094, S 83 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=83>))

Ganz besonders hängt Akasha aber auch mit der Sphärenmusik zusammen. Akasha ist der feine Stoff, in dem die Töne der Sphärenharmonie erklingen:

"In der alten pythagoreischen Philosophie wurde, wie Sie wissen, von Sphärenmusik gesprochen. Unter «Sphäre» wird dabei der Weltenraum begriffen, der Raum, in dem die Sterne schweben. Das ist kein erdachtes, ausspintisiertes Bild, kein poetischer Vergleich, sondern das ist eine Wirklichkeit. Wenn der Mensch sich genügend nach den Angaben des Geheimlehrers geübt hat, dann lernt er, innerlich nicht nur einen erhellten, durchleuchteten Raum zu schauen, der der Ausdruck der Weisheit ist, sondern er lernt auch zu hören die Sphärenmusik, die den Weltenraum durchflutet. Und wenn der Raum zu erklingen beginnt, dann sagt man, der Mensch sei in der himmlischen Welt, im Devachan. Richtig ist, daß der Raum erklingt, aber es ist nicht ein physischer Ton, sondern dies sind geistige Töne, die nicht in der Luft leben, sondern in einem viel höheren, feineren Stoffe, im Akasha-Stoff. Fortwährend ist der Raum von solcher Musik erfüllt, und es gibt in dieser Sphärenmusik gewisse Grundtöne." (Lit.: GA 101, S 150 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=150>))

"Dasjenige, was hinter dem Physischen steht, aus dem heraus das Physische gemacht und geboren ist, das Chaos - alle haben es gekannt. Ob die Griechen es Chaos genannt haben, ob es uns die Genesis in der Weise, wie wir es gesehen haben, schildert, oder ob die indische Philosophie von dem Achaos, dem Akasha spricht: es ist immer dasselbe, was aus den Geheimschulen heraus uns erinnern soll, wie das, was im Anfang war, fortwirkt durch alle Zeiten.

Nur dadurch, daß sich der Mensch mit seinem wahren Ursprung verbindet, kann ein Fortschritt stattfinden. Dem, der an die Sinneswelt gefesselt ist, erscheint das Chaos wirr und wüst. Dem Wissenden ist es nicht so. Wer es im geistigen Sinne durchdringt, der vernimmt, wie es durchklungen ist von der Sphärenharmonie, von der die Pythagoräer gesprochen haben, und deren Übersetzung in Worte dasjenige ist, was heute in der theosophischen Weltbewegung der Öffentlichkeit übermittelt wird, gerade zur richtigen Zeit." (Lit.: GA 284, S 87 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA284.pdf#page=87>))

Reines, noch umgeformtes Akasha ist der Urstoff der Welt, der in der okkulten Überlieferung als Akashastoff bezeichnet wird; anders ausgedrückt: Prakriti, der Urstoff der Samkhya-Philosophie in ihrem ursprünglichen Zustand, ist Âkâsha[1].

„Âkâsha ist sodann Pradhâna[2] in einer anderen Form und als solches kann er nicht Ether, der immer unsichtbare Agent sein, dem sogar die Naturwissenschaft den Hof macht. Auch ist er nicht das Astrallicht. Er ist, wie gesagt, das Ding an sich der siebenfältigen differenzierten Prakriti[3] - die ewig unbefleckte „Mutter“ des vaterlosen „Sohnes“, welcher auf der niederen geoffenbarten Ebene zum „Vater“ wird. Denn Mahat ist das erste Produkt von Pradhâna oder Âkâsha; und Mahat – universelle Intelligenz, „deren charakteristische Eigenschaft Buddhi ist“ – ist nichts anderes als der Logos, denn es wird Îshvara, Brahmâ, Bhâva u. s. w. genannt. Es ist, kurz gesagt, der „Schöpfer“, oder der göttliche Gedanke in schöpferischer Thätigkeit, „die Ursache von allen Dingen“.“

– BLAVATSKY: Geheimlehre I, S 277

In allen anderen Stoffen, von der gröbsten festen Materie bis hinauf zu den feinsten ätherischen Substanzen, wirken Prana und Akasha in einem ganz spezifischen Kräfteverhältnis zusammen. Und in *allen* Stoffen, auch in der groben Materie, sind die Spuren des Schöpfungsprozesses und aller daraus folgenden Bewegungen eingeschrieben.

"Nach altindischer Anschauung offenbart sich das Universum in zwei grundlegenden Eigenschaften: als Bewegung und als das, worin diese Bewegung stattfindet, nämlich Raum. Dieser Raum wird als Akasha (Tib.: nam-mkhah) bezeichnet und ist das, wodurch Dinge in Erscheinung treten, d. h. Ausdehnung, Körperlichkeit besitzen. Als das alle Dinge Umfassende entspricht Akasha dem dreidimensionalen Raum unserer Sinneserfahrung und wird als solcher «mahakasha» genannt. Das Wesen des Akasha erschöpft sich jedoch nicht in dieser Dreidimensionalität; es umfaßt alle Möglichkeiten der Bewegung, nicht nur der körperlichen, sondern auch der geistigen, d. h. unendliche Dimensionen.

Auf der Ebene geistiger Aktivität wird Akasha als «Bewußtseinsraum» oder Dimension des Bewußtseins «cittakasha», bezeichnet, während er auf der höchsten Stufe geistigen Erlebens, auf der die Dualität von Subjekt und Objekt aufgehoben ist, «cidakasha» genannt wird.

Akasha kommt von der Wurzel kash, «leuchten», «strahlen» und hat daher auch die Bedeutung «Äther», der als Medium der Bewegung dient. Das Prinzip der Bewegung aber ist Prana (Tib.: sug), der lebendige Odem, der allgewaltige Rhythmus des Universums, in dem Weltentstehungen und Weltvergehungen einander folgen wie Einatmung und Ausatmung im menschlichen Körper, und in dem der Lauf der Sonnen und Planeten ebenso beschlossen ist wie der Umlauf des Blutes und die Ströme psychischer Energien. Alle Kräfte des Universums wie des menschlichen Geistes, vom höchsten Bewußtsein bis in die Tiefen des Unterbewußten sind Modifikationen des Prana. Das Wort »prana« kann daher nicht mit dem körperlichen Atem gleichgesetzt werden, obwohl der Atem {prana im engeren Sinne) eine der vielen Funktionen ist, in denen diese universelle Urkraft sich manifestiert.

Obwohl im höchsten Sinne Akasha und Prana nicht voneinander zu trennen sind, sondern sich wie «oben» und «unten» oder «rechts» und «links» gegenseitig bedingen, ist es möglich, das Vorwiegen des einen oder des anderen Prinzips im Gebiete praktischer Erfahrung zu beobachten und zu unterscheiden.

Alles Geformte, Ausgedehnte, in räumliche Erscheinung Tretende offenbart die Natur des Akasha. Daher werden die vier groben Elemente (mahabhuta; Tib.: hbyun-ba) oder Aggregatzustände des Festen («Erde»), des Flüssigen («Wasser»), des Flammenden oder Hitzenden («Feuer») und des Gasförmigen («Luft») als Modifikationen des Akasha, des Raumäthers aufgefaßt.

Alles Bewegende, Dynamische, Veränderung-Hervorrufende, Verwandelnde offenbart die Natur des Prana. Alle körperlichen und seelischen Vorgänge, alle physischen und psychischen Kräfte, von den Funktionen der Atmung, des Blutkreislaufs und des Nervensystems bis zu denen des Bewußtseins, des Denkens und aller höheren Geistesfunktionen sind Modifikationen des Prana.

Akasha stellt sich in seiner gröbsten Form als Materie dar; in seinen feinsten Formen geht er unmerklich ins Energetische über." (Lit.: Govinda, S 157f)

Siehe auch

- Akashastoff
- Akasha-Chronik
- Prakriti

Anmerkungen

1. ↑ H.P. Blavatsky: *Geheimlehre I*, S 275
2. ↑ die erste Ursache, im Sinne der *causa materialis*
3. ↑ In der Sânkhya Philosophie sind die sieben Prakritis oder „Erzeugenden Erzeugnisse“: Mahat, Ahamkâra, und die fünf Tanmâtras.

Literatur

1. Helena Petrovna Blavatsky: *Die Geheimlehre*, Band I, Theosophisches Verlagshaus, Leipzig 1899
2. Lama Anagarika Govinda: *Grundlagen tibetischer Mystik*, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1975 (vergriffen; heute erhältlich im Aquamarin-Verlag, ISBN 978-3-89427-469-6)
3. Rudolf Steiner: *Ursprung und Ziel des Menschen*, GA 53 (1981), ISBN 3-7274-0532-5 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA053.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Bewußtsein – Leben – Form*, GA 89 (2001), ISBN 3-7274-0890-1 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf>)
5. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001), ISBN 3-7274-0940-1 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf>)
6. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992), ISBN 3-7274-1010-8 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf>)
7. Rudolf Steiner: *Bilder okkultur Siegel und Säulen. Der Münchner Kongreß Pfingsten 1907 und seine Auswirkungen.*, GA 284 (1993), ISBN 3-7274-2840-6 [5] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA284.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Akasha&oldid=41989>“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2011 um 08:52 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 6.382-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Akasha-Bilder

Aus AnthroWiki

Akasha-Bilder sind lebendige Bilder, die von Verstorbenen in der Akasha-Chronik zurückgelassen wurden und so, wie sie sich in der Astralwelt widerspiegeln, von Medien gelegentlich bei spiritistischen Sitzungen zitiert werden. Sie werden oft fälschlich mit den Individualitäten, von denen sie stammen, verwechselt. Tatsächlich haben sie mit dem in der geistigen Welt lebenden Toten unmittelbar nichts zu tun.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Akasha-Bilder&oldid=8363>“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juli 2005 um 22:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.327-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Akasha-Chronik

Aus AnthroWiki

Die **Akasha-Chronik** ist das geistige **Weltgedächtnis**, der Akashastoff, in dem der Geistesforscher die Ereignisse der fernsten Vergangenheit lesen kann - allerdings nicht so, wie sie sich unmittelbar äußerlich zugetragen haben, sondern von der Seite des inneren seelischen Erlebens her. Angaben über das Weltgedächtnis finden sich bereits bei Plotin, Marsilio Ficino, Paracelsus, ansatzweise auch bei Agrippa von Nettesheim, und später im 19. Jahrhundert bei Eliphas Lévi und Eduard von Hartmann, dem Philosophen des Unbewussten, dem Rudolf Steiner seine grundlegende philosophische Schrift *Wahrheit und Wissenschaft* (GA 3) gewidmet hat. Auch Valentin Tomberg hat sich über die Tatsache der Akasha-Chronik geäußert. Die Vorstellung eines Weltgedächtnisses ist auch ein fester Bestandteil der christlichen Tradition, beispielsweise in der Messfeier für Verstorbene (*Missa pro defunctis*) aus dem Missale curiale (1472) oder auch dem Missale Romanum (1570) der römisch-katholischen Kirche. Im *Dies irae* der *Missa pro defunctis* heißt es:

Liber scriptus proferetur Ein geschriebenes Buch wird vorgebracht werden,
in quo totum continetur, in dem alles enthalten ist,
unde mundus iudicetur. nach dem die Welt gerichtet werden soll.

Helena Petrovna Blavatsky wies in ihrem 1877 erschienenen Werk *Isis Unveiled (Isis entschleiert)* auf dieses Weltgedächtnis hin, indem sie von „metaphysischen Tafeln“, „Daguerreotypen, auf dem Astrallicht gedruckt“, sprach, von Aufzeichnungen „von allem was war, ist oder je sein wird“ und die „dem Auge des Sehers und Propheten als ein lebendes Bild hingestellt“ würden (Lit.: Blavatsky, S 178ff).

Die Bezeichnung "Akasha-Chronik" (*akashic records*) für das Weltgedächtnis wurde dann in theosophischen Zusammenhängen recht lose gebraucht und erst von dem Theosophen Charles W. Leadbeater in seiner 1899 veröffentlichten Schrift *Clairvoyance* begrifflich klar umrissen (Lit.: Zander, S 623):

"In the case then of a detailed vision of the remote past, how is it obtained, and to what plane of Nature does it really belong? The answer to both these questions is contained in the reply that it is read from the akashic records; but that statement in return will require a certain amount of explanation for many readers. The word is in truth somewhat of a misnomer, for though the records are undoubtedly read from the akasha, or matter of the mental plane, yet it is not to it that they really belong. Still worse is the alternative title, "records of the astral light", which has sometimes been employed, for these records lie far beyond the astral plane, and all that can be obtained on it are only broken glimpses of a kind of double reflection of them, as will presently be explained.

Like so many others of our Theosophical terms, the word akasha has been very loosely used. In some of our earlier books it was considered as synonymous with astral light, and in others it was employed to signify any kind of invisible matter, from mulaprakriti down to the physical ether. In later books its use has been restricted to the matter of the mental plane, and it is in that sense that the records may be spoken of as akashic, for although they are not originally made on that plane any more than on the astral, yet it is there that we first come definitely into contact with them and find it possible to do reliable work with them.

This subject of the records is by no means an easy one to deal with, for it is one of that numerous class which requires for its perfect comprehension faculties of a far higher order than any which humanity has yet evolved. The real solution of its problems lies on planes far beyond any that we can possibly know at present, and any view that we take of it must necessarily be of the most imperfect character, since we cannot but look at it from below instead of from above. The idea which we form of it must therefore be only partial, yet it need not mislead us unless we allow ourselves to think of the tiny fragment which is all that we can see as though it were the perfect whole. If we are careful that such conceptions as we may form shall be accurate as far as they go, we shall have

nothing to unlearn, though much to add, when in the course of our further progress we gradually acquire the higher wisdom." (Lit.: Leadbeater, S 28)

Rudolf Steiner charakterisiert die Akasha-Chronik so:

"Durch die gewöhnliche Geschichte kann sich der Mensch nur über einen geringen Teil dessen belehren, was die Menschheit in der Vorzeit erlebt hat. Nur auf wenige Jahrtausende werfen die geschichtlichen Zeugnisse Licht. Und auch was uns die Altertumskunde die Paläontologie, die Geologie lehren können, ist nur etwas sehr Begrenztes. Und zu dieser Begrenztheit kommt noch die Unzuverlässigkeit alles dessen, was auf äußere Zeugnisse aufgebaut ist. Man bedenke nur, wie sich das Bild dieser oder jener gar nicht so lange hinter uns liegenden Begebenheit oder eines Volkes geändert hat, wenn neue geschichtliche Zeugnisse aufgefunden worden sind. Man vergleiche nur einmal die Schilderungen, die von verschiedenen Geschichtsschreibern über eine und dieselbe Sache gegeben werden; und man wird sich bald überzeugen, auf welchem unsicheren Boden man da steht. Alles, was der äußeren Sinnenwelt angehört, unterliegt der Zeit. Und die Zeit zerstört auch, was in der Zeit entstanden ist. Die äußerliche Geschichte ist aber auf das angewiesen, was in der Zeit erhalten geblieben ist. Niemand kann sagen, ob das, was erhalten geblieben ist, auch das Wesentliche ist, wenn er bei den äußeren Zeugnissen stehenbleibt. - Aber alles, was in der Zeit entsteht, hat seinen Ursprung im Ewigen. Nur ist das Ewige der sinnlichen Wahrnehmung nicht zugänglich. Aber dem Menschen sind die Wege offen zur Wahrnehmung des Ewigen. Er kann die in ihm schlummernden Kräfte so ausbilden, daß er dieses Ewige zu erkennen vermag. In den Aufsätzen über die Frage: «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?», die in dieser Zeitschrift erscheinen, wird auf diese Ausbildung hingewiesen. In ihrem Verlaufe werden diese Aufsätze auch zeigen, daß der Mensch auf einer gewissen hohen Stufe seiner Erkenntnisfähigkeit auch zu den ewigen Ursprüngen der zeitlich vergänglichen Dinge dringen kann. Erweitert der Mensch auf diese Art sein Erkenntnisvermögen, dann ist er behufs Erkenntnis der Vergangenheit nicht mehr auf die äußeren Zeugnisse angewiesen. Dann vermag er zu schauen, was an den Ereignissen nicht sinnlich wahrnehmbar ist, was keine Zeit von ihnen zerstören kann. Von der vergänglichen Geschichte dringt er zu einer unvergänglichen vor. Diese Geschichte ist allerdings mit andern Buchstaben geschrieben als die gewöhnliche. Sie wird in der Gnosis, in der Theosophie die «Akasha-Chronik» genannt. Nur eine schwache Vorstellung kann man in unserer Sprache von dieser Chronik geben. Denn unsere Sprache ist auf die Sinnenwelt berechnet. Und was man mit ihr bezeichnet, erhält sogleich den Charakter dieser Sinnenwelt. Man macht daher leicht auf den Uneingeweihten, der sich von der Tatsächlichkeit einer besonderen Geisteswelt noch nicht durch eigene Erfahrung überzeugen kann, den Eindruck eines Phantasten, wenn nicht einen noch schlimmeren. - Wer sich die Fähigkeit errungen hat, in der geistigen Welt wahrzunehmen, der erkennt da die verflochtenen Vorgänge in ihrem ewigen Charakter. Sie stehen vor ihm nicht wie die toten Zeugnisse der Geschichte, sondern in vollem Leben. Es spielt sich vor ihm in einer gewissen Weise ab, was geschehen ist. - die in das Lesen solcher lebenden Schrift eingeweiht sind, können in eine weit fernere Vergangenheit zurückblicken als in diejenige, welche die äußere Geschichte darstellt; und sie können auch - aus unmittelbarer geistiger Wahrnehmung - die Dinge, von denen die Geschichte berichtet, in einer weit zuverlässigeren Weise schildern, als es dieser möglich ist. Um einem möglichen Irrtum vorzubeugen, sei hier gleich gesagt, daß auch der geistigen Anschauung keine Unfehlbarkeit innewohnt. Auch diese Anschauung kann sich täuschen, kann ungenau, schief, verkehrt sehen. Von Irrtum frei ist auch auf diesem Felde kein Mensch; und stünde er noch so hoch. Deshalb soll man sich nicht daran stoßen, wenn Mitteilungen, die aus solchen geistigen Quellen stammen, nicht immer völlig übereinstimmen. Allein die Zuverlässigkeit der Beobachtung ist hier eine doch weit größere als in der äußerlichen Sinnenwelt. Und was verschiedene Eingeweihte über Geschichte und Vorgeschichte mitteilen können, wird im *wesentlichen* in Übereinstimmung sein. Tatsächlich gibt es solche Geschichte und Vorgeschichte in allen Geheimschulen. Und hier herrscht seit Jahrtausenden so volle Übereinstimmung, daß sich damit die Übereinstimmung, die zwischen den äußeren Geschichtsschreibern auch nur eines Jahrhunderts besteht, gar nicht vergleichen läßt. Die Eingeweihten schildern zu allen Zeiten und allen Orten im *wesentlichen* das gleiche." (Lit.: GA 011, S 21ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA011.pdf#page=21ff>))

Laut Rudolf Steiner beginnt die Akasha-Chronik, zumindest was alle Gedankenbildungen betrifft, dort, wo die obere geistige Welt (Oberes Devachan, Arupa-Devachan) in die untere geistige Welt (Unteres Devachan, Rupa-Devachan) übergeht, d.h. dort, wo die formende, aber selbst ungeformte Schöpferkraft sich in das Geformte wandelt.

"Das ist die Werkstatt der Welt, die alle Formen in sich einschliesst, aus denen die Schöpfung entsprungen ist. Das ist die Ideenwelt Platons, das Reich der Mütter, von dem Goethe spricht und aus dem er das Phantom der Helena aufsteigen läßt. Was auf dieser Stufe des Devachan erscheint, ist dasjenige, was der Inder die Akasha-

Chronik nennt. In unserer neuzeitlichen Sprache würden wir es das Astralbild aller Weltereignisse nennen. Alles, was durch den Astralleib der Menschen hindurchgegangen ist, ist hier in einer unendlich subtilen Substanz, die eigentliche eine negative Materie ist, festgehalten." (Lit.: GA 094, S 82f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA094.pdf#page=82f>))

Aus kosmologischer Sicht entspricht dem die äußerste Grenze der Saturnsphäre, also die äußerste Grenze unseres Planetensystems. Hier ist die Schnittstelle, wo das Geschaffene, die Schöpfung, in ihrer allerfeinsten geistigen Gestalt, aus der schöpferischen Quelle, also aus dem ungeschaffenen Schaffenden (die *natura naturans non naturata* im Sinne der Scholastik), hervorbricht. In der oberen geistigen Welt sind die noch völlig gestaltlosen schöpferischen Ideen, aus denen unsere Welt hervorgeht. In der unteren geistigen Welt verdichten sich diese "Geistkeime" zu ausgestalteten, geformten Weltgedanken. Hier kann man erstmals den Raumbegriff einigermaßen sinnvoll anwenden. Die Akasha-Chronik enthält alle Weltgedanken, die sich im Zuge der Entwicklung im gestalteten Zustand verwirklicht haben - und dadurch ist die Akasha-Chronik so etwas wie ein universelles Weltgedächtnis.

"Was ist Akasha-Chronik? Wir machen uns den besten Begriff davon, wenn wir uns klar sind, daß alles, was auf unserer Erde oder sonst auf der Welt geschieht, einen bleibenden Eindruck auf gewisse feine Essenzen macht, der für den Erkennenden, der eine Einweihung durchgemacht hat, aufzufinden ist. Es ist keine gewöhnliche Chronik, sondern eine Chronik, die man als eine lebendige bezeichnen könnte. Nehmen wir an, ein Mensch lebte im ersten Jahrhundert nach Christo. Das, was er damals gedacht, gefühlt, gewollt hat, das, was in seine Taten übergegangen ist, ist nicht ausgelöscht, sondern es ist aufbewahrt in dieser feinen Essenz. Der Seher kann es «sehen». Nicht etwa so, wie wenn es aufgeschrieben wäre in einem Geschichtsbuche, sondern so, wie es sich zugetragen hat. Wie man sich bewegt, was man getan, wie man zum Beispiel eine Reise gemacht hat, kann man sehen in diesen geistigen Bildern. Man kann auch die Willensimpulse, die Gefühle, die Gedanken sehen. Doch wir dürfen uns nicht vorstellen, daß diese Bilder sich so ausnehmen, als wenn sie Abdrücke der physischen Persönlichkeiten hier wären; das ist nicht der Fall. Um ein einfaches Bild zu gebrauchen: Wenn man seine Hand bewegt, so ist der Wille des Menschen überall in den kleinsten Teilen der sich bewegenden Hand, und diese Willenskraft, die sich hier versteckt, die kann man sehen. Das, was jetzt geistig wirkt in uns und im Physischen ausgeflossen ist, das sieht man dort im Geistigen." (Lit.: GA 099, S 44 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=44>))

Einer genaueren geistigen Betrachtung zeigt sich, dass alles, was jemals *gedacht* wurde, wohl in den Regionen des oberen Devachans sein Gegenbild in der Akasha-Chronik findet, dass aber Gefühle und Willensimpulse auf noch höheren Planen bewahrt werden. Die Gefühle haben ihr Gegenbild auf dem Buddhiplan und die Taten und Willensimpulse auf dem Nirvanaplan:

"Wenn man im Sinne dieser Pläne den Menschen betrachtet, so wird man sehen, daß jedem Gedanken, den der Mensch denkt, als Reaktion auf dem entsprechenden andern Plan, ein anderer, aktiver Gedanke folgt. Wenn man auf dem niederen Mentalplan einen Gedanken hegt, bewirkt dies ein Gegenbild auf dem höheren Mentalplan. Wenn man ein Gefühl hegt, bewirkt dies ein Gegenbild auf dem Buddhiplan. Wenn man auf dem physischen Plan tätig ist bewirkt dies ein Gegenbild auf dem Nirvanaplan. Wie früher der aktive Gedanke unser passives Denken geschaffen hat, so schafft sich ein aktiver Gedanke ein entsprechendes passives Gegenbild auf dem höheren Mentalplan und so weiter. Es kann also kein Gedanke von uns gefaßt werden, der nicht sein Gegenbild hätte, ebenso kein Gefühl, keine Handlung.

Die Summe von all diesen Gegengedanken, Gegenerlebnissen, Gegenhandlungen nennt man Akasha-Chronik. Man kann also alle Gedanken des Menschen lesen auf dem höheren Mentalplan, alle Gefühle und Erlebnisse auf dem Buddhiplan und alle Handlungen auf dem Nirvanaplan." (Lit.: GA 089, S 175 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA089.pdf#page=175>))

Die Akasha-Chronik, die ihrer Wirklichkeit nach in den geschilderten höheren Weltebenen lebt, spiegelt sich ab bis hinunter in die Astralwelt. Hier finden sich aber nur sehr unzuverlässige Widerspiegelungen der wahren Bilder, die sehr leicht zu Irrtümern in der geistigen Forschung führen können. Scott Elliots Schilderung der Atlantis ist aus solchen astralen Schauungen hervorgegangen und daher mit manchen Fehlern behaftet. Medien beziehen ihre Mitteilungen meist aus diesem Bereich; oft zitieren sie auch lebendige Akasha-Bilder von Verstorbenen, die aber nicht mit den zugehörigen Individualitäten, von denen sie stammen, verwechselt werden dürfen.

Die Geschehnisse der Vergangenheit prägen sich nicht nur der Akasha-Chronik ein, sondern hinterlassen teilweise auch anderwärts ihre Spuren. Menschliche Taten etwa, die mit starken Emotionen verbunden waren, lassen sich auch im Astrallicht erkennen. Das leidenschaftslose Wirken der großen Eingeweihten ist zwar im Astrallicht nicht zu sehen, bildet sich aber im Äther ab. Die vergangenen großen kosmischen Weltereignisse kann man allerdings nur in der Akasha-Chronik lesen. (Lit.: ff GA 093a, S 78 ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=78>))

Lesen in der Akasha-Chronik

Das Lesen in der Akasha-Chronik erfordert das Opfer des Intellekts:

"Sie wissen, daß alle Ereignisse, welche geschehen sind, in einer gewissen Weise aufgezeichnet sind in einer ewigen Chronik, in dem Akasha-Stoff, der ein viel feinerer Stoff ist als die Stoffe, welche wir kennen. Sie wissen, daß alle Ereignisse der Geschichte und Vorgeschichte in diesem Stoff aufgezeichnet sind. Das, was man gewöhnlich in der theosophischen Sprache die Akasha-Chronik nennt, sind aber nicht die ursprünglichen Aufzeichnungen, sondern es sind Abspiegelungen der eigentlichen Aufzeichnungen im astralen Raum. Um diese lesen zu können, sind gewisse Vorbedingungen notwendig, von denen ich Ihnen wenigstens eine angeben will.

Um in der Akasha-Chronik lesen zu können, ist es notwendig, daß man seine eigenen Gedanken den Kräften und Wesenheiten zur Verfügung stellt, die wir in der theosophischen Sprache die «Meister» nennen. Die Meister müssen uns die nötigen Anweisungen geben, um in der Akasha-Chronik lesen zu können, die geschrieben ist in Symbolen und Zeichen, nicht in Worten irgendeiner bestehenden Sprache oder einer, die früher bestanden hat. Solange man die Kraft noch anwendet, die der Mensch beim gewöhnlichen Denken anwendet — und jeder Mensch, der nicht ausdrücklich gelernt hat, sein Ich bewußt auszuschalten, wendet diese Kraft an —, solange kann man nicht in der Akasha-Chronik lesen. Wenn Sie sich fragen: Wer denkt? —, so werden Sie sich sagen müssen: Ich denke. — Sie verbinden Subjekt und Prädikat miteinander, wenn Sie einen Satz bilden. Solange Sie selbst die einzelnen Begriffe miteinander verbinden, sind Sie nicht imstande, in der Akasha-Chronik zu lesen, weil Sie Ihre Gedanken mit dem eigenen Ich verbinden. Sie müssen aber Ihr Ich ausschalten; Sie müssen verzichten auf jeden Eigen-Sinn. Sie müssen lediglich die Vorstellungen hinstellen und die Verbindung der einzelnen Vorstellungen durch Kräfte außerhalb Ihrer selbst durch den Geist herstellen lassen. Es ist also der Verzicht notwendig — nicht auf das Denken —, wohl aber darauf, von sich aus die einzelnen Gedanken zu verbinden. Dann kann der Meister kommen und Sie lehren, durch den Geist von außen Ihre Gedanken zusammenfügen zu lassen zu dem, was der universelle Weltgeist über Ereignisse und Tatsachen, die in der Geschichte sich vollzogen haben, zu zeigen vermag. Wenn Sie nicht mehr urteilen über die Tatsachen, dann spricht zu Ihnen der universelle Weltgeist selbst, und Sie stellen ihm Ihr Gedankenmaterial zur Verfügung. Nun muß ich über etwas sprechen, was vielleicht Vorurteile erwecken wird. Ich muß etwas sagen, was eine gute Vorbereitung ist, um zur Ausschaltung des eigensinnigen Ich zu kommen und dadurch in der Akasha-Chronik lesen zu lernen. Sie wissen, wie heute das verachtet wird, was die Mönche im Mittelalter gepflegt haben: sie haben das Opfer des Intellektes gebracht. Der Mönch hat nicht so gedacht wie der heutige Forscher. Der Mönch hatte eine bestimmte heilige Wissenschaft, die geoffenbarte heilige Theologie, deren Inhalt gegeben war, über den man nicht zu entscheiden hatte. Der Theologe des Mittelalters hat seinen Verstand dazu gebraucht, die gegebenen Offenbarungen zu erklären und zu verteidigen. Das war — wie man sich auch heute dazu stellen mag — eine strenge Schulung: die Hinopferung des Intellektes an einen gegebenen Inhalt. Ob das nun nach modernen Begriffen etwas Vorzügliches oder etwas Verwerfliches ist, davon wollen wir absehen. Dieses Opfer des Intellektes, das der Mönch brachte, die Ausschaltung des von dem persönlichen Ich ausgehenden Urteils, das führte ihn dazu zu lernen, wie man den Gedanken in den Dienst eines Höheren stellt. Bei der späteren Wiederverkörperung kommt dann das, was damals durch dieses Opfer hervorgebracht wurde, zur Auswirkung und befähigt den Betreffenden zu selbstlosem Denken und macht ihn zu einem Genie des Anschauens. Kommt das höhere Schauen, die Intuition dazu, dann kann er diese Fähigkeiten darauf anwenden, die Tatsachen in der Akasha-Chronik zu lesen." (Lit.: GA 092, S 22f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA092.pdf#page=22f>))

Siehe auch

- Akasha
- Akashastoff

Literatur

1. Helena Petrovna Blavatsky: *Isis entschleiert*, 1877
2. Charles W. Leadbeater: *Clairvoyance*, 1899 [1]
(http://www.anthrowiki.info/ftp/theosophie/Leadbeater_Cclairvoyance.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1986)
4. Rudolf Steiner: *Bewusstsein, Leben, Form. Grundprinzipien der geisteswissenschaftlichen Kosmologie.*, GA 89 (2001), Berlin, 3. November 1904
5. Rudolf Steiner: *Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen*, GA 92 (1999)
6. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979)
7. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99 (1985), Vierter Vortrag, München, 28. Mai 1907
8. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976), (im Vortrag vom 5. Oktober 1905 über *Die Aura des Menschen*)
9. Helmut Zander: *Anthroposophie in Deutschland. Theosophische Weltanschauung und gesellschaftliche Praxis 1884–1945*, Göttingen 2007
10. Der Anonymus D'Outre-Tombe (d.i. Valentin Tomberg): *Die grossen Arcana des Tarot. Meditationen* (2 Bände), Herder Vlg., Basel 1993, S. 617 - 625

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Akasha-Chronik&oldid=46606>“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. August 2012 um 05:11 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 16.427-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Akashastoff

Aus AnthroWiki

Der **Akashastoff**, in der abendländischen Terminologie auch als Feuerluft bezeichnet, ist die feinstoffliche **Ursubstanz**, die **Urmaterie**, aus der alles geformt wird und bildet zugleich die Grundlage für das Weltengedächtnis, die Akasha-Chronik.

"Nun kommen wir in die vierte Region des Geistesreiches. Dies ist ein ganz besonderes Reich; die Schöpfer und Beseeler aller Dinge sind dort am Werke. Der sogenannte Akashastoff ist die Substanz, der Ton, aus dem alles geformt wird. Das ist ein Bild, von dem alle Magier sprechen. Goethe spricht auch davon, an der Stelle, wo er von Feuerluft spricht. Es ist derjenige Stoff, der die größte Plastizität hat, der Stoff, in den man von einer Seite die materiellen Gebilde, auf der anderen Seite den Geist eindrücken kann." (Lit.: GA 088, S 95 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA088.pdf#page=95>))

"Der Akasha-Stoff steht zwischen der physischen und astralen Materie. Er ist die feinste physische Materie, die allerfeinste Materie, in welcher der Gedanke sich unmittelbar ausdrücken kann." (Lit.: GA 053, S 230 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA053.pdf#page=230>))

"Die ganze Erde war früher in einem viel feineren, dünneren ätherischen Zustande da. Akasha ist die feinste Form, in der vor Urzeiten sich alles im Ätherzustand befand, was jetzt als Festes, Flüssiges und so weiter auf der Erde uns entgegentritt. Der feste Granit unserer Urgebirge, alle Metalle, alle Salze, alle Kalkarten, alles was heute auf unserer Erde ist - auch alle pflanzlichen und tierischen Formen -, waren damals vorhanden in diesem feinen Akasha. Akasha ist die feinste Form der Materie." (Lit.: GA 053, S 217 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA053.pdf#page=217>))

Siehe auch -> Materie.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprung und Ziel des Menschen*, GA 53 (1981), ISBN 3-7274-0532-5 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA053.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Über die astrale Welt und das Devachan*, GA 88 (1999)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Akashastoff&oldid=45286>“

Kategorien: Grundbegriffe | Alchemie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2012 um 23:11 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.772-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Akatash

Aus AnthroWiki

Akatash (persisch: „Der Böses schafft“) ist in der persischen Mythologie einer der Daevas (Erzdämonen), welche Zoroaster zu schaden versuchten. Er ist der „Versucher“, der die Menschen zu bösen Taten zu bewegen sucht.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Akatash (<http://de.wikipedia.org/wiki/Akatash>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Akatash&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Akatash&oldid=1432>“

Kategorien: Urpersische Kultur | Dämon

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2006 um 23:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 894-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Akt und Potenz

Aus AnthroWiki

Akt und Potenz sind im philosophischen Sprachgebrauch Gegenbegriffe, die sich aus der Naturphilosophie und Ontologie des Aristoteles herleiten. **Potenz** (lat. *potentia*, griech. δύναμις, *dynamis*) bezeichnet dabei die noch nicht realisierte Möglichkeit, zu der aber ein Vermögen bzw. eine Fähigkeit oder Disposition besteht. Die *reine* Potenz kann sich nicht selbst aktualisieren, sie bedarf des Aktes, der auf sie einwirkt, um sich verwirklichen zu können, d.h. vom Zustand der bloßen Möglichkeit in den Zustand des tatsächlichen Seins überzutreten. Der **Akt** (lat. *actus*, griech. ἐνέργεια, *energeia*; weitgehend synonym ist *entelecheia*^[1]) bezeichnet die Kraft zur Realisierung bzw. Verwirklichung dieser Möglichkeit, wie auch ihr Ergebnis, also die konkrete Wirklichkeit oder Realität selbst. Gott selbst ist nach Auffassung der Scholastik *reine Aktualität* (*actus purus*). Im Zusammenspiel von Akt und Potenz entfaltet sich alles Werden.

Dieser Begriffsgebrauch des Aristoteles blieb auch für die spätere griechische und lateinische Philosophie und insbesondere für die hochmittelalterliche Scholastik maßgebend.

Dabei kann außerdem zwischen *aktiver* und *passiver* Potenz unterschieden werden. Die passive Potenz bedeutet die Empfangsmöglichkeit einem Akt gegenüber. **Passive Potenz** hat zum Beispiel ein Stück Lehm, das zu einer Vase geformt werden kann. Die aktive Potenz bedeutet das Vermögen, selbst einen Akt hervorzubringen. **Aktive Potenz** hat zum Beispiel ein Künstler, der aus einem Stück Lehm eine Vase oder einen Krug formen kann. Sowohl aktive wie passive Potenz betrifft die ontologisch sachhaltige Zuschreibung konkreter Vermögen und ist insofern mehr als logische Möglichkeit. Ein Sachverhalt ist nämlich schon dann logisch möglich, wenn sein Gegenteil nicht logisch notwendig ist; eine Potenz kommt einer Sache aber nur dann zu, wenn die aktuelle *Welt so eingerichtet ist*, dass die Sache ein Vermögen zu einem entsprechenden Akt besitzt.

Für Aristoteles hat die Wirklichkeit eine ontologische Priorität vor der Möglichkeit.^[2] Eines der Argumente für diese Position ist, dass die Realisierung je bestimmter Veränderungen nicht erklärbar wäre, wenn nicht jeweils ein Prinzip vorausgesetzt wird, was diese Veränderung verursacht. Da eine unendliche Reihe von Aktualisierern außerdem undenkbar ist, nimmt Aristoteles als erstes Prinzip seiner Kosmologie einen unbewegten *Beweger* an - nicht etwa nur eine ungeformte Materie mit Potenz zur Veränderung. Dieses erste Prinzip bezeichnet er außerdem als nur auf sich selbst bezogenes Denken. Zugleich ist es mit der vollkommensten Art der Bewegung verbunden, der Kreisbewegung. Gott bzw. seine Vernunfttätigkeit ist „wirkliche Tätigkeit“.^[3]

In diesen Ausgangslagen hat der scholastische Begriff des Wesens Gottes als reiner Akt (*actus purus*) seinen Ursprung.

Ebenfalls in Rückgriff auf Aristoteles hat Wilhelm von Humboldt Sprache als *energeia* verstanden, also als wirkende Kraft statt als statisches System.^[4]

Literatur

- Dietrich Schlüter: *Akt/Potenz*, in: HWPh Bd.1, 134-142.

Zum Begriff ἐνέργεια

- Georg Picht, *Der Begriff des Energeia bei Aristoteles*, in: Georg Picht, *Hier und Jetzt. Philosophieren nach Auschwitz und Hiroshima*, Bd. 1, S. 289 - 308
- Max Jammer: *Energie*, in: HWPh Bd. 2, 494-499
- Max Jammer und Marc Lange: *Energy und Energy (Addendum)*, in: Donald M. Borchert (Hg.): *Encyclopedia of Philosophy*, 2. Auflage, Detroit 2006, Bd. 3, S. 225-234 und 234-237
- Roberto Radice / Richard Davies / Giovanni Reale: *Aristotle's Metaphysics: Annotated Bibliography of the Twentieth-Century Literature*, Leiden: Brill 1997, ISBN 9004108955 (Abschnitte *actuality, potency*)

Weblinks

- C.A. Dubray: *Actus et Potentia* (<http://www.newadvent.org/cathen/01124a.htm>) , in: Catholic Encyclopedia, Bd. 1, New York: Robert Appleton 1907
- Enrique Alarcón: actus (<http://www.corpusthomisticum.org/tla.html#actus>) und potentia (<http://www.corpusthomisticum.org/tlp.html#potentia>) , in: Thomas-Lexikon, Pamplona, Universität von Navarra 3. A. 2006
- Eintrag (<http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-natphil/>) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)
- Joe Sachs: „*Energeia* and *Entelechia*, in: Aristotle: Motion and its Place in Nature“ (<http://www.iep.utm.edu/a/aris-mot.htm#H2>) in der *Internet Encyclopedia of Philosophy* (englisch, inkl. Literaturangaben)
- Eintrag (<http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-metaphysics/#ActPot>) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben)
- Justo Fernández López: Energeia (<http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/Lexikon%20der%20Linguistik/e/ENERGEIA%20%20Energeia.htm>) , in: Lexikon der Linguistik und Nachbardisziplinen (<http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/Lexikon%20der%20Linguistik/Eingangsseite/Lexikon-Linguistik-Eingangsseite.htm>) (Zusammenstellung von Textauszügen)
- Jonathan B. Beere: Kap. 8, *Actuality, Activity, Ambiguity: Preliminary Considerations on Energeia* (<http://eva.unibas.ch/?c=16250>) , in: Ders.: *Doing & Being An Interpretation of Aristotle's Metaphysics Theta*, Ms. Basel 2007

Einzelnachweise

1. ↑ Michael-Thomas Liske: *entelecheia*, in: Christoph Horn/Christof Rapp (Hgg.): *Wörterbuch der antiken Philosophie*, München 2002, S. 135
2. ↑ Met. 12, 1071b12-1072a8
3. ↑ Met. 12, 1072b24-29
4. ↑ Hans Schwarz: *Énergieia, Sprache als (Humboldt)*, in: HWPh Bd. 2, S. 492-494

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Akt und Potenz (http://de.wikipedia.org/wiki/Akt_und_Potenz) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Akt_und_Potenz&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Akt_und_Potenz&oldid=39663“

Kategorien: Philosophie | Ontologie | Aristoteles

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2011 um 16:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.828-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Akzidenz (Philosophie)

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Akzidenz** (lat. accidens) bezeichnet das nicht Wesentliche (das nicht Essentielle), das sich Verändernde, das Zufällige im Gegensatz zur Substanz. Akzidentiell sind hierbei alle in der Substanz verankerten, ihr jedoch nicht wesentlichen Bestimmungen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Akzidenz bei Aristoteles
- 2 Scholastik und Neuthomismus
- 3 Wandel im 17. Jahrhundert
- 4 Weblinks

Akzidenz bei Aristoteles

Die Unterscheidung von Substanz und Akzidenz wurde von Aristoteles in die Philosophie eingeführt. Die klassische Stelle in Aristoteles *Kategorien* lautet:

"Mit 'in einem Zugrundeliegenden' meine ich, was in etwas ist, nicht als ein Teil, und nicht getrennt von dem existieren kann, worin es ist. Zum Beispiel ist das individuelle grammatische Wissen in einem Zugrundeliegenden, der Seele (...) und das individuelle Weiß ist in einem Zugrundeliegenden, dem Körper."

Das Zugrundeliegende entspricht bei Aristoteles der Substanz und das, was darin ist, den Eigenschaften oder Akzidenzien. Daß mit dem Zugrundeliegenden, der substantia, tatsächlich individuelle Dinge gemeint sind, wird an folgender Stelle klar:

"Substanz aber ist die hauptsächlich und an erster Stelle und vorzüglich genannte, die weder von einem Zugrundeliegenden ausgesagt wird, noch in einem Zugrundeliegenden ist, zum Beispiel der individuelle Mensch oder das individuelle Pferd."

Grammatisches Wissen ist bei Aristoteles daher ein Beispiel für eine Eigenschaft, als Substanz bezeichnet er hingegen die Seele oder den individuellen Menschen.

Scholastik und Neuthomismus

Große Bedeutung erlangte der Begriff im Kontext der scholastischen Philosophie bei Thomas von Aquin. Bei ihm heißt es: *"Accidentis esse est inesse"*, also *Für ein Akzidenz bedeutet zu sein, an etwas zu sein*. In die gleiche Richtung geht sein *"Accidens non est ens sed entis"*, also *Ein Akzidenz ist kein Seiendes, sondern ein zu etwas Seiendem gehörendes*.

Es wird also zwischen realer Akzidenz, welche durch Gottes Allmacht getrennt von der Substanz fort existiert und den akzidentiellen Formen unterschieden. Diese sind jedoch nicht unabhängig oder selbständig von der Substanz, sie werden vielmehr als untrennbar und anhaftend an die Substanz angesehen.

In der Scholastik wie auch im Neuthomismus wird das Verhältnis von Akzidenz zur Substanz auch bezogen auf das Verhältnis des Körpers zur Seele, wobei der Körper die Akzidenz darstellt. Hieraus leitete sich in der Eucharistielehre eine Erklärung des Geschehens während der Heiligen Messe ab. Während die Akzidenzien, d. h. die Eigenschaften

von Brot und Wein erhalten bleiben, ändert bzw. verwandelt sich die Substanz, d.h. das Wesen (also gerade nicht die Materie) der eucharistischen Gaben in Leib und Blut des auferstandenen Christus.

Wandel im 17. Jahrhundert

Im 17. Jahrhundert wandelte sich die Auffassung vom Verhältnis der Substanz zur Akzidenz und ihrer Trennung. René Descartes, Thomas Hobbes u.a. lehnten die Existenz von "realen" Akzidenzien ab. Die Entgegensetzung von Substanz und Akzidenz verschwand oder wurde in wachsendem Maße materialistisch gedeutet.

Für Spinoza gab es nur noch eine einzige unendliche Substanz. Die Akzidenzien werden zu Attributen oder Modi dieser Substanz. Diese Auffassung besteht auch heute noch mehr oder weniger fort.

Weblinks

- Begriffsdefinition (<http://www.textlog.de/1143.html>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Akzidenz (Philosophie) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Akzidenz_\(Philosophie\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Akzidenz_(Philosophie))) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren ([http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Akzidenz_\(Philosophie\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Akzidenz_(Philosophie)&action=history)) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Akzidenz_\(Philosophie\)&oldid=42792](http://anthrowiki.at/index.php?title=Akzidenz_(Philosophie)&oldid=42792)“

Kategorien: Philosophie | Ontologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 18:33 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.654-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Al-Zabaniyya

Aus AnthroWiki

Die **Zabaniyya** arabisch **الزبانية**, DMG *az-zabāniyya* sind im Islam die Engel der Hölle. Sie werden erwähnt im Koran in Sure 96:18: "Wir werden (unsererseits) die Schergen (der Hölle)(?) herbeirufen." Sie werden an anderer Stelle des Korans - ohne namentliche Erwähnung - als roh (*ghilādh*) und gewalttätig (*schidād*) beschrieben (66:6):

"Ihr Gläubigen! Nehmt euch selber und eure Angehörigen vor einem Feuer in acht, dessen Brennstoff aus Menschen und Steinen besteht, und über das harte und strenge Engel gesetzt sind, die sich gegen Gott in dem, was er ihnen befohlen hat, nicht auflehnen, vielmehr tun, was ihnen befohlen wird."

Unter Berufung auf den Koran (74:30) wird in der islamischen Welt davon ausgegangen, dass es insgesamt 19 Zabaniyya gibt. Dort heißt es: "Neunzehn (Engel) sind (als Wärter) über sie gesetzt."

Literatur

- D. B. Macdonald: s.v.Malā'ika. In: A. J. Wensinck, J. H. Kramers (Hrsg.): *Handwörterbuch des Islam*. Brill, Leiden 1941
- Adel Theodor Khoury: s.v. Engel. In: Adel Theodor Khoury, Ludwig Hagemann und Peter Heine (Hrsg.): *Islam-Lexikon*. Freiburg 2006
- *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden, Bd. 9, S.368

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Al-Zabaniyya (<http://de.wikipedia.org/wiki/Al-Zabaniyya>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Al-Zabaniyya&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Al-Zabaniyya&oldid=29669>“

Kategorien: Islam | Engel

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 10:09 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 690-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alambic

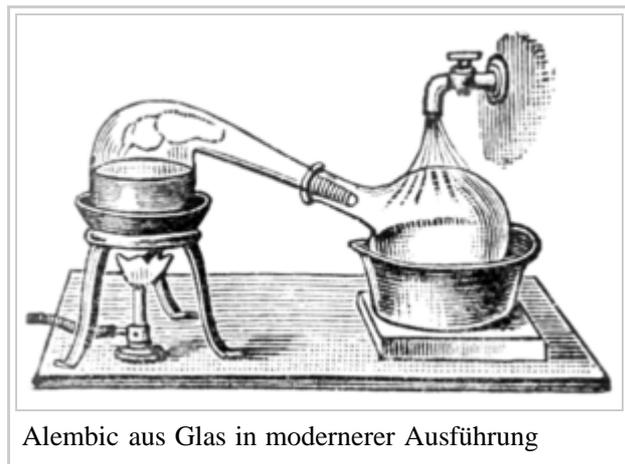
Aus AnthroWiki

Der **Alambic** (**Alambik**, **Alembic**, **Alembicus**, von arab. *al-anbiq*, abgeleitet von griech. *ambikos* = Gefäß, Schale, in der Alchemie auch **Caput Mauri**, **Capitellum**, **Galea** genannt) ist ein Gefäß mit typisch helmartigem Aufsatz, dem **Destillierhelm**, zur Trennung von Stoffen durch Erhitzen und anschließendes Abkühlen (Destillation), dessen Erfindung den Arabern zugeschrieben wird. Aus der Verbindung des Destillierkolbens (Cucurbit) mit dem Destillationshelm mit zurückgebogenem Abflussrohr wurde später von den Glasbläsern die in einem Stück geblasene Retorte entwickelt.

Die *destillatio* ist - neben *calcinatio*, *coagulatio* und *sublimatio* - eines der grundlegenden Verfahren der Alchemie, mit denen Gott die Welt aus den Elementen des Chaos erschuf. Hermes Trismegistos, der mythische Begründer der mittelalterlichen Alchemie sah im Alambic, der dazu diente Essenz, Äther oder Elixier eines Stoffes zu destillieren, einen Miniatur-Kosmos, in dem die destillierten Substanzen von der Erde zum Himmel aufsteigen. Der kuppelförmige Destillierhelm galt als Abbild des Himmelsrunds, wo der aufsteigende Dampf die kosmischen Kräfte aufnehmen kann, und abgekühlt und verdichtet als segensbringender Regen wieder zurück zur Erde fällt.

Alambic; Abbildung in einer mittelalterlichen Handschrift

Alambic aus Glas in modernerer Ausführung

Das Verfahren der Destillation war bereits bei den Ägyptern und in der griechischen Antike zur Herstellung von ätherischen Ölen gebräuchlich. Ursprünglich erhitze man Pflanzenteile in einem offenen Kessel, über dem auf einem Gitter Wolle in mehreren Schichten ausgebreitet war. Die aufsteigenden Dämpfe kondensierten in den Wollschichten und das Wasser-Öl-Gemisch konnte nun ausgepresst und getrennt werden. Die Araber verfeinerten dieses Verfahren - vermutlich im 9. oder 10. Jahrhundert - mit der Erfindung des Alambic, indem sie über dem Kessel einen helmartigen Deckel mit einer inneren Auffangrinne für das Kondensat anbrachten. Der aus der erhitzten Flüssigkeit aufsteigende Dampf kondensierte an den Wänden des Aufsatzes, das Kondensat sammelte sich in dessen unterem Rand und floss durch den schnabelartigen Ausguss in ein Sammelgefäß ab.

Der Alambic wurde in der Regel aus Kupfer, aber auch aus Keramik oder Glas hergestellt. Eine Fortentwicklung war die zwiebelartige, gläserne Destillierblase, ähnlich einem liegenden Komma (→ Retorte). Die Geräte kamen bis ins 19. Jahrhundert hinein bei chemischen Verfahren zur Anwendung. Dem Alambic prinzipiell ähnliche Apparate (zum Beispiel der *pot still* bei der Whisky-Herstellung) werden heute noch zur Destillation von Branntwein oder Parfüm benutzt.

Weblinks

- www.alembik.de (<http://www.alembik.de/>) - Die Aufbau und die Funktionen einer Destille

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Alambic (<http://de.wikipedia.org/wiki/Alambic>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alambic&action=history>) verfügbar.

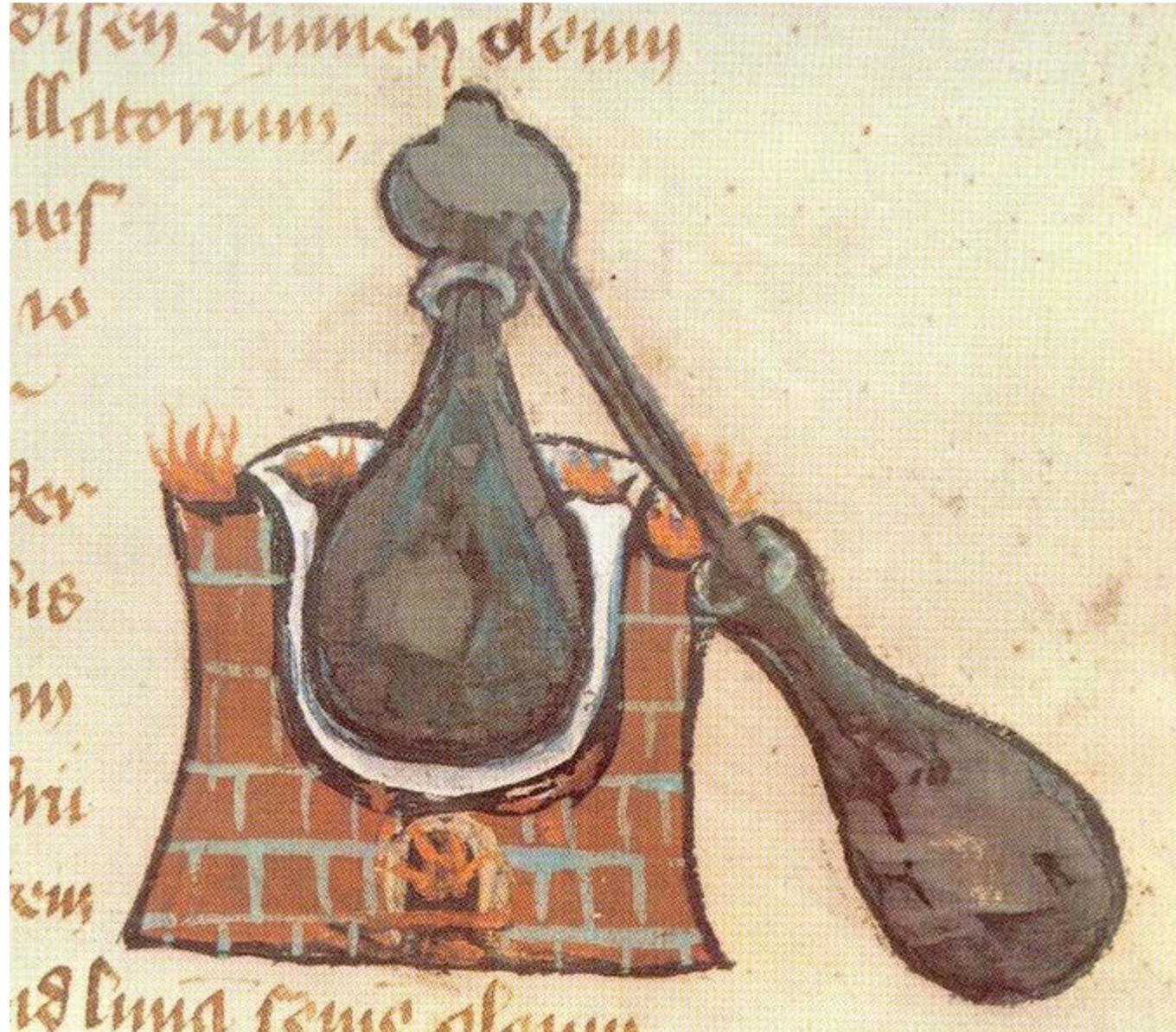
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Alambic&oldid=24814>“

Kategorie: Alchemie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2008 um 11:34 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.466-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Alambik.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 672 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.100 × 981 Pixel, Dateigröße: 320 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alambic

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:07, 14. Dez. 2007		1.100 × 981 (320 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Alambik

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Alambik1.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

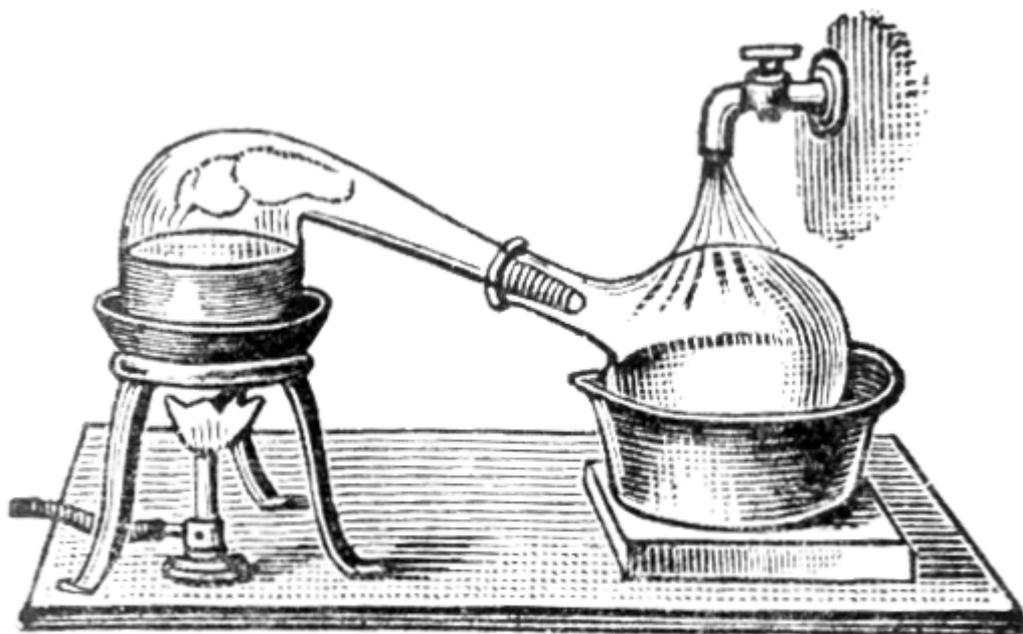
- Alambic

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Alambik.jpg&oldid=24428>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 172-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Alambik.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Alambik.png (522 × 342 Pixel, Dateigröße: 92 KB, MIME-Typ: image/png)

Alambic

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:08, 14. Dez. 2007		522 × 342 (92 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Alambik

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Alembic.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alambic

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Alambik.png&oldid=24430>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 189-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

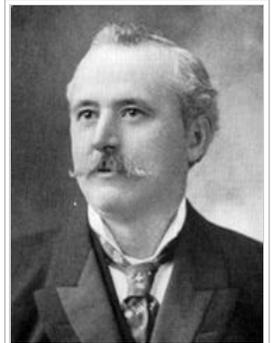
Alan Leo

Aus AnthroWiki

Alan Leo (Pseudonym, eigentlich *William Frederick Allan*, * 7. August 1860 in Westminster (heute ein Stadtteil von London), England; † 30. August 1917 in Bude, Cornwall, England) war ein englischer Autor, Theosoph und Astrologe. Er gilt als „Vater der modernen Astrologie“.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
 - 1.1 Kindheit, Berufe und Ehe
 - 1.2 Der Astrologe
 - 1.3 Der Theosoph
- 2 Werke (Auswahl)
- 3 Anmerkungen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Alan Leo

Leben und Werk

Kindheit, Berufe und Ehe

Alan Leo wurde am 7. August 1860 in Westminster, im Zentrum Londons in ärmliche Verhältnisse hineingeboren. Nach dem Besuch der Grundschule arbeitete er ab 1876 mit wenig Erfolg als Textilhändler, in einer Drogerie, bei einem Kolonialwarenhändler als Verkäufer für Nähmaschinen und Süßigkeiten. Neben weiteren, meist ebenso erfolglosen Gelegenheitsarbeiten war er öfter Arbeitslos.

Am 23. September 1895 heiratete er *Ada Elizabeth Murray Phillips*, später als *Bessie Leo* (1858-1931) bekannt. Kennengelernt hatten sie sich, als Bessie bei Leo ein Horoskop bestellte und davon so begeistert war, dass sie daraufhin den persönlichen Kontakt zu Leo suchte. Sie war ebenfalls Mitglied der Theosophischen Gesellschaft und an Astrologie interessiert. Ob er Kinder hatte, ist unklar.

Der Astrologe

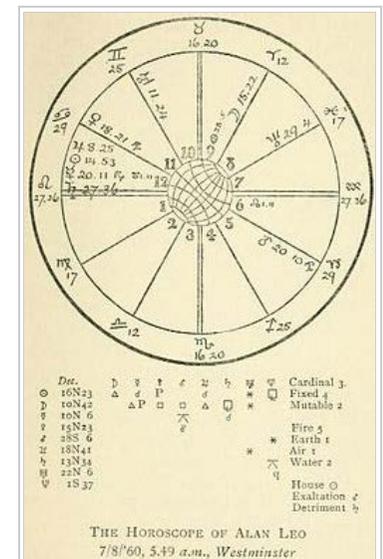
1885 lernte er die Astrologie kennen, später änderte er seinen Namen entsprechend dem Sternzeichen Löwe auf *Alan Leo*. Kurz darauf trat er der Gesellschaft *The Celestial Brotherhood* (Die himmlische Bruderschaft) bei, kam hier in tieferen Kontakt mit der Astrologie aber auch Okkultismus, Mediumismus, Numerologie und Geometrie. Zusammen mit Frederick Lacey gründete er am 21. November 1889 die Zeitschrift *Astrologer's Magazine*. Darin war ein verlockendes Angebot enthalten: Bei einem Abonnement des Blattes bekam man ein kostenloses Horoskop für sich dazu. Innerhalb eines Jahres konnte er so 1500 Abos absetzen, für die damalige Zeit ein enormer Erfolg, im Jahre 1895 waren es bereits 4000.

Ab 1893 bot er zusätzlich zum kostenlosen Standardhoroskop gegen Bezahlung eine umfangreichere und detailliertere Berechnung an, es wurde ein Verkaufsschlager. Die Zeitschrift *Astrologer's Magazine* führte er ab 1894 alleine und änderte ihren Namen im Juli 1895 auf *Modern Astrology* wobei er den Inhalt nun mehr an theosophischem Gedankengut orientierte. Gestärkt durch seinen wirtschaftlichen Erfolg gründete er am 14. Januar 1896 in London die *Astrological Society* und gab 1898 seine ohnehin wenig erfolgreichen Tätigkeit als Verkäufer auf um sich ganz dem kommerziellen Horoskopverkauf zu widmen.

Er rief nun eine „Horoskopfirma“ ins Leben und dabei hatte sein Sekretär *Harold Scrutton* eine weitreichende Idee. Scrutton bemerkte, dass die Deutungen oftmals weitgehend die gleichen Texte enthielten und es die Arbeit erleichtern würde, wenn für eine bestimmte Sternkonstellation ein Standardtext Verwendung finden könnte. Damit würde sich die bis dahin immer erforderliche zeitaufwendige Neuformulierung der Deutungen erübrigen. Leo übernahm sofort Scruttons Vorschlag und zog eine regelrechte „Horoskopproduktion“ auf. Für jeden Aspekt gestaltete er einen normierten Text auf einer eigenen Seite und heftete diese losen Blätter entsprechend dem jeweiligen Horoskop einfach zusammen. Damit kann er als Vorläufer der heutigen Computerhoroskope, welche nach dem gleichen System arbeiten, gesehen werden. 1903 beschäftigte er bereits neun Mitarbeiter.

Zu jener Zeit wurde Astrologie manchmal noch mit Hexerei gleichgesetzt und entsprechend misstrauisch betrachtet. 1917 kam es zu einem Prozess gegen Leo. Die Anschuldigung gegen ihn lautete, in seinen Horoskopen nicht nur Tendenzen beschrieben, sondern eine Behauptung aufgestellt zu haben. Nach langem Hin und Her wurde er schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe verurteilt. Kurz nach Prozessende starb er an einer Hirnblutung. Zahlreiche Anhänger Leos machten später die unpopuläre Gerichtsentscheidung für seinen frühen Tod im 57. Lebensjahr verantwortlich.

Seine breitenwirksame Popularisierung der Astrologie trug maßgeblich zu deren Wiederbelebung in Großbritannien bei. Er schrieb mehr als 30 Bücher über Astrologie, die zum Teil bis

Der Theosoph

Über die Bekanntschaft mit Sepharial war er mit der Theosophie in Berührung gekommen und trat 1890 der Theosophischen Gesellschaft (TG) bei. Nach der Spaltung der TG 1895 folgte er der Adyar-Richtung und war Mitglied der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG). Der Einfluss der Theosophie war in seinen astrologischen Werken zu spüren und gab ihnen eine spirituelle Note. Insbesondere bezog er auch die Lehre von Reinkarnation und Karma in seine astrologischen Untersuchungen ein.

Auf dem Münchner Kongress 1907 hielt Alan Leo einen Vortrag über «Astrologie und Persönliches Schicksal»^[1]:

"Mr. Alan Leo las seine Abhandlung über «Astrology and Personal Fate». Es wurde da die esoterische Art der Astrologie behandelt, und lichtvoll von freiem Willen im Verhältnis zum vorbestimmten Schicksal gesprochen, indem die Weise des Einflusses der planetarischen Kräfte auf das Menschenleben zur Darstellung kam." (Lit.: GA 034, S 606 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA034.pdf#page=606>))

Zusammen mit seiner Frau Bessie reiste Leo 1909 nach Indien um die Jyotisha-Lehre (indische Astrologie) zu erforschen. Dabei trafen sie auch mit Annie Besant der damaligen Präsidentin der Adyar-TG zusammen. Bei einer weiteren Reise 1911 traten sie in Indien als eine der ersten dem neu gegründeten Order of the Star in the East bei. Die Rückreise nach England absolvierten sie zusammen mit Besant und Jiddu Krishnamurti.

1915 gründete Leo innerhalb der Adyar-TG die *Astrological Lodge of the Theosophical Society* (Astrologische Loge der Theosophischen Gesellschaft) mit seiner Frau Bessie als Präsidentin. Diese besteht bis heute unter dem Namen Astrological Lodge of London, allerdings unabhängig von der Adyar-TG.

Leos Buch *The Art of Synthesis* (1912) beeinflusste vermutlich Gustav Holsts Orchestersuite *The Planets (Die Planeten)*, 1914–1916).

Werke (Auswahl)

- *Alan Leo's Astrologische Lehrbücher, 5 Bände*. Rohm, Bietigheim 1971-1976
- *Esoterische Astrologie, vom Wesen des Menschen*. Ullstein, Berlin 1997, ISBN 3-548-35752-0
- *Symbolism and Astrology*. Kessinger, Whitefish 2005, ISBN 0-7661-4292-2
- *The complete dictionary of astrology* (<http://books.google.co.uk/books?id=1G6pB9VBdg0C&printsec=frontcover&dq=Alan+Leo&hl=de&sa=X&ei=PTyxULDTM8TTtAapt4DABg&ved=0CDAQ6AEwAQ>) . Destiny Books, Rochester 1989 ISBN 0-89281-182-X
- *The key to your own nativity*. Destiny Books, Rochester 1989, ISBN 0-89281-179-X
- *Astrology for All* (<http://books.google.co.uk/books?id=scDYSpUT-CYC&printsec=frontcover&dq=Alan+Leo&hl=de&sa=X&ei=PTyxULDTM8TTtAapt4DABg&ved=0CC0Q6AEwAA>) , London 1910, ISBN 978-1596059245
- *Art of Synthesis* (<http://books.google.co.uk/books?id=pFTW0Z7R4bAC&printsec=frontcover&dq=Alan+Leo+The+art+of+synthesis&hl=en&sa=X&ei=dgn9T9eaN-6r0AXRjKT4Bg&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=Alan%20Leo%20The%20art%20of%20synthesis&f=false>) , London 1912, ISBN 978-0766137387 [1] (<http://www.ardue.org.uk/library/book27.html>) ; ursprünglich 1912 veröffentlicht unter dem Titel *How to Judge a Nativity* (<http://books.google.co.uk/books?id=mPEGVdg7c5MC&printsec=frontcover&dq=Alan+Leo&hl=de&sa=X&ei=PTyxULDTM8TTtAapt4DABg&ved=0CDYQ6AEwAA#v=onepage&q=Alan%20Leo&f=false>) in *Astrology for All* series. London: Fowler 1968.
- *Casting the Horoscope* (http://books.google.co.uk/books?id=kqoY0Yohp8C&printsec=frontcover&dq=Alan+Leo+Casting+the+HOroscope&hl=en&sa=X&ei=hgf9T4z_JdKb1AWT-e31AQ&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=Alan%20Leo%20Casting%20the%20HOroscope&f=false) . London: Modern Astrology Office, 1912.
- *Esoteric Astrology* (<http://books.google.co.uk/books?id=3WLfSmAVXN4C&printsec=frontcover&dq=Alan+Leo+Esoteric+astrology&hl=en&sa=X&ei=wwn9T6OUN4n80QWHi82nBw&ved=0CDUQ6AEwAA#v=onepage&q=Alan%20Leo%20Esoteric%20astrology&f=false>) , Erstveröffentlichung 1913. Destiny Books, Rochester, Vermont, 1989. ISBN 0-89281-181-1
- *Mars: The War Lord* (<http://books.google.co.uk/books?id=wZel9hQLVg0C&printsec=frontcover&dq=Alan+Leo&hl=de&sa=X&ei=PTyxULDTM8TTtAapt4DABg&ved=0CEgQ6AEwCQ>) , London 1915, ISBN 978-1596058989

Anmerkungen

1. ↑ siehe GA 284, S 606 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA284.pdf#page=606>)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Lucifer – Gnosis*, GA 34 (1987), ISBN 3-7274-0340-3 Text (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=33)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
 Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .
 Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .
 Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Weblinks

- Literatur von und über Alan Leo (<https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D105737631&method=simpleSearch>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Alan Leo (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=105737631>) • PICA-Datensatz (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=105737631>))
- Umfangreiche Biografie und Bilder (http://www.skyscript.co.uk/Alan_Leo.html) (Englisch)
- Biografie und Bild (<http://andrejkoymasky.com/liv/fam/biol2/leo2.html>) (Englisch)
- Kurze Biografie und Bild (<http://www.astronode.de/lexikon/l/le/leo-alan.php>)
- Biografie und Bild (<http://lovestarz.com/leo.html>) (Englisch)
- Biografie und Horoskop (<http://www.astrodatbank.com/NM/LeoAlan.htm>) (Englisch)

Normdaten: Library of Congress Control Number (LCCN): [n 50052082 \(http://errol.oclc.org/laf/n50-52082.html\)](http://errol.oclc.org/laf/n50-52082.html) | Virtual International Authority File (VIAF): [32019125 \(http://viaf.org/32019125\)](http://viaf.org/32019125)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Alan Leo (http://de.wikipedia.org/wiki/Alan_Leo) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alan_Leo&action=history) verfügbar.

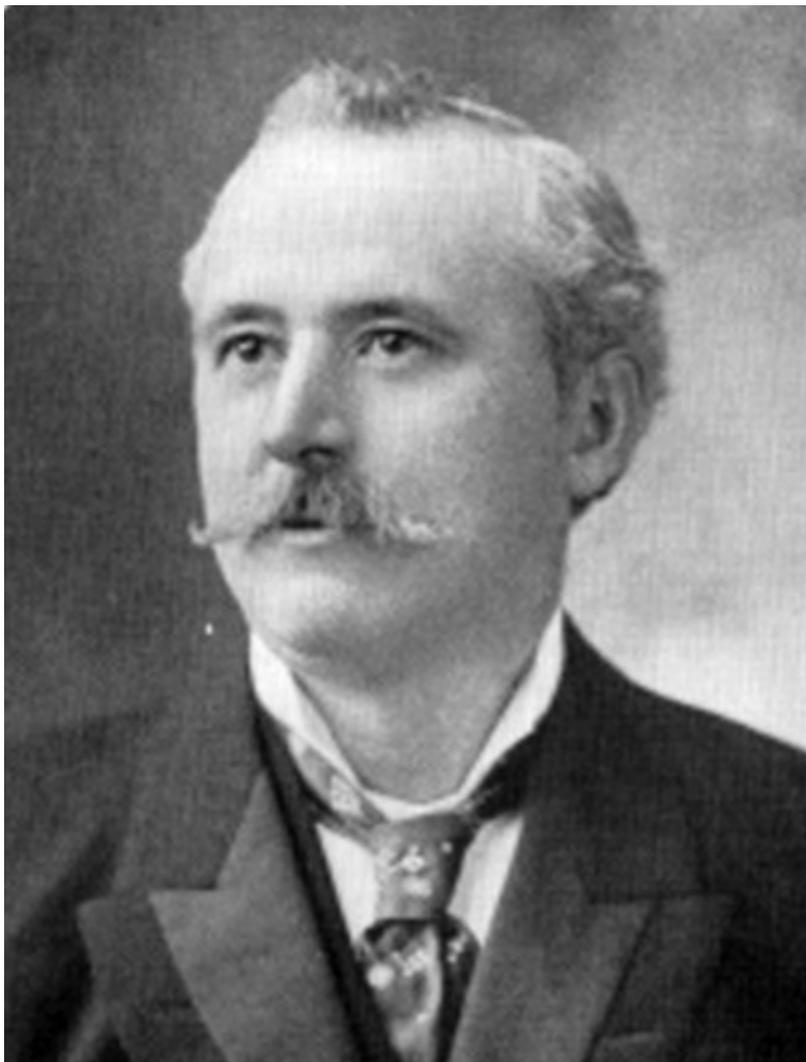
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alan_Leo&oldid=47383“

Kategorien: [Brite](#) | [Engländer](#) | [Autor](#) | [Theosoph](#) | [Astrologe](#) | [Geboren 1860](#) | [Gestorben 1917](#) | [Mann](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. November 2012 um 15:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 380-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Alan Leo.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Alan_Leo.jpg (400 × 532 Pixel, Dateigröße: 99 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alan Leo (1860-1917), Astrologe und Theosoph

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:13, 25. Nov. 2012		400 × 532 (99 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Alan Leo (1860-1917), Astrologe und Theosoph

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alan Leo

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Alan_Leo.jpg&oldid=47381“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. November 2012 um 15:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 27-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft

Aus AnthroWiki

Die **Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft** ist eine seit 2002 private, staatlich anerkannte Kunsthochschule in freier Trägerschaft.

Geschichte

Die Hochschule ist aus einer 1973 gegründeten freien, anthroposophisch ausgerichteten Kunststudienstätte hervorgegangen und hält die Tradition einer querfachlichen Verbindung der künstlerischen Tätigkeiten aufrecht. Sie ist in den Bereichen Kunst und Wissenschaft in Lehre und Forschung tätig.

Der Namensgeber der Hochschule ist der Philosoph Alanus ab Insulis (um 1114 bis 1203), der an der *Schule von Chartres* lehrte.

Studium

Die Zulassung zum Kunststudium ist an eine vorherige Eignungsprüfung gebunden. Zum Studium gehört die pflichtmäßige Teilnahme an geistes- und kulturwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen im *Studium Generale*. Diese Angebote dienen der Ergänzung der fachspezifischen Angebote. Weiterhin angeboten werden Masterstudiengänge in Pädagogik, Kunsttherapie und Eurythmie.

Im Oktober 2006 wurde der Studiengang Betriebswirtschaftslehre mit Bachelor-Abschluss akkreditiert und eingerichtet. Der Studiengang zeichnet sich durch die Integration von BWL, Kunstpraxis und Kulturwissenschaften sowie ausgedehnten Praxisphasen aus. Die Finanzierung der Studiengebühren kann bis zur vollen Höhe über den Stipendienfonds erfolgen.

2007 wurde das Lehramtsstudium Kunst an Gesamtschulen und Gymnasien eingeführt.

Dem Kreis der wirtschaftlichen Förderer der Hochschule gehören u.a. an: Alnatura, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), dm-drogerie markt, Iona, Stichting Amsterdam, Software AG Stiftung.

Weblinks

- Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft (<http://www.alanus.edu/>)
- „Wirtschaft für Menschen“ (<http://www.ksta.de/html/artikel/1135358171932.shtml>) , Kölner Stadtanzeiger, 11. Januar 2006

Koordinaten: 50° 43′ 57″ N, 6° 59′ 58″ O

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft (http://de.wikipedia.org/wiki/Alanus_Hochschule_f%C3%BCr_Kunst_und_Gesellschaft) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alanus_Hochschule_f%C3%BCr_Kunst_und_Gesellschaft&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alanus_Hochschule_für_Kunst_und_Gesellschaft&oldid=26511“

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft

Gründung	2002
Trägerschaft	privat
Ort	Alfter
Bundesland	Nordrhein-Westfalen
Staat	Deutschland
Leitung	Prof. Dr. Marcelo da Veiga
Studenten	ca. 400
Mitarbeiter	ca. 100
davon Professoren	35
Website	www.alanus.edu (http://www.alanus.edu/)

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2008 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 772-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alanus ab Insulis

Aus AnthroWiki

Alanus ab Insulis (*Alanus von der Insel*; auch *Alain de Lille*, *Alanis ab Insulis* oder *Alanus de Insulis* genannt) (* um 1120 in Lille, Frankreich; † 1202 in Cîteaux, Frankreich) war ein französischer Scholastiker, Dichter und Zisterziensermönch und gilt als Heiliger. Sein Festtag ist der 30. Januar.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Legenden
- 3 Einige charakteristische Werke des Alanus
 - 3.1 Die Klage der Natur
 - 3.2 Anticlaudianus
 - 3.3 Predigt zum St. Michaels Tag
 - 3.4 Schriften
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben

Über das Leben des Alanus ist ein geheimnisvolles Dunkel gebreitet. Geboren wurde er, wie man annimmt, etwa um 1120 - 1128 in Flandern in der Stadt Lille (= L'Île = Insel), deren Name daher kommt, dass die Stadt ursprünglich auf einer Insel inmitten des Flusses Deûle gelegen war. Rudolf Steiner weist aber darauf hin, dass mit der «Insel» eigentlich Irland gemeint ist, das alte Hybernia, weil Alanus eine enge Beziehung zu den hybernischen Mysterien hatte (Lit.: GA 180, S 105 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA180.pdf#page=105>)). Alanus studierte vermutlich in Paris, Chartres, Tours und Orléans und lehrte dann in Paris und Montpellier die Sieben Freien Künste und dann auch Theologie. Seine enzyklopädische Gelehrsamkeit trug ihm den Beinamen *Doctor universalis* ein.

Keine äußeren Dokumente belegen, dass Alanus eine unmittelbare Beziehung zur Schule von Chartres hatte, und doch ist sein Schaffen so sehr in deren Geist gehalten, dass man mit Fug und Recht behaupten darf, dass mit ihm die Schule von ihren Höhepunkt erreichte – und sie fand mit ihm, wie Alanus selbst sehr deutlich empfand, auch ihren Abschluss. Bedeutende Nachwirkungen finden sich aber in der Göttlichen Komödie des Dante Alighieri und in den Werken seines Lehrers Brunetto Latini.

Legenden

Zwei vielsagende Legenden sind uns von Alanus überliefert. Die erste führt uns in die Zeit, als er noch in Paris lehrte. Hier wollte er eines Tages öffentlich das Mysterium der Trinität darlegen. Als er am Vorabend in tiefer Meditation versunken am Ufer der Seine entlangwandelte, sah er ein Kind, das mit einem kleinen Löffel Wasser aus der Seine in ein kleines Loch schöpfte. Danach gefragt, was es da mache, antwortete das Kind: "Ich will in dieses Loch das ganze Wasser des Flusses schöpfen!" Als Alanus dem Kind vorhielt, dass das völlig unmöglich sei, erwiderte ihm das Kind, dass diese Aufgabe leichter zu bemeistern sei als jene, die sich Alanus für den nächsten Tag vorgenommen habe, nämlich das Geheimnis der Trinität zu erklären! Am nächsten Tag bestieg Alanus den Lehtstuhl, sagte aber nichts weiter als: "Lasset es Euch genügen, den Alanus *gesehen* zu haben." Dann stieg er herab, zerriss seine Gewänder und ging in das Kloster von Cîteaux.

Die zweite Legende führt uns nach Rom, wo der Papst die bedeutendsten Kleriker für ein gegen die Ketzer gerichtetes Konzil (vermutlich das 3. Laterankonzil 1179, das mit der Verdammung der Waldenser und Albigenser endete) zusammengerufen hatte. Auch der Abt von Citeaux wurde gerufen. Alanus bat, mitreisen zu dürfen, was der Abt nur widerstrebend gewährte. In Rom angekommen, wollte Alanus auch den Disputationen beiwohnen. Wieder weigerte sich der Abt zunächst, nahm ihn aber dann doch mit – gut versteckt unter dem Mantel des Abtes. Die Sache stand gar nicht gut für die Kleriker, da bat Alanus den Abt, das Wort ergreifen zu dürfen, was der Abt aber dreimal verweigerte. Da fordert ihn endlich der Papst auf zu sprechen. Mit äußerstem Geschick widerlegt Alanus die Ketzer, so dass der Papst (oder nach einer anderen Darstellung die Ketzer selber) ausruft: "Entweder bist du der Teufel oder du bist Alanus!" und Alanus antwortete: "Ich bin Alanus und nicht der Teufel!" Der Papst wollte Alanus darufhin in eine hohe Stellung berufen, was dieser aber ablehnte und nur um zwei Kleriker bat, die im Kloster nach seinem Diktat schreiben sollten. Alanus bekam die beiden Schreiber und verfasste noch viele Bücher in der Abtei – darunter auch die gegen die Ketzer gerichtete Schrift *Contra Haereticos*.

Letztere Schrift ist sehr stark von der logisch-argumentativen aristotelischen Denkweise geprägt, wie sie für die späteren Schriften des Alanus typisch ist. Ganz anders seine frühen Schriften, die eine deutliche Abneigung gegen die aristotelische Gedankenart zeigen und ganz aus dem allegorisierenden platonischen Stil geschaffen sind, wie er für die Schule von Chartres typisch war. Alanus hat also im Laufe seines Lebens eine bedeutsame Wandlung durchgemacht. Ihm war klar, dass sich die ganze Weltanschauung der Menschen ändern und sich zunächst ganz auf den abstrakten Intellekt stützen müsse, ehe man wieder zu einer unmittelbaren spirituellen Erkenntnis zurückkehren könne. Rudolf Steiner spricht darüber in seinen Arnheimer Vorträgen über das Karma der Anthroposophischen Gesellschaft:

"Da sagte Alanus ab Insulis zu einem engen Kreise seiner eingeweihten Schüler: Wir schauen heute die Welt so an, daß wir noch die Mittelpunktstellung der Erde erkennen, daß wir von der Erde aus alles beurteilen. Wenn man mit dieser irdischen Anschauung, die uns zu unseren Bildern, zu unseren Imaginationen befähigt, die folgenden Jahrhunderte allein befruchten würde, dann würde die Menschheit nicht fortschreiten können. Wir müssen ein Bündnis eingehen mit den Aristotelikern, die in die Menschheit den Intellekt hereinbringen, der dann spiritualisiert werden soll und im 20. Jahrhundert in einer neuen spirituellen Weise unter den Menschen aufleuchten soll. Wenn wir jetzt die Erde als den Mittelpunkt des Kosmos anschauen, wenn wir die Planeten als um die Erde kreisend, wenn wir den ganzen Sternenhimmel, wie er sich zunächst auch für das physische Auge darbietet, so beschreiben, als wenn er sich drehen würde um die Erde, so wird aber doch einer kommen und wird sagen: Stellen wir einmal die Sonne räumlich in den Mittelpunkt des Weltensystems! Dann aber, wenn dieser kommt, der die Sonne räumlich in den Mittelpunkt des Weltalls stellt, dann wird die Weltanschauung veröden. Die Menschen werden dann nur noch die Bahnen der Planeten ausrechnen, werden nur noch die Orte der Himmelskörper an-geben. Die Menschen werden von den Himmelskörpern nur sprechen wie von Gasen oder physischen Körpern, die da brennen und brennend leuchten; sie werden nur ganz mathematischmechanisch etwas von dem Sternenhimmel wissen. Aber das, was da als öde Weltanschauung sich ausbreiten wird, das hat doch eines - ein Armseliges , aber eines hat es: Wir schauen von der Erde aus die Welt an; der, der da kommen wird, wird von der Sonne aus die Welt anschauen. Er wird sein wie einer, der nur die "Richtung" angibt, die Richtung auf einen großartig bedeutsamen, mit den wunderbarsten Ereignissen und wunderbarsten Wesenheiten ausgestalteten Weg. Aber er gibt nur die abstrakte Richtung an; damit war auf die kopernikanische Weltanschauung hingedeutet, in ihrer Öde, in ihrer Abstraktheit, aber als Richtung, denn alles das muß zuerst fort, was wir mit unseren Imaginationen vertreten, so sagte Alanus ab Insulis; das muß fort, und gewissermaßen ganz abstrakt muß das Weltbild werden, fast nur wie ein Meilenzeiger auf einem Wege mit wunderbaren Denkmälern. Denn da wird in der geistigen Welt einer sein, der diesen Meilenzeiger, der für die Erneuerung der Welt nichts anderes haben wird als Richtung, nehmen wird, damit er dann, mit dem Intellektualismus zusammen, die neue Spiritualität begründen kann, einer, der nichts wird brauchen können als diesen Meilenzeiger. Das aber wird sein, wie Alanus ab Insulis sagte, Sankt Michael! Für ihn muß das Feld frei werden; er muß den Weg mit neuen Saaten besäen. Dazu muß nichts anderes da sein als Linie, mathematische Linie." (Lit.: GA 240, S 151f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA240.pdf#page=151f>))

Einige charakteristische Werke des Alanus

Die Klage der Natur

Der bildhaft-platonische Geist, der Alanus frühe Schriften beseelt, wird vor allem in **Die Klage der Natur** (*De planctu naturae*) deutlich:

Die Jungfrau Natura erscheint dem Alanus in herrlicher Gestalt, doch entquillt ein bitterer Tränenstrom ihren Augen. Die Krone auf ihrem Haupt zieren 12 Edelsteine, die den Tierkreis symbolisieren, dazu 7 weitere, die den Planeten entsprechen. Auf ihren umhüllenden Gewändern ist die gesamte Tierwelt abgebildet und auf dem Hemd seien, wie Alanus zu erkennen meint, Bäume und Sträucher dargestellt.

In höchstem Erstaunen wirft sich Alanus auf sein Angesicht. Natura richtet ihn wieder auf und fragt, warum ihm ihr Anblick so fremd und staunenswert geworden sei, verdanke er doch sein ganzes Sein ihren Gaben. Alanus entschuldigt sich, dass er ob seiner Kleinheit vor ihrer Größe und Schönheit niedergestürzt sei. Schließlich fragt er Natura, warum sie die himmlischen Regionen verlassen habe und die Erde aufsuche und warum sie weine.

Da klagt Natura, dass sich von allen Wesen allein der Mensch gegen ihre Gesetze auflehne. Er lässt sich durch die niedere Sinnlichkeit beherrschen, die ihn zu all den Verbrechen gegen die Natur verführe. Die menschlichen Laster werden nun vorgeführt und auch Heilmittel gegen sie angegeben. Endlich erscheint Hymenäus mit den jungfräulichen Tugenden: Keuschheit, Mäßigkeit, Freigiebigkeit und Demut.

Natura schreibt nun einen Brief an den «Genius», damit dieser mit seiner Zauberrute – gemeint ist die Ich-Kraft – die Laster von der Erde vertreibe. Der «Genius» erscheint schließlich und exkommuniziert mit feierlichem Anathema die Laster, während die tugendhaften Jungfrauen ihre brennenden Kerzen senken, bis sie endlich erlöschen – und damit erlischt auch Alanus geistige Schau.

Anticlaudianus

Seinen inneren Fortgang findet dieses Thema später im **Anticlaudian**, jenem Werk, das vor allem den Ruhm des Alanus begründet hat. Neben vielem anderen war es geradezu eine Enzyklopädie des weltlichen und theologischen Wissens seiner Zeit. Noch bedeutsamer ist aber sein überzeitlicher moralisch-geistiger Gehalt. Der Titel ist eine Anspielung auf das Werk *In Rufinum* des spätantiken Dichters Claudius Claudianus (kurz Claudian; * um 370; † um 404/405), das dieser als Schmähedicht gegen *Flavius Rufinus* gerichtet hatte, der von 392 bis 395 Prätoriumspraefekt am Hof in Konstantinopel gewesen war. Claudianus charakterisiert in einem Gedicht den Menschen überhaupt als unausweichlich lasterhaftes Wesen, der die Welt ins Verderben stürzt und gleich zu Beginn des Werkes versammeln sich alle menschlichen Laster, um gemeinsam das Scheusal *Rufinus* zu erschaffen. Dagegen wandte sich Alanus ganz entschieden. Für ihn ist der Mensch entwicklungsfähig und kann sich seinem tugendhaften Idealbild immer mehr annähern:

Der *Anticlaudian* zeigt uns Natura, die den idealen Menschen schaffen will. Da dieses Werk ihre Kräfte übersteigt, ruft sie ihre himmlischen Schwestern: die Eintracht, die Jugend, die Bescheidenheit, die Vernunft (Ratio), die Klugheit (Prudentia), den Glauben (Fides – in weiblicher Gestalt), die Frömmigkeit und andere mehr. Man beschließt Prudentia als Gesandte mit der Bitte zu Gott zu sende, er möge das Werk der Natura vollenden. Prudentia bedarf für ihre Himmelfahrt eines Wagens, den ihr 7 Jungfrauen bauen – die Sieben Freien Künste. Grammatica fertigt die Deichsel, die Achse stellt Logica her, deren Augen schärfer als die des Adlers sind und die in der rechten Hand eine Blume und in der Linken einen Skorpion trägt. Rhetorica schmückt die Achse mit Blumen und die Deichsel mit Gold. Arithmetica formt ein Rad aus Marmor, Musica das nächste aus Erz, Geometria das dritte aus Blei und Astronomia das letzte aus Gold. Vor den Wagen spannt Concordia fünf sehr unterschiedliche Pferde – die 5 Sinne. Ratio bändigt die Pferde und dient als Wagenführerin.

Prudentia besteigt nun den Wagen und erhebt sich in die Lüfte, durchheilt die Planetensphären und gelangt endlich bis an den Tierkreis. Hier versagen die fünf Pferde – die 5 Sinne – ihren Dienst. Über sich erblickt Prudentia eine erhabene leuchtende Jungfrau, die in späteren Ausgaben des Werks als Theologia erklärt wird. Sie führt Prudentia weiter, doch muss Ration mit dem Wagen und vier Pferden zurückbleiben. Nur eines der Pferde, das Gehör, vermag noch weiter aufzusteigen.

Prudentia bestaunt den Kristallhimmel und erreicht endlich das Empyreum. Hier haben die Seraphim, Cherubim und Throne ihren Sitz, auch alle anderen Hierarchien herunter bis zu den Engeln, und auch die vollendeten Heiligen unter den Menschen. Allen voran aber steht «**stella maris**», die Heilige Jungfrau, mit der vereint ihr Sohn regiert. Überwältigt vom Glanz des Empyreums sinkt Prudentia ohnmächtig zusammen, aber Fides, ihre

Schwester, und Theologia bringen sie wieder zu Bewusstsein und begleiten sie zum Thron Gottes, wo sie bittet, er möge Natura bei der Schaffung des neuen Menschen helfen, indem er ihm die Seele gäbe. Gott will ihren Wunsch erfüllen und gebietet Nus, ihm die Idee des menschlichen Geistes zu bringen. Nus bringt die vollkommene Idee des Menschen und Gott bildet danach das Einzelwesen und übergibt es Prudentia. Prudentia kehrt wieder auf die Erde zurück. Nun schafft Natura aus den reinsten und feinsten Teilen der vier Elemente den Körper des neuen Menschen und Concordia vereint mit diesem die Seele. Alle Tugenden überschütten ihn mit ihren Gaben.

Doch da erheben sich alle dunklen Mächte des Tartarus, alle bösen Geister und alle Laster und Übel. Ein Kampf beginnt, den Natura furchtlos und siegreich zu Ende führt. Von da an herrscht die Liebe, die Tugenden regieren und die ganze Erde erstrahlt in ätherischem Licht.

In *Die Klage der Natur* und im *Anticlaudian* wird der alte Proserpina-Mythos in christlicher Form erneuert. Der Proserpina-Persephone verweist uns auf die alte Hellsichtigkeit der Menschen, die aber immer mehr in den Tiefen des Unterbewusstseins verschwindet (der Raub der Persephone durch Pluto) und dem nüchternen Verstandesbewusstsein Platz macht.

Predigt zum St. Michaels Tag

Alanus spricht immer wieder von der Entwicklungsfähigkeit des Menschen. Besonders auch in seiner **Predigt zum St. Michaels Tag**:

Hier legt Alanus zunächst die Hierarchienlehre dar, die letztlich auf den Paulus-Schüler Dionysius Areopagita zurückgeht. Alanus betont dabei, dass der Mensch dem Engel durchaus ähnlich sei, doch besteht zunächst auch ein wesentlicher Unterschied, nämlich in der Art, wie beide die Herrlichkeit Gottes erkennen:

"Diese Erhabenheit erkennen die Engel im Begriff (species), die Menschen sehnen sich nach ihr in ihrer Hoffnung (spes); die Engel schauen sie in dem Fenster (specular) ihrer Weisheit, die Menschen sehen sie im Spiegel (speculum) der rätselhaften Schau."

Die Engel schauen unmittelbar die geistige Wirklichkeit, der Mensch erkennt sie nur im Spiegel seines irdischen Verstandes. Wir gleichen dem Blinden, der über die Farben spekuliert, ohne sie jemals selbst gesehen zu haben. Aber der Mensch ist entwicklungsfähig. In dem Maß, in dem er etwas von den geistigen Kräften der über ihm stehenden Hierarchien in sich verwirklicht, in dem selben Maß kann er auch ihr Wesen unmittelbar erfassen. Wir erkennen soviel von der Engelwelt, als wir selbst Engel geworden sind – ganz entsprechend dem alten griechischen Erkenntnisgrundsatz: Gleiches wird durch Gleiches erkannt. Wirkliche Erkenntnis führt zu einer unmittelbaren Berührung mit der geistigen Wirklichkeit, zu einer Wesensbegegnung, setzt aber die eigene Wesensverwandlung voraus:

"Arbeite also, o Mensch, damit du durch die Glut der Liebe der Ordnung der Seraphim zugerechnet wirst oder durch die Fülle der Erkenntnis zu den Cherubim gezählt wirst; oder durch das vernünftige Urteil dich würdig machst, zur Ordnung der Throne zu gehören; oder als einer, der den gebotenen Gehorsam zeigt, dich mit den Herrschaften verbinden wirst; oder, indem du Untergebene gut regierst, mit den Fürstentümern herrschen wirst; oder als einer, der dem Dämon widersteht, in der Ordnung der Gewalten erstrahlst; oder im Vollbringen von Wundern durch die Züchtigung des Fleisches in der Ordnung der Kräfte dich ansiedelst; oder zu den Erzengeln gezählt werden wirst, indem du andere über Höheres belehrst; oder, indem du Kleineres verkündest, bei den Engel einen Platz findest."

So ist der Mensch nach der Ansicht des Alanus dazu veranlagt, seinen geistigen Aufstieg durch alle Hierarchien zu machen.

Schriften

- *De planctu naturae* (verfasst zwischen 1168 und 1176)
- *Anticlaudianus*
- *Parabola, Proverbia* oder *Liber parabolarum*

Distinctiones dictionum theologiarum sive summa Quot modis

- *Omnis Mundi Creatura*
- *Summa Quoniam homines*
- *Liber poenitentialis*
- *Contra haereticos*
- *Theologicae Regulae*
- *De arte praedicandi*

in deutscher Übersetzung

- *Der Anticlaudian oder die Bücher von der himmlischen Erschaffung des Neuen Menschen*, übersetzt und eingeleitet von Wilhelm Rath, J. Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart 1966, 1983, ISBN 3-88069-071-5
- *Predigten zum Jahreslauf*, Lateinisch-deutsch, herausgegeben und übersetzt von Bruno Sandkühler, Edition Hardenberg im Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1998, ISBN 3-7725-1628-9

Literatur

1. Wolf-Ulrich Klünker: *Alanus ab Insulis*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1993
2. René Querido: *Vision und Morgenruf in Chartres*, Novalis Verlag, Schffhausen 1989
3. Karl Heyer: *Das Wunder von Chartres*, 4. Aufl., Orient-Occident Verlag, Stuttgart 1982
4. Rudolf Steiner: *Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse. Ale Mythen und ihre Bedeutung.*, GA 180 (1980)
5. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge*, Sechster Band, GA 240 (1986), Arnheim, 18. Juli 1924

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Weblinks

1. Alanus ab Insulis (http://www.bautz.de/bbkl/a/alanus_a_i.shtml) - Kurzbiografie und Werkübersicht

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alanus_ab_Insulis&oldid=44061“

Kategorie: Schule von Chartres

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. August 2011 um 22:04 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.879-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Albedo

Aus AnthroWiki

Die **albedo** (lat. *Weißung*, griech. *leukosis*) ist die zweite Hauptstufe des Opus Magnum zur Bereitung des Steins der Weisen. Nachdem die Ausgangssubstanz durch Verwesung (*putrefactio*) zur Schwärzung gebracht wurde, damit das darin enthaltene Geistige zu seinem wahren himmlischen Wesen zurückkehren kann, muss der verbliebene stoffliche Rest bis zur vollkommenen jungfräulichen Weiße aufgehellt werden, um den erneuerten Geist empfangen zu können. Symbolisch wird das oft so ausgedrückt, dass sich der schwarze Rabe zur weißen Taube verwandelt.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Albedo&oldid=24680>“

Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.574-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Albert Steffen

Aus AnthroWiki

Albert Steffen (* 10. Dezember 1884 in Wynau, Kanton Bern; † 13. Juli 1963 in Dornach) war ein Anthroposoph und Literat.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
 - 2.1 Dramen
 - 2.2 Romanähnliche Werke
 - 2.3 Gedichtbände
 - 2.4 Essays
- 3 Weblinks

Albert Steffen

Leben

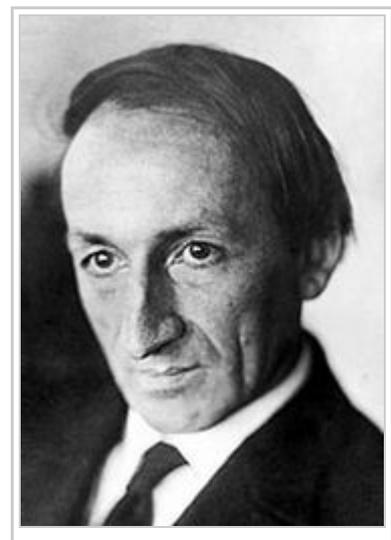
Albert Steffen wurde in Wynau im Kanton Bern in der Schweiz als Sohn eines Landarztes geboren. Mit fünf Jahren verlor er seinen um zwei Jahre älteren Bruder. Mit vierzehn kam er nach Bern, um die Aufnahmeprüfung in das Gymnasium zu bestehen; er fiel zunächst durch und gelangte nur in die unterste Klasse, bestand jedoch das Abitur. In Lausanne studierte er ab 1904/05 auf Wunsch des Vaters, der ihm seine Arztpraxis übergeben wollte, Medizin. In Auseinandersetzung mit dem Medizinstudium gerät Steffen in eine existentielle Krise, in deren Verlauf er 1906 nach Berlin zieht.

Hier bietet er Samuel Fischer seinen ersten Roman *Ott, Alois und Werelsche* an, der auch verlegt wird. 1907 hört er in Berlin den ersten Vortrag Rudolf Steiners, begegnet ihm jedoch erst drei Jahre später in München, wo er zwischen 1908 und 1920 lebt. Hier entstehen auch die Romane *Bestimmung der Roheit* (1912), *Die Erneuerung des Bundes* (1913), *Der rechte Liebhaber des Schicksals* (1916) und *Sibylla Mariana* (1917), die alle vom Berliner S. Fischer Verlag veröffentlicht werden.

In seiner Münchner Zeit lernt Albert Steffen auch den Maler Stanislaus Stückgold und seine Frau Elisabeth kennen, deren Tochter halbseitig gelähmt ist. 1920 geht Elisabeth Stückgold nach Dornach, um von Rudolf Steiner Rat für die Tochter zu erbitten, und Albert Steffen folgt ihr ein Jahr später. Dort übernimmt er auf Wunsch Steiners die Redaktion der neugegründeten Wochenschrift «Das Goetheanum».

Zur Jahreswende 1923/24 ernennt Steiner Albert Steffen zum stellvertretenden Vorsitzenden der Anthroposophischen Gesellschaft. Durch die immer engere Verbindung Steffens mit der Anthroposophie werden seine Werke ab 1919 nicht mehr vom S. Fischer Verlag herausgegeben, worauf Steffen 1928 einen eigenen Verlag, den Verlag für schöne Wissenschaften, gründet.

1925, nach Rudolf Steiners Tod, wird er Vorsitzender der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. 1933 stirbt Stanislaus Stückgold und Albert Steffen heiratet 1935 Elisabeth Stückgold († 1961).

Albert Steffen starb am Samstag, den 13. Juli 1963, im Alter von 79 Jahren.

Werke

Dramen

1. Der Auszug aus Ägypten - Die Manichäer, Zwei Dramen (1916);
2. Das Viergetier (1920);
3. Hieram und Salomo (1925);
4. Der Chef des Generalstabs (1927);
5. Der Sturz des Antichrist (1928);
6. Das Todeserlebnis des Manes (1934);
7. Adonis-Spiel / Eine Herbstesfeier (1935);
8. Friedenstragödie (1936);
9. Fahrt ins andere Land (1938);
10. Pestalozzi (1939);
11. Märtyrer (1942);
12. Ruf am Abgrund (1943);
13. Karoline von Günderode, Einbandzeichnung von Albert Steffen (1946)
14. Barrabas (1949);
15. Alexanders Wandlung (1953);
16. Lin (1957).

Romanähnliche Werke

1. Lebensgeschichte eines jungen Menschen (1928);
2. Wildeisen (1929);
3. Sucher nach sich selbst, Einbandzeichnung von Albert Steffen (1931);
4. Aus Georg Archibalds Lebenslauf (1950);
5. Oase der Menschlichkeit (1954);
6. Altmanns Memoiren (1956);
7. 33 Jahre (1959);
8. Mission der Poesie (1962).

Gedichtbände

1. Wegzehrung (1921);
2. Gedichte, Einbandzeichnung von Albert Steffen (1931);
3. Der Tröster, Einbandzeichnung von Albert Steffen (1935);
4. Passiflora / Ein Requiem für Felicitas, Einbandzeichnung von Albert Steffen (1939);
5. Wach auf, Du Todesschläfer! (1941);
6. Epoche (1944);
7. Spätsaal (1947);
8. Am Kreuzweg des Schicksals (1952);
9. Krankheit nicht zum Tode (1955);
10. Steig auf den Parnass... (1960);
11. Im Sterben auferstehen (1964)

Essays

1. Die Krisis im Leben des Künstlers (1922);
2. Der Künstler zwischen Westen und Osten (1925);
3. Der Künstler und die Erfüllung der Mysterien (1928);
4. Begegnungen mit Rudolf Steiner, Mit einem Bildnis Rudolf Steiners (1926; erweitert 1955);
5. Mani / Sein Leben und seine Lehre, Einbandzeichnung von Albert Steffen (1930/ 1965);
6. Goethes Geistgestalt (1932/ 1970);

7. Dramaturgische Beiträge zu den schönen Wissenschaften;
8. Lebensbildnis Pestalozzis (1939/ 1965);
9. Conrad Ferdinand Meyers Lebendige Gestalt (1937/ 1965);
10. Frührot der Mysteriendichtung (1940);
11. Geistige Heimat (1941);
12. Krisis, Katharsis, Therapie im Geistesleben der Gegenwart (1944);
13. Vorhut des Geistes (1945);
14. Wiedergeburt der schönen Wissenschaften (1946);
15. Mysterienflug (1948);
16. Geist-Erkenntnis / Gottes-Liebe (1949);
17. Zu den Farbfenstern des Goetheanum (1953);
18. Brennende Probleme (1956);
19. Dichtung als Weg zur Einweihung (1960);

Weblinks

- Website der Albert Steffen-Stiftung in Dornach (<http://www.albert-steffen.ch/>) .

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Albert Steffen (http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Steffen) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Albert_Steffen&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Albert_Steffen&oldid=43402“

Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Dichter | Mann

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2011 um 00:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.053-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Albert Steffen.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Albert_Steffen.gif (194 × 284 Pixel, Dateigröße: 28 KB, MIME-Typ: image/gif)

Albert Steffen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:18, 23. Jul. 2006		194 × 284 (28 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Albert Steffen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Albert Steffen

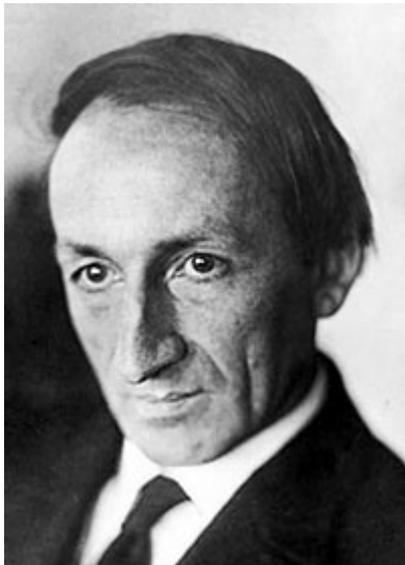
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Albert_Steffen.gif&oldid=2794“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juli 2006 um 22:18 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 220-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Albert Steffen.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Albert_Steffen.jpg (200 × 283 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Albert Steffen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:46, 29. Jul. 2009		200 × 283 (14 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Albert Steffen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Albert Steffen

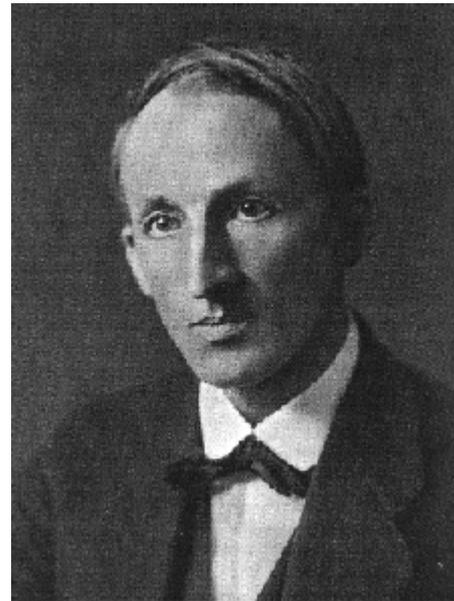
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Albert_Steffen.jpg&oldid=33249“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2009 um 21:46 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 152-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Albert Steffen 01.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Albert_Steffen_01.gif (221 × 300 Pixel, Dateigröße: 64 KB, MIME-Typ: image/gif)

Albert Steffen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:51, 29. Jul. 2009		221 × 300 (64 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Albert Steffen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Albert_Steffen_01.gif&oldid=33250“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2009 um 21:51 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 35-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Albert von Schrenck-Notzing

Aus AnthroWiki

Albert Freiherr von Schrenck-Notzing (* 18. Mai 1862 in Oldenburg; † 12. Februar 1929 in München) war ein deutscher Mediziner und Parapsychologe.

Schrenck-Notzing stammte aus einer der ältesten Familien Münchens. Er war der Sohn des Majors Walter Schrenck-Notzing und dessen Ehefrau Meta Abbes. Nach seiner Schulzeit, die er am Gymnasium der Garnisonsstadt Oldenburg absolvierte, studierte Schrenck-Notzing in München Medizin und promovierte 1888.

Bereits im darauffolgenden Jahr ließ er sich in München als praktischer Arzt nieder. Er widmete sich der medizinischen Psychologie und wurde der erste Psychotherapeut im süddeutschen Raum. Berühmt wurde er durch seine Forschungen über Hypnose und Parapsychologie.

Am 27. September 1902 heiratete Schrenck-Notzing in München Gabriele Siegle. Mit ihr hatte er zwei Söhne, Leopold (*1894) und Gustav (*1896).

Berühmt wurde Schrenck-Notzing durch seine Forschungen über Hypnose und Parapsychologie. Das Vorbild der englischen Society for Psychical Research vor Augen, gründete er 1886 gemeinsam mit Carl du Prel in München die "Psychologische Gesellschaft", wo parapsychologische Versuche stattfanden. Bekannt sind etwa Thomas Manns Berichte über Versuche mit dem Medium Willi Schneider, die in den frühen zwanziger Jahren stattfanden.

Werke

- *Ein Beitrag zur therapeutischen Verwertung des Hypnotismus* (1888, Dissertation)
- *Materialisations-Phänomene*(1914)
- *Physikalische Phänomene des Mediumismus* (1920)
- *Experimente der Fernbewegung (Telekinese) im psychologischen Institut der Münchener Universität* (1924)
- *Grundfragen der Parapsychologie* (1929)

Literatur

Ludendorff, Mathilde: *Ein Blick in die Dunkelkammer der Geisterseher, Moderne Medium-"Forschung", Kritische Betrachtungen zu Dr. von Schrenck-Notzing's "Materialisationsphaenomene"*; Ludendorffs Verlag, München 1937

Links

-
- Literatur von und über Albert von Schrenck-Notzing (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=107413531>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Schrenck-Notzings Experimente zum "physikalischen Mediumismus" (<http://www.rosenhaeger.de/studieren/geisterfotografie/web/quellen/sn-einleitung.html>)
- Materialisationsbericht mit Bildern (http://www.esoport.de/index.php?site=artikel_direct&themeid=44&artid=321)
- Thomas Mann beobachtet eine Mediumistische Sitzung (<http://www.ruhr-uni-bochum.de/deutschlandforschung/idfp323.htm>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Albert von Schrenck-Notzing (http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_von_Schrenck-Notzing) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_von_Schrenck-Notzing&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Albert_von_Schrenck-Notzing&oldid=19923“

Kategorien: [Biographie](#) | [Mann](#) | [Deutscher](#) | [Mediziner \(19. Jh.\)](#) | [Mediziner \(20. Jh.\)](#) | [Geboren 1862](#)
| [Gestorben 1929](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2006 um 17:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.440-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „[Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen](#)“.

Datei:Albrecht Duerer Adam und Eva.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 456 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.024 × 2.662 Pixel, Dateigröße: 432 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Adam und Eva, Albrecht Dürer, 1507

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:28, 25. Mai 2008		2.024 × 2.662 (432 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Adam und Eva, Wikipedia:Albrecht Dürer, 1507

-
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
 - Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Albrecht Dürer 002.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Adam und Eva
- Sexualität

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Albrecht_Duerer_Adam_und_Eva.jpg&oldid=28848“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 13:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 301-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Albrecht Duerer Betende Haende.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 410 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (710 × 1.038 Pixel, Dateigröße: 208 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Albrecht Dürer: *Betende Hände*, ca. 1508, Graphische Sammlung Albertina, Wien

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:54, 15. Mai 2008		710 × 1.038 (208 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Albrecht Dürer: "Betende Hände", ca. 1508, Graphische Sammlung Albertina, Wien

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Albrecht Dürer Betende Hände.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Gebet

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Albrecht_Duerer_Betende_Haende.jpg&oldid=28425“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2008 um 00:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 137-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

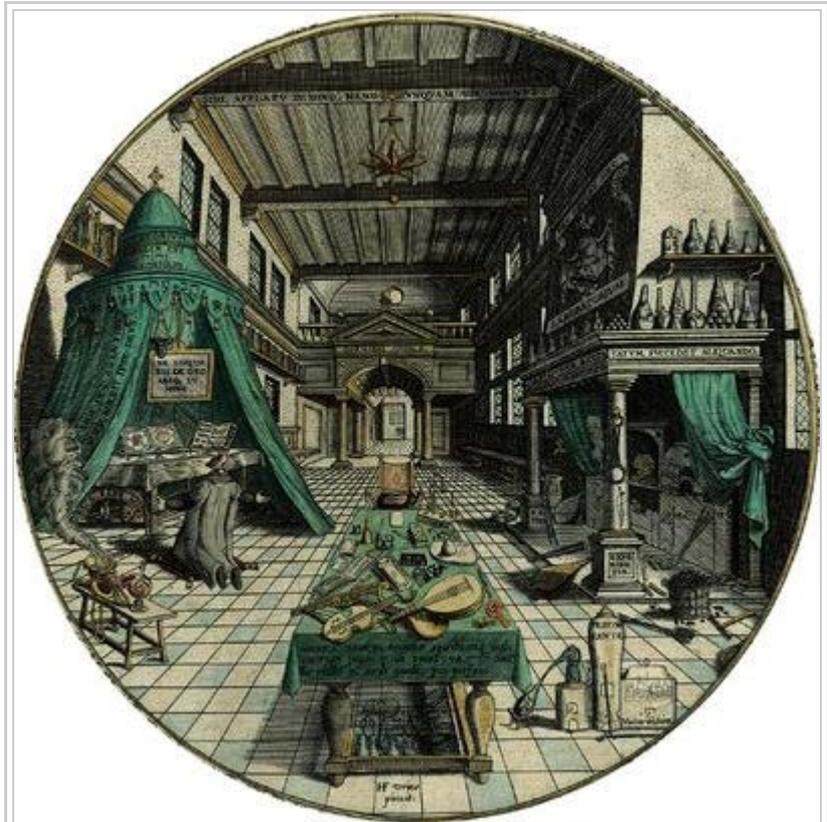
Alchemie

Aus AnthroWiki

Die **Alchemie** (auch *Alchimie* oder *Alchymie*), von den **Alchemisten** auch als *Königliche Kunst* bezeichnet, dient, wo sie ihrem ursprünglichen Sinn treu bleibt, der geistgemäßen Verwandlung der Stoffeswelt, die zugleich zu einer inneren geistigen Wandlung des Alchemisten beitragen soll.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Herkunft des Wortes «Alchemie»
- 2 Alchemie und Astralwelt
- 3 Die Entwicklung der Alchemie im Laufe der Kulturepochen
- 4 Aufgabengebiete und Errungenschaften
- 5 Arbeitsmittel und -techniken
 - 5.1 Geräte
 - 5.2 Grundlegende Arbeitstechniken
- 6 Spagyrik
- 7 Die geistigen Hintergründe der Alchemie
 - 7.1 Die Alchemie der Zukunft - der Labortisch muss zum Altar werden
- 8 Die Alchemie der Rosenkreuzer
- 9 Bedeutende Alchemisten
 - 9.1 Alchemisten des alten Ägypten, sowie der Griechischen und Römischen Antike
 - 9.2 Chinesische Alchemisten
 - 9.3 Alchemisten des Islamischen Kulturkreises
 - 9.4 Abendländische Alchemisten
- 10 Literatur
 - 10.1 Quellen
 - 10.2 Ältere Ausgaben in Neuauflage
 - 10.3 Moderne Forschungsliteratur
- 11 Weblinks

Alchemistisches Laboratorium (Detail), Abbildung aus Heinrich Khunrath: *Amphitheatrum sapientiae aeternae* (Amphitheater der Ewigen Weisheit), Hamburg 1595

Herkunft des Wortes «Alchemie»

Es wird angenommen, dass sich das Wort *Alchemie* vom arabischen **الخيمياء** (al-ḥīmiyāʾ) oder **الكيمياء** (al-kīmiyāʾ) bzw. vom griechischen *χημεία* (chymeia) herleitet. Ersteres entspricht dem Namen, mit dem die alten Ägypter selbst ihr Land bezeichneten, d.h. Alchemie wird hier als *"Kunst der Ägypter"* verstanden, im Sinne des Letzteren als *"Lehre des Gießens"*. Tatsächlich scheinen beide Ausdrücke die gleiche Wurzel zu haben. Die alten

Ägypter nannten ihr Land *Km.t* (altägypt.), das bedeutet "Schwarzes Land" bzw. "Schwarze Erde" und bezieht sich auf die fruchtbaren Böden des Niltals - im Gegensatz zum "Roten Land" der angrenzenden Wüsten, dem *DSr.t*. Im Koptischen wurde daraus *Kīmi* oder *Kīmā* und im Altgriechischen schließlich *Kymeía*.

Anhand dieser Etymologie werden die Ursprünge der Alchemie im alten Ägypten und im (hellenistischen) Griechenland deutlich. Schmieder überliefert auch noch: *Als Plutarch nach der Bedeutung dieses Wortes fragte, zeigte man ihm das Schwarze im Auge. Es war eine witzige Hieroglyphe für »Dunkel, schwer einzusehen«, d.h. Geheimnis.* (Lit.: Schmieder, S 52)

Alchemie und Astralwelt

Nach Rudolf Steiner ist die Alchemie das dritte der sogenannten sieben Lebensgeheimnisse und wird geleitet vom Gesetz der Wahlverwandtschaft, das gleichsam auch die Sympathie und Antipathie der Stoffe zueinander bestimmt. In der chemischen Affinität der Stoffe zeigt sich ein physischer Abglanz dieser Gesetze. Dieses dritte Lebensgeheimnis hatte seinen Ursprung bereits auf der dritten planetarischen Verkörperung unserer Erde, dem alten Mond. Damals wurde der Astralleib des Menschen ausgebildet.

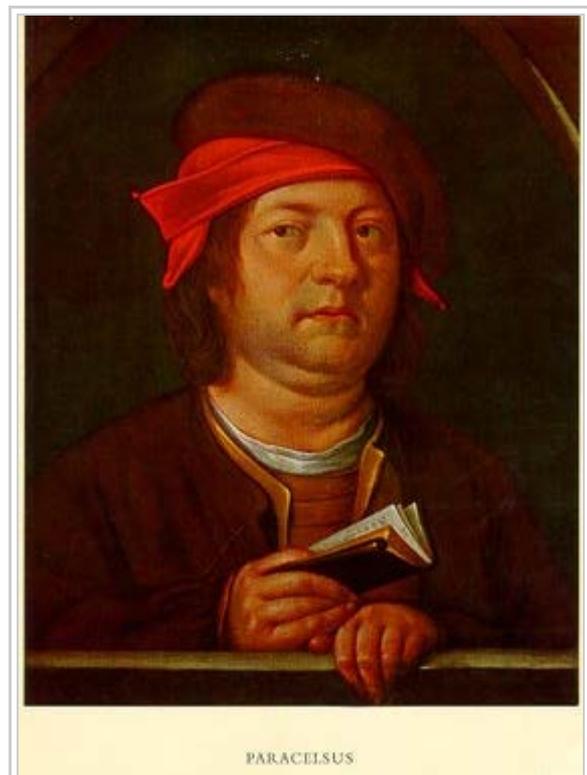
"Auf dem dritten Planeten entwickelte sich ein Drittes zu der Zahl hinzu: das Gesetz der Wahlverwandtschaft. Es besteht darin, daß die Menschen Sympathie und Antipathie füreinander entwickeln. Man findet dieses Gesetz in allen Reichen, zum Beispiel in der Chemie, im Mineralreich. Damit war zugleich die Möglichkeit gegeben, daß sich ein neues Reich bildete. Es bildete sich das Tierreich, das Pflanzenreich, das Mineralreich. Der Mensch, den man heute sieht, existierte damals noch nicht. Er war damals noch eine Art Tier, auf der kamischen Stufe. Der Geist war noch nicht in den Körper eingezogen." (Lit.: GA 89, S 144ff)

Sympathie und Antipathie sind die beiden Grundkräfte der Astralwelt und den wahren Hintergrund aller echt alchemistischen Bestrebungen bildet die Umwandlung und Läuterung der astralen Kräfte, die der Stoffeswelt zugrunde liegen, begleitet von der gleichzeitigen allmähliche Umwandlung des menschlichen Astralleibs zum Geistselbst.

Die Entwicklung der Alchemie im Laufe der Kulturepochen

Als menschliche Kunstfertigkeit hatte die Alchemie ihren Ursprung in Ägypten und wurzelt in dem praktischen handwerklichen Umgehen mit den Stoffen, das die Ägypter bereits in der Frühzeit der Ägyptisch-Chaldäischen Kultur meisterhaft beherrschten, geleitet durch die hohen Eingeweihten, die durch ihre geistige Schulung die in der Stoffeswelt wirkenden Elementarwesen noch hellichtig zu schauen vermochten. Als ihr erster und oberster Lehrer und Inaugurator der ägyptischen Kultur gilt Hermes Trismegistos, der laut Steiner in einer früheren Inkarnation Schüler des Zarathustra gewesen war. Die bekannteste Schrift, die unmittelbar Hermes zugeschrieben wird, obgleich sich ihre äußere historische Spur gesichert nur bis ins Mittelalter zurückverfolgen läßt, ist die *Tabula Smaragdina*, die den Alchemisten vielfach als *der* Schlüssel zur Bereitung des Steins der Weisen gilt.

Mit dem Aufkommen der Philosophie in der Griechisch-Lateinischen Zeit wurde die Alchemie zu einem Zweig der mehr spekulativen antiken Naturphilosophie. Besondere Beachtung fand die Vier-Elemente-Lehre und die zentralen Lehren des Aristoteles: das erstmals von ihm begrifflich gefasste fünfte Element (die Quintessenz), die ebenfalls von ihm charakterisierte *prima materia* und sein Hylemorphismus (als philosophischer Begriff für seine Lehre allerdings erst seit dem späten 19. Jh. gebräuchlich →

Theophrast von Hohenheim, genannt Paracelsus entwickelte die Lehre der Tria Principia.

Neuscholastik), nach dem alle endlichen Substanzen aus zwei verschiedenen Prinzipien bestehen: dem Stoff oder der Materie (griech. *hylē*) und der Form (griech. *morphē*).

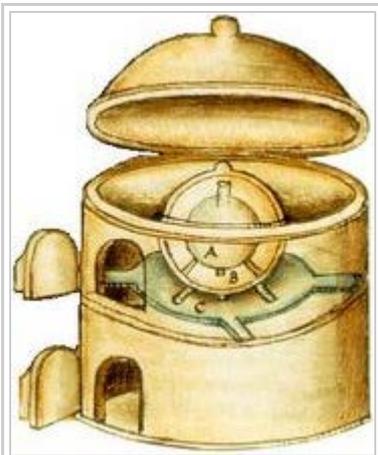
Zur Zeitenwende war Alexandria das vorherrschende Zentrum der Alchemie. In die Alchemie floss viel von dem handwerklichen Wissen und Können zur Herstellung von Farben, Düften, Ölen, Arzneien und Kosmetika ein, das nur mündlich von Frau zu Frau weitergegeben wurde, weshalb die alchemistische Arbeit auch gelegentlich als *opus mulierum* ("Frauenwerk") bezeichnet wurde. Auch wurde die Materie als *mater* oder *matrix*, als *Mutter* oder gar *Gebärmutter*, angesehen, als mütterliches irdisches Element, das im Zuge der alchemistischen Operationen durch den kosmischen, männlich empfundenen Geist befruchtet wird und ihm die Möglichkeit zur irdischen Verkörperung und zur irdischen Wirksamkeit gibt.

Die ältesten überlieferten alchemistischen Schriften stammen bezeichnenderweise von einer Frau. Sie wurden von der legendären jüdischen Alchemistin Maria etwa im 1. Jahrhundert n. Chr. verfasst. Zosimos aus Panopolis (ca. 350 - 420), einer der ersten historisch greifbaren Alchemisten, zitiert sie häufig. Maria lebte und wirkte in Alexandria, sonst ist über ihr Leben praktisch nichts bekannt. In ihren Schriften beschreibt sie verschiedenste grundlegende Arbeitsmethoden, alchemistische Öfen und Destillationsapparate und berichtet bereits vom Opus Magnum zur Bereitung des Steins der Weisen.

Zu Beginn des Bewusstseinsseelenzeitalters etablierte Paracelsus (1493 - 1541) die Lehre der Tria Principia Sulfur, Mercur und Sal, die eng verbunden ist mit der dreigliedrigen Natur des Menschen und sich als sehr fruchtbar für das Verständnis der Heilungsprozesse und die Heilmittelzubereitung erwies.

Im 17./18. Jahrhundert wurde die Alchemie schließlich sukzessive von der modernen Chemie und Pharmakologie abgelöst, die nur mehr die physische Außenseite der Stoffe beachten.

Aufgabengebiete und Errungenschaften

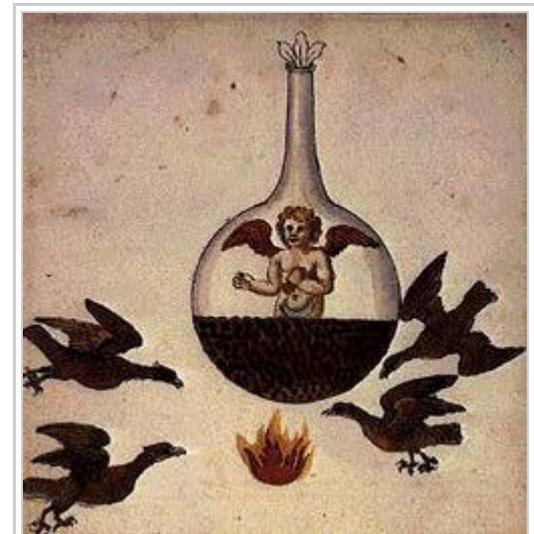
Der Athanor, ein Ofen, in dem der Stein der Weisen zubereitet wird.

Als Opus Magnum, als Meisterwerk der Alchemie, galt die Zubereitung des Steins der Weisen aus der prima materia, mit dessen Hilfe unter anderem unedle Metalle durch Transmutation zu Gold verwandelt werden sollten. Durch das Opus minus, das Kleine Werk, das viele Verfahrensschritte mit dem Opus Magnum gemein hat, wurde der silbermachende Stein gewonnen.

Die von Alchemisten öfter beschriebene Herstellung *künstlicher Lebewesen* (Homunculus, Basilisk), zu der sich noch Anklänge in Goethes Faust-Tragödie in Meyrinks Golem finden, wurde später meist missverstanden. Es handelt sich

dabei weder um physisch fassbare Lebewesen, noch um bloße Allegorien, sondern um helllichtig erlebte astrale Wesenheiten, wie es auch Goethe in seinem *Faust* sehr sachgerecht darstellt. Tatsächlich wurden von den wahren Alchemisten *alle* Substanzen als wesenhaft angesehen.

Wir verdanken der Alchemie unter anderem die (Wieder-)Erfindung des Porzellans und Schwarzpulvers in Europa. Berühmte Alchemisten waren z. B. Vincentius Cascariolo aus Bologna, der 1604 erstmals einen Phosphoreszenz-Farbstoff herstellte, den so genannten „Bologneser Leuchtstein“ oder „Lapis Solaris“. Diese Entdeckung beförderte Diskussionen über die Natur des Lichtes und führte bereits 1652 zu ersten spektroskopischen Untersuchungen. Der Hamburger Heinrich Hennig Brand war ein weiterer wichtiger Alchemist. Er

Der geflügelte Mercurius in einem Glaskolben.

Von den Alchemisten wurden die in der stofflichen Natur waltenden Kräfte noch wesenhaft als astralische Erscheinung erlebt. Auch der Homunculus ist eine derart erlebte astrale Wesenheit.

entdeckte 1669 die Chemilumineszenz des weißen Phosphors ("Phosphorus mirabilis") und damit die erste Chemilumineszenzreaktion überhaupt. Diese Chemilumineszenzreaktion fand als *Mitscherlich-Probe* [1] (<http://www2.uni-jena.de/chemie/institute/oc/weiss/mitscherlich>) Eingang in die forensische Chemie und ist auch heute noch ein beeindruckendes Experiment.

Arbeitsmittel und -techniken

Wichtige Grundlage und sozusagen die Bibel der Alchemisten war die *Tabula Smaragdina*. Sie ist eine dem Hermes Trismegistos zugeschriebene, ursprünglich wohl griechische, später in lateinischer Fassung verbreitete Sammlung von wenigen, schwer verständlichen und auslegungsbedürftigen Sätzen, in denen die gesamte Weltweisheit enthalten sein sollte.

Geräte

- Alembik (Destillierhelm) - ein Helmaufsatz für einen Destillierkolben
- Aludel - ein Gefäß zur Sublimation
- Aschenbad
- Athanor - ein spezieller Ofentyp der Alchemisten
- Cucurbit - ein bauchiges Glasgefäß, das als Destillationskolben in das Sandbad des Athanor eingestezt wurde
- Kerotakis - eine Sublimationsapparatur, in der flüchtige Substanzen wie Schwefel mit verschiedenen Metallen reagieren konnten
- Kupelle - ein aus Pflanzen- oder Knochenasche gepresstes Gefäß zur Reinigung und Abtrennung von Edelmetallen aus Legierungen
- Marienbad (*balneum mariae*) - Wasserbad zur langsamen und schonenden Erhitzung empfindlicher Substanzen
- Pelikan - eine Apparatur, die zur *circulatio*, d.h. zur Destillation unter Rückfluss, verwendet wurde
- Retorte - ein Destilliergefäß
- Sandbad
- Tribikos - die älteste überlieferte Destillationsapparatur
- *venter equinum* - eine von der milden Gärungswärme von Pferdemit gespeiste Wärmequelle

Manche Gefäße der Alchemisten werden nach Tieren bzw. dem Menschen benannt, so z.B. Igel oder Gans oder das Menschliche Paar.

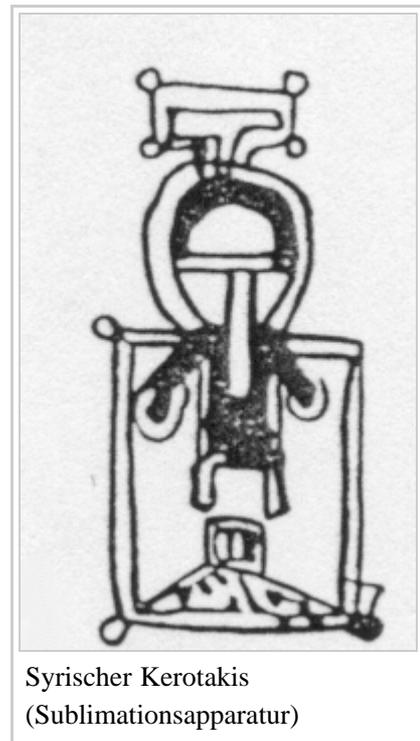
Grundlegende Arbeitstechniken

Viele dieser Arbeitsmethoden haben auch Eingang in die moderne Chemie gefunden.

- *Calcinatio* - Kalzinierung, bei der vornehmlich Metalloxide entstehen
- *Ceratio* (von lat. *Cera* = Wachs) - ein Prozess der Weichmachung, bei dem schwer schmelzbare Stoffe leichter schmelzbar gemacht werden
- *Circulatio* - Destillation unter Rückfluss (auch *Rotatio* genannt)
- *Coagulatio* - die Überführung flüssiger in feste Stoffe, also jede Art von Niederschlagsbildung; *solve et coagula* ist eine Schlüsselformel zum Verständnis der Alchemie
- *Destillatio* - zur Läuterung der Stoffe
- *Fixatio* - ganz allgemein der Übergang vom dampfförmigen oder flüssigen in den festen Zustand
- Fäulnis - Gärungsvorgang zur Zersetzung unter Sauerstoffmangel
- *Kohobation* - wiederholte Destillation ohne Rückfluss
- *Kupellation* - Abtrennung von Edelmetallen aus Legierung mittels Blei
- *Liquefactio* - siehe → *Solutio*
- *Menstruum* - ganz allgemein ein Lösungsmittel für feste Stoffe; das begehrte Universallösungsmittel

Destillationsapparatur

Syrischer Kerotakis
(Sublimationsapparatur)

(*menstruum universale*) Alkahest sollte auch Gold auflösen können

- Mortificatio - siehe auch → Fäulnis und Putrefactio
- Praecipitatio - Ausfällung eines Niederschlags aus einer Lösung (siehe auch → Coagulatio)
- Projectio - in der Alchemie jener Prozess, durch den die Transmutation unedler Metalle zu Gold bewerkstelligt werden sollte
- Putrefactio - Fäulnis
- Reductio - dabei wird der Geist, der im Zuge der Läuterung des Stoffes von der Materie abgesondert wurde, wieder in diese zurückgeführt; es handelt sich dabei nicht um eine Reduktion im modernen chemischen Sinn
- Rotatio - siehe → Circulatio
- Separatio - ganz allgemein die Zerlegung der Ausgangssubstanz in einzelne Fraktionen; die wichtigsten Verfahren dazu sind die Destillatio, die Praecipitatio und die Sublimatio
- Solutio - Lösungsvorgang, auch als Liquefactio bezeichnet; siehe auch → solve et coagula
- Sublimatio - ein Feststoff wird unmittelbar verdampft, ohne dabei die flüssige Phase zu durchlaufen
- Tingierung (von lat. tingo = *bestreichen, eintauchen, färben*) - siehe Projectio
- Transmutation - die Umwandlung unedler Metalle in Edelmetalle, namentlich in Gold oder Silber

Spagyrik

Die Bezeichnung „Spagyrik“ (aus griech. spao = „trennen“ und ageiro = „vereinigen, zusammenführen“) ist ein von Paracelsus eingeführter Begriff, der von ihm synonym für Alchemie verwendet wurde. Die Aufgabe der Alchemie sah er nicht z.B. in der Herstellung von Gold, sondern in der Herstellung von Arzneimitteln. Er wählte die Bezeichnung „Spagyrik“ zur Abgrenzung gegenüber anderen Richtungen. In der Folge wurde die Spagyrik als der medizinische Bereich der Alchemie angesehen. Spagyrika sind demnach Arzneimittel, die auf Basis der alchemistischen bzw. spagyrischen Erkenntnisse hergestellt werden. Als Ausgangsmaterial für Spagyrika kamen pflanzliche, mineralische und animalische Stoffe zur Verwendung.

Jede Substanz enthält nach Ansicht der Spagyriker ein gutes, heilsames und ein ihm widerstrebendes böses, schädliches Prinzip und sie entwickelten Methoden, um das Gute vom Bösen zu scheiden. Durch Gärung, Destillation, Veraschung, Extraktion und Filtration und ähnliche Prozeduren werden wertvolle Bestandteile zuerst von den schädlichen separiert und anschließend die heilsamen Fraktionen auf kostvolle Weise wieder vereinigt.

Die geistigen Hintergründe der Alchemie

Allerdings handelt es sich bei der Alchemie nicht nur um eine praktische Disziplin als Vorläufer der modernen Chemie. Sie hat vielmehr auch eine philosophische Dimension: die verschiedenen alchemischen Vorgänge - wie beispielsweise die Umwandlung eines bestimmten Metalls in ein anderes - stehen hier für die Entwicklung des Menschen, d.h. für inner-psychische Prozesse. Diesen psychologischen Aspekt der Alchemie betonte vor allem der schweizer Psychiater und Psychoanalytiker Carl Gustav Jung, der sich eingehend mit ihr beschäftigte und versuchte, sie für seine Analytische Psychologie fruchtbar zu machen. Doch wird auch diese rein psychologische Deutung der Alchemie ihrem wahren Wesen nicht gerecht.

Nach Jan van Helmont (1580-1644), der schon ein früher Repräsentant des Bewusstseinsseelenzeitalters war, kann man wahres Wissen nur durch gründliche Selbsterkenntnis erreichen, die durch die praktischen alchemistischen Arbeiten gefördert und durch die meditative Betrachtung der chymischen Prozesse vertieft wird. Am Ende dieses Weges gelangt man zur göttlichen Erleuchtung.

Wahre Alchemie ist weder eine rein äußerliche Experimentierkunst, noch

Alchemistisches Laboratorium, Kupferstich auf der Titelseite von Michael Maier: *Tripus Aureus*, 1618

darf sie als bloß psychologisches Geschehen angesehen werden. Sie ist vielmehr ein Einweihungsweg, der den Alchemisten zu einer tieferen Erkenntnis der geistigen Wurzeln führt, aus denen die stoffliche Welt überhaupt erst entstanden ist, und der ihm zugleich die Mittel in die Hand gibt, auf diesen geistigen Hintergrund der Welt verwandelnd einzuwirken. Der Weg der Alchemie beginnt im Menschen und endet in der Natur. Praktische Experimentierkunst und geistige Übungen sind gleichermaßen gefordert.

"Wirkliche Alchimie beruht nicht darauf, daß man so forscht, wie der heutige Chemiker, eben auch experimentiert und nachdenkt, sondern sie beruht darauf, daß man in den Naturprozessen die Naturgeister wahrnehmen kann, so daß man sich mit ihnen verständigen kann; daß einem die Naturgeister sagen, wie der Vorgang verläuft, was da eigentlich geschieht. Alchimie war in den alten Zeiten durchaus kein beobachtendes Forschen, sondern der Verkehr mit den Naturgeistern.

Und wenn wir jetzt hineinschauen in das, was im Mittelalter, sagen wir, im 14., aber sogar noch im 15. Jahrhundert ein wirklich rosenkreuzerisches alchemistisches Laboratorium war, da finden wir darinnen Instrumente, die verhältnismäßig manchmal sogar schon ähnlich sehen den heutigen Instrumenten, wenigstens kann man sich nach den heutigen Instrumenten schon Vorstellungen machen was diese Instrumente der damaligen Zeit waren. Aber wenn wir dann geistig hineinschauen in diese rosenkreuzerischen Mysterien, so finden wir eigentlich überall darinnen, ich möchte schon sagen die ältere, noch ernstere und noch tiefer tragische Persönlichkeit, die dann zu dem Faust, namentlich zu dem Goetheschen Faust geworden ist. Man sieht im Grunde genommen, wenn man in diese alchemistischen Laboratorien des 8. bis 13. Jahrhunderts hineinschaut, in eine tiefe Tragik hinein. Alle diese wirklichen Forscher, die in dieser Art den Menschen und das Weltenall als Natur an der Retorte suchen, alle diese Menschen sind gesteigerte faustische Naturen in dem älteren Mittelalter, denn sie fühlen eines tief: Wenn wir experimentieren, dann sprechen die Naturgeister zu uns, die Geister der Erde, die Geister des Wassers, die Geister des Feuers, die Geister der Luft. Sie hören wir in ihrem Raunen, in ihrem Lispeln, in ihren eigentümlich verlaufenden, summend beginnenden Lauten, die dann übergehen in Harmonien und Melodien, um in sich zurückzukehren. Und lebt man sich so hinein in dieses Übergehen des Farbigen in das Tönende, dann lebt man sich auch hinein in dasjenige, was einem der Laboratoriumsvorgang über die große Natur und über den Menschen sagen kann. Dann hat man schon das Gefühl: es offenbaren die Naturdinge und Naturvorgänge noch etwas, was die Götter sprechen, sie sind Bilder des Göttlichen. Und man wendet es innerlich nutzbringend auf den Menschen an. In allen diesen Zeiten war ja noch im hohen Grade Heilkunde zum Beispiel mit dem Wissen der allgemeinen Weltanschauung innig verbunden." (Lit.: GA 232, S 198ff)

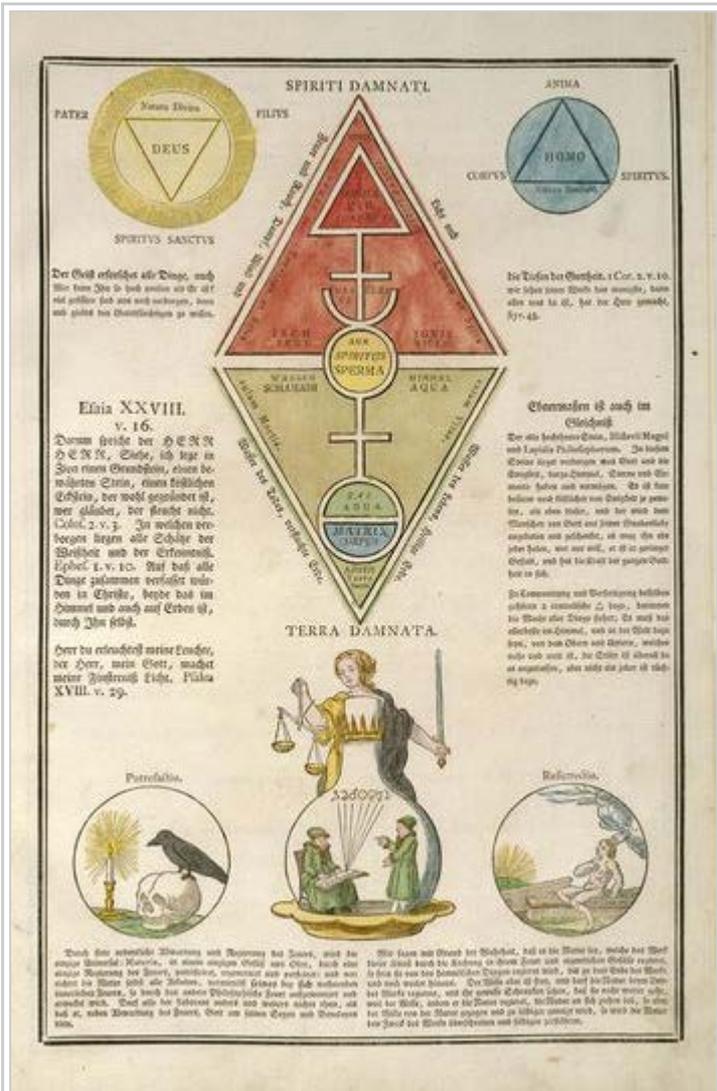
Johan Baptista van Helmont (1577-1644)
and Franciscus Mercurius van Helmont
(1614-1699)

Die Alchemie der Zukunft - der Labortisch muss zum Altar werden

"Die Erde wird von der Wissenschaft mechanisch, physisch, chemisch beschrieben. Doch jetzt stehen wir vor einer Umkehrung auf diesem Gebiete. Eine Anschauung wird heraufkommen, die die Erde nicht mehr aus lauter mineralischen Kräften, sondern aus Pflanzenkräften, das heißt ätherischen Kräften ableiten wird. Die Pflanze hat ihre Wurzeln nach dem Mittelpunkt der Erde gerichtet, ihr oberer Teil steht in einem Verhältnis zur Sonne. Das sind die Kräfte, die die Erde machen zu dem, was sie ist. Die Schwerkraft ist nur sekundär. Die Pflanzen sind vor den Mineralien da, ebenso wie die Steinkohle früher Pflanze war. Das wird man in kurzem entdecken. Die Pflanzen geben dem Erdplaneten die Gestalt und geben dann noch die Substanz ab, aus der der mineralische Boden entsteht. Die Wachstumskraft des Pflanzenreichs wird der Mensch in sich aufnehmen, dann befreit er sich von den Kräften, die ihn jetzt daran hindern, den Christus zu schauen. Geisteswissenschaft soll dazu mitarbeiten. Das ist aber unmöglich solange die Menschen meinen, daß das Aufsteigen des Physischen zum Ätherischen nichts mit dem Innern des Menschen zu tun hat. Im Laboratorium ist es gleichgültig, ob man ein moralisch

hochstehender oder tiefstehender Mensch ist. Nicht aber ist das der Fall, wenn man es mit Ätherkräften zu tun hat. Die moralische Veranlagung geht dann in das Produkt über. Daher wäre es für den heutigen Menschen noch nicht möglich, diese Fähigkeit zu entwickeln, wenn er so bleibt wie er ist. Der Laboratoriumstisch muß erst zum Altar werden. Das wird schon bald kommen. Diejenigen, die werden sagen können: «Nicht ich, sondern der Christus in mir», werden die Pflanzenkräfte kombinieren können, so wie man es heute mit den mineralischen Kräften versteht. Es werden Menschen dazu kommen, den Christus zu schauen in seiner Äthergestalt; sie werden die ätherische Erde schauen, aus der die Pflanzenwelt entsprossen ist. Derjenige, der diese Wissenschaft im höchsten Maße besitzen wird, wird der Maitreya-Buddha sein, der in ungefähr 3000 Jahren kommen wird. Gelingt das nicht, dann würde die Erde in Materialismus versinken und die Menschheit müßte von neuem anfangen, entweder – nach einer großen Katastrophe – auf der Erde selber oder auf einem nächsten Planeten." (Lit.: GA 118, S 90f)

Die Alchemie der Rosenkreuzer

Aus **Die geheimen Figuren der Rosenkreuzer:**

Der edle hochtheure Stein, Misterii Magni und Lapidis Philosophorum. In diesem Steine lieget verborgen was Gott und die Ewigkeit, darzu Himmel, Sterne und Elemente haben und vermögen. Es ist kein besserer noch köstlicher von Ewigkeit je gewesen, als eben dieser, und der wird dem Menschen von Gott aus seiner Gnadenliebe angeboten und geschenkt, es mag ihn ein jeder holen, wer nur will, er ist in geringer Gestalt, und hat die Kraft der ganzen Gottheit in sich.

"Der mittelalterliche Rosenkreuzer studierte die Naturvorgänge, die er als die Erdvorgänge der Natur ansah. So unterschied er zum Beispiel drei verschiedene Naturvorgänge, die er als die drei großen Prozesse der Natur ansah.

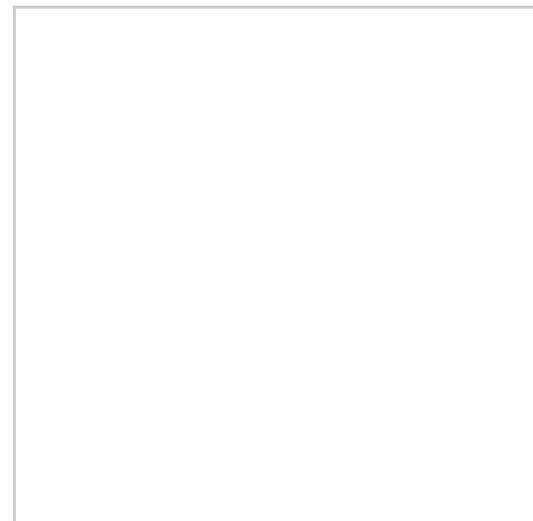
Als der erste wichtige Prozeß ist folgender anzuführen: Die Salzbildung. Alles, was in der Natur aus einer Auflösung als fester Stoff sich niederschlägt, sich setzen, herausfallen kann, nannte der mittelalterliche Rosenkreuzer: Salz. Wenn aber der mittelalterliche Rosenkreuzer diese Salzbildung sah, war seine Vorstellung davon ganz verschieden von der des heutigen Menschen. Denn der Anblick eines solchen Prozesses mußte wie ein Gebet wirken in der Seele desjenigen Menschen, der ihn betrachtete, wenn er ihn als verstanden empfinden wollte. Der mittelalterliche Rosenkreuzer suchte sich deshalb klar zu machen, was in seiner eigenen Seele vorgehen mußte, wenn in ihr diese Salzbildung auch vorgehen sollte. Er dachte: Die menschliche Natur vernichtet sich fortwährend durch die Triebe und Leidenschaften. Unser Leben wäre eine fortwährende Zersetzung, ein Fäulnisprozeß, wenn wir uns nur den Begierden und Leidenschaften hingeben würden. Und wenn der Mensch sich wirklich schützen will gegen diesen Fäulnisprozeß, so muß er sich fortwährend hingeben reinen, nach dem Geistigen hintendierenden Gedanken. Es handelte sich um die Höherentwicklung seiner Gedanken. Der mittelalterliche Rosenkreuzer wußte, daß, wenn er in einer Inkarnation seine Leidenschaften nicht bekämpfte, er in die nächste Inkarnation mit Krankheitsanlagen hineingeboren werden würde, daß er aber, wenn er seine Leidenschaften läuterte, in die nächste Inkarnation mit gesunden Anlagen eintreten würde. Der Prozeß der Überwindung der zur Verwesung führenden Kräfte durch Spiritualität, das ist mikrokosmische Salzbildung. So können wir begreifen, wie ein solcher Naturvorgang für den mittelalterlichen Rosenkreuzer zum frömmsten Gebet werden konnte. Bei der Betrachtung der Salzbildung sagten sich die mittelalterlichen Rosenkreuzer mit dem Gefühl der reinsten Frömmigkeit: Hier haben göttlich-geistige Kräfte seit Tausenden von Jahren ebenso

gewirkt, wie in mir reine Gedanken wirken. Ich bete an hinter der Maja der Natur die Gedanken der Götter, der göttlich-geistigen Wesenheiten. - Das wußte der mittelalterliche Rosenkreuzer und er sagte sich: Wenn ich mich durch die Natur anregen lasse, solche Empfindungen zu hegen, so mache ich mich selber dem Makrokosmos ähnlich. Betrachte ich diesen Prozeß nur äußerlich, so scheidet mich von dem Gotte, so falle ich vom Makrokosmos ab. - So empfand der mittelalterliche Theosoph oder Rosenkreuzer.

Ein anderes Erlebnis war der Prozeß der Auflösung: ein anderer Naturprozeß, der ebenfalls den mittelalterlichen Rosenkreuzer zum Gebet führen konnte. Alles dasjenige, was etwas anderes auflösen kann, nannte der mittelalterliche Rosenkreuzer: Quecksilber oder Merkur. Nun trat wieder für den mittelalterlichen Rosenkreuzer die Frage auf: Was ist die entsprechende Eigenschaft in der menschlichen Seele? Welche Seeleneigenschaft wirkt so, wie in der Natur draußen Quecksilber oder Merkur? Der mittelalterliche Rosenkreuzer wußte, daß das, was diesem Merkur in der Seele entspricht, alle Formen der Liebe in der Seele bedeutet. Er unterschied niedere und höhere Auflösungsprozesse, wie es niedere und höhere Liebeformen gibt. Und so wurde der Anblick des Auflösungsprozesses wieder zu einem frommen Gebete, und der mittelalterliche Theosoph sagte sich: Es hat die Liebe des Gottes draußen Jahrtausende lang so gewirkt, wie in meinem Innern die Liebe wirkt.

Der dritte wichtige Naturprozeß war für den mittelalterlichen Theosophen die Verbrennung, das, was eintritt, wenn ein äußerer Stoff in Flammen sich verzehrt. Und wiederum suchte der mittelalterliche Rosenkreuzer den inneren Vorgang, der dieser Verbrennung entspricht. Er sah diesen inneren Seelenvorgang in der inbrünstigen Hingabe an die Gottheit. Und er nannte alles, was in der Flamme aufgehen kann, Schwefel oder Sulphur. Er sah in den Entwicklungsstadien der Erde den Prozeß einer allmählichen Läuterung, ähnlich einem Verbrennungsprozeß oder Schwefelprozeß. So wie er wußte, daß einmal die Erde durch das Feuer gereinigt wird, so sah er in der inbrünstigen Hingabe an die Gottheit auch einen Verbrennungsprozeß. In den Erdenprozessen sah er die Arbeit der Götter, die zu noch höheren Göttern aufschauen. Und so durchdrungen von großer Frömmigkeit und tief religiösen Gefühlen sagte er sich beim Anblick des Verbrennungsprozesses: Jetzt opfern Götter den höheren Göttern. - Und wenn dann der mittelalterliche Theosoph selbst in seinem Laboratorium den Verbrennungsprozeß hervorbrachte, dann empfand er: Ich tue, was die Götter tun, wenn sie sich höheren Göttern opfern. - Sich selber hielt er nur dann für würdig, zu einem solchen Verbrennungsprozeß in seinem Laboratorium zu schreiten, wenn er sich von solcher Opfergesinnung durchdrungen fühlte, wenn er selber in sich fühlte den Wunsch, sich opfernd den Göttern hinzugeben. Die Macht der Flamme erfüllte den mittelalterlichen Theosophen mit großen, tiefreligiösen Gefühlen, und er sagte sich: Wenn ich draußen im Makrokosmos die Flamme sehe, so sehe ich die Gedanken, die Liebe, die Opfergesinnung der Götter. Der mittelalterliche Rosenkreuzer nahm selber in seinem Laboratorium diese Prozesse vor, und dann ergab sich der Experimentierende der Betrachtung dieser Bildungen von Salz, der Auflösungen und der Verbrennungen, bei denen er sich stets tief religiösen Empfindungen hingab, und er fühlte den Zusammenhang mit allen Kräften im Makrokosmos. Diese Seelenvorgänge riefen bei ihm hervor: erstens Göttergedanken, zweitens Götterliebe, drittens Götteropferdienst. Und dann entdeckte dieser mittelalterliche Rosenkreuzer, daß, wenn er einen Salzbildungsprozeß vornahm, in ihm selber solche reinen, läuternden Gedanken aufstiegen. Bei einem Auflösungsprozeß fühlte er sich angeregt zur Liebe, wurde er von der göttlichen Liebe durchdrungen, im Verbrennungsprozeß fühlte er sich entfacht zum Opferdienst, dazu gedrängt, sich auf dem Altar der Welt zu opfern.

Das war, was der Experimentierende erlebte. Und wenn man selbst als Hellseher einem solchen Experiment beigewohnt hätte, so hätte man eine Veränderung der Aura des betreffenden Menschen, der das Experiment ausführte, wahrgenommen. Die Aura, die vor dem Experiment sehr gemischt war, die vielleicht erfüllt gewesen war von Begierden, Trieben, denen sich der Betreffende hingegeben hatte, wurde durch das Experiment einfarbiger. Zuerst, bei dem Experiment der Salzbildung: kupfern - reine Gottesgedanken -, dann, bei dem Experiment der Auflösung: silbern - Götterliebe -, und endlich goldglänzend - Götteropferliebe oder Götteropferdienst - bei der Verbrennung. Und die Alchimisten sagten dann, sie hätten aus der Aura das subjektive Kupfer, das subjektive Silber und das subjektive Gold gemacht. Und die Folge davon war, daß derjenige, der so etwas durchgemacht hatte, der ein solches Experiment wirklich innerlich

Heinrich Khunrath (1560-1605)

erlebte, von göttlicher Liebe ganz durchdrungen wurde. Also ein von Reinheit, Liebe und Opferwillen durchdrungener Mensch kam dabei heraus, und durch diesen Opferdienst bereiteten die mittelalterlichen Theosophen ein gewisses Hellsehen vor. So konnte der mittelalterliche Theosoph hineinschauen in die Art, wie hinter der Maja geistige Wesen die Dinge entstehen und wieder vergehen ließen. Und dadurch sah er dann auch ein, welche Bestrebungskräfte in der Seele in uns fördernd sind und welche nicht. Er lernte unsere eigenen Entstehungs- und Verwesungskräfte kennen. Der mittelalterliche Theosoph *Heinrich Khunrath* nannte, in einem Augenblick der Aufklärung, diesen Prozeß das Gesetz der Entstehung und Verwesung.

Aus dem Naturanblick wurde dem mittelalterlichen Theosophen das Gesetz der Aufwärtsentwicklung und des Abstiegs klar. Die Wissenschaft, die er sich dadurch aneignete, drückte er in gewissen Zeichen, in imaginativen Bildern und Figuren aus. Es war eine Art imaginativer Erkenntnis. Was gestern charakterisiert worden ist als «Die geheimen Figuren der Rosenkreuzer», ist ein Resultat von dem eben Besprochenen.

So arbeiteten die besten Alchimisten vom vierzehnten bis ins achtzehnte und noch bis an den Anfang des neunzehnten Jahrhunderts. Über diese wirklich moralische, ethische, intellektuelle Arbeit ist nichts gedruckt worden. Was über Alchimie gedruckt ist, handelt nur von rein äußeren Experimenten, ist nur von denen geschrieben, welche die Alchimie als Selbstzweck betrieben. Der falsche Alchimist ging darauf aus, Stoffe zu formen. Er sah in den Experimenten bei der Verbrennung der Stoffe nur den Gewinn des materiellen Ergebnisses. Der rechte Alchimist aber gab auf den Stoff, den er zuletzt erhielt, gar nichts. Es kam ihm nur auf die inneren Seelenerlebnisse während der Stoffformung an, auf die Gedanken, die in ihm waren, die Erlebnisse, die er in sich hatte. Daher war es ein strenges Gesetz, daß der mittelalterliche Theosoph, welcher bei den Experimenten Gold und Silber erzeugte, nie einen Gewinn für sich daraus machen durfte. Er durfte die produzierten Metalle nur verschenken. Der heutige Mensch hat nicht mehr die richtige Vorstellung von diesen Experimenten. Er hat keine Ahnung von dem, was der Experimentierende erleben konnte. Der mittelalterliche Theosoph konnte ganze Seelendramen in seinem Laboratorium erleben, zum Beispiel wenn das Antimon gewonnen wurde, sahen die Experimentierenden sehr bedeutendes Moralische in diesen Prozessen." (Lit.: GA 130, S 72ff)

Bedeutende Alchemisten

Alchemisten des alten Ägypten, sowie der Griechischen und Römischen Antike

- Hermes Trismegistos (Siphaos, 1996 v. Chr. ,legendär)
- Ostanos (vor 500 v. Chr.)
- Xamolxides (ca. 550 v. Chr)
- Empedokles (ca. 490 - 430 v. Chr)
- Demokrit (ca. 470 - 380 v. Chr)
- Maria die Alchemistin (ca. 1. - 3. Jh.)
- Zosimos aus Panopolis (ca. 350 - ca. 420)

Chinesische Alchemisten

In China haben sich innerhalb daoistischer Strömungen solche der Inneren Wandlung Neidan und solche der äußeren Wandlung Waidan herausgebildet, die in ihren Anfängen allerdings noch nicht geschieden waren. Das mit dem Prinzip des Dao verknüpfte Streben nach Unsterblichkeit - allerdings eigentlich im Sinne der Vollendung und Einswerdung im Dao - wurde ganzheitlich auf Körper und Geist bezogen, sodass es auch einige Alchemisten innerhalb der chinesischen Geschichte gab, die ersuchten Metalle zu veredeln, dabei nebenbei das Schießpulver entdeckten und nach einem Elixier [dan] suchten, das irdische Unsterblichkeit ermögliche. Dies war aber als Ergänzung zu den inneren Arbeiten Qigong, Meditation, Fasten etc. gedacht.

Die ersten Spezialisten in den Künsten der Unsterblichkeit waren die Fangshi, die als einsiedlerische Weise in den Bergen lebten, schamanistische Praktiken anboten, von Kaisern und Adligen besucht und gelegentlich unterstützt wurden.

Aus dieser Tradition kommt Wei Boyang, Autor des ältesten chinesischen alchemistischen Traktats *Thouyi cantong qi* ("Über das Vereinigen der Entsprechungen"), der gemäß der Legende während des 2. Jh. u.Z gelebt haben soll. Ihm wird folgender Mythos nachgesagt: Nachdem der Hund an einem Experiment das rechte Elixier betreffend tot umfiel, sprach der Meister: "Ich habe den Weg der Welt, meine Familie und Freunde aufgegeben, um in den Bergen zu leben. Es wäre schamvoll, zurückzugehen, ohne das Dao der heiligen Unsterblichen gefunden zu haben. Durch dieses Elixier zu sterben kann nicht schlechter sein, als ohne es zu leben. So muss ich es dann zu mir nehmen." Auch er schluckte das Elixier und fiel auf der Stelle tot um. Nachdem die enttäuschten Schüler gegangen waren, erwachten Hund und Meister und schwebten zum Himmel empor, um Unsterbliche zu werden.

Ein anderer war Ge Hong (284-364 u.Z.). Sein Hauptwerk heißt *Baopuzi* ("Er, der den unbehauenen Klotz umarmt" oder "Der Meister, der die Schlichtheit umfaßt"). Die Shangqing-Schule nahm später einige seiner Techniken auf.

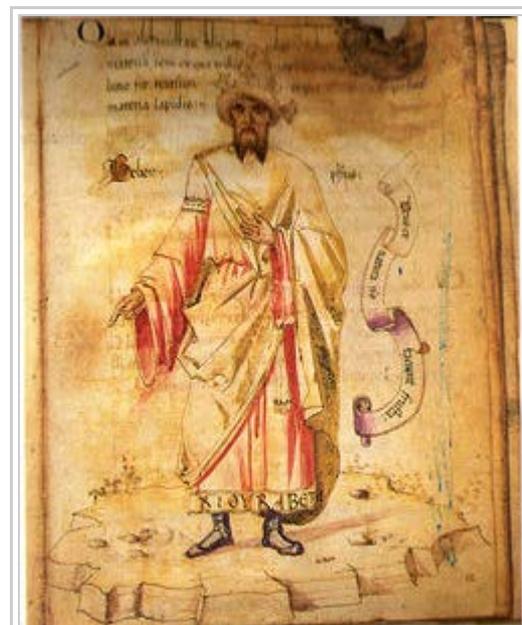
Lü Dongbin, einer der Acht Unsterblichen, soll einer der ersten gewesen sein, der sich ausschließlich der Inneren Alchemie zuwandte. Sein Schüler war Liu Haichan; von diesem soll Zhang Boduan (987-1082 u.Z.) sein Wissen erhalten haben. Er schrieb das *Wuzhen pian* ("Über das Begreifen der Wirklichkeit"), welches die Ausdrucksweise der äußeren Alchemie auf die inneren Wandlungen überträgt. Ziel sei die Erschaffung des shengtai ("geistiger Embryo" der Unsterblichkeit). Es begründeten sich nach seinem Tod viele Schulen des Neidan. Seine Schüler begründeten etwa den südlichen Zweig der "Schule der Vollkommenen Wirklichkeit" (wörtlich: Der Weg der Verwirklichung der Wahrheit).

Alchemisten des Islamischen Kulturkreises

- Kalid ben Jazichi (7. - 8. Jh.)
- Kalid ben Jesid (702? - ?)
- Geber (ca. 721 - 815), *Vater der Chemie*
- Rhazes (ca. 860 - ca. 930)
- Avicenna (980 - 1037)
- Kalid Rachaibibi (ca. 11. Jh.)
- Muhyi-d-Din Ibn Arabi (1165 - 1240)
- Abdul-Qasim al Iraqi (13. Jh.)

Abendländische Alchemisten

- Artephius (12. Jahrhundert)
- Albertus Magnus (um 1200 - 1280)
- Arnaldus de Villanova (um 1235 - 1311)
- Nikolaus Flamel (1330 - ca. 1413)
- Bernhardus Trevisanus (1406 - 1490)
- George Ripley (um 1415 - 1490)
- Berthold der Schwarze (lebte im 14. Jahrhundert)
- Basilius Valentinus (Lebensdaten unbekannt)

Der oft als "Vater der Chemie" genannte Alchemist Dschābir ibn Hayyān (lat.

Johann Georg Faust (ca. 1480 - 1540)

- Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486-1535)
- Paracelsus (1493-1541)
- John Dee (1527 - 1608)
- Graf Wolfgang II. von Hohenlohe-Langenburg (1546–1610)
- Edward Kelley (1555 - 1595)
- Andreas Libavius (1555–1616)
- Melchior Cibinensis (16. Jahrhundert)
- Barbara von Pfalz-Zweibrücken-Neuburg (1559 - 1618)
- Heinrich Khunrath (1560 - 1605)
- Johann Thölde (um 1565 - ca. 1614) - Herausgeber der Schriften des Basilius Valentinus
- Johann Hartmann (1568 - 1631)
- Michael Maier (1569 - 1622)
- Arthur Dee (1579–1651)
- Johan Baptista van Helmont (1579–1644)
- Setonius (16./17. Jahrhundert)
- Heinrich Wagnereck (1614–1684)
- Christoph Fahrner (1616–1688)
- Elias Ashmole (1617 - 1692)
- George Starkey (1628–1665)
- Hennig Brand (1630–1692)
- Johann Joachim Becher (1635-1682)
- Christian Wilhelm von Krohne (1636-1686)
- Isaac Newton (1642-1727)
- Otto Arnold Paykull (1662 - 1707)
- Johann Conrad Creiling (1673–1752)
- Johann Friedrich Böttger (1682 - 1719)
- Graf von Saint-Germain (1696 - 1784)
- Laskaris (17./18. Jahrhundert)
- Irenäus Philaletha (18. Jahrhundert)
- Sehfeld (18. Jahrhundert)
- Giacomo Girolamo Casanova (1725 - 1798)
- Alessandro Cagliostro (1743 - 1795)
- Friedrich Wilhelm Ludwig von Preußen (1794–1863)
- Carl-Friedrich Zimpel (1801–1879)
- Alexander von Bernus (1880 - 1965)
- Franz Tausend (1884–1942)
- Fulcanelli (19./20. Jahrhundert)
- Friedor Müller (1899–1934)
- Albert Riedel (1911–1984)

Geber), nach einem Portrait aus dem 15. Jh (Codici Ashburnhamiani 1166, Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence)

Die „alchemistischen Figuren“ des Nikolaus Flamel

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bewußtsein Leben Form*, GA 89 (2001)
2. Rudolf Steiner: *Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt*, GA 118 (1984)
3. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995)
4. Rudolf Steiner: *Mysteriengestaltungen*, GA 232 (1998)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Quellen

- Johann Agricola: *Chymische Medicin: ein Compendium der Bereitung und Anwendung alchemistischer Heilmittel* (Originaltitel: *Commentariorum, notarum, observationum & animadversionum in Johannis Poppii Chymische Medicin*), Nach der Erstausgabe Leipzig, Schürer und Götze, 1638/39 herausgegeben, eingeleitet und mit einer biographischen Skizze versehen von Oliver Humberg, Elberfeld 2000 ISBN 3-9802788-5-9

Ältere Ausgaben in Neuauflage

- Hermann Beck: *Alchymie. Vom Geheimnis der Stoffeswelt.*, Rudolf Geering Verlag, Goetheanum Dornach 1987
- Alexander von Bernus: *Alchymie und Heilkunst* 5. Auflage Dornach 1994 ISBN 3-7235-0757-3 (1. Auflage von 1936)
- Gottlieb Latz: *Die Alchemie, das ist die Lehre von den grossen Geheim-Mitteln der Alchemisten und den Speculationen, welche man an sie Knüpfte: Ein Buch, welches zunächst für Aerzte geschrieben [ist, zugleich aber auch jedem gebildeten Denker geboten wird]*, 1. Auflage Bonn 1869, 2. Auflage Köln 2003 (Nachdruck) ISBN 3898363422
- Karl Christoph Schmieder: *Die Geschichte der Alchemie*, Marix Verlag, Wiesbaden 2005, ISBN 3-86539-003-X

Moderne Forschungsliteratur

- Helmut Gebelein: *Alchemie*, 2. Auflage München 1996 ISBN 3-424-01062-6
- Helmut Gebelein: *Alchemie*, (=Diederichs kompakt), Kreuzlingen, München 2004 ISBN 3-7205-2501-5
- Bernhard Dietrich Haage: *Alchemie im Mittelalter: Ideen und Bilder - von Zosimos bis Paracelsus*, Düsseldorf, Zürich 2000 ISBN 3-7608-1222-8
- Claus Priesner, Karin Figala (Hgg.): *Alchemie: Lexikon einer hermetischen Wissenschaft*, München 1998 ISBN 3-406-44106-8
- Alexander Roob: *Das hermetische Museum. Alchemie & Mystik*, Köln 1996 ISBN 3-8228-8803-6
- Daniel Hornfisher: *Löwe und Phönix*, ISBN 3-5910-8432-8
- Johannes Helmond: *Die entschleierte Alchemie*, ISBN 3-8768-3044-3
- C.G. Jung: *Psychologie und Alchemie*, Gesammelte Werke, Bd. 12, ISBN 3-530-40712-7
- C.G. Jung: *Mysterium Coniunctionis*, Gesammelte Werke, Bd. 14, 3 Bde., ISBN 3-530-40714-3 (Bd. 3 von Marie-Louise von Franz, ISBN 3-530-40799-2)
- C.G. Jung: *Studien über alchemistische Vorstellungen*, Gesammelte Werke, Bd. 13, ISBN 3-530-40713-5
- Gabriele Quinque: *Splendor Solis - Das Purpurbad Seele, 22 Pforten der initiatischen Alchemie*, Esoterische Interpretation einer alten Bilderhandschrift, ISBN 3-935937-26-1
- Wegener, Franz: *Der Alchemist Franz Tausend. Alchemie und Nationalsozialismus*, Gladbeck 2006, ISBN 3931300188

Weblinks

 Commons: Alchemie - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- <http://www.lexhist.ch/externe/protect/textes/d/D8251.html> Seriöser Lexikonartikel
- Eidolons Alchemie (<http://www.hermetik.ch/eidolon/>) - umfangreiche Alchemie-Seite inklusive Lexikon mit mehr als 1400 Stichworten
- <http://www.alchemywebsite.com/>
- <http://www.fk-alchemie.de/>
- Die Kunst des Destillierens (<http://www.lichtdernatur.de/dest/dest.html>)
- Link zur Seite des Instituts für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene (IGPP) (<http://www.igpp.de>)
- Der Individuationsprozess in der Alchemie und in der Freimaurerei (<http://arkanum.com/alchemie/>) - Eine Studie unter Zuhilfnahme der Psychologie von C.G. Jung sowie der freimaurerischen Symbolik.
- Originaltexte zur Alchemie (http://www.odysseetheater.com/ftp/index0.php?dirname=/home/odysseet/public_html/ftp/bibliothek/Alchemie) - in deutscher und teilweise englischer Übersetzung
- Alchemy Electronic Dictionary (<http://www.alchemylab.com/dictionary.htm>) - kleines Alchemie-Lexikon in

englischer Sprache

- Karl Christoph Schmieder: *Geschichte der Alchemie* (1832) (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/bibliothek/alchemy/Schmieder_Geschichte_der_Alchemie.pdf) - Faksimile (27 MB)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Alchemie (<http://de.wikipedia.org/wiki/Alchemie>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alchemie&action=history>) verfügbar.

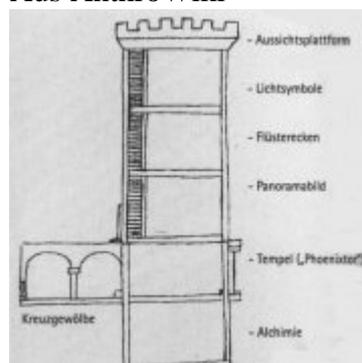
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Alchemie&oldid=36664>“

Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 21:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 30.122-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Alchemistenturm.jpg

Aus AnthroWiki

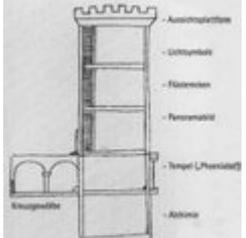
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Alchemistenturm.jpg (177 × 180 Pixel, Dateigröße: 7 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alchemistenturm im Park von Schloss Louisenlund

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:43, 5. Jul. 2005		177 × 180 (7 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Alchemistenturm im Park von Schloss Louisenlund

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Graf von Saint-Germain

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Alchemistenturm.jpg&oldid=2408>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juli 2005 um 08:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 700-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aleister Crowley

Aus AnthroWiki

Aleister Crowley (* 12. Oktober 1875 in Leamington Spa, England; † 1. Dezember 1947 in Hastings, England; eigentlich *Edward Alexander Crowley*), war ein Okkultist, Kabbalist, Magier, Mystiker, Poet, Künstler, Künstler-Manager und Sozialkritiker. Er gilt als Begründer des modernen Satanismus.

In seinen jungen Jahren war er ein sehr erfahrener und begeisterter Bergsteiger, der an einigen Expeditionen teilnahm. Später führte er ein höchst wechselhaftes Leben an vielen Orten der Welt. Er war Mitglied im *Hermetic Order of the Golden Dawn* (Hermetischer Orden der Goldenen Dämmerung) und leitete später den *Ordo Templi Orientis*. Er begründete das philosophisch-religiöse System von Thelema nach seinem Buch *Liber AL vel Legis* (Buch des Gesetzes).

"Im 20. Jahrhundert entwickelten sich satanistische Bewegungen, die sich in der Regel auf den Engländer Aleister Crowley (1875 - 1947) beziehen. Aleister Crowley gilt als Begründer des Neosatanismus. "A. Crowley, Sohn eines Braumeisters und Plymoth-Bruders (eine puritanische Sekte) verbrachte sein Leben damit, von Gipfel zu Gipfel zu stürmen und magische Rituale zu zelebrieren. Er war der Ansicht, dass er von einer anderen Welt, mehr als ein Gott, als ein Mensch, ein Übermensch sei.

Parallel zur Vielfalt seiner früheren Existenzen verlief eine einzige kontinuierliche Existenz, nämlich die als Meister einer höheren Ebene." Seine Mutter hasste er, fühlte sich von ihr physisch abgestoßen. Er bezeichnete sie als eine hirnlose Bigotte, als engstirnigsten, unmenschlichsten Typos. Crowley betätigte sich zunächst als Dichter, hier befasst er sich bereits mit sexueller Perversion (wie z.B. Sodomie, die widernatürliche Unzucht mit Tieren). Weiter zeigt sich bereits zu dieser Zeit sein Hang zu jener Sexualmagie, die das Kernstück von Crowley's Praxis werden sollte. In jungen Jahren wird Crowley Mitglied im Golden Dawn, einem esoterischen Orden, und befasst sich dort intensiv mit Magie und Drogen. Er ist fest entschlossen, die Droge zu finden, deren Gebrauch "die Tore öffnen wird zur Welt hinter dem Schleier der Dinge". Er begann Eigen- und Fremdexperimente mit Opium, Kokain und Haschisch. Obwohl er' exzessiv seinen sexuellen Neigungen nachging, hielt er von Frauen wenig. "Am besten sollten sie zur Hintertür angeliefert werden, wie die Frühstücksmilch." Crowley war eine in jeder erdenklichen Weise exzentrische Persönlichkeit; wechselte häufig sein Pseudonym; kannte keine Hemmungen; warf sich in jedes Abenteuer; kannte keine Angst, wahnsinnig zu werden; brauchte zur Anregung schreckliche Erlebnisse; versuchte, sich mit allen Mitteln zu stimulieren, war unersättlich; war sich seiner physischen Existenz kaum bewusst; hatte keine Achtung vor seinem oder eines anderen Körper. Leute, die Promiskuität aus Furcht vor Geschlechtskrankheiten ablehnten, begegnete er mit tiefster Verachtung, behauptete fanatisch, dass Syphilis die Grundlage der Genialität sei... In seinen mittleren Jahren beschrieb er selbst seine damalige Persönlichkeit: "Ich bin dir die Hure, gekrönt mit Gift und Gold, in bunte Gewänder gehüllt, mit Schande befleckt und Blut beschmiert, denn nur aus Geilheit habe ich mich allen hingegeben, denen nach mir gelüftet. Meine Stuprationen (Schänder, Vergewaltiger) habe ich vertausendfacht mit Verführung, Korruption und Erpressung. Mein Fleisch überließ ich der Fäulnis, mein Blut dem Gift, meine Nerven den Qualen der Hölle, meine Gedanken den Hexen. So trug ich Verderbtheit ins Erdenrund". 1904 kam er in Ägypten mit seinem "Schutzgeist" Aiwass (eine außerirdische Intelligenz) in Kontakt, der sich Minister des Herrn des Schweigens nannte und ihm an drei Tagen zur Mittagszeit im Zuge eines magischen Rituals das Buch des Gesetzes, "Liber AL vel Legis" (AL) genannt, diktierte. Somit hatte er sich eine Religion geschaffen, Thelema war entstanden. Grundgesetz des neuen Zeitalters wurde: Tu, was du willst, das sei das ganze Gesetz (AL 1/40). Die Grundlehre dieses Gesetzes mit dem "ideologischen Leitsatz des Neo-Satanismus wird in einem von Crowley zusammengestellten Gedicht, das auch als sog. Crowley-Charta bezeichnet wird, deutlich:

"Es gibt keinen Gott außer dem Menschen. 1. Der Mensch hat das Recht, nach seinem eigenen Gesetz zu leben: zu leben, wie er will, zu arbeiten, wie er will, zu spielen, wie er will, zu ruhen, wie er will, zu sterben, wann und wie er will. 2. Der Mensch hat das Recht, zu essen, was er will, zu trinken, was er will, zu wohnen, wo er will, zu reisen auf

Aleister Crowley, 1906

dem Antlitz der Erde, wie er will. 3. Der Mensch hat das Recht, zu denken, was er will, zu sagen, was er will, zu schreiben, was er will, zu zeichnen, malen, schnitzen, ätzen, gestalten und bauen, wie er will, sich zu bekleiden, wie er will. 4. Der Mensch hat das Recht, zu lieben wie er will: 'Auch erfüllet euch nach Willen in Liebe, wie ihr wollt, wann, wo und mit wem ihr wollt!' (AL, 1. 5 1.) 5. Der Mensch hat das Recht, all diejenigen zu töten, die ihm diese Rechte zu nehmen suchen. 'Die Sklaven sollen dienen.' (AL, II, 58.) 'Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen.' (AL, 1, 57.)

Nach Hack sind Crowley's Ideen als eine Mischung aus neugnostischem Geheimwissen, altägyptischen Traditionselementen und indischem Geistesgut anzusehen. Letztlich ist der Mensch Gott dieser Welt und seinem Willen als einzigem Gesetz unterworfen. Das alte christliche Zeitalter mit seiner, nach Auffassung Crowley's lebensverneinenden und weltfeindlichen, Religion sollte im neuen Zeitalter, dem "Äon des Horus", das 1904 mit der "Offenbarung" des Liber Al vel Legis beginnt, überwunden werden. Die wahren Freien, die Initiierten (d.h. Eingeweihten, Erleuchteten) sind die Vorkämpfer zur Befreiung der Welt aus den bisherigen Beschränkungen und Bindungen. In einem neuen Sittengesetz sollten die überkommenen Gesetze und Moralvorstellungen, die das Fortschreiten der Menschheit zu einer vollkommeneren Bewusstseinsstufe verhindern, aufgehoben werden. Crowley, der sich selbst als "das Große Tier" (the Beast 666) bezeichnete (nach Offenbarung 13, 18), leitete den "Ordo Templi Orientis" (O.T.O.) und praktizierte seine von ihm entworfenen sexualmagischen Riten mit blutrünstigen Tieropfern und allen überhaupt nur vorstellbaren Scheußlichkeiten in seiner Abtei Thelema auf Sizilien (1920 - 1923). Die "Thelemiten" hatten verschiedene Übungen zu durchlaufen. Jeder war verpflichtet, das magical record (Tagebuch) zu führen, das dem "Tier" zur Begutachtung vorgelegt werden musste. Außenkontakte" waren bis auf ein Minimum reduziert. Zeitungslesern war verboten. Immer wenn einer der Neophyten (= Schüler) das Wort ICH gebrauchte, musste er sich mit einem Rasiermesser in den Arm schneiden. Über seine Anhänger übte Crowley eine grausame und totale Herrschaft aus. Wenn es seinem Willen entsprach, verurteilte er sie auf magische Weise zum Tode. Das Leben in der Abtei auf Sizilien glich einem endlosen Hexensabbat, und Neuankömmlinge erhielten als Willkommensgruß die Hostien des Crowleyanismus; sie waren aus "Ziegenscheiße", wie ein Gast bemerkte. Geschlechtsflüssigkeiten erhielten sakrale Funktion (Die Praktik entstammt dem linkshändigen Tantrismus), und Crowley setzte als sogenanntes Ekeltraining den Verzehr von Exkrementen ein. Crowley: Durch diese Rituale soll sich der Magier die hintergründigen Energien des Kosmos unterwerfen und so seinen Willen immer schrankenloser verwirklichen können. Darüber hinaus sollen ihm die Riten zur Erfahrung seiner eigenen Göttlichkeit verhelfen ... " (Neosatanismus des Aleister Crowley. In: Cammans H.-M., Okkultismus - zwischen Suche und Sucht. Recklingshausen 1990. S.136ff)

Michael Eggert bemerkt zu Aleister Crowley auf seiner Website www.egoisten.de z.B.:

"Crowleys Gesetz

Crowley verbrauchte bereits jetzt große Mengen Drogen. Er meinte, er habe den Teufel beschworen, der ihm erschien und ihm den Auftrag gab: "Zertrete die Verdammten und Schwachen". Das sei das Gesetz der Starken. Bei dieser Gelegenheit enthüllte Luzifer Crowley –wie dieser meinte- auch das Gesetz des Tu-was-du-willst. Dieses meint nämlich: "Mich" – nämlich Luzifer - "zu ehren, sollst du Wein und fremde Drogen nehmen (..) Sei stark, Mensch, und voller Lust ! Genieße alles Sinnliche und Wollüstige". Das "Zertreten" derer, die im Wege stehen und ein Leben jenseits jeglicher Sozialität sei die beste Voraussetzung, dem luziferischen Geist ein guter Schüler zu sein. Das Tu - was- du- willst ist daher das Credo des schwarzmagischen Schülers.Diese Erlebnisse und Empfehlungen wünschte Crowley nun in Schottland in die Tat umzusetzen. Er zog sich aber zunächst zurück, um das Erlebte in Gedichtform zu packen. 1905 ging Crowley eine neuerliche Expedition im Himalaja an. Sie scheiterte schon deshalb, weil er die eingeborenen Träger dazu zwingen wollte, barfuss bergzusteigen. Außerdem zerstritt er sich mit allen anderen Teilnehmern. Vier Expeditionsmitglieder kamen in einer Lawine um. Crowley erlangte in diesen Kreisen durch seine kaltschnäuzige Weigerung, ihnen zu Hilfe zu kommen, eine gewisse Berühmtheit. Er würde nie wieder Menschen finden, die sich mit ihm auf eine solche Unternehmung eingelassen hätten. Seine alpinen Ambitionen waren damit begraben.Tanzgirlnummern und andere ScheißeMit 30 saß er gescheitert im Himalaja, wo ihn seine dauernden Niederlagen wurmten. Er langweilte sich und äußerte, er wünsche "Blasphemie, Mord, Vergewaltigung, Revolution, irgend etwas". Er tröstete sich im Beisein seiner Frau mit bisexuellen Spielen und Prostituierten. In Kalkutta behauptete er, einen zweifachen Mord oder Totschlag gegenüber Räufern ausgeführt zu haben. Wahrscheinlich hat er auch hier wieder einmal mystifiziert und im Sinne der magischen Stimulation übertrieben. Die Behörden ermittelten jedenfalls – Crowley floh, mit seiner Frau, die inzwischen ein Kind bekommen hatte, nach China. Er verließ seine Familie und reiste nach New York. Seine Tochter starb in seiner Abwesenheit, was ihn unberührt ließ. Nach ihrer

Rückkehr nach England gebar Rose eine zweite Tochter. Einige Gönner begannen von Crowley abzurücken, weil sie im Umgang mit ihm bemängelten, er meine, er sei "der Allmächtige Gott und ich ein Stück Scheiße". Aber Crowley sah gut aus, war auf schicke Weise gewissenlos und exzentrisch und gründete neue Orden. An frischen Jüngern war kein Mangel. Neben seinen magischen Ritualen fand er großen Zulauf durch seine Einführung des Gruppensex. Die Erlebnisse der Jünger steigerte er durch ständigen Einsatz von Drogen. Während seine Frau als Alkoholikerin dahinzuvegetieren begann und 1909 dauerhaft in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde, experimentierte Crowley erstmalig mit Heroin. Dies war die Droge, die ihm, wie er meinte, den spirituellen Durchbruch brachte. Mit einer neuen Muse, die ihm als magisches Medium diente, reiste Crowley als Popstar durch ganz Europa, von Hotel zu Hotel. Sein skandalöser Ruf eilte ihm voran und verschaffte ihm ein großes Publikum. Sein Medium und Geliebte Mary befahl ihm in einer Seance, nun endlich das Lehrbuch der Magie zu schreiben. Das nahm er sich vor. 1913 agierte er aber auch als Impresario, unter anderem für eine Tournee der "Ragged Ragtime Girls" in Moskau. Wie immer war das von ihm geplante Unternehmen ein organisatorisches Desaster. Er lernte aber eine sadomasochistisch veranlagte neue Geliebte, eine junge Ungarin, kennen und tröstete sich mit ihr über das erneute Scheitern."

- <http://www.egoisten.de/anthroposophie/hexerei/crowley/crowley.html>

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aleister_Crowley&oldid=19256“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Oktober 2006 um 10:32 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.432-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aleister Crowley 2.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Aleister_Crowley_2.png (350 × 525 Pixel, Dateigröße: 89 KB, MIME-Typ: image/png)

Aleister Crowley, 1906

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:29, 4. Okt. 2006		350 × 525 (89 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Aleister Crowley, 1906

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Aleister Crowley

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aleister_Crowley_2.png&oldid=19224“

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2006 um 10:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 305-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aleph (Hebräisch)

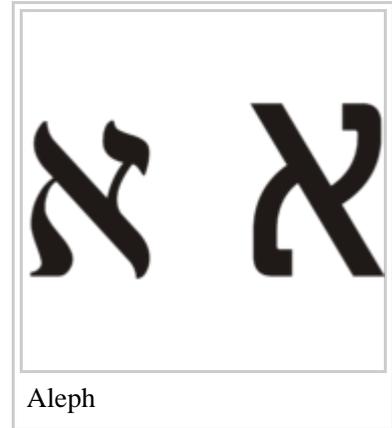
Aus AnthroWiki

Aleph (hebr. אָלֶף) ist der erste Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 1.

Der Lautwert des Buchstaben ist in IPA-Notation [ʔ]. Es handelt sich dabei um den im Deutschen zwar vorhandenen, aber nicht geschriebenen Knacklaut (Glottisschlag).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Bedeutung
- 3 Beispiele
- 4 Verwendung in der Mathematik
- 5 Zeichenkodierung
- 6 Literatur

Geschichte

Das Aleph ist der erste Buchstabe des phönizischen und des hebräischen Alphabets, und entspricht dem Alif der arabischen Schrift. Er steht für einen Konsonanten, den die Griechen, als sie das phönizische Alphabet an ihre Sprache anpassten, als Zeichen für den Vokal Alpha umdeuteten, woraus dann das lateinische A entstand. Der Name des Buchstabens leitet sich von der stilisierten Darstellung eines Stierkopfes (hebräisch *alef*: „Rind“) mit zwei Hörnern her (phönizisch: א).

Im Verlauf der Schriftentwicklung wurde der Buchstabe gedreht und seine Form veränderte sich. Der Name wurde beibehalten.

Bedeutung

Aleph ist nach Rudolf Steiner *"der Mensch, der seinen Atem empfindet"* und zugleich nach kabbalistischer Deutung eine der drei Mütter des hebräischen Alphabets, die für die Welt der alten Sonne steht, die sich unter der Regentschaft des Christus entwickelte. Aleph steht auch für das Luft-Element in das sich die Sprache, das lebendige Wort, in Formen einschreibt. Von den drei grundlegenden Wesensgliedern Leib, Seele und Geist entspricht ihm die Seele, und von den drei Seelenkräften das Fühlen.

Im Sohar heißt es:

„Und die Gestalt des Alef hat drei Seiten, als Anfang des oberen Geheimnisses, des Urmenschen. Denn es hat das Alef zwei Arme und den Körper in der Mitte und alles ist nur ein Geheimnis. Es ist das Geheimnis der Einung im Alef, und darum dient es als Zahl der Einheit.“

– SOHAR, S 296

Aleph bezeichnet den **elften Pfad** der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Kether und Chochmah verbindet, und wird auch die *funkelnde oder feurige Intelligenz* genannt.

Beispiele

- אדם Adam „Mensch“ verwandt mit אדמה adamah: „Erde“
- אברהם Abraham: „Vater der Menge“
- כיתה א' kita alef: erste (Schul-)Klasse
- מאלף עד תו me-alef ad tau: von A bis Z (wörtlich: Von Alef bis Tau; ähnlich: Das A und O)
- אונן Onan: biblischer Vorname
- אופיר Ophir: geografischer Name
- אוריאל Uriel: männlicher Vorname: „Mein Licht ist Gott“

Verwendung in der Mathematik

In der Mengenlehre wird das Aleph-Symbol für die Kardinalzahlen unendlicher Mengen gebraucht. Insbesondere wird die Mächtigkeit der natürlichen Zahlen mit \aleph_0 bezeichnet.

Zeichenkodierung

Unicode Codepoint	U+05D0
Unicode-Name	HEBREW LETTER ALEF
HTML	א / ℵ / ℵ
ISO 8859-8	0xe0

Literatur

1. Ernst Müller (Hrsg. und Übersetzer): *Der Sohar - Das heilige Buch der Kabbala*, Heinrich Hugendubel Verlag, Kreuzlingen/München 2005

Das hebräische Alphabet

Aleph א · Beth ב · Gimel ג · Daleth ד · He ה · Waw ו · Zajin ז · Chet ח · Tet ט · Jod י · Kaph כ · Lamed ל · Mem מ · Nun נ · Samech ס · Ajin ע · Pe פ · Tzade צ · Koph ק · Resch ר · Sin ש · Taw ת

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Aleph (Hebräisch) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Aleph_\(Hebr%C3%A4isch\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Aleph_(Hebr%C3%A4isch))) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren ([http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleph_\(Hebr%C3%A4isch\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleph_(Hebr%C3%A4isch)&action=history)) verfügbar.

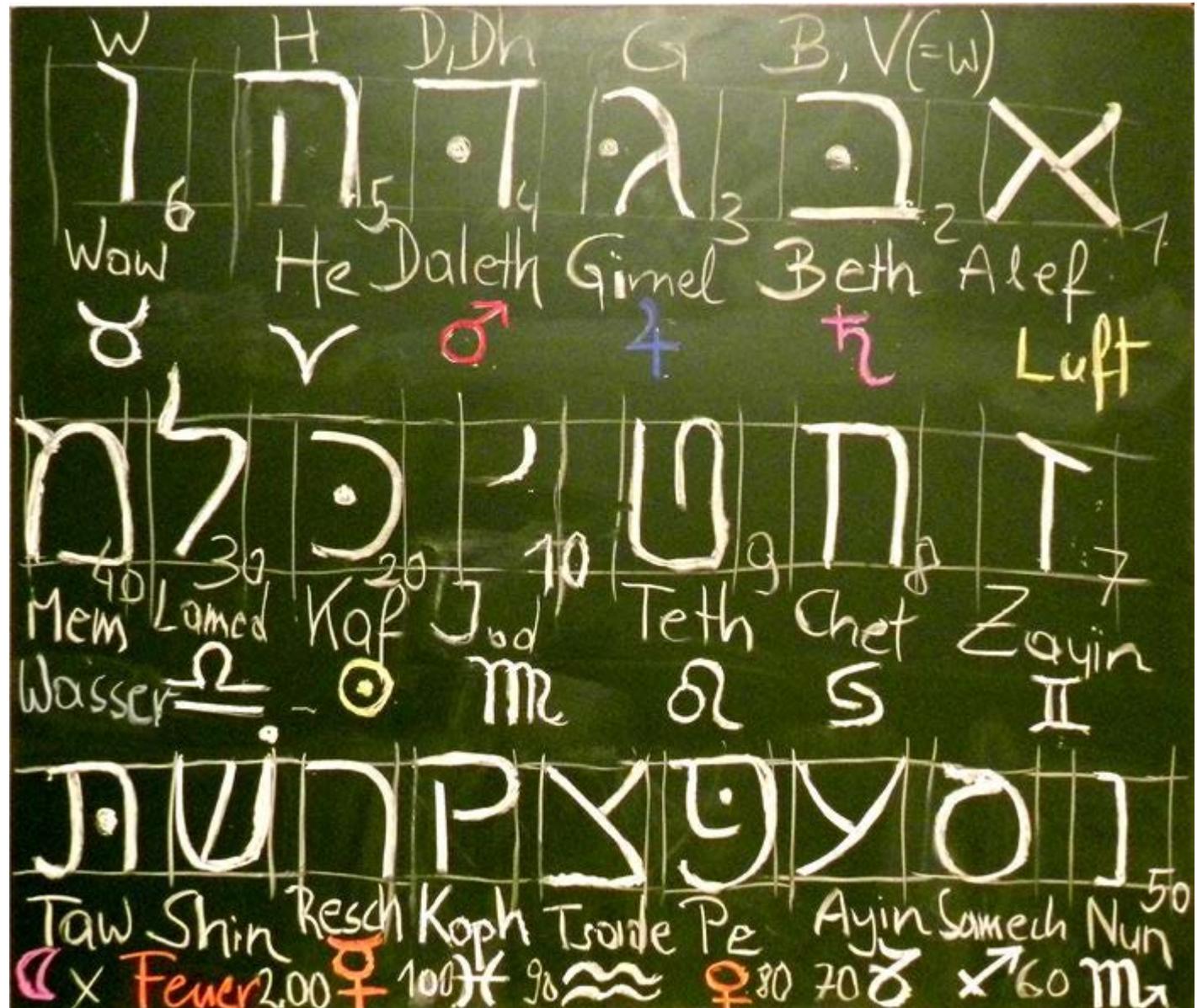
Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Aleph_\(Hebr%C3%A4isch\)&oldid=44577](http://anthrowiki.at/index.php?title=Aleph_(Hebr%C3%A4isch)&oldid=44577)“

Kategorie: Hebräisches Schriftzeichen

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2011 um 11:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.007-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Alephbeth.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 699 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (3.225 × 2.767 Pixel, Dateigröße: 5,83 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Hebräisches Alphabet

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:42, 1. Feb. 2012		3.225 × 2.767 (5,83 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Hebräisches Alphabet

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Hebräisches Alphabet

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	15:31, 1. Feb. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	15:31, 1. Feb. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	17
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	17

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Alephbeth.jpg&oldid=45283>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Februar 2012 um 15:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 158-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aletheia

Aus AnthroWiki

Aletheia (gr. ἀλήθεια – *Wahrheit*, aus α privativum und λῆθος, P.P.P. von λανθάνω, *verbergen*, bedeutet also wörtlich: das *Unverborgene*) ist in der griechischen Mythologie die *Göttin der Wahrheit*, ein Tochter des Kronos oder Zeus und entspricht der römischen → Veritas. Sie trägt ein weißes Gewand ist die Mutter der Tugend und Gerechtigkeit.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Aletheia&oldid=24989>“

Kategorien: Mythologie | Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2008 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 685-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alexa Kriele

Aus AnthroWiki

Alexa Kriele geb. 1961 als Alexa Michalsen, entstammt einer süddeutschen Arztfamilie. Sie studierte Philosophie und Psychologie, dann arbeitete sie in der Erwachsenenbildung und im Journalismus. Seit 1994 legt sie den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf das Dolmetschen der Engel.

Sie ist eine überregional durch diverse TV-Sendungen bekannt gewordene so genannte "Engeldolmetscherin", Buchautorin, und Anbieterin von diversen Esoterik- und Psychomarktangeboten und lebt mit ihrem Ehemann Martin Kriele in Österreich.

Werke von Kriele beschäftigen sich mit Engelkontakten, Naturgeistern, Elfen und Kobolden und erschienen bei diversen bekannten Verlagshäusern.

Die "tief religiöse" Christin Alexa Kriele behauptet, mit Engeln kommunizieren zu können und dabei Kontakte zu einem Jenseits herstellen zu können. Nach Krieles Glauben sähen Engel *menschengemäß aus* aus und hätten keine Flügel und sprächen auch nicht Deutsch. Menschen würden mir einer angelischen Grundausstattung an Engeln geboren, d.h. Schutz- und Führungselengel kümmern sich permanent um die Menschen. *Das ist übrigens ein ziemlich harter Job für Engel* meinte Kriele in einer Sendung der ARD über dortige anwesende Engel.[1]

Den naheliegenden Verdacht eines Wahns oder akustischer Halluzinationen im Sinne eines Positivsymptoms einer psychiatrischen Erkrankung (Stichwort Mediumistische Psychose) schließt Alexa Kriele von vorn herein aus: *Ich höre keine Stimmen*. Die kontaktierten Engel seien dabei laut Kriele an der göttlichen Trinität orientiert: Vater/Mutter, Sohn und Heiliger Geist. Die genannten Engel berichteten ihr über "Gegebenheiten des Himmels" und die "menschliche Lebenswelt" und würden sinnvolle Antworten auf "Sinnfragen" geben können. Hauptengel ist der Friedensengel Elion, der dem christlichen Gottvater zugeordnet wird. Laut Elion seien reinigende Krisen notwendig, als heilige Maßnahme und Ausdruck eines Prozesses der Reinigung und Neuwerdung. Hüten müsse man sich vor dunklen Mächten, so Elion. Diese seien es, die Krisen vermeiden wollten und den Menschen so böswillig die Chance auf inneres Wachstum, auf Bewusstwerdung und Lichtwerden nehmen wollten. Engel Luminatron sei hingegen der Engel, dem Kriele bei Sterbeprozessen begegne.

Für ratsuchende Menschen will sie Channelings von Engeln während zu bezahlender so genannter "Engelstunden" "dolmetschen" können. So könne sie beispielsweise durch ihre Kontakte für 180 Euro die Stunde mitteilen, wie es den verstorbenen Verwandten von Kunden im Jenseits geht. *Ich schließe die Augen, dann sehe ich mehr [...] Ich ziehe mich innerlich zurück und beobachte und höre zu, was der Engel vermittelt. Und das fasse ich in Worte*. Kriele beginnt ihre Engelssitzungen mit Gebeten.

Ihre Werke konnte Kriele ungehindert im öffentlich-rechtlichen und von den Zuschauern bezahlten Fernsehen bei Alfred Biolek und Kerner (ZDF) bewerben, während ihre eigenen Vorträge und Auftritte in Buchläden in der Vergangenheit zahlungspflichtig waren.[2]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Kurzbiographie
- 2 Heilversprechen
- 3 Esoterikangebote
- 4 Unternehmensberatung durch Engelstunden
- 5 Martin Kriele
- 6 Zitate von Alexa Kriele
- 7 Werke
- 8 Literatur
- 9 Weblinks
- 10 Quellennachweise

Kurzbiographie

Kriele studierte Philosophie und Psychologie und arbeitete als Journalistin und Management-Trainerin. Ihr Interesse für Esoterik wurde in den 1990er Jahren geweckt.

Heilversprechen

Den eigenen Seminaren spricht Kriele auch eine heilende Wirkung zu und spricht von einer "Engelmedizin", die "Heilung bringe". Als Wege der Heilung werden esoterische Begriffe mit Bezug zum Breatharianismus verwendet: Atem- und Lichtatmung, eine "himmlische" Gymnastik, Heilung durch Öffnen von "Fenstern der Innenräumen", wobei die mit Innenräumen die fernöstlichen Chakren gemeint sein sollen.

Die medizinisch nicht vorgebildete Kriele verspricht Hilfe in schwierigen Lebenssituationen, Wiedergewinnung von Lebensfreude, "Beleuchtung" des Lebensweges, Klärung von Beziehungen und Lösung von Beziehungsproblemen und glaubt Hinweise zur Gewichtsreduktion geben zu können.

Alexa Kriele ist auch der abwegigen Meinung, dass sexuell missbrauchte Kinder und HIV-Infizierte nicht nur Opfer oder Betroffene einer Infektionskrankheit sind, sondern *immer auch unter Umständen in einer anderen Inkarnation Täter* seien, die nur verspätet zur Verantwortung gezogen werden.[3]

Esoterikangebote

Neben den Kriele-Seminaren und Engelstunden werden auch "Engelspiele-Koffer" angeboten. Damit sind fünf *von Engeln stammende* Spiele gemeint, die dazu geeignet seien, eine Hilfe in schwierigen Lebenssituationen zu sein, Beziehungsprobleme zu lösen oder das Körpergewicht zu reduzieren. Es handelt sich dabei um Kartenspiele und Brettspiele für 30,50 Euro.

Aufkommenden Zweifeln am Zustandekommen der Spiele-Wunderwirkungen wird begegnet, indem behaupt wird, man hätte

Datei:Engelspiel1.jpg
250px

den Engelspiel-Koffer "spielend überprüft" und *Sie funktionieren! Die Engel kennen uns eben doch am besten!*

Unternehmensberatung durch Engelstunden

Kriele veranstaltet auch Engelstunden für Unternehmer, die vor einer wichtigen Entscheidung stehen (etwa Einstellung neuer Mitarbeiter). Während der kommerziellen Engelstunden treffen dann "Engel" Personalentscheidungen, indem sie etwa auf den "kaputten Rücken" eines Kandidaten hinweisen, um ihn abgelehnt zu sehen. In einem Falle hatte ein Unternehmer tatsächlich trotz Engelbedenken eine Sekretärin eingestellt, die sich später tatsächlich als unprofitabel aufgrund eines Rückenleidens herausstellte. Kriele zu Engeln: "[...] *Ein Engel hat keine Mühe, sich zu bestimmten Werten zu bekennen, während ein Therapeut sich neutral verhalten muss [...]*"

Martin Kriele

Lektor der Werke von Alexa Kriele und Verfasser eines Vorwortes ist ihr Ehemann, der pensionierte Staatsrechtler Martin Kriele [1] (<http://www.martinkriele.info/>). Er war seit 1967 Professor für Öffentliches Recht an der Universität Köln. 1968 war er Mitbegründer der juristischen Fachzeitschrift Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) und wurde deren Herausgeber. Seit 1976 war er zusätzlich Richter am Verfassungsgerichtshof NRW. 1996 wurde er pensioniert.

Als früheres Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft, gilt er als Kritiker derjenigen, die Angebote und Anbieter des Psychomarktes kritisch beleuchten. Kriele erstellte ein Gutachten für die VPM und gilt als Gegner des Begriffs "Sekte".

Martin Kriele war auch Unterzeichner der umstrittenen "Marburger Erklärung" der "Initiative „Für Freiheit und Selbstbestimmung“". Sie gab die Erklärung mit dem Titel *Für Freiheit und Selbstbestimmung – gegen totalitäre Bestrebungen der Lesben- und Schwulenverbände* heraus. In der Erklärung sprachen sich die Unterzeichner für das "Recht" aus, Menschen mit homosexueller Orientierung eine Therapie (*Konversionstherapie*) ihrer sexuellen Neigung anzubieten.

Zitate von Alexa Kriele

- *Engel sind hervorragende Psychologen. Erstens haben sie selbst keine seelischen Probleme. Zweitens hat der Engel eine unendlich größere Geduld [...]* *Ein Engel hat keine Mühe, sich zu bestimmten Werten zu bekennen, während ein Therapeut sich neutral verhalten muss.*
- *Wir werden geboren mit einer Grundausrüstung von Engeln, von denen der Schutzengel der berühmteste ist.*

Werke

- Alexa Kriele: *Wie im Himmel so auf Erden. Einführung in die christliche Engelkunde*, Heyne TB, München 2003
- Alexa Kriele: *Von Naturgeistern lernen - die Botschaften von Elfen, Feen und anderen guten Geistern*, Hugendubel-Verlag 2005
- Alexa Kriele: *Mit den Engeln das Leben meistern*, Kailash Verlag
- Alexa Kriele: *Die Engel geben Antwort*, Hugendubel-Verlag

Literatur

- Beruf: "Engel-Dolmetscherin". Alexa Kriele und ihr "Haus der Christosophie", in: Michael N. Ebertz / Richard Faber (Hg.), *Engel unter uns*. Soziologische und theologische Miniaturen, Würzburg 2008, 59-66
- "Die Geister, die mich riefen". Die neuen Offenbarungen der "Engel-Dolmetscherin" Alexa Kriele, in: Materialdienst der EZW 5/2000, 157-164
- Pöhlmann, Matthias: *Von Engeln und Naturgeistern - Neues von der "Engel-Dolmetscherin" Alexa Kriele*, In: Materialdienst der EZW. Zeitschrift für Religions- und Weltanschauungsfragen 68 (7), 2005, S. 255-258

Weblinks

- <http://www.agpf.de/Kriele.htm>
- David Harnasch (<http://www.youtube.com/watch?v=FYInA-qKA-c>)
- <http://www.faz.net/s/Rub8A25A66CA9514B9892E0074EDE4E5AFA/Doc~E396E88AD453F43BFB588B082736CD1FB~ATpl~Ecommon~Scontent.html>
- http://www.fr-online.de/in_und_ausland/kultur_und_medien/feuilleton/2188602_-TV-Kritik-Maischberger-Mit-Engeln-in-Kontakt.html
- <http://www.welt.de/fernsehen/article5745667/Fernsehpfarrer-Fliege-mutiert-zum-Esoteriker.html>

Quellennachweise

1. ↑ Sendung "Sandra Maischberger" am 5. Januar 2010
2. ↑ <http://www.agpf.de/Kriele.htm#Vortrag>
3. ↑ Alexa Kriele, Zitat aus Sendung "Sandra Maischberger" am 5. Januar 2010

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alexa_Kriele&oldid=44168“

Kategorien: Seiten mit defekten Dateilinks | Autor | Esoteriker

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. September 2011 um 17:41 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 676-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Alexander Blok.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Alexander_Blok.jpg (253 × 413 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alexander Alexandrowitsch Blok (1880-1921)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:11, 11. Apr. 2008		253 × 413 (21 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Alexander Alexandrowitsch Blok (1880-1921)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Andrej Bely

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Alexander_Blok.jpg&oldid=27292“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2008 um 09:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 169-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alexander Nikolajewitsch Skrjabin

Aus AnthroWiki

Alexander Nikolajewitsch Skrjabin (russisch Александр Николаевич Скрябин, wiss. Transliteration *Aleksandr Nikolaevič Skrjabin*; * 25. Dezember 1871^{jul.} / 6. Januar 1872^{greg.} in Moskau; † 14. April^{jul.} / 27. April 1915^{greg.} ebenda) war ein russischer Pianist und Komponist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Quellen
- 3 Werke
- 4 Hörbeispiele
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Leben

Skrjabin entstammte dem russischen Militäradel, sein Vater war Jurist und arbeitete als kaiserlich-russischer Diplomat, seine Mutter war Konzertpianistin.

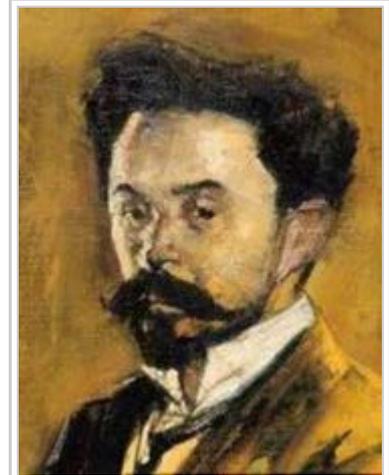
Alexander Skrjabin studierte von 1888 bis 1892 am Moskauer Konservatorium und schloss mit der "Kleinen" Goldmedaille (die "Große" erhielt sein Kommilitone Sergei Rachmaninow) seine Studien in Klavier bei Wassili Safonow und Komposition bei Anton Arenski und Sergej Tanejew ab.

Ausgedehnte Konzertreisen in Europa machten ihn bald international bekannt, er spielte bei seinen Auftritten ausschließlich eigene Kompositionen.

Skrjabins Kompositionen standen stilistisch zunächst in der Tradition Frédéric Chopins und Franz Liszts, später lernte er die Musik Richard Wagners kennen, entwickelte seine Tonsprache aber schon bald über die Chromatik von Wagners *Tristan und Isolde* hinaus. Er folgte einem harmonischen System, das nicht mehr auf Dur-Moll-tonalen Bindungen fußt, sondern auf der Verwendung eines auf Quartschichtungen basierenden Akkordes, des so genannten „mystischen Akkords“ oder auch „Prometheus-Akkords“ (letztere Benennung nach dem Orchesterwerk *Prométhée – Le Poème du Feu* op. 60). Die Musikwissenschaftlerin Zofia Lissa hat Skrjabins sogenannte Klangzentrumstechnik - eine atonale Kompositionstechnik - als Vorform der Zwölftontechnik beschrieben.

Skrjabin war Farb-Synästhesie begabt, das heißt: bestimmte Tonarten bzw. Töne waren für ihn mit speziellen Farbwahrnehmungen verknüpft (vgl. auch untenstehende Abb.). Da er aber kein absolutes Gehör besaß, stellten sich die Farbwahrnehmungen nur dann ein, wenn er einen bestimmten Ton (oder Akkord) las, schrieb oder spielte. Die Partitur seines letzten vollendeten Orchesterwerkes *Prométhée – Le Poème du Feu* sieht eine separate Stimme für ein speziell zu konstruierendes Farbenklavier vor. Zu seinen Lebzeiten waren die vorgesehenen Farbeffekte nur unvollkommen realisierbar, erst die moderne Lichttechnik der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlaubte in einzelnen Aufführungen deren adäquate Umsetzung.

Nachdem Skrjabin mit Schriften der Theosophie in Berührung gekommen war, reifte in ihm der Gedanke, ein Gesamtkunstwerk ungesehenen Ausmaßes zu schaffen, das in Indien unter einer Halbkugel mit 2.000 Mitwirkenden unter Einbeziehung sämtlicher Künste und Sinneseindrücke so lange immer wieder aufgeführt werden sollte, bis die gesamte Menschheit das so genannte *Mysterium* erlebt hätte und in kollektive Ekstase versetzt worden wäre, was, wie

Alexander Skrjabin

Skrjabin glaubte, die Menschheit auf eine höhere Bewusstseinsstufe gehoben hätte, mit ihm selbst als der messianischen Figur in ihrer Mitte. Eine Blutvergiftung wegen eines Abszesses auf der Oberlippe machte diesen hochfliegenden Plänen 1915 ein jähes Ende. Sein Spätwerk zeigt eine stilistische Entwicklung auf, die - trotz seines kurzen Lebens - eine Einreihung Skrjabins in die wichtigen Neuerer der Musik der ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts rechtfertigt.

Skrjabin war Mitglied der Theosophischen Gesellschaft Adyar in Belgien, die unter der Leitung von Jean Delville stand. [1] [2]

Skrjabin war mit Tatiana de Schloezer (1883-1922), der Schwester des Musikwissenschaftlers, Übersetzers und Skrjabinforschers Boris de Schloezer, verheiratet. Skrjabins Sohn, Julian Skrjabin (1908-1919), schlug dieselbe Laufbahn wie der Vater ein, verstarb jedoch früh; Skrjabins Schwiegersohn, Wladimir Sofronizki (1901-1961), trat dessen Nachfolge an und galt als einer der authentischsten Skrjabin-Interpreten. Skrjabins Neffe, Wjatscheslaw Michailowitsch Skrjabin (Deckname: Molotow) (1890-1986) war seit 1906 Mitglied der von Lenin geführten Bolschewiki-Partei und stieg unter Stalin zum Außenminister der Sowjetunion auf.

Quellen

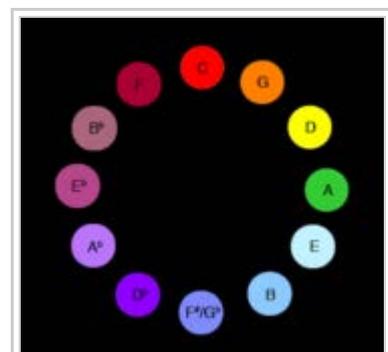
- ↑ Fashionable Occultism: The World of Russian Composer Aleksandr Scriabin: [1] (<http://www.umich.edu/~iinet/journal/vol7no3/Carlson.htm>)
- ↑ Jean Delville - Painting, Spirituality, and the Esoteric: [2] (<http://www.theosophical.org/publications/questmagazine/mayjune02/harris/index.html>)

Werke

- 3 Sinfonien
 - Sinfonie Nr. 1 in E-Dur, op. 26
 - Sinfonie Nr. 2 in c-moll, op. 29
 - Sinfonie Nr. 3 in c-moll, op. 43
- 2 Sinfonische Dichtungen
 - *Le Poème de l'Extase* op. 54
 - *Prométhée. Le Poème du Feu* op. 60, die im Hinblick auf das geplante *Mysterium* ein sogenanntes *Farbenklavier* verlangt, mit dem der gesamte Konzertsaal ausgeleuchtet werden sollte. Dieses Instrument wird in der Partitur "Luce" (ital.: Licht) genannt und ist zweistimmig notiert.
- 1 Klavierkonzert
- 10 Klaviersonaten, die zu den wichtigsten Beiträgen ihrer Gattung zählen. Die Sonaten 5-10 sind einsätzig (ab Nr. 6 in neuem harmonischen System)
- weitere Klavierwerke, meist in Miniaturform und in Zyklen zusammengefasst (siehe auch Skrjabins Klavierwerk)
 - *Préludes* (In starker Anlehnung an Chopin)
 - *Poèmes* (von Skrjabin entwickelte Gattung)
 - *Etüden* (von Chopin inspiriert)

Klavatur mit Ton - Farbe - Zuordnung nach Skrjabin

Die Tonarten und Farben nach dem Quintenzirkel angeordnet

Hörbeispiele

Im Januar 1910 nahm Skrjabin 9 eigene Werke für Welte-Mignon auf:

- Prélude Op. 11, No. 1 *

Alexander Nikolajewitsch Skrjabin: Die gesprochene Version dieses Artikels ist als Audiodatei verfügbar. **Hören Sie sich den Artikel an** (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Audio/anthrowiki/Skrjabin_op_11_1.ogg)

. Es ist möglich, dass die Audiodatei und der aktuelle Artikel nicht auf dem gleichen Stand sind.

Eine Übersicht über alle gesprochenen Artikel finden Sie **hier**

(<http://wiki.anthroposophie.net/Kategorie:Audio>) .

- Prélude Op. 11, No. 2 *

Alexander Nikolajewitsch Skrjabin: Die gesprochene Version dieses Artikels ist als Audiodatei verfügbar. **Hören Sie sich den Artikel an** (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Audio/anthrowiki/Skrjabin_op_11_2.ogg) . Es ist möglich, dass die

Audiodatei und der aktuelle Artikel nicht auf dem gleichen Stand sind. Eine Übersicht über alle gesprochenen Artikel finden Sie **hier**

(<http://wiki.anthroposophie.net/Kategorie:Audio>) .

- Mazurka Op. 40, No. 2 *

Alexander Nikolajewitsch Skrjabin: Die gesprochene Version dieses Artikels ist als Audiodatei verfügbar. **Hören Sie sich den Artikel an** (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Audio/anthrowiki/Skrjabin_op_40_2.ogg) . Es ist möglich, dass die

Audiodatei und der aktuelle Artikel nicht auf dem gleichen Stand sind. Eine Übersicht über alle gesprochenen Artikel finden Sie **hier**

(<http://wiki.anthroposophie.net/Kategorie:Audio>) .

Literatur

- Schibli, S.: *Alexander Skrjabin und seine Musik*. Piper, München/Zürich, 1983. ISBN 3-492-02759-8.

Weblinks

- Literatur von und über Alexander Nikolajewitsch Skrjabin (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118614916>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Einträge zu Alexander Nikolajewitsch Skrjabin (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=2.1/REL?PPN=310213843>) im Katalog des Deutschen Musikarchivs
- Kurzbiografie (<http://www.karadar.com/Worterbuch/skriabin.html>)
- Skrjabin-Werkverzeichnis (<http://www.russisches-musikarchiv.de/werkverzeichnisse/skrjabin-werkverzeichnis.htm>) bei russisches-musikarchiv.de
- Alexander Scriabin (<http://www.allpianoscores.com/scriabin.html>) Download kostenlose Musiknoten für Klavier

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Alexander Nikolajewitsch Skrjabin (http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Nikolajewitsch_Skrjabin) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexander_Nikolajewitsch_Skrjabin&action=history) verfügbar.

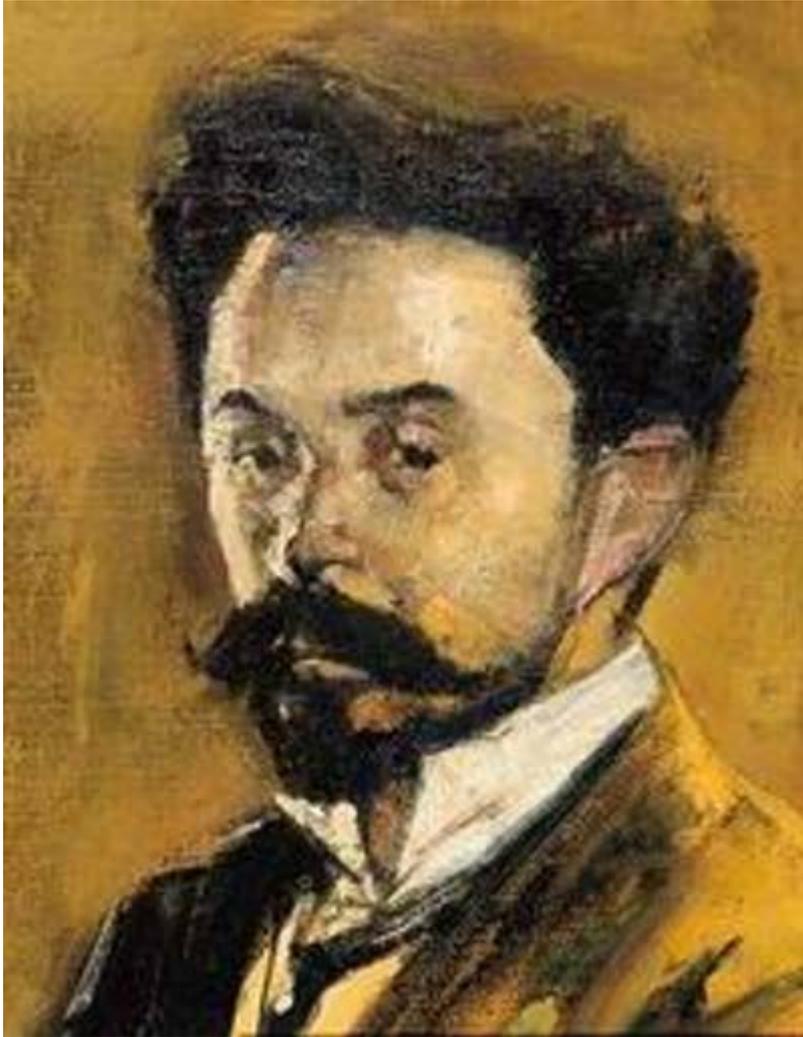
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alexander_Nikolajewitsch_Skrjabin&oldid=27174“

Kategorien: [Audio](#) | [Mann](#) | [Russischer Komponist](#) | [Komponist \(20. Jahrhundert\)](#) | [Komponist \(Romantik\)](#) | [Klassischer Pianist](#) | [Theosoph \(Theosophische Gesellschaft\)](#) | [Geboren 1872](#) | [Gestorben 1915](#) | [Biographie](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 13:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.215-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Alexander Skrjabin.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Alexander_Skrjabin.jpg (400 × 520 Pixel, Dateigröße: 126 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alexander Nikolajewitsch Skrjabin

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:03, 9. Apr. 2008		400 × 520 (126 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Alexander Nikolajewitsch Skrjabin

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alexander Nikolajewitsch Skrjabin

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Alexander_Skrjabin.jpg&oldid=27155“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 10:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 191-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alexander Strakosch

Aus AnthroWiki

Alexander Strakosch (* 23. August 1879 in Brünn, † 5. Februar 1958 in Dornach), Eisenbahningenieur und Waldorflehrer

Leben

Strakosch malte, zeichnete und plastizierte schon seit seinem 15. Lebensjahr, studierte aber Maschinenbau und kam während dessen in München mit Max Halbe und Frank Wedekind zusammen. Er wurde Ingenieur für Eisenbahn- und Wasserbau. Nicht lange nach seiner Hochzeit mit Maria Giesler, einer Schülerin Kandinskys, begegnete er 1908 in Berlin durch einen Zufall Rudolf Steiner.

Strakosch ist weltanschaulich von Ernst Haeckel geprägt, dessen System ihm die Unhaltbarkeit des Materialismus deutlich vor Augen stellte. Er wurde Berater des Johannesbauvereins und Klassenlehrer sowie Lehrer für Technologie an der Stuttgarter Waldorfschule.

Werke

- Lebenswege mit Rudolf Steiner. Erinnerungen

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alexander_Strakosch&oldid=36214“

Kategorien: [Biographie](#) | [Mann](#) | [Anthroposoph](#) | [Ingenieur](#) | [Eisenbahningenieur](#) | [Waldorflehrer](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. September 2010 um 06:08 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.136-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

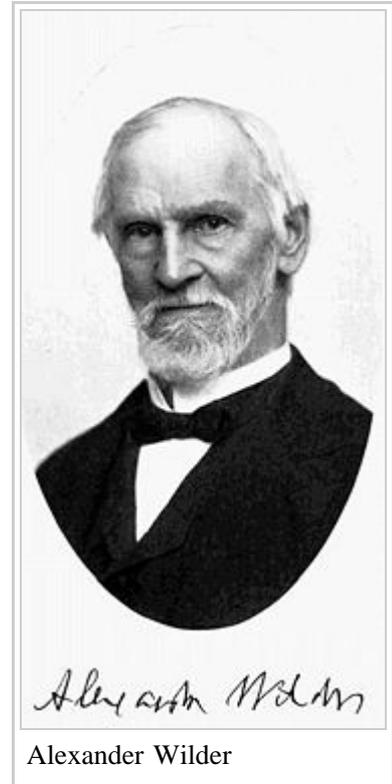
Alexander Wilder

Aus AnthroWiki

Alexander Wilder (* 14. Mai 1823 in Verona, New York; † 18. September 1908 in Newark, New Jersey) war ein US-amerikanischer Mediziner, Journalist, Autor, Rosenkreuzer und Theosoph.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
 - 1.1 Kindheit und Ausbildung
 - 1.2 Als Rosenkreuzer und Theosoph
 - 1.3 Als Journalist und Autor
- 2 Anmerkungen
- 3 Werke (Auswahl)
- 4 Weblinks

Leben und Werk

Kindheit und Ausbildung

Wilder wurde am 14. Mai 1823 in Verona im US-Bundesstaat New York als einziges Kind von *Abel Wilder* (1783-1869) und *Arsenath Smith* (1801-1835) geboren.[1] Die Eltern waren Farmer und er verbrachte seine Kindheit auf dem Bauernhof seiner Eltern. Nach dem Besuch der Grundschule arbeitete Wilder ab 1838, er war 15 Jahre alt, als Lehrer in der Dorfschule. Daneben betätigte er sich auf dem Bauernhof seiner Eltern und als Schriftsetzer. Latein, griechisch und hebräisch brachte er sich selbst bei und begann Mitte der 1840er-Jahre Medizin zu studieren. 1850 graduierte er am *Syracuse Medical College* (heute Health Science Center Syracuse) zum Doktor der Medizin (Medical Doctor, M.D.). Wilder heiratete nie.

Als Rosenkreuzer und Theosoph

Alexander Wilder war Mitglied im Rosenkreuzerorden *Fraternitas Rosæ Crucis* und trat 1876 der Theosophischen Gesellschaft bei, wo er 1878 zum Vizepräsidenten aufstieg. Mit Helena Blavatsky und Henry Steel Olcott befreundet, hatte Wilder wesentlichen Einfluss auf Blavatskys erstes größeres Werk *Isis* entschleiert. Der größte Teil der Einführung sowie der Index in *Isis* waren sein Werk, ebenso koordinierte Wilder die Herausgabe mit dem Verleger *J.W. Bouton*. Die Kapitel über Ammonius Sakkas und den Neuplatonismus in *Isis* waren sichtlich von Wilders Werk *Neo Platonism and Alchemy* (1869) beeinflusst und zehn Zitate daraus entnommen. [2], [3, Seite 477ff.]

Vor allem aber verwendete Wilder 1869 das Wort „Theosophie“ bereits in dem Sinn, den Blavatsky und Olcott ihm erst 1879 in der ersten Ausgabe der Zeitschrift *The Theosophist* gaben und der zum Teil Inspiration für die späteren Ziele der Theosophischen Gesellschaft war. [3, Seite 476, 478f.) Wilder schrieb:

„Der erste von Ammonios aufgestellte Hauptsatz war die Existenz eines uranfänglichen theosophischen Systems, dass anfangs in allen Ländern im Wesentlichen ein und dasselbe war. Alle Ausdrucksformen der alten Gottesdienste deuten hin auf eine einzige, bereits vor ihnen existente Theosophie. Der Schlüssel zu einer dieser Gottesdienstformen muss auch für alle anderen der richtige sein, sonst ist es der falsche Schlüssel. [3, Seite 478)“

Als Journalist und Autor

Anfang der 1850er-Jahre erwachte sein Interesse an Politik und er begann sich journalistisch zu engagieren. 1852 als stellvertretender Herausgeber der Tageszeitung *Syracuse Star*, 1854 als Herausgeber des *College Review* und des *New York Teacher*. Nach seinem Umzug nach New York 1857 war er Mitherausgeber der *New York Evening Post* (heute New York Post).

Zahlreiche Publikationen zu Medizin, Neuplatonismus und Okkultismus, sowohl als Autor als auch als Übersetzer. Sein 1901 erschienenes monumentales Werk *A History of Medicine* war zur damaligen Zeit eine Fundgrube an Information, ist heute jedoch überholt. Neben griechischen und hebräischen Texten übersetzte er auch Werke von Eliphas Lévi und Paracelsus.

Er war Gegner der Impfpflicht und trat für die Naturmedizin ein.

Anmerkungen

- 1. Descendants of Nicholas Wilder: <http://www.genealogy.com/users/i/s/b/Patricia-A-Isbell/FILE/0001text.txt>
- 2. Past Issues of Theosophical History: http://www.theohistory.org/description-of-issues/descript_of_issues_v6.html
- 3. Hank Troemel (Hrsg.): *Helena Petrovna Blavatsky. Isis entschleiert*. Aquamarin Verlag, Grafing 2003, ISBN 3-89427-244-9.

Werke (Auswahl)

- History of medicine. A brief outline of medical, history and sects of physicians, from the earliest historic period*. New England eclectic publishing co., New Sharon 1901.
- New platonism and alchemy, a sketch of the doctrines and principal teachers of the Eclectic or Alexandrian school; also an outline of the interior doctrines of the alchemists of the middle ages*. Wizards Bookshelf, Minneapolis 1975, ISBN 0913510181.
- The Rosicrucian Brotherhood*. Kessinger, Whitefish 2006, ISBN 1425494536.

Weblinks

- Biografie und Bild (<http://www.henriettesherbal.com/eclectic/ephemera/alkaloids-biographies.html>) (englisch, etwas nach unten scrollen)
- Biografie (<http://www.soul.org/Dowd-EdwardBrown.html>) (englisch, etwas nach unten scrollen)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Alexander Wilder (http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Wilder) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexander_Wilder&action=history) verfügbar.

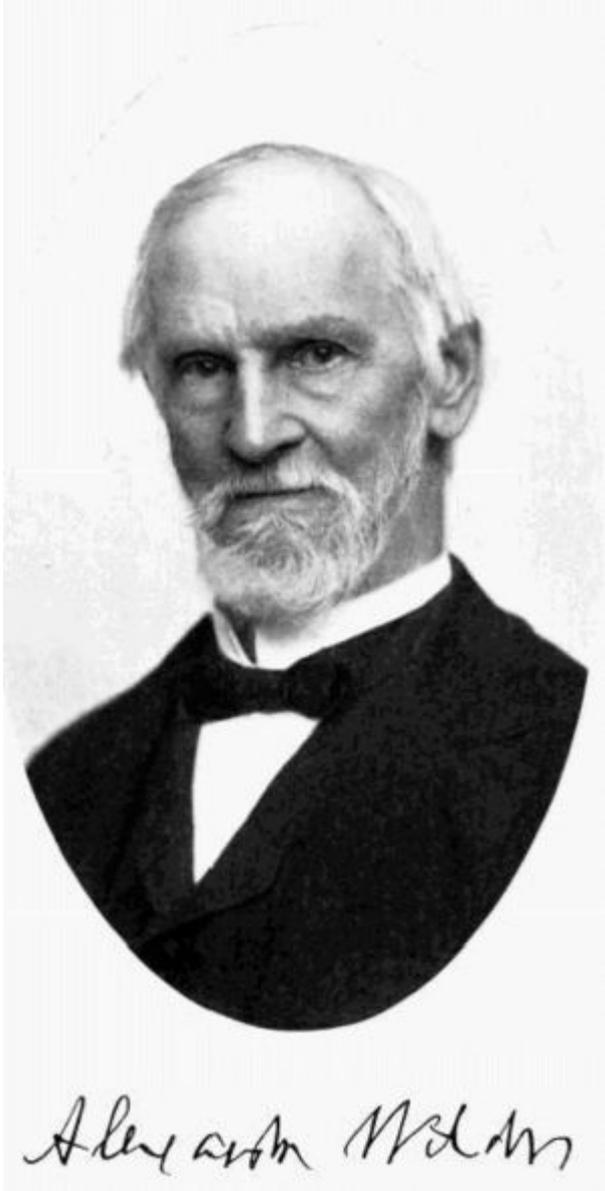
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alexander_Wilder&oldid=32503“

Kategorien: Biographie | Mediziner (19. Jahrhundert) | US-amerikanischer Journalist | Rosenkreuzer | Theosoph
| Geboren 1823 | Gestorben 1908 | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2009 um 16:33 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 600-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Alexander Wilder.001.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 300 × 598 Pixel.

Volle Auflösung (321 × 640 Pixel, Dateigröße: 31 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alexander Wilder (1823-1908)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:26, 5. Jun. 2009		321 × 640 (31 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Alexander Wilder (1823-1908)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Alexander Wilder.001.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alexander Wilder

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Alexander_Wilder.001.jpg&oldid=32501“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2009 um 16:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 71-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alexander von Bernus

Aus AnthroWiki

Alexander Oskar von Bernus, Baron (* 6. Februar 1880 in Aeschach bei Lindau † 6. März 1965 in Donaumünster), deutscher Schriftsteller und Anthroposoph

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
 - 1.1 Kindsein, Dienen und Lernen
 - 1.2 Weitere Stationen des Weges
- 2 Einschneidendes und Prägendes
- 3 Verhältnis zur Anthroposophie
- 4 Werke
- 5 Literatur
- 6 Weblinks

Alexander von Bernus

Leben

Kindsein, Dienen und Lernen

Bernus` leiblicher Vater, der bayerische Major Grashey, gab den Knaben frei zur Adoption an seinen Schwager, den Kaufmann Friedrich A. von Bernus (1838–1908). Kurz darauf zog die Familie für vier Jahre nach Manchester, um anschließend von 1884-1886 Wohnsitz in Heidelberg zu nehmen. Der 1886 erfolgende Wechsel in das Stift Neuburg begann für den Buben mit hauseigenem Unterricht. Ein achtjähriger Gymnasiumsbesuch in Heidelberg und Speyer schloss sich an, bis er von 1898-1902 als Fahnenjunker und später als Leutnant im badischen Leibdragonerregiment in Karlsruhe seinen Militärdienst absolvierte. 1902-1907 betrieb Alexander von Bernus in München ein Studium der Literaturgeschichte und Philosophie, 1912-1916 ergänzte er es durch ein Studium der Medizin und Chemie.

Weitere Stationen des Weges

Erste Gedichte veröffentlichte Bernus 1902 gemeinsam mit Stefan Zweig, 1903 folgte bei Schuster und Löffler in Berlin sein erster Gedichtband *Aus Rauch und Raum*. 1902 ging Bernus auch die erste seiner drei Ehen ein; er heiratete Adelheid von Sybel, die später, nach der Trennung, von Bernus, sehr aktiv in der Zweig- und Gruppenarbeit der Anthroposophischen Gesellschaft engagiert war.

Von 1902 bis 1907 fungierte Bernus als Herausgeber der Vierteljahresschrift *Die Freistatt*. Bei Ricarda Huch lernte Bernus 1905 Karl Wolfskehl kennen, mit dem er bis zu dessen Exil und Tod in Neuseeland eng verbunden blieb:

"Meine erste Begegnung mit Karl Wolfskehl war im Sommer 1905 bei Ricarda Huch in ihrem Landhause in Grünwald im Isartal. Wolfskehl war damals 36-jährig. Eine hohe Gestalt mit ausladenden Bewegungen, – das schöne Haupt mit den dunkeln Haaren erinnerte an den Bacchus barbatus. Sein Wissen auf allen Gebieten war erstaunlich. Viele junge werdende Menschen haben von ihm empfangen; auch ich, der damals Fünfundzwanzigjährige. Unser erstes Gespräch ging über Bücher. Wolfskehls Bibliothek, vor allem der deutschen Literatur des siebzehnten, achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts war ungemein reichhaltig; von Jahr zu Jahr mit großen bibliophilen Kenntnissen ergänzte und erweiterte er sie. Ich selbst hatte mit dem Ausbau meiner eigenen Bücherei gerade um jene Zeit begonnen und verdanke Wolfskehl, vor allem in den ersten Jahren meines Büchersammelns, mancherlei Anregungen. Bald nach dieser Begegnung bei Ricarda Huch

besuchte ich Wolfskehl in seiner Münchener Wohnung in der Leopoldstraße unweit der meinigen in der Ainmillerstraße. (...)" (Alexander von Bernus: Meine Begegnung mit Karl Wolfskehl. In: Die Wandlung. Eine Monatsschrift. 3. Jg. 1948. S.416)

Alexander von Bernus in späteren Jahren

Von 1907 bis 1912 unterhielt Bernus ein eigenes kleines Theater, die *Schwabinger Schattenspiele*.

1908 erbt von Bernus das Stift Neuburg, wo er große Teile seiner Kindheit verbrachte. Die von ihm 1907 in München gegründeten "Schwabinger Schattenspiele" wurden nach dem Umzug ins Stift Neuburg dort noch zwei Jahre weiterbetrieben.

In diesen Jahren begann Alexander von Bernus mit ersten alchemistischen Versuchen. Im Herbst 1910 begegnete er in München Rudolf Steiner. Die Begegnung war von beiderseitiger Sympathie geprägt, und um 1911 trat von Bernus in die Theosophische Gesellschaft ein. Von Bernus achtete und bewunderte Steiner rückhaltlos, stand aber später den Anthroposophen und der Anthroposophischen Gesellschaft äußerst kritisch gegenüber.

1912 verunglückte sein Sohn Alwar im Stift beim Spiel.

1916-1920 gab Bernus die philosophisch-anthroposophische Zeitschrift *Das Reich* heraus, die eine Brücke zwischen der Anthroposophie und den literarisch-künstlerischen Zeitströmungen schaffen sollte. Rudolf Steiner, der Bernus` Initiative nachdrücklich begrüßte, schrieb den Eröffnungsaufsatz mit dem Titel „Die Erkenntnis vom Zustand zwischen dem Tode und einer neuen Geburt“.

Bernus heiratete 1914 Imogen von Glasenapp. Nach dem Ersten Weltkrieg erfolgte 1921 die Gründung des alchymistisch-spagyrischen Laboratoriums "Soluna" auf Stift Neuburg. Am 1. September 1926 gab er das Stift an die Benediktiner zurück. Bereits 1921 hat er das Schloss Donaumünster erworben, das er bis 1943 in den Sommermonaten bewohnte. Nachdem seine beiden Häuser in Stuttgart (Wohnung und Labor) 1943 beim ersten Bombenangriff auf die Stadt vollkommen zerstört worden waren, zog er sich mit Isa von Bernus (<http://www.isa-bernus.de>), mit der er seit 1930 verheiratet war, nach Donaumünster zurück. In der Ehe mit Isa hatte er endlich die ersehnte Erfüllung gefunden.

1954 trat er dem PEN-Club und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung bei.

Da Bernus in England aufgewachsen war, übertrug er viel englische Lyrik ins Deutsche, sein eigenes lyrisches Gesamtwerk umfasst etwa 1000 Gedichte. Desweiteren schuf er Versspiele und auch Kurzprosa. Seine Lebenserinnerungen "Wachsen am Wunder" blieben unvollendet.

Einschneidendes und Prägendes

Bernus entdeckte als Gymnasiast die Romantiker, die ihn stark inspirierten. Die wichtigsten ihrer Werke waren für ihn Brentanos „Godwi oder Das steinerne Bild der Mutter“, Arnims „Isabella von Ägypten“, Arnims und Brentanos „Des Knaben Wunderhorn“ und v.a. Eichendorffs „Dichter und ihre Gesellen“.

Besonders liebte er die Sommer bei der Großmutter, da diese in ihm die Liebe zur Natur immer größer werden ließ.

Bedeutend war für ihn in erster Linie aber, als Sechzehnjähriger mitzubekommen, dass sein Onkel Grashey und seine Tante Johanna seine wirklichen Eltern sind. Hierdurch erfuhr er, dass er mit Goethe verwandt ist.

Dass er schon früh in einen erlauchten literarischen Zirkel aufgenommen wurde, förderte seine Entwicklung als Dichter ebenso wie Freundschaften u.a. mit Karl Wolfskehl, Stefan Zweig, Frank Wedekind, Rainer Maria Rilke, Thomas Mann, Hermann Hesse, dem Verleger Erich Lichtenstein und Stefan George.

Der Grundstein für die meisten derartigen Kontakte wurde während Bernus` Studium in München gelegt.

Von 1908 bis 1926 besuchte ihn sein Freundeskreis regelmäßig sommers im Stift Neuburg. Er beschreibt diese Zeit als das Geschenk einer wunderbaren geistigen Geselligkeit.

Nach dem Tod seines Sohnes im Jahre 1912 widmete er sich okkulten und alchemistischen Studien.

Verhältnis zur Anthroposophie

Bernus machte durch Musik- und Literaturabende bei sich zu Haus interessierte Außenstehende mit seinem Geistesgut bekannt. Sie hat u.a. Carl Zuckmayer besucht. In seiner Zeitschrift "Das Reich" schrieben Alfred Kubin, Else Lasker-Schüler und Rudolf Steiner. Dieser war ebenfalls gerne zu Gast.

Werke

Bernus hat 450 Werke verfasst, unter ihnen Dramen, Novellen, Schattenspiele, Mysterienspiele, 20 Gedichtbände, weitere Prosatexte sowie das alchemistische Werk „Alchymie und Heilkunst“. In seinem Laboratorium entwickelte er 30 spagyrische Heilmittel aus Pflanzen, Metallen und Mineralien. Mit ihnen und seinen Forschungsergebnissen versuchte er, im 20. Jahrhundert zu beweisen, dass Alchemie mehr ist als mittelalterlicher Aberglaube.

- *Alchymie und Heilkunst*, hrsg. von Marino Lazzeroni und Irmhild Mäurer, Dornach (Verlag am Goetheanum) 1994 ISBN 3-7235-0757-3
- *Aus Welt und Überwelt*, hrsg. von Isa von Bernus und Irmhild Mäurer, Dornach (Verlag am Goetheanum) 1995 ISBN 3-7235-0899-5
- *Das Geheimnis der Adepten. Aufschlüsse über das Magisterium der Alchymie, die Bereitung der großen Arkana und den Weg zum Lapis Philosophorum*, W. Roller 2003 ISBN 3-923620-15-2
- *Das schwarze Bilderbuch*, bearbeitet u. mit einem Nachwort versehen von Monika Schlösser, Darmstadt (Agora) 1978 ISBN 3-87008-081-7
- *Die Blumen des Magiers. Nachtstücke und Phantasien*, Stuttgart 2002
- *Novellen*, Nürnberg 1980, Restbestände erhältlich über: Alexander-von-Bernus-Gesellschaft e. V., Schloss Donaumünster, 86660 Tapfheim
- *Wachsen am Wunder. Heidelberger Kindheit und Jugend*, Heidelberg (Carl Winter) 1984 ISBN 3-8253-7130-1

Literatur

- *Helmut Gebelein: Alchemie*, Kreuzlingen 2000
- *Hans Karl Nürnberg: Worte der Freundschaft für Alexander von Bernus*, 1949, Restbestände erhältlich über: Alexander-von-Bernus-Gesellschaft e. V., Schloss Donaumünster, 86660 Tapfheim

Weblinks

-
- Literatur von und über Alexander von Bernus (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118510010>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Alexander von Bernus Gesellschaft e. V. (<http://www.Bernus.de>)
- Isa von Bernus (<http://www.Isa-Bernus.de>)
- Bernus-Bibliographie auf den Seiten der Badischen Landesbibliothek (<http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/besondere-bestaende/nachlaesse/bernus.php>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Alexander von Bernus (http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Bernus) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexander_von_Bernus&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alexander_von_Bernus&oldid=25083“

Kategorien: Biographie | Mann | Alchemist | Anthroposoph

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2008 um 23:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.900-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:AlexandervonBernus.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

AlexandervonBernus.jpg (250 × 349 Pixel, Dateigröße: 18 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alexander von Bernus, Dichter und Anthroposoph. Bildrechte abgelaufen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:28, 24. Okt. 2006		250 × 349 (18 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion Beiträge)	Alexander von Bernus, Dichter und Anthroposoph. Bildrechte abgelaufen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alexander von Bernus

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:AlexandervonBernus.jpg&oldid=19725>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2006 um 13:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 262-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:AlfredMeebold.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

AlfredMeebold.jpg (457 × 600 Pixel, Dateigröße: 66 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alfred Meebold (ILLES Judit, Kunstmaler, Ungarn)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:51, 6. Mai 2005		457 × 600 (66 KB)	JJDM (Diskussion Beiträge)	Alfred Meebold (ILLES Judit, Kunstmaler)

-
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
 - Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alfred Meebold

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:AlfredMeebold.jpg&oldid=2602>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2005 um 07:55 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Alfred Bockemuehl.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Alfred_Bockemuehl.jpg (300 × 365 Pixel, Dateigröße: 55 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alfred Bockemühl

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:48, 30. Jul. 2009		300 × 365 (55 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Alfred Bockemühl

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alfred Bockemühl

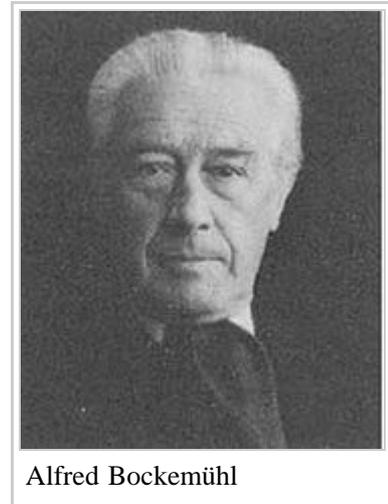
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Alfred_Bockemuehl.jpg&oldid=33303“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 22:48 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 82-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alfred Bockemühl

Aus AnthroWiki

Alfred Bockemühl (* 9. Juli 1896 in Bochum; † 5. April 1992 in Niefern-Öschelbronn) war ein deutscher Verkehrswissenschaftler, Ingenieur und Anthroposoph. Bockemühl hat fünf Söhne, dazu zählen Gundolf (Architekt) geboren 1925, Dr. Jochen (Biologe) geboren 1928, Helgo (Priester der Christengemeinschaft) geboren 1932, Johannes (Arzt) geboren 1939(?) sowie Michael (Kunstwissenschaftler) geboren 1943.

Alfred Bockemühl

Leben und Werk

Alfred Bockemühl war nach seiner Ausbildung und Tätigkeit bei verschiedenen Industrie- und Verkehrsbetrieben 22 Jahre lang in verschiedenen Positionen bei der Dresdner Straßenbahn beschäftigt. Dort entwickelte er auch, getreu seiner Überzeugung als Anthroposoph, den als „Hechtwagen“ berühmt gewordenen Großraum-Straßenbahntriebwagen, an dem runde Formen dominierten. 1945, als der Wiederaufbau der Dresdner Straßenbahn anstand, wurde er deren alleiniges Vorstandsmitglied. 1947 berief ihn die Technische Hochschule Dresden zum Honorarprofessor mit Lehrauftrag für Nahverkehrstechnik.

Ab 1950 war er als technischer Direktor bei der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) tätig und hatte den Verkehrsbetrieb durch die schwierigen Wiederaufbau- und Modernisierungsjahre nach dem Zweiten Weltkrieg zu führen. Die Entwicklung der am Hechtwagen orientierten Großraum-Prototypen GT6 und die Beschaffung von 350 Exemplaren des GT4 fiel in seine Zeit. Auch war er einer der federführenden Planer und Verfechter einer U-Straßenbahn, die später zum erfolgreichen Stuttgarter Stadtbahnsystem weiterentwickelt wurde. Alfred Bockemühl war außerdem einige Jahre Vizepräsident des Verbandes öffentlicher Verkehrsbetriebe (VÖV), und bis zuletzt dessen Ehrenmitglied. Bei den SSB fand seine Karriere ein etwas unrühmliches Ende, als sich sein Prestigeprojekt SSB GT6 als für Stuttgart „eine Nummer zu groß“ erwies und sich Betriebsabteilung und Aufsichtsrat der SSB gegen seine Empfehlung ausschließlich für den Kurzgelenktriebwagen GT4 entschieden hatten.

Am 31. Dezember 1962 ging Alfred Bockemühl in den Ruhestand, seine letzten Lebensjahre verbrachte er im Johanneshaus in Niefern-Öschelbronn bei Pforzheim. Bis zum Schluss war er als rüstiger Pensionär sowie als gefragter Verkehrsexperte Gastautor bei verschiedenen Fachpublikationen sowie der SSB-Hauszeitschrift „Über Berg und Tal“, auch war er weiterhin ständiger Ehrengast bei den Stuttgarter Straßenbahnen zu besonderen Anlässen, etwa der Einweihung neuer Stadtbahnstrecken.

Weblinks

- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=1308>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (<http://biographien.kulturimpuls.org>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Alfred Bockemühl (http://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Bockem%C3%BChl) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Bockem%C3%BChl&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alfred_Bockemühl&oldid=33306“

Kategorien: Biographie | Ingenieur | Verkehrswissenschaftler | Anthroposoph | Deutscher | Mann | Geboren 1896 | Gestorben 1992

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2009 um 22:50 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 809-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alfred Meebold

Aus AnthroWiki

Alfred Karl Meebold (* Heidenheim, a.d. Brenz, 29. September 1863; † 6. Januar 1952, Havelock North)

Botaniker, Schriftsteller, Anthroposoph

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Alfred Meebold

Leben

Alfred Meebold wurde geboren in Heidenheim an der Brenz, Württemberg. Er kam zur Abrundung seiner Ausbildung nach Lausanne und nach England. Lediglich während und eine kurze Zeit nach dem ersten Weltkrieg hat er sich der väterlichen Firma (Württembergische Cattunmanufactur) in schwerer Zeit gewidmet. Als er wieder entbehrlich schien, reiste er wieder.

Im Schwabenalter (d.h. mit 40 Jahren) kam der Schwabe zu Rudolf Steiner. Längere Zeit finden wir ihn unter den Rudolf Steiner Nachreisenden, um dessen Vorträge und Vortragszyklen hören zu können. Alfred Meebold war von umfassender gründlicher Bildung. Er war ein emsiger Schriftsteller mit Romanen und Erzählungen. Vor allem sein Buch *Indien* (1907) fand weite Beachtung. Zwei von ihm gefundene neue Pflanzengattungen vom Himalaja und aus Westaustralien tragen seinen Namen. In der Heidenheimer Zeit hat er für die Anthroposophie und die Dreigliederung in seiner Heimatstadt einen großen Menschenkreis erreicht; vor allem auch in der Arbeiterschaft bis hin nach Göppingen, Geislingen und Ulm. 75jährig verließ er die Heimat nochmals, um Freunde in Neuseeland zu besuchen. Seine Rückkehr nach Deutschland wurde durch den Kriegsausbruch unterbrochen. Sechs Jahre lebte er so auf Hawaii. Im Jahre 1946 ging er abermals nach Neuseeland. Dort beschloß der ewige Wanderer in Havelock North 1952 sein rastloses Leben. (On: www.soziale-dreigliederung.de)

Gestorben in Havelock North, Neuseeland.

Werke

- *Das Erwachen der Seele* (München, 1907, Piper)
- *Sarolta* (Berlin-Leipzig-Wien, 1908, Deutsches Haus)
- *Indien* (München, 1908, Piper)
- *Der Weg zum Geist* (München, 1917 und 1920, Piper)
- *Irrmansdorf* (Heidenheim, 1920; Basel, 1927)
- *Der botanische Wandersmann* (Ödenburg, 1920; 1931)
- *Hotel Mooswald* (Basel, 1928)
- *Zwischen Elf und Engel* (Ödenburg, 1933, Röttig-Romwalter)
- *Kurs zur Einführung in die Anthroposophie Rudolf Steiners*. 6 Vorträge in Wien, 1931. (Wien, 1936,

handschrift)

Literatur

- Maria von Nagy: *Dialog der Hemisphären. Eine kulturbiographische Skizze 1212-1952*. (Schnaitheim-Heidenheim a.d. Brenz, 1963, Verlag Theilacker)

Weblinks

- Soziale Dreigliederung: (<http://www.soziale-dreigliederung.de/m1.html>)
- Australian National Botanic Gardens: (<http://www.anbg.gov.au/biography/meebold-alfred-karl.html>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alfred_Meebold&oldid=7345“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2005 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 597-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

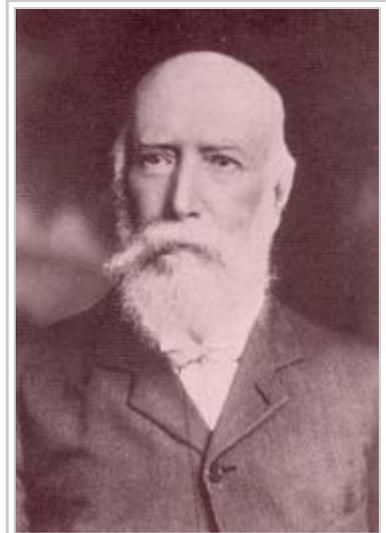
Alfred Percy Sinnett

Aus AnthroWiki

Alfred Percy Sinnett (* 18. Januar 1840; † 26. Juni 1921) war ein englischer Autor und Theosoph.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werk
 - 2.1 Englische Ausgabe
 - 2.2 Deutsche Ausgaben
 - 2.3 Literatur
 - 2.4 Briefwechsel
- 3 Weblinks

A.P. Sinnett (1840-1921)

Leben

Sinnett begann seine journalistische Karriere in Hongkong, kehrte im Jahr 1870 nach London zurück und wurde Redakteur beim *Evening Standard*. In diesem Jahr heiratete er Patience Edensor, die zwei Jahre später mit ihm auf einen prestigeträchtigen Posten nach Allahabad ging. 1875 kehrte Sinnett für drei Monate nach London zurück und kam hier mit dem Spiritismus in Kontakt, der ihn faszinierte.

Anfang Dezember 1879 besuchten die Theosophen Helena Blavatsky und Henry Steel Olcott Sinnett in Allahabad, wo dieser für die einflussreiche Zeitung *The Pioneer* arbeitete. Er war rasch angetan von den Ideen der Okkultisten und gewann schnell an Einfluß innerhalb ihrer Gesellschaft, der *Theosophischen Gesellschaft*. Sinnett war einer der einflußreichsten Engländer in Indien, die außerhalb der Regierungsbehörden tätig waren.

Zwischen 1880 und 1885 erhielten Sinnett und seine Frau Patience Briefe von den Meistern, die später als die *"The Mahatma Letters to A. P. Sinnett"* veröffentlicht wurden. Sie sind eine Sammlung von Lehren der früheren "Meister" Morya und Koot Humi. Sinnetts Bücher *The Occult World* und *Esoteric Buddhism* basieren auf diesen Briefen. Sie machten die Gesellschaft weit über die Grenzen Englands hinaus bekannt.

Sinnett war später Präsident der im Jahr 1876 gegründeten *London Lodge* der Theosophischen Gesellschaft. Er war ebenfalls Mitglied der *Société magnétique de France* und spätestens ab dem Jahr 1896 Mitglied des *Hermetic Order of the Golden Dawn*.

Werk

Englische Ausgabe

- *The Occult World*, London 1881
- *Esoteric Buddhism*, London 1883
- *Married by degrees; A play in 3 acts*, London 1911
- *In the next world: Actual narratives of personal experiences by some who have passed on*, (=Theosophical Publishing Society), London 1914
- *The spiritual Powers and the War*, London 1915

Unseen Aspects of the War; Two articles by A[lfred] P[ercy] Sinnett, London 1916

- *The Mahatma Letters to A. P. Sinnett from the Mahatmas M. & K. H.*, 2. Aufl. London 1926
- *The rationale of mesmerism*, Boston 1892
- *The early days of theosophy in Europa*, London 1922 (posthum veröffentlicht)

Deutsche Ausgaben

- *Die okkulte Welt*, Leipzig o. J. (1896)
- *Die esoterische Lehre oder Geheimbuddhismus*, Leipzig 1884
- *Das Wachstum der Seele*, Leipzig 1910

Literatur

- *Autobiography of Alfred Percy Sinnett*, (=Theosophical History Centre Publications), London 1986 ISBN 0-948753-02-1

Briefwechsel

- Helena P. Blavatsky: *The letters of H. P. Blavatsky to A. P. Sinnett and other miscellaneous letters*, London 1925

Weblinks

- The MAHATMA LETTERS to A. P. SINNETT (<http://www.theosociety.org/pasadena/mahatma/ml-hp.htm>)
Die Mahatma Briefe an A.P. Sinnett (Englisch)
- The Mahatmas and Their Letters (<http://blavatskyarchives.com/mastersportraits.htm>)
- Foto von A. P. Sinnett (<http://www.blavatskyarchives.com/hpbphotos11.htm>)
- Katalogeintrag zu den Mahatma-Briefen, die in der British Library aufbewahrt werden (<http://molcat.bl.uk/msscat/HITS0001.ASP?VPath=d!/dataload/msscat/html/29478.htm&Search=Add+45289&Highlight=F>)
- Foto eines Mahatma-Briefes mit kritischem Kommentar (<http://www.theosophie.de/theosophie/05.html>)
- Esoteric Buddhism von A.P. Sinnett (<http://www.theosophical.ca/EsotericBuddhism.htm>)
- The Occult World von A.P. Sinnett (<http://www.theosophical.ca/OccultWorld.htm>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Alfred Percy Sinnett (http://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Percy_Sinnett) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Percy_Sinnett&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alfred_Percy_Sinnett&oldid=21201“

Kategorie: Theosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Februar 2007 um 21:41 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.307-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alice Ann Bailey

Aus AnthroWiki

Alice Ann Bailey (geborene *Alice Ann La Trobe-Bateman* oder *Alice Ann Le Trobe-Bateman*, abgekürzt häufig *A.A.B.* bzw. *AAB* genannt, * 16. Juni 1880 in Manchester, England; † 15. Dezember 1949 in New York, USA) war eine englisch/US-amerikanische Theosophin, Esoterikerin und Autorin. Sie war die Gründerin der Arkanschule sowie einer Reihe weiterer damit in Zusammenhang stehender Organisationen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Werk
 - 1.1 Kindheit, Berufe, Ehe und Kinder
 - 1.2 Als Theosophin
 - 1.3 Arkanschule und Lucis Trust
 - 1.4 Als Autorin
- 2 Quellen und Fußnoten
- 3 Werke
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Leben und Werk

Kindheit, Berufe, Ehe und Kinder

Bailey wurde am 16. Juni 1880 in Manchester als ältere von zwei Töchtern von *Frederic Foster La Trobe-Bateman* und *Alice Hollinshead* (1857-1886) geboren. Der Vater war Bauingenieur, die Familie reich. Die Mutter starb 1886 und der Vater 1889, beide an Tuberkulose, und Bailey kam in die Obhut ihres Großvaters *John Frederic La Trobe-Bateman* und dessen Frau. Nach deren Tod um 1893 übernahmen ihre Tante *Dora La Trobe-Bateman* und ihr Mann *Brian Barttelot* die Vormundschaft. In der Kindheit unternahm Bailey mit den Eltern zahlreiche Reisen nach Kanada, in die Schweiz und nach Frankreich und lebte auf verschiedenen Landsitzen in Schottland und England.

Sie durchlebte eine strenge, aber behütete Kindheit; von 1892 bis 1898 erhielt sie eine klassische Erziehung durch eigens angestellte Erzieher und Hauslehrer und war anschließend bis 1900 in einem Mädchenpensionat in London. Danach wirkte sie etwa ein Jahr als Lehrerin und als Missionarin bei der Royal Army. Sie hielt in Irland und Indien Bibelvorlesungen und Andachten vor Soldaten ab, betätigte sich als Krankentrösterin und Sterbebegleiterin und organisierte Soldatenheime. Ab 1906 erlitt sie eine Reihe von Schwächeanfällen, musste mehrmals zur Erholung nach Großbritannien zurückkehren und gab 1907 diese Tätigkeit deswegen auf.

Bei ihrer Arbeit in Indien lernte sie um 1905/6 *Walter Evans* kennen, der als Soldat bei der Kavallerie diente. Als kurz darauf seine Dienstzeit bei der Armee endete, ging Evans in die USA und schloss sich der Episcopal Church an, um Priester zu werden. 1908 heirateten Bailey und Evans in *Castramont* (in Dumfries and Galloway). Daraufhin übersiedelten sie in die USA nach Cincinnati, wo Evans am *Lane Theological Seminary* sein Theologiestudium fortsetzte und nach seiner Ordination um 1910 in San Joaquin in Kalifornien wirkte. Es folgten mehrere Umzüge in immer schwieriger werdenden finanziellen Verhältnissen und die Geburt dreier Töchter. Die Ehe war zunehmend von Entfremdung geprägt, ab 1915 lebten sie getrennt und 1919 wurde die Ehe geschieden. Um überleben zu können, arbeitete Bailey in dieser Zeit in einer Konservenfabrik.

1919 lernte sie in der Theosophischen Gesellschaft *Foster Bailey* kennen und heiratete ihn Ende 1920 in New York.

Foster war ursprünglich Rechtsanwalt gewesen, nach seinem Dienst in der U.S.Army während des Ersten Weltkrieges kehrte er nicht mehr in seinen Beruf zurück, sondern widmete sich ganz der Theosophie und Freimaurerei. Diese Ehe blieb kinderlos.

Als Theosophin

Nach der Trennung von ihrem ersten Mann kam sie 1915 mit der Theosophie in Berührung und trat im selben Jahr einer Loge der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG) in Pacific Grove bei. Hier begann sie sich mit den Lehren der Theosophie zu beschäftigen, studierte Helena Blavatskys Werk *Die Geheimlehre* und Annie Besants *Studie über das Bewusstsein*. Nach kurzer Zeit hielt sie selbst theosophische Vorträge und zog Ende 1917 nach Hollywood, da sich damals im naheliegenden *Krotona* (bei Ojai) das Hauptquartier der *Amerikanischen Sektion* der Adyar-TG befand, um näheren Kontakt zur Zentrale halten zu können. Dort übernahm sie die Leitung des Kasinos, wirkte als Köchin und in der Gästebetreuung. 1918 wurde sie in die Esoterische Sektion der Adyar-TG aufgenommen und Ende 1919 Chefredakteurin der theosophischen Zeitschrift *The Messenger* (Der Bote). Zur gleichen Zeit (Ende 1919) wurde Foster Bailey Präsident der Adyar-TG für Kalifornien.[1][2]

In der Esoterischen Sektion lernte sie die damals dort herrschenden Dogmen, Macht- und Konkurrenzkämpfe und Auseinandersetzungen kennen. Wer zu jener Zeit nicht Mitglied in der Esoterischen Sektion war, konnte keine leitende Position in einer theosophischen Loge innehaben. Dadurch beherrschte die Esoterische Sektion, mit Annie Besant an der Spitze, in nahezu autokratischer Weise das Geschehen in den nur auf dem Papier weitgehend autonomen Logen. 1920 kam es zum Eklat zwischen den gemäßigten Kräften, die für mehr Autonomie eintraten, und den Mitgliedern der Esoterischen Sektion. Letztere entschieden diesen Machtkampf für sich, woraufhin eine Reihe von Mitgliedern die TG verließen. In Folge wurden noch 1920 Bailey und ihr Mann, die auf Seiten der gemäßigten gestanden hatten, ihren leitenden Posten enthoben, ebenso verlor sie ihre Beschäftigung im theosophischen Kasino. Beide blieben jedoch weiterhin Mitglieder der Adyar-TG.

Arkanschule und Lucis Trust

Ohne jeglichen Einfluss in der Adyar-TG, ohne Arbeit und damit ohne Einkommen nahm die Bailey-Familie ein Angebot von *Ernest S. Suffer* (1880-1975) an, der ihnen ein Haus in Ridgefield Park an der Ostküste anbot und Foster eine Sekretärsstelle bei der *Theosophical Association of New York* besorgte.[3] Im nahe gelegenen New York rief Bailey 1921 eine Studiengruppe zur Vertiefung in *Die Geheimlehre ins Leben*, manchmal auch als *Theosophical Association* bezeichnet.[4] Diese hatte einen guten Start und fand schnell eine größere Zahl von Zuhörern.

1922 gründete sie zusammen mit ihrem Mann die *Lucifer publishing company* (Luzifer Verlagsgesellschaft), in dieser veröffentlichte sie ihre Bücher (siehe unten). Nachdem es wegen der Namensgebung *Lucifer*, in der christlichen Tradition mit Satan gleichgesetzt, zu Problemen und Missverständnissen gekommen war, änderte sie 1924 den Namen auf *Lucis publishing company* (oder *Lucis Trust publishing company*). Später entstand daraus die Dachorganisation *Lucis Trust* für eine ganze Reihe von ihr ins Leben gerufener Gesellschaften. *Lucis* ist nur ein anderer Name für *Luzifer*, in der theosophischen Tradition mit *Lichtbringer* übersetzt, also positiv gemeint und gab weniger Anlass zur Kritik. [2]

Richard Prater, Schüler von Helena Blavatsky und Freund von William Quan Judge, besuchte 1921 Baileys Studiengruppe und war davon so angetan, dass er ihr alle Schüler einer von ihm geleiteten Geheimlehre-Gruppe zuführte. Prater übergab Bailey auch die vollständigen Lehrunterlagen der Esoterischen Sektion, welche er von Judge erhalten hatte. In diesen fand sie eine Notiz Blavatskys, die Esoterische Sektion in Arkanschule (*The Arcane School*) umzubenennen. Bailey entschloss sich daraufhin im April 1923 ihrer Studiengruppe diesen Namen zu geben. Später wurde auch die Arkanschule in den *Lucis Trust* integriert, wo sie bis heute besteht.[5]

Als Bailey im Sommer 1922 für mehrere Monate abwesend war, begann sie für den Weiterbestand der Studiengruppe wöchentliche Lehrbriefe über die Geheimlehre an die Mitglieder zu versenden, um den Studienbetrieb auch ohne ihre Anwesenheit aufrecht erhalten zu können. Diese erwiesen sich als sehr erfolgreich, daraufhin verschickte sie diese auch an den wachsenden Kreis jener Personen, welche sich aufgrund ihrer seit 1922 erschienenen Bücher ratsuchend an sie wandten. Vor allem aber integrierte sie das Material der Esoterischen Sektion, das sie ja von Richard Prater erhalten hatte, in diese Fernlehrbriefe und baute damit eine vollständige Fernlehr-Initiationsschule auf - die

Arkanschule. Die Nachfrage nach den Lehrbriefen stieg sprunghaft an, eine Reihe jener Theosophen, die 1920 nach den oben erwähnten Streitigkeiten die TG verlassen hatten, wurden nun Mitglieder der Arkanschule. Es bildeten sich auch an anderen Orten Schülergruppen die anhand ihrer Lehrbriefe studierten, die Arkanschule wuchs und der Briefversand wurde nach Anfangsschwierigkeiten professionell organisiert. Später löste sie die Schülergruppen auf und die Lehrbriefe wurden nur mehr an Einzelpersonen verschickt, die untereinander keinen Kontakt mehr hatten. Im April 1922 riefen Bailey und ihr Mann auch die Zeitschrift *The Beacon* (Die Leuchte/Der Leitstern) ins Leben, die bis heute erscheint.

Noch in den 1920er-Jahren waren auch Personen in Europa ihrer Arkanschule beigetreten und erhielten ihre Lehrbriefe. Auf Anregung von *Olga Fröbe* gründete sie daraufhin im Frühjahr 1931 in Ascona die erste Außenstelle der Arkanschule. Bailey und ihr Mann blieben bis 1933 in der Schweiz, hielten eine Reihe von Vorträgen und Werbeveranstaltungen für die Arkanschule ab und organisierten den Lehrbriefversand. Später wurde diese Außenstelle nach Genf verlegt, es folgten Arkanschulen in London und Buenos Aires.

1932 rief Bailey, vorgeblich auf Anweisung von *Djwal Khul* einem Meister der Weisheit, die Organisation *World Goodwill* (*Guter-Wille-Bewegung* oder *Gruppe der Weltediener*) ins Leben. 1937 folgten die *Triangles* (Dreiecke), wobei alle Organisationen unter dem Dach des Lucis Trusts arbeiteten.[6][2]

Als Autorin

Baileys eigenen Angaben zufolge erschien ihr bereits am 30. Juni 1895, sie war 15 Jahre alt, erstmals ein Meister der Weisheit mit Namen Kuthumi. Dieser soll sie an einen anderen „Meister“ mit Namen *Djwal Khul*, auch *Der Tibeter* genannt „vermittelt“ haben. Bailey behauptete, im November 1919 erstmals die Stimme dieses „Tibeters“ zu hören. Nach anfänglicher Ablehnung erfüllte sie dann angeblich seinen Wunsch, einige Bücher zu schreiben und zu veröffentlichen, wobei die Worte des „Meisters“, wie Bailey betonte, nichts mit automatischem Schreiben oder medialen Durchgaben zu tun hätten. Sie meinte vielmehr, den „Meister“ zu *hören* und die *Gedanken, die in ihr Gehirn hineingesenkt wurden* niederzuschreiben. Jedenfalls begann sie ab Ende 1919 eine Reihe von teils sehr umfangreichen und langatmigen Büchern zu schreiben. Bailey behauptete, dass von ihren insgesamt 25 Werken, 18 von *Djwal Khul* stammten, zwei schrieb sie mit seiner Hilfe nieder und fünf sollen von ihr selbst verfasst sein.[6][2]

Als 1920 Bahman Pestonji Wadia, der zu dieser Zeit zu Besuch in Krotona weilte, das Manuskript des ersten Kapitels des so entstandenen ersten Werkes *Initiation, menschliche und solare Einweihung* las, meinte er, dies müsste sofort veröffentlicht werden. Von Februar bis November 1921 erschienen in der Zeitschrift *The Theosophist* insgesamt fünf Artikel über das vom „Meister“ durchgegebene, dann wurde die weitere Veröffentlichung eingestellt, da Bailey ab 1922 als Konkurrenz zur Adyar-TG angesehen wurde. Wie bereits erwähnt erschienen ab 1922 ihre sämtlichen Werke in der eigenen *Lucifer publishing company* bzw. ab 1924 *Lucis publishing company*.

Grundtenor ihrer Schriften ist das Vorhandensein einer Gruppe von höheren Wesen auf dieser Erde, eben der erwähnten Meister der Weisheit. Diese Wesen sollen unsichtbar das Geschick der Menschheit leiten und lenken. An der Spitze dieser Gruppe steht angeblich Jesus Christus und noch darüber Buddha. Ihr Werk ist stark von den Schriften Helena Blavatskys und anderer Theosophen beeinflusst, beispielsweise in ihrem Glauben an Reinkarnation und geistige Evolution, weist aber auch einige Differenzen dazu auf. Baileys Werke handeln von esoterischer Philosophie und Psychologie, okkulten Lehren, Astrologie, Weißer Magie, Bewusstseinsweiterung und Meditation. Von Bailey stammt auch das Mantra der „großen Invokation“, das von vielen Esoterikern weltweit benutzt wird. Sie gilt als Vorläuferin der New Age-Bewegung.[2]

Quellen und Fußnoten

- ↑ In der Literatur und im Web ist davon die Rede, dass Foster Bailey *Generalsekretär* der TG in den USA geworden war. Alice Bailey selbst schreibt, er wurde *Nationaler Sekretär*. Als Generalsekretär nannte Bailey einen Mr. A. P. Warrington.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Watchman Fellowship Profile - Alice Bailey:
<http://www.watchman.org/profile/bailypro.htm>
- ↑ Um was für eine Gesellschaft es sich bei dieser *Theosophical Association of New York* handelt ist unklar.

Bailey spricht in ihrer Autobiografie von einer „inoffiziellen“ und „unabhängigen“ Organisation, das würde heißen, dass es sich um keine Loge der Adyar-TG oder einer anderen TG gehandelt hat. Insofern könnte es eine kleinere theosophische Studiengruppe gewesen sein, in der gemeinsam theosophische Literatur gelesen, diskutiert und manchmal auch publiziert wurde. Solche waren in größerer Zahl seit etwa 1877 (dem Erscheinen von Blavatskys Werk Isis entschleiert) entstanden, arbeiteten meist in kleinen autonomen Zirkeln mit geringem Öffentlichkeitsbezug, häufig aber auch mit nur kurzer Lebensdauer.

4. ↑ Diese Studiengruppe wird in der Literatur und im Web oft ebenso als *Theosophical Association* (Theosophische Vereinigung) bezeichnet. Bailey selbst verwendet diesen Namen jedoch nicht, sie spricht von einer „Secret Doctrine class“ („Unterrichtsklasse über die Geheimlehre“) und der „group“ („Studiengruppe“).
5. ↑ The British Racists Behind America's School:
http://www.hackcanada.com/blackcrawl/patriot/outcome_based_education.txt
6. ↑ ^{6,0} ^{6,1} Lucis (Lucifer) Trust, Alice Bailey, World Goodwill and the False Light of the World:
http://www.conspiracyarchive.com/NewAge/Lucis_Trust.htm

Werke

Von Alice Bailey:

- *Das Bewusstsein des Atoms*. Lucis, Genf 1975, ISBN 3-87683-083-4.
- *Die Seele und ihr Mechanismus, Das Problem der Psychologie*. Lucis, Genf 1976, ISBN 3-87683-112-1.
- *Die unvollendete Autobiographie*. Lucis, Genf 1975, ISBN 3-87683-099-0.
- *Vom Intellekt zur Intuition*. Lucis, Genf 1986, ISBN 3-87683-902-5.
- *Von Bethlehem nach Golgatha, Die Einweihungen Jesu*. Lucis, Genf 1974, ISBN 3-87683-083-4.

Von Alice Bailey und Djwhal Khul:

- *Der Yoga-Pfad, Patanjalis Lehrsprüche*. Lucis, Genf 1978, ISBN 3-87683-119-9.
- *Die Arbeiten des Herkules*. Lucis, Genf 1988, ISBN 3-87683-912-2.

Von Djwhal Khul:

- *Briefe über okkulte Meditation*. Lucis, Genf 1973, ISBN 2-88289-042-7.
- *Die geistige Hierarchie tritt in Erscheinung*. Lucis, Genf 1978, ISBN 2-88289-060-5.
- *Die Wiederkunft Christi*. Lucis, Genf 1987, ISBN 3-87683-909-2.
- *Eine Abhandlung über die sieben Strahlen, Band 1, Esoterische Psychologie I*. Lucis, Genf 1986, ISBN 3-87683-905-X.
- *Eine Abhandlung über die sieben Strahlen, Band 2, Esoterische Psychologie II*. Lucis, Genf 1989, ISBN 2-88289-049-4.
- *Eine Abhandlung über die sieben Strahlen, Band 3, Esoterische Astrologie*. Lucis, Genf 1981, ISBN 2-88289-067-2.
- *Eine Abhandlung über die sieben Strahlen, Band 4, Esoterisches Heilen*. Lucis, Genf 1986, ISBN 3-87683-159-8.
- *Eine Abhandlung über die sieben Strahlen, Band 5, Die Strahlen und die Einweihungen*. Lucis, Genf 1972, ISBN 3-8768-3077-X.
- *Eine Abhandlung über kosmisches Feuer*. Lucis, Genf 2005, ISBN 2-88289-047-8.
- *Eine Abhandlung über weiße Magie oder der Weg des Jüngers*. Lucis, Genf 1987, ISBN 3-87683-907-6.
- *Erziehung im neuen Zeitalter*. Lucis, Genf 1980, ISBN 2-88289-059-1.
- *Initiation, menschliche und solare Einweihung*. Lucis, Genf 1988, ISBN 3-87683-910-6.
- *Jüngerschaft im neuen Zeitalter, Band 1*. Lucis, Genf 1975, ISBN 2-88289-074-5.
- *Jüngerschaft im neuen Zeitalter, Band 2*. Lucis, Genf 1975, ISBN 2-88289-035-4.
- *Probleme der Menschheit*. Lucis, Genf 1983, ISBN 3-87683-161-X.
- *Schicksal und Aufgabe der Nationen*. Lucis, Genf 1977, ISBN 3-87683-008-7.
- *Telepathie und der Ätherkörper*. Lucis, Genf 1989, ISBN 3-87683-906-8.
- *Verblendung - ein Weltproblem*. Lucis, Genf 1986, ISBN 3-87683-903-3.

Literatur

- Foster Bailey: *Vom Wandel esoterischer Werte*. Lucis Trust, Genf 1990, ISBN 2-88289-071-0.
- Harold Balyoz: *Three remarkable women*. Altai, Flagstaff 1986, ISBN 0960971017.
- Otto-Albrecht Isbert: *Yoga und der Weg des Westens, Der geistige Pfad des modernen Menschen*. Günther, Stuttgart 1955.
- Annrose Künzi (Hrsg.): *Meditation ist Leben, Gott meditiert, und solange Gott meditiert, bleibt das Universum in Manifestation, Beiträge zum Thema aus den Lehren von Sathya Sai Baba und Alice A. Bailey*. Rosenkreis, Oberdorf 2001, ISBN 3-9522528-0-8.
- Annrose Künzi (Hrsg.): *Shamballa - Hierarchie - Menschheit, Das grosse Dreieck, Aus den Büchern von Alice A. Bailey und Djwhal Khul*. Rosenkreis, Oberdorf 2001, ISBN 3-9521968-7-8.
- Annrose Künzi (Hrsg.): *Sathia Say Baba und Jesus, Eine vergleichende Gegenüberstellung von Aussagen des Avatars Sathya Say Baba und des tibetanischen Meisters Djwhal Kul*. Rosenkreis, Oberdorf 2004, ISBN 3-9522528-2-4.
- Sergej O. Prokofieff: *Der Osten im Lichte des Westens, Teil 2, Die Lehre von Alice Bailey aus der Sicht der christlichen Esoterik*. Verlag am Goetheanum, Dornach 1997, ISBN 3-7235-0992-4.

Weblinks

-
- Literatur von und über Alice Ann Bailey (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118506021>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Kurze Zusammenfassung über die 7 Strahlen (<http://www.7strahlen.de>)
- Alle Bücher Baileys online, einschließlich ihrer unvollendeten Biografie (<http://laluni.helloyou.ws/netnews/bkgr/toc.html>)
- Biografie beim *Lucis Trust* (<http://www.lucistrust.org/lucispub/aab.shtml>) (Englisch)
- Kritische Biografie bei *Relinfo* (<http://www.relinfo.ch/aab/info.html>)
- Biografie und zahlreiche Links zu Texten und Kritiken (<http://www.kheper.net/topics/Theosophy/Bailey.html#Lucis>) (Englisch)
- Linkliste zu Biografien, Texten und Kritiken (http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_lucytrust01.htm) (Englisch)
- Buchbesprechung und Zusammenhänge (<http://homepages.compuserve.de/tar294/aabokd.htm>)
- A Comparison between HPB and Alice Bailey (<http://members.aol.com/uniwldarts/uniworld.artisans.guild/HPBvsAB.html>) Eine kritische Seite über Alice Bailey (Englisch)
- Theosophy's Shadow (<http://www.blavatskyarchives.com/baileyal.htm>) Eine kritische Sicht auf die Behauptungen und Lehren Alice Baileys (Englisch)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Alice Ann Bailey (http://de.wikipedia.org/wiki/Alice_Ann_Bailey) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alice_Ann_Bailey&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alice_Ann_Bailey&oldid=21157“

Kategorien: Theosoph | Theosophie | Biographie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2007 um 22:11 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.357-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Alice Bailey.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Alice_Bailey.jpg (148 × 197 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Alice Bailey

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:12, 18. Feb. 2007		148 × 197 (6 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Alice Bailey

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Alice Ann Bailey

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Alice_Bailey.jpg&oldid=21150“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2007 um 21:12 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 182-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alkahest

Aus AnthroWiki

Alkahest (auch *Alcahest*) ist ein von den Alchemisten oft genanntes universelles Lösungsmittel, ein *menstruum universale*, das fähig sein sollte, alle festen Stoffe, z.B. auch Gold, aufzulösen. Über die genaue stoffliche Zusammensetzung des Alkahest gibt es keine eindeutigen Angaben, aber die meisten Alchemisten sehen darin das aus dem Stein der Weisen gewonnene Elixier des Lebens. (Lit.: Biedermann, S 39)

Literatur

1. Hans Biedermann: *Lexikon der magischen Künste*, VMA-Verlag, Wiesbaden 1998, ISBN 3-928127-59-4

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Alkahest&oldid=24468>“

Kategorie: Alchemie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2007 um 02:16 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 757-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alkohol

Aus AnthroWiki

Der **Alkohol** (von **الكحل** *al-kuhl*, ursprünglich die Bezeichnung für sehr feines Antimonitpulver, das als Augenschminke benutzt wurde; dann eine allgemeine Bezeichnung für die „geistige Essenz“, die für die „irdene Essenz“ als Lösungsmittel dient. Erst Paracelsus benutzte *alcool vini* oder *alcohol vini* im heutigen eingeschränkteren Sinn für den „Weingeist“. Früher war der Alkohol auch häufig als *aqua ardens* („brennendes Wasser“) oder *aqua vitae* („Lebenswasser“) bezeichnet worden.) hatte in der nachatlantischen Zeit die Mission, den menschlichen Leib von seinem Zusammenhang mit der geistigen Welt abzuschneiden und das alte atavistische Hellsehen auszulöschen. Der Glaube an die geistige Welt sollte das unmittelbare Schauen ersetzen. Noah, der Führer der Menschheit in die nachatlantische Zeit, gilt nach der Überlieferung als der erste Weintrinker und in der Folge wurde der Wein immer mehr für den kultischen Gebrauch eingesetzt. Durch den Alkohol sollte der einzelne Mensch auf sich selbst gestellt werden und sein individuelles Ich entwickeln.

"Auf der Hochzeit zu Kana wird das Wasser in Wein verwandelt. An diese Tatsache knüpft sich ein symbolischer universeller Sinn: Im religiösen Kultus soll das Wasseropfer zeitweise durch das Weinopfer ersetzt werden.

Es gab in der Geschichte der Menschheit eine Zeit, in welcher der Wein noch unbekannt war. Zur Zeit der Veden kannte man ihn kaum. Nun, solange die Menschen keine alkoholischen Getränke tranken, war die Vorstellung von vorhergehenden Daseinsstufen und von der Vielzahl von Erdenleben überall verbreitet, und niemand zweifelte daran. Seitdem die Menschheit Wein zu trinken begann, verdunkelte sich die Idee der Reinkarnation ganz schnell und verschwand schließlich aus dem allgemeinen Bewußtsein. Sie wurde nur bewahrt durch die Eingeweihten, die sich des Weingenusses enthielten. Denn der Alkohol hat auf den menschlichen Organismus eine besondere Wirkung, insbesondere auf den Ätherleib, in dem das Gedächtnis seinen Sitz hat. Der Alkohol verschleiert das Gedächtnis, verdunkelt es in seinen inneren Tiefen. Der Wein schafft Vergessenheit, sagt man. Dabei handelt es sich nicht um ein oberflächliches, momentanes Vergessen, sondern um ein tiefes und dauerndes Vergessen, um eine Verfinsterung der Gedächtniskraft im Ätherleib. Daher verloren die Menschen, als sie sich anschiekten Wein zu trinken, nach und nach ihr ursprüngliches Gefühl für die Wiederverkörperung.

Nun hatte aber der Glaube an die Wiederverkörperung und an das Karmagesetz einen mächtigen Einfluß nicht nur auf die Persönlichkeit, sondern auch auf ihr soziales Empfinden. Er ließ sie die Ungleichheit der menschlichen Lebensumstände hinnehmen. Wenn der unglückliche ägyptische Arbeiter an den Pyramiden arbeitete, wenn der Hindu der untersten Klasse an den gigantischen Tempeln im Herzen der Berge baute, sagte er sich, daß ein anderes Dasein ihn für die tapfer ertragene schwere Arbeit entschädigen würde, wenn er gut war; daß sein Meister schon durch ähnliche Prüfungen hindurchgegangen war; oder daß er später durch noch härtere Prüfungen hindurchgehen müsse, wenn er an der Gerechtigkeit zweifelte und übel gesinnt wäre.

Als aber das Christentum herannahte, sollte die Menschheit durch eine Epoche hindurchgehen, in der sie sich ganz auf ihre Erdenaufgabe einstellte. Sie sollte an der Verbesserung dieses Lebens wirken, an der Entwicklung des Intellekts, an der verstandesmäßigen wissenschaftlichen Erkenntnis der Natur. Das Bewußtsein von der Wiederverkörperung sollte demgemäß für zweitausend Jahre verlorengehen. Und das Mittel, das zu diesem Zweck angewendet wurde, war der Wein.

Das ist der tiefe Grund der Verehrung des Bacchus, des Gottes des Weines, der Trunkenheit. Es war dies die volkstümliche Form des Dionysos der alten Mysterien, der an sich einen ganz anderen Sinn hatte. Das ist auch der symbolische Sinn der Hochzeit zu Kana. Das Wasser spielt seine Rolle beim alten Opferdienst, der Wein beim neuen. Die Worte des Christus: « Selig, die nicht sehen und doch glauben », beziehen sich auf die neue Ära des Menschen, wo der Mensch, ganz seinen Erdenaufgaben hingegeben, weder die Erinnerung an frühere Inkarnationen noch die direkte Schau in die geistige Welt haben soll." (Lit.: GA 94, S 50ff.)

"Der Alkohol war die Brücke, die vom Gattungs-, vom Gruppen-Ich zum selbständigen, individuellen Ich

hinüberführt. Niemals hätte der Mensch den Übergang vom Gruppen- zum Einzel-Ich gefunden ohne die stoffliche Wirkung des Alkohols. Dieser erzeugte das individuelle, persönliche Bewußtsein im Menschen. Wenn die Menschheit dieses Ziel erreicht haben wird, braucht sie den Alkohol nicht mehr, und dieser wird wieder aus der physischen Welt verschwinden. Sie sehen, alles, was geschieht, hat seine Bedeutung in der weisen Lenkung der Menschheitsentwicklung. Deshalb soll heute niemandem widersprochen werden, wenn er Alkohol trinkt, während andererseits jene Menschen, die der übrigen Menschheit vorausgeeilt sind und ihre Entwicklung so weit gefördert haben, daß sie des Alkohols nicht mehr bedürfen, denselben auch meiden sollen. Christus erscheint, um der Menschheit Kräfte zu geben, damit im sechsten Zeitraum das höchste Ich-Bewußtsein erlangt werden kann. Er will die Menschen vorbereiten auf jene «Zeit, die noch nicht gekommen ist». Würde er es beim Wasseropfer gelassen haben, so würde es die Menschheit niemals zum individuellen Ich gebracht haben. Die Verwandlung des Wassers bedeutet die Erhebung des Menschen zum individuellen Wesen. Die Menschheit war in ihrem Entwicklungsgange an einem Punkt angelangt, wo sie des Weins bedurfte, daher verwandelt Christus das Wasser in Wein. Wenn die Zeit da sein wird, wo der Mensch keinen Wein mehr braucht, dann wird Christus den Wein wieder in Wasser zurückverwandeln." (Lit.: GA 100, S 264ff.)

"Wir können die Prozesse verfolgen, durch welche der physische Leib vorbereitet wurde, ein Träger des selbstbewußten, des «Ich-bin»-begabten Menschen zu werden. Sogar in der Bibel wird uns das angedeutet: daß derjenige, der Stammvater wird in einer gewissen Beziehung in der nachatlantischen Zeit, daß Noah der erste Weintrinker ist, als erster die Wirkung des Alkohols erlebt. Da kommen wir auf ein Kapitel, das wirklich für manchen schockierend sein kann. Was in der nachatlantischen Zeit als ein besonderer Kultus hervortritt, ist der Dionysosdienst. Sie wissen alle, wie der Dionysoskult in Zusammenhang gebracht wird mit dem Wein. Dieser merkwürdige Stoff wird der Menschheit allerdings erst in der nachatlantischen Zeit zugeführt, und dieser Stoff wirkt auf die Menschheit. Sie wissen, jeder Stoff wirkt irgendwie auf die Menschen, und der Alkohol hat eine ganz bestimmte Wirkung auf den menschlichen Organismus. Er hatte nämlich eine Mission im Laufe der Menschheitsentwicklung; er hatte - so sonderbar das erscheint - die Aufgabe, sozusagen den menschlichen Leib so zu präparieren, daß dieser abgeschnitten wurde von dem Zusammenhang mit dem Göttlichen, damit das persönliche «Ich-bin» herauskommen konnte. Der Alkohol hat nämlich die Wirkung, daß er den Menschen abschneidet von dem Zusammenhang mit der geistigen Welt, in der der Mensch früher war. Diese Wirkung hat der Alkohol auch noch heute. Der Alkohol ist nicht umsonst in der Menschheit gewesen. Man wird in einer zukünftigen Menschheit im vollsten Sinne des Wortes sagen können, daß der Alkohol die Aufgabe hatte, den Menschen so weit in die Materie herunterzuziehen, damit der Mensch egoistisch wurde, und daß der Alkohol ihn dahin brachte, das Ich für sich zu beanspruchen und es nicht mehr in den Dienst des ganzen Volkes zu stellen. Also den entgegengesetzten Dienst, den die Gruppenseele der Menschheit geleistet hat, hat der Alkohol geleistet. Er hat den Menschen die Fähigkeit genommen, in höheren Welten sich mit einem Ganzen eins zu fühlen. Daher der Dionysoskult, der das Zusammenleben in einer Art äußeren Rausches pflegt. Ein Aufgehen in einem Ganzen, ohne zu schauen dieses Ganze. Die Entwicklung in der nachatlantischen Zeit ist deshalb mit dem Dionysoskult verbunden worden, weil dieser Kult ein Symbolum war für die Funktion und Mission des Alkohols. Jetzt, wo die Menschheit wiederum strebt, den Weg zurückzufinden, wo das Ich so weit entwickelt ist, daß der Mensch wieder den Anschluß rinden kann an die göttlich-geistigen Mächte, jetzt ist die Zeit gekommen, wo, anfangs sogar aus dem Unbewußten heraus, eine gewisse Reaktion gegen den Alkohol eintritt. Diese Reaktion tritt aus dem Grunde ein, weil viele Menschen heute schon fühlen, daß so etwas, was einmal eine besondere Bedeutung hatte, nicht ewig berechtigt ist.

Es braucht niemand das, was jetzt gesagt worden ist über die Aufgabe des Alkohols in einer bestimmten Zeit, etwa als für den Alkohol gesprochen aufzufassen; sondern es geschah, um klarzumachen, daß diese Mission des Alkohols erfüllt ist und daß für die verschiedenen Zeiten sich eben Verschiedenes schickt. Aber es tauchte auch in derselben Epoche, wo die Menschheit durch den Alkohol am tiefsten in den Egoismus heruntergezogen worden ist, die stärkste Kraft auf, die dem Menschen den größten Impuls geben kann, um wieder den Zusammenschluß mit dem geistigen Ganzen zu finden. Auf der einen Seite mußte der Mensch bis zur tiefsten Stufe hinuntersteigen, um selbständig zu werden, auf der anderen Seite mußte dagegen die starke Kraft kommen, die wieder den Impuls geben konnte, um den Weg zum Ganzen zurückzufinden." (Lit.: GA 103, 5.Vortrag)

- 1 Bier, Wein und Weinbrand
- 2 Durch den Wein wird die Erkenntnis der Reinkarnation unterdrückt
- 3 Der Alkohol als bedeutendes Hindernis auf dem spirituellen Weg
- 4 Literatur

Bier, Wein und Weinbrand

Die verschiedenen Arten alkoholischer Getränke wirken sehr unterschiedlich auf das Menschenwesen. Das Bier beeinflusst insbesondere das Vorderhirn und wirkt dämpfend auf das Denken. Der Wein belebt, in geringen Mengen genossen, das Gefühl, kann aber auch bei unmäßigem Genuss wüste Emotionen erregen. Der Wein beeinflusst vorwiegend die lateralen Gehirnlappen, insbesondere auch das Sprachzentrum. Weinbrand und andere alkoholische Brände beeinträchtigen die Tätigkeit des Kleinhirns und stören die Willenstätigkeit des Menschen.

Grundsätzlich wirkt der Alkohol in einer dem Ich gegenerischen Weise auf das Blut, wodurch der Mensch letztlich durch den Alkohol in seiner weiteren Ich-Entwicklung gehemmt wird. Das stellt keinen Widerspruch zu den oben gemachten Ausführungen dar. Der Alkohol trennt den Menschen von seinem höheren Ich, durch das er die Beziehung zur geistigen Welt pflegt, und wirft ihn auf sein niederes, dem Egoismus verhaftetes Ich zurück. Das ist die notwendige Vorbereitung der eigentlichen Ich-Entwicklung. Für die weitere Entfaltung des Ich und namentlich für jede ernsthafte Geistesschulung ist der Alkohol aber hinderlich:

"Auch das Verhältnis des Menschen zum Alkohol ist einer Veränderung unterworfen, wenn der Mensch sich innerlich lebendig, ernst mit Anthroposophie durchdringt. Der Alkohol nämlich ist ja etwas noch ganz Besonderes sozusagen in den Reichen der Natur. Er erweist sich nicht nur als eine Last-Erzeugung im menschlichen Organismus, sondern er erweist sich direkt als oppositionelle Gewalt im menschlichen Organismus erzeugend. Denn wenn wir die Pflanze betrachten, so bringt sie es in ihrer Organisation bis zu einem gewissen Punkt - mit Ausnahme der Weinrebe, die es über diesen Punkt hinausbringt. Was die übrigen Pflanzen sich einzig und allein aufsparen für den jungen Keim, alle die Triebkraft, die sonst nur für den jungen Keim aufgespart wird und nicht in das übrige der Pflanze sich ergießt, das ergießt sich bei der Weintraube auch in einer gewissen Weise in das Fruchtfleisch; so daß durch die sogenannte Gärung, durch die Verwandlung dessen, was sich da in die Weintraube hineingießt, was in der Traube selbst zur höchsten Spannung gebracht worden ist, etwas erzeugt wird, was in der Tat innerhalb der Pflanze eine Gewalt hat, welche nur verglichen werden kann okkultistisch mit der Gewalt, die das Ich des Menschen über das Blut hat. Was also bei der Weinerzeugung entsteht, was bei der Alkoholerzeugung sich immer bildet, ist, daß in einem anderen Naturreich dasjenige erzeugt wird, was der Mensch erzeugen muß, wenn er von seinem Ich aus auf das Blut wirkt.

Wir wissen ja, daß eine innige Beziehung besteht zwischen dem Ich und dem Blut. Sie kann schon äußerlich charakterisiert werden dadurch, daß wenn im Ich Scham empfunden wird, die Schamröte dem Menschen ins Gesicht steigt, wenn in dem Ich Furcht, Angst empfunden wird, der Mensch erblaßt. Diese Wirkung von dem Ich auf das Blut, die aber auch sonst vorhanden ist, die ist okkultistisch ganz ähnlich derjenigen Wirkung, welche entsteht, wenn der Pflanzenprozeß zurückgebildet wird, so daß das, was in dem Fruchtfleisch der Weintraube ist oder was überhaupt aus dem Pflanzlichen kommt, zum Alkohol umgebildet wird. Das Ich muß, wie gesagt, normal einen ganz ähnlichen Prozeß im Blut erzeugen — okkultistisch gesprochen, nicht chemisch —, wie erzeugt wird durch das gleichsam Rückgängigmachen des Organisationsprozesses, durch das bloße Chemischmachen des Organisationsprozesses, wenn Alkohol erzeugt wird. Die Folge davon ist, daß wir durch den Alkohol etwas in unseren Organismus einführen, was von der anderen Seite her so wirkt, wie das Ich auf das Blut wirkt. Das heißt, wir haben ein Gegen-Ich in dem Alkohol in uns aufgenommen, ein Ich, das direkt ein Kämpfer ist gegen die Taten unseres geistigen Ich. Von der anderen Seite her wird auf das Blut gerade so gewirkt durch den Alkohol, wie von dem Ich auf das Blut gewirkt wird. So daß wir also einen inneren Krieg entfesseln und im Grunde alles das, was von dem Ich ausgeht, zur Machtlosigkeit verdammen, wenn wir ihm einen Gegenkämpfer entgegenstellen im Alkohol. Dies ist der okkulte Tatbestand. Derjenige, welcher keinen Alkohol trinkt, sichert sich die freie Möglichkeit, von seinem Ich aus auf das Blut zu wirken; derjenige, der Alkohol trinkt, der macht es gerade so wie jemand, der eine Wand einreißen will und nach der einen Seite schlägt, gleichzeitig aber auf der anderen Seite Leute aufstellt, die ihm entgegenschlagen. Ganz genau so wird durch den Genuß des Alkohols eliminiert die

Tätigkeit des Ich auf das Blut.

Daher empfindet derjenige, welcher Anthroposophie zu seinem Lebenselement macht, die Arbeit des Alkohols im Blute als direkten Kampf gegen sein Ich, und es ist daher nur natürlich, daß eine wirkliche geistige Entwicklung nur leicht vor sich gehen kann, wenn man ihr nicht diese Widerlage schafft. Wir sehen gerade aus diesem Beispiel, wie das, was ja sonst auch vorhanden ist, durch das veränderte Gleichgewicht, welches eintritt im physischen Leib, für den Esoteriker oder Anthroposophen wahrnehmbar wird." (Lit.: GA 145, 1.Vortrag)

Durch den Wein wird die Erkenntnis der Reinkarnation unterdrückt

Der Wein hat auf den Menschen ein ganz besondere Wirkung, durch die er nicht aus eigener Anschauung zur Erkenntnis von Reinkarnation und Karma kommen kann. Zugleich wird der physischen Leib dadurch so präpariert, dass er eine gewisse Anziehungskraft zu dem aus dem Grabe auferstandenen Phantomleib des Christus entwickelt. Diese Wirkung wird durch den christlichen Schulungsweg noch wesentlich verstärkt. Es war durchaus notwendig, dass der Mensch wenigstens einmal eine Inkarnation durchlebte, in der er keine Kenntnisse der früheren Erdenleben hatte - und das gilt auch für den christlichen Eingeweihten:

"Damit der Mensch sich dachte, die eine Inkarnation sei die einzige, dazu war notwendig, daß etwas das Gehirn von der Erkenntnis von den höheren Prinzipien im Menschen, von Atma, Buddhi, Manas und von der Erkenntnis der Reinkarnation abschnitt. Dazu wurde den Menschen der Wein gegeben. Früher war bei allem Tempelkultus nur das Wasser gebraucht worden. Dann wurde der Gebrauch des Weines eingeführt, und sogar ein göttliches Wesen, Bacchus, Dionysos, war der Repräsentant des Weines. Der tiefsteingeweihte Jünger, Johannes, enthüllt in seinem Evangelium, was der Wein für die innere Entwicklung bedeutet. Bei der Hochzeit von Kana in Galiläa wird das Wasser in Wein verwandelt. Durch den Wein wurde der Mensch so zubereitet, daß er die Reinkarnation nicht mehr verstand. Damals wurde das Opferwasser in Wein verwandelt, und wir sind jetzt wieder dabei, den Wein in Wasser zu verwandeln. Wer hinaufkommen will in die höheren Gebiete des Daseins, der muß sich jeden Tropfens Alkohol enthalten. (Lit.: GA 97, S 22)

Der Alkohol als bedeutendes Hindernis auf dem spirituellen Weg

Wer auf dem anthroposophischen Schulungsweg fortschreiten will, dem kann nur geraten werden, sich des Alkoholkonsums völlig zu enthalten. Denn der Alkohol, auch nur gelegentlich in geringer Menge genossen (gemeint sind z.B. ein Glas Bier oder ein Glas Wein), unterdrückt die Wandlung der Wesensglieder des Menschen zu Manas, Buddhi und Atma.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (1979), Paris, 31. Mai 1906
2. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998)
3. Rudolf Steiner: *Menschheits-Entwicklung und Christus-Erkenntnis*, GA 100 (1981), Basel, 25. November 1907
4. Rudolf Steiner: *Das Johannes-Evangelium*, GA 103 (1981), Fünfter Vortrag, Hamburg, 23. Mai 1908
5. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst?*, GA 145 (1986), Erster Vortrag, Den Haag, 20. März 1913
6. Ralph Melas Große: *Nüchtern bin ich schüchtern*. Hintergründe und Gefahren des Alkoholkonsums, Gesundheit aktiv e.V., Bad Liebenzell 2011
7. Adolf Baumann: *ABC der Anthroposophie*. Ein Wörterbuch für jedermann, Hallwag Vlg., Bern/Stuttgart 1986, S. 7 - 8
8. Klaus D. Neumann, Wolfgang Weirauch u.a.: *Kulturvergiftung Alkohol*. Flensburger Hefte; Auflage: 2., veränd. Aufl. (1991), ISBN 3926841346

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf

Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Alkohol&oldid=47591>“

Kategorien: [Lebens- und Genussmittel](#) | [Schulungsweg](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2013 um 04:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.809-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:All Gizah Pyramids-2.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 420 Pixel.

Volle Auflösung (4.240 × 2.228 Pixel, Dateigröße: 7,09 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Pyramiden von Gizeh

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:All_Gizah_Pyramids-2.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:11, 23. Jun. 2011		4.240 × 2.228 (7,09 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Pyramiden von Wikipedia:Gizeh Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:All_Gizah_Pyramids-2.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:All Gizah Pyramids-2.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Pyramide (Bauwerk)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:All_Gizah_Pyramids-2.jpg&oldid=42612“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2011 um 13:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 75-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Allah

Aus AnthroWiki

Allāh [ɑːlˈlɑːh], (arabisch **الله**, DMG *Allāh*), ist die arabische Bezeichnung für Gott und sprachlich nahe verwandt dem hebräischen El, das allerdings meist in der Mehrzahl verwendet wird, die auf die Siebenheit der Elohim (hebr. אלהים) hindeutet. Sprachwissenschaftlich nicht geklärt ist, ob das Wort *Allah* aus der Zusammenziehung des Artikels *al* (ال) mit *ilāh* (إله / „Gott, Gottheit“) = *Gott* entstanden ist, oder sich von aramäisch *Alaha* ableitet. Im Islam wird Allah als der einzige und einzige Gott verehrt. Alle polytheistischen Anschauungen und insbesondere auch die christliche Lehre von der Dreifaltigkeit Gottes und die Gottessohnschaft Jesu Christi und seine Menschwerdung werden entschieden zurückgewiesen.

Mit der Verehrung Allahs lebte in gewisser Weise die alte mosaische Mondenreligion Jahves, der das Gemeinschaftsbewusstsein der Elohim repräsentiert, sechs Jahrhunderte n. Chr. wieder auf, wobei aber der eigentliche Christus-Impuls zunächst unberücksichtigt blieb.

"In einer gewissen Weise ragt also das, was in der vorchristlichen Epoche während der althebräischen Kultur da war, auch wieder, den Christus-Impuls gleichsam überschneidend, in die nachchristliche Zeit hinein, so daß sich dasjenige, was sich in der Jahve-Weltanschauung vorbereitet hat, in einer gewissen Weise nachher wieder aufgetreten ist und, trotzdem die anderen Faktoren bestehen, dennoch in die späteren Faktoren hineinspielt. Das Wiederauftauchen der alten Jahve-Mond-Religion ist zu sehen in der Religion des Halbmondes. In dieser Weltanschauung des Mohammed ist zunächst unberücksichtigt geblieben der Christus-Impuls, daß diese Mahomed-Religion wirklich eine Art Wiederaufleben war dessen, was man im Einheitsgotte des Mosaismus finden konnte." (Lit.: GA 124, S 171f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA124.pdf#page=171f>))

Allah entspricht in diesem Sinn weitgehend dem Vater-Prinzip:

"Die mohammedanische Lehre kennt nicht diese Struktur der Welt, von der ich Ihnen gesprochen habe, sie kennt nicht die zwei Reiche, das Reich des Vaters und das Reich des Geistes, sie kennt nur allein den Vater. Sie kennt nur die starre Lehre: Es gibt nur einen Gott, Allah, und nichts, was neben ihm ist, und Mohammed ist sein Prophet. - Von diesem Gesichtspunkt aus ist die mohammedanische Lehre die stärkste Polarität zum Christentum, denn sie hat den Willen zum Beseitigen aller Freiheit für alle Zukunft, den Willen zum Determinismus, wie es nicht anders sein kann, wenn man die Welt nur im Sinne des Vatergottes vorstellt." (Lit.: GA 346, S 107 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA346.pdf#page=107>))

An anderer Stelle betonte Rudolf Steiner darüber hinaus, dass es es sich bei Allah um einen ahrimanischen Abglanz der Elohim handelt:

"Es ist schwer, die übersinnlichen Wesen zu charakterisieren, indem man sie einregistriert.

Der Mohammedanismus ist die erste ahrimanische Manifestation, die erste ahrimanische Offenbarung nach dem Mysterium von Golgatha. Der Gott Mohammeds, Allah, Eloha, ist ein ahrimanischer Abklatsch oder Abglanz der elohistischen Wesenheiten, der Elohim, aber monotheistisch erfasst. Er bezeichnet sie immer in einer Einheit. Die mohammedanische Kultur ist ahrimanisch, aber die Gemütsverfassung der Islamiten ist luziferisch." (Lit.: GA 300a, S 130 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA300a.pdf#page=130>))

Gerade dadurch konnte aber der stark ahrimanische Impuls der Akademie von Gondhishapur in heilsamer Weise abgedämpft werden:

"Aber es wurde abgestumpft dasjenige, was von Gondishapur ausgehen sollte, gewissermaßen zurückgehalten von retardierenden geistigen Kräften, die doch zusammenhängen, wenn sie auch wiederum eine Art von Gegensatz bilden, mit dem, was durch den Christus-Impuls beeinflusst war. Es wurde abgestumpft dasjenige, was von Gondishapur ausgehen sollte, zunächst durch das Auftreten Mohammeds. Indem Mohammed eine phantastische

Religionslehre verbreitete, vor allen Dingen über diejenigen Gegenden, über die man verbreiten wollte die gnostische Weisheit von Gondishapur, nahm er sozusagen dieser gnostischen Weisheit von Gondishapur das Feld weg. Er schöpfte sozusagen den Rahm weg, und dann segelte dasjenige nach, was von Gondishapur kam, und konnte nun nicht durch dasjenige durch, was Mohammed getan hatte. Das ist gewissermaßen die Weisheit in der Weltgeschichte; man kennt auch den Mohammedanismus erst richtig, wenn man zu den andern Dingen noch weiß, daß der Mohammedanismus dazu bestimmt war, die gnostische Weisheit von Gondishapur abzustumpfen, ihr die eigentliche, stark ahrimanisch versucherische Kraft, die sie auf die Menschheit sonst ausgeübt hätte, zu nehmen." (Lit.: GA 184, S 283 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf#page=283>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums*, GA 124 (1995)
2. Rudolf Steiner: *Die Polarität von Dauer und Entwicklung im Menschenleben. Die kosmische Vorgeschichte der Menschheit.*, GA 184 (2002), ISBN 3-7274-1840-0 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA184.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule 1919 bis 1924, Band I*, GA 300a (1995)
4. Rudolf Steiner: *Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, V*, GA 346 (2001), ISBN 3-7274-3460-0 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA346.pdf>)
5. Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Allah&oldid=47275>“

Kategorie: Islam

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. November 2012 um 03:42 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.835-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Allaussöhnung

Aus AnthroWiki

Allaussöhnung bezeichnet eine Bibelauslegung, nach der sich letztlich Gott mit allen Geschöpfen und alle Geschöpfe sich mit Gott versöhnen werden, also eine gegenseitige Versöhnung.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Definitionen
- 2 Biblische Grundlage
- 3 Geschichte
- 4 Theologische Auseinandersetzung
 - 4.1 Zur Frage des freien Willens des Menschen
 - 4.2 Zur Frage der Allmacht Gottes
 - 4.3 Zur Frage der Mission
 - 4.4 Zur Frage der Gerechtigkeit Gottes
- 5 Abgrenzung zu nicht konfessionell-christlichen Sichtweisen
- 6 Literatur
 - 6.1 Pro
 - 6.2 Contra
- 7 Weblinks
 - 7.1 Pro
 - 7.2 Contra

Definitionen

Vertreter der biblizistischen Allaussöhnung unterscheiden die Begriffe *Allversöhnung* und *Apokatastasis panton* (dt. "Wiederbringung Aller": WA) folgendermassen:

1. *Allaussöhnung* – Die Lehre einer *Allaussöhnung* stützt sich auf die neutestamentliche Aussage, dass Gott in Zukunft *das All mit sich aussöhnen* wird. (Kol. 1:20). Zentral in diesem Zitat ist das Verb *aussöhnen* (gr. apokatallasso), im Gegensatz zu *versöhnen* (gr. katallasso) oder *sühnen* (gr. hilaskomai). "Apokatallaxai ta panta" kann nach Wortteilen übersetzt mit "Herab-ab-ändern des Alls" oder "gründliche Veränderung/Wechsel des Alls" wiedergegeben werden. Mit "panta" kann in der Auslegung von Anhängern der Allversöhnung nur die Menschheit gemeint sein, da die Versöhnung mit leblosen Dingen unmöglich ist.
2. *Allversöhnung* – Der auch oft fälschlicherweise synonym verwendete Begriff *Allversöhnung* wird dabei einseitig gesehen und nach folgender Stelle als schon geschehen betrachtet: "Denn wenn wir, als wir Feinde waren (als Nichtchristen), mit Gott durch den Tod Seines Sohnes *versöhnt* (gr. katallasso) wurden, wieviel mehr werden wir, nun *versöhnt* (gr. katallasso) in Seinem Leben gerettet werden!" (Römer 5:10). Von Aussöhnung kann demnach erst bei einer beidseitigen Versöhnung gesprochen werden; Allversöhnung ist in diesem Sinn die schon geschehene Vorbereitung der Allaussöhnung.
3. *Apokatastasis panton* – Der Begriff *Wiederbringung Aller* entstammt Apostelgeschichte 3:21 "Ihn (Jesus) muss der Himmel aufnehmen bis auf die Zeit, da *alles wiedergebracht* wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn". Im Unterschied zur Allaussöhnung, die von einem noch einzigartigen Endzustand ausgeht (also nicht von einer Wiederbringung redet), spricht diese Stelle nach Meinung vieler Ausleger von der Wiederherstellung der Theokratie im Millennium und nicht von einem völlig neuen Zustand wie die Allausöhnung. Die Verkündung der Allaussöhnung wird statt dessen bei dem Apostel Paulus gesehen, der daher auch von der Enthüllung eines Geheimnisses redet (z. B. Römer 16:25 ff).

Apokatastasis ist auch der allgemeine Ausdruck in der Theologie und Philosophie für eine Lehre von der Wiederherstellung aller Dinge. Diese Lehre findet sich in unterschiedlicher Ausprägung bei verschiedenen Richtungen der griechischen Philosophie, bei nichtchristlichen Religionen sowie bei einzelnen christlichen Theologen.

Biblische Grundlage

Die Lehre der Allaussöhnung befasst sich mit dem Ausgang der Menschheitsgeschichte und sieht diese als Heilsgeschichte, durch die Gott Sein Heil bewirkt.

Nach dieser Auslegung ist die Allaussöhnung geschehen, wenn sich erfüllt hat: "Alles hat sich Christus untergeordnet" (1. Kor. 15:25-28, siehe auch Kol. 1:15-17; Eph. 1:9,10,20-23, Phil. 3:21), "damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge" und jede Zunge huldige: "Herr ist Jesus Christus, zur Verherrlichung Gottes, des Vaters" (Phil. 2:11, Jes. 45:23-24), was nur in Heiligem Geist möglich ist (1. Kor. 12:3). Diese Ausleger wollen sich darin auf "den lebendigen Gott verlassen, welcher der Retter aller Menschen ist" (1. Tim. 4:10, siehe auch 1. Tim. 2:4).

Aus Sicht der Befürworter wurde die Allaussöhnung also erst durch den Tod und die Auferstehung Jesu möglich (was nur deswegen so bedeutungsschwer ist): "Demnach nun, wie es durch die eine Kränkung Adams für alle Menschen zur Verurteilung kam, so kommt es auch durch den einen Rechtspruch durch Jesu Tod für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens" (Römer 5:18; 1. Kor. 15:22). Das Handeln Gottes wird in diesem Heilsverständnis als ausschlaggebend gesehen, und umschliesse auch den Widerspruch der Menschen auf dem Weg hin zum Ziel (Römer 11:32).

Als Weg zu diesem Ziel Gottes wird das letzte Gericht gesehen. Die Gesamtheit der Toten würden nach Offenbarung 20:11 ff. auferstehen, um vor dem "großen weißen Thron" gerichtet zu werden, entsprechend ihrer Werke (Offb. 20:13). *Gericht* wird dabei im Sinn einer "Ausrichtung", "Richtigens" oder "Rechtmachens" als eine Maßnahme ausgelegt, durch die nach göttlicher Rechtsnorm, aufgrund der Gerechtigkeit Gottes, die Zurechtbringung des Menschen erfolge (Ps.82:3; Sach.7:9; 5.Mose 16:18; Ps.37:33, Joh.5:22f.). Sie würden dort Jesus als Ihren Herrn erkennen können. Nach diesem Gericht kommen die Sünder in den *zweiten Tod: den See des Feuers* (Offb. 20:15). Anhänger der Allversöhnung sehen in der Bibel keinen Zusammenhang von Qualen für Menschen mit dem zweiten Tod (die Vorstellung der Hölle wird von ihnen als unbiblisch abgelehnt). Oft wird "Feuersee" dabei als Bild für die reinigende Präsenz Gottes ausgelegt; denn in u.a. Heb. 12:29 ist die Rede davon, dass Gott selbst "verzehrendes Feuer" ist. Der zweite Tod aus dem Buch Offenbarung dauere den letzten Äon an (Offb. 21). Nach dem Abschluss aller Äonen werde auch dieser Tod, als letzter aller Feinde Gottes, unwirksam gemacht (1. Kor. 15:26) und somit dieser Zustand beendet. Dann werde Gott "alles in allen sein" (1. Kor. 15:28).

Geschichte

Siehe Geschichte der christlichen Apokatastasis

Theologische Auseinandersetzung

Zur Frage des freien Willens des Menschen

Nach der Lehre vieler christlicher Kirchen hat Gott den Menschen einen freien Willen gegeben, um sich für oder gegen Gott zu entscheiden, um in der Folge die Ewigkeit entweder in direkter Gemeinschaft mit Gott oder in der Hölle gequält zu werden. Wird der freie Wille negiert, sei sowohl die persönliche Entscheidung zum Glauben wie auch die Verantwortung des Menschen vor Gott in Frage gestellt. Außerdem wird behauptet, dass Liebe auf beiden Seiten einen freien Willen erfordere. Wäre zudem Gott auch die Ursache der Sünde, wird befürchtet, dass diese nicht mehr bekämpft würde. Diese Auffassung wird auch vom Arminianismus vertreten, der von Arminius (geb. 1559 in Holland) durch die Auseinandersetzung mit dem extremen Calvinismus entwickelt wurde, aber auch in modifizierter Form von der katholischen Kirche.

Die meisten Vertreter der Allaussöhnung bestätigen, dass nach ihrer Sicht die Bibel lehrt, dass der Mensch

keinen freien Willen hat und dass es daher keine daraus folgenden endlose Bestrafungen für Lebenswege gibt. Stattdessen vertreten sie, dass jeder Mensch in allem von Gott geführt werde. Alle menschlichen Entscheidungen seien einem gottbestimmten Kausalgesetz unterworfen, was dem ungläubigen Menschen jedoch nicht bewusst sei. Einzig Gott, der Vater, sei nicht kausal und habe daher als einziger einen freien Willen (Luther: "Vom unfreien Willen"). Wenn Gott aber "will, dass alle Menschen gerettet werden" (1. Tim. 2:4), indem sich Jesus als Herrn letztlich jedem zu erkennen gebe, (Phil. 2:11, Jes. 45:23-24), werde jeder Mensch einmal glauben können.

Zur Frage der Allmacht Gottes

Anhänger der Höllenlehre sehen in einem Verneinen der Möglichkeit einer endgültigen Verdammung eine Einschränkung der Allmacht Gottes. Der allmächtige Gott habe die Freiheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit nach seinem Ermessen und nach seiner Beurteilung der Sünde auszuteilen, und der Mensch könne nicht im Voraus wissen, wie Gott sich gegenüber Gottesleugnern und Gottesfeinden verhalten wird, die eine Gemeinschaft mit Gott ablehnen.

Vertreter der Allaussöhnung sagen, dass man das sehr wohl wissen könne: Sie legen die Aussage der Bibel, dass Gott "will, dass alle Menschen gerettet werden" (1. Tim. 2:4), so aus, dass Gott dies auch wirklich wolle und es daher mit jedem Menschen erreichen werde, weil Gott allmächtig sei. Gottes Allmacht zeige sich gerade darin, dass er durchführen könne, was er sich vorgenommen habe. Außerdem entspreche es Gottes Eigenschaften, dass er sich allen seinen Geschöpfen gegenüber barmherzig und gnädig verhalte (denn niemand könne sich selbst retten). Sie verweisen beispielsweise auf Römer 9, wo ausgesagt wird, dass selbst Gotteslästerer wie Pharao, in ihrer Ablehnung von Anweisungen dennoch Gottes Wille durchführen mussten.

Zur Frage der Mission

Manche Kritiker der Allversöhnung, die an die Hölle glauben, sind besorgt, dass die Motivation der Missionare erlahmen könnte, denen das Christentum zu bringen, die sonst Gott nicht kennenlernen würden. Wozu sollte man das Evangelium predigen, wenn ohnehin alle erlöst würden und niemand vor einer Hölle bewahrt werden müsste?

Dem entgegnen Anhänger der Allaussöhnung mit der Frage, ob die Erwartung eines bösen Endes für einen Teil der Menschen überhaupt eine geeignete Motivation sei, anderen Menschen einen liebenden Gott nahe zu bringen. Sie meinen außerdem, dass auch mit der Drohung einer Hölle (die oft nicht mehr direkt ausgesprochen wird) Menschen nicht dazu gebracht werden können, Gott zu lieben. **Bertrand Russell meinte stellvertretend in "Warum ich kein Christ bin": "Ich muß sagen, dass diese ganze Lehre vom Höllenfeuer als Strafe für die Sünde eine grausame Lehre ist. Sie hat Grausamkeit in die Welt gebracht und für Generationen unbarmherzige Folgen."** Vertreter der Allaussöhnung sehen sich natürlich auch in der Pflicht, anderen Menschen die wirklich frohe Botschaft von einem liebenden Gott nahezubringen - darin sehen sie sich aber als Werkzeuge Gottes, um die Allaussöhnung zu erreichen. Die Motivation, andere vor einer "Hölle" zu bewahren, sehen sie nicht als zielführend an. Auch kirchengeschichtlich ist die Behauptung abwegig, denn zu den ersten deutschen Missionaren überhaupt gehörten Pietisten (z.B. Johann Martin Mack, 17715-1784 oder Christian Gottlob Barth, 1824-1838), die die Höllenlehre als unbiblich ablehnten.

Gegner der Allversöhnung distanzieren sich entschieden von der pauschalen Darstellung, dass sie das Evangelium als Drohbotschaft predigen würden.

Zur Frage der Gerechtigkeit Gottes

Kritiker der Allversöhnung führen die Bibelstellen im Neuen Testament auf (beispielsweise Mt. 25,31-46), wo von einer Scheidung zwischen Gerechten und Ungerechten gesprochen wird (Lehre vom "doppelten Ausgang"): Gerechte erhalten das ewige Leben, während Ungerechte ewig (Grundtext: jeweils äonisch) gestraft werden (V. 46). Ebenso sehen sie in der Bibel keinen Beleg für eine Läuterung nach dem Tod. Weiter vertreten sie, dass die Allaussöhnung zwar Gottes Liebe betone, aber seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit ganz in den Hintergrund stelle.

Befürworter der Allversöhnung finden in der Bibel keinerlei Anhaltspunkte für endlose Qualen für Menschen bzw. einer wie auch immer gearteten "Hölle". Weder im Hades (Sheol), in der Gehenna der Evangelien noch im Feuersee der Offenbarung würden Menschen endlos gequält. Dagegen sei Gottes Ziel der Allaussöhnung in der

Bibel definiert (s.o.), wobei der Weg dort hin Gottes Sache sei. Einige Vertreter dieser Sicht erklären zudem, dass "ewiges" Leben oder "ewige" Strafe falsche Übersetzungen des griechischen "aionion" = äonisch = auf Äonen (Weltzeitalter) seien. Für sie zeige sich die Gerechtigkeit Gottes gerade dann, wenn die Menschheit aus der passiven Kollektivstrafe der Sterblichkeit durch den Sündenfall Adams wieder kollektiv und passiv befreit würde (nach Römer 5:18). Sie stellen in Frage, ob es mit Gottes Gerechtigkeit zu vereinbaren sei, wenn Gott Menschen für Sünden, die maximal ein Menschleben dauern können, eine endlose Strafe anordnen würde. Nach Meinung der Befürworter findet die Läuterung nach der Auferstehung während des Gerichts (=Richtigung, Ausrichten auf Gott) vor dem großen, weißen Thron statt (Offb. 20).

Kritiker sehen in der konsequenten Übersetzung von "aionion" mit äonisch (=Äonen-bezogen) eine Auslegung, die dem Urtext nicht gerecht wird, da das Wort aionion bereits von griechischsprachigen Kirchenvätern der ersten Jahrhunderte nur teilweise in diesem Sinn und teilweise im Sinn von *ewig* ausgelegt wird - analog zu herrschenden Dogmen. Zur detaillierten Auseinandersetzung mit dem Begriff "Äon" und den Kontroversen zu seiner Übersetzung siehe Äon (Theologie).

Abgrenzung zu nicht konfessionell-christlichen Sichtweisen

Anhänger der biblizistischen Allaussöhnung sehen in ihrer Lehre eine spezifisch christliche Sicht, die es so in anderen Religionen oder Philosophien nicht gibt.

Literatur

Pro

- Paul Petry: *Allaussöhnung, Tod und letzte Dinge*. Konkordanter Verlag Pforzheim, 1986, ISBN 3884750119
- Ernst F. Ströter: *Das Evangelium Gottes von der Allversöhnung in Christus*. Chemnitz, Verlag von Gottlob Könzle, 1915 - Neuauflage 2002: Philemon-Verlag Mülheim/Ruhr, ISBN 3936461007
- Karl Geyer: *Ewiges Gericht und Allversöhnung* 4.Auflage 1998 Paulus-Buchhandlung KG ISBN 3-87618-052-X
- Wilhelm Michaelis: *Versöhnung des Alls - Die frohe Botschaft von der Gnade Gottes*. Grümlingen/Bern, Verlag Siloah, 1950
- Heinz Schumacher: *Versöhnung des Alls - Gottes Wille*. 3. Auflage Paulus-Buchhandlung KG, ISBN 3876180929
- H. Rosenau: *Allversöhnung. Ein transzendentaltheologischer Grundlegungsversuch*. Berlin-New York 1993, S. 109-225.
- J.C. Janowski: *Eschatologischer Dualismus? Erwägungen zum "doppelten Ausgang" des Jüngsten Gerichts*. JBTh 9 (1994), S. 175-218.

Contra

- David Hilborn (Hrsg.): *Die Wirklichkeit der Hölle*, Brunnen, Gießen, Basel, 2004, ISBN 3765513229
- A. E. Wilder-Smith: *Allversöhnung - Ausweg oder Irrweg?*, Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart, 1985, ISBN 3775103686
- W. J. Ouweneel: *Ende gut - alle(s) gut? - Gibt es eine Allversöhnung?*, 1993, CLV, ISBN 3893977082
- Andreas Symank: *Werden alle Menschen gerettet?*, Immanuel Verlag, Riehen/Schweiz, ISBN 3952115703

Weblinks

Pro

- Der Theologe, Hrsg. Dieter Potzel, Ausgabe Nr. 19: Es gibt keine ewige Verdammnis - auch nicht in der Bibel (<http://www.theologe.de/theologe19.htm>)
- www.come2god.de - Schriften verschiedener Autoren zur Allversöhnung (http://www.come2god.de/Start/Heilsgeschichte/Allversoehnung/hauptteil_allversoehnung.html)
- Wolfgang Einert: Artikel und Erklärungen zur Allversöhnung

(http://www.einert.onlinehome.de/haupt_th/versoehn.htm)

- Prof. Dr. Ströter: Was ist es mit der Wiederbringung aller Dinge (<http://www.kahal.de/397-ES-WAD.pdf>)
- Raimund Schwager: Zur Geschichte der Erlösungslehre (<http://theol.uibk.ac.at/itl/34.html#h7>)
- Dieter Landersheim: Gott ist der Retter aller Menschen (http://people.freenet.de/biblische_lehre/gott_ist_der_retter_aller_menschen.htm)
- Helmut Frank: Abfuhr für Zeitgeist und Moraloffensiven (Evangelisches Sonntagsblatt für Bayern) (<http://www.sonntagsblatt-bayern.de/archiv01/05/woche6.htm>)
- Tentmaker: Eine der bekanntesten Seiten in den USA, die die Allaussöhnung vertreten (<http://www.tentmaker.org/>)

Contra

- Nikodemus.net: Allversöhnung (<http://www.nikodemus.net/543>)
- Gibt es nicht doch irgendwann eine Versöhnung für alle? (<http://www.bibelbrunnen.de/Dokumente/FrageVersoehnungFuerAlle.php>)
- Manfred Klatt: Ewige Verdammnis oder Allaussöhnung (<http://www.efg-hohenstaufenstr.de/downloads/bibel/allversoehnung.html>)
- Fritz Rienecker, Was ist es um die Allversöhnung (in "Akzente"): Teil 1 (<http://www.rgav.de/akzente/alteHefte/57-1.doc>) , Teil 2 (<http://www.rgav.de/akzente/alteHefte/57-1.doc>) , Schluss (<http://www.rgav.de/akzente/alteHefte/57-5.doc>)
- Dr. theol. von Eicken, Ist die radikale Lehre von der Allversöhnung biblisch haltbar? (in "Akzente"): Teil 1 (<http://www.rgav.de/akzente/alteHefte/58-4.doc>) , Teil 2 (<http://www.rgav.de/akzente/alteHefte/58-5.doc>) , Schluss (<http://www.rgav.de/akzente/alteHefte/58-6.doc>)
- Kirche+Welt (Zeitschrift der Evangelisch-Methodistischen Kirche): Gott geht das Risiko ein, von uns abgewiesen zu werden (<http://kundw.umc-europe.org/2005/maerz/10-01.php>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Allaussöhnung (<http://de.wikipedia.org/wiki/Allauss%C3%B6hnung>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Allauss%C3%B6hnung&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Allauss%C3%B6hnung&oldid=29746>“

Kategorie: Theologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 17:18 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.758-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Allegorie

Aus AnthroWiki

Die **Allegorie** (von griech. ἀλληγορέω ; *allegoréo*, "etwas anders ausdrücken") ist ein in der Literatur und in der bildenden Kunst oft benutztes künstlerisches Stilmittel der bildhaften Veranschaulichung, bei der im weitesten Sinn ein *Ding*, eine *Person* oder auch ein *Vorgang* eine anderes Ding, eine andere Person oder einen anderen Vorgang, meist aber einen abstrakten Begriff, etwa die Tugend oder das Laster, auf eine für den Verstand möglichst leicht durchschaubare Weise versinnlichen soll. Oft wird dabei das Mittel der Personifikation gewählt. So wird beispielsweise die Eitelkeit gerne als junge Frau mit Spiegel dargestellt, oder Amor dient als Bild für die Liebe. Der Allegorie haftet stets etwas verstandesmäßig Konstruiertes an; sie erfüllt ihre Aufgabe gerade durch ihre enge Begrenzung, durch die Beschränkung auf ein leicht Fassliches. Anders als ein echtes Symbol verweist sie nicht auf einen prinzipiell vieldeutigen, unerschöpflichen geistigen Hintergrund, dem man sich nur durch meditative Vertiefung schrittweise annähern kann.

„Die Allegorie verwandelt die Erscheinung in einen Begriff, den Begriff in ein Bild, doch so, daß der Begriff im Bilde immer noch begrenzt und vollständig zu halten und zu haben und an demselben auszusprechen sei.“

– GOETHE: *Maximen und Reflexionen*^[1]

Siehe auch

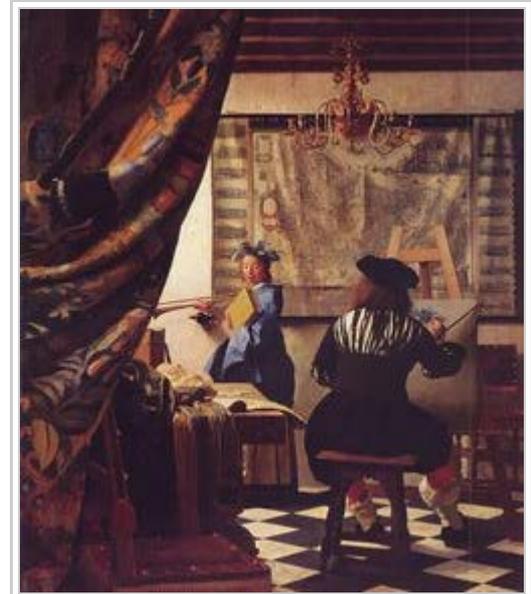
- Allegorie - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)

Anmerkungen

- ↑ Johann Wolfgang von Goethe: *Berliner Ausgabe*, Bd. 18, S. 638

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Allegorie&oldid=40070>“

Kategorie: Kunst

Jan Vermeer van Delft: *Die Allegorie der Malkunst*, um 1666

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2011 um 19:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 391-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alleinheit

Aus AnthroWiki

Die **Alleinheit** (gelesen: All-Einheit, altgr. Ἕν καὶ Πάν - *hen kai pan*; Eins und Alles oder auch *Einheit des Alles*) ist ein philosophischer und theologischer Fachausdruck, der die unteilbare Einheit allen Seins beschreibt, inklusive aller Wesenheiten, Welten und Universen.

Philosophie und Theologie

Erste Alleinheitsformulierungen stammen von Heraklit („Aus Allem Eins und aus Einem Alles“) und den Neuplatonikern.

In der Theologie (Gotthold Ephraim Lessing) bezeichnet Alleinheit einen zentralen Begriff der pantheistischen Lehren, wonach die Einheit der Welt in Gott bestehe (als Vielheit in der Einheit) und Gott nicht als außerhalb oder über der Welt stehend, sondern als in der Welt sich realisierend gedacht wird (als Einheit in der Vielheit).

Im teilweise verwandten Panentheismus offenbart sich dieses Prinzip ebenfalls, wenngleich dort neben der immanenten Gottesebene zusätzlich eine transzendente Gottesebene existiert. Die Vorstellung der Alleinheit bildet auch einen Teil der Gottesidee bei Spinoza. Zudem gibt es in indischen Denktraditionen die Lehre, dass der allumfassende Brahman aus allen unveränderlichen Ichs (Atman) besteht.

Alleinheit als Bewusstseinszustand

Alleinheit ist aber auch ein Begriff für einen erlebbaren Bewusstseinszustand. Verschiedene Formen der Bewusstseinsweiterung können nach der Auffassung einiger zum Gefühl des Erkennens der Alleinheit führen. Charakteristisch ist dabei die Auflösung der Grenzen zwischen dem Selbsterlebnis einerseits und dem Rest der Realität sowie der Raum-Zeit andererseits.

Siehe auch

Allgegenwart, Entheogen, Monismus, Pandeismus, Pantheismus, Panentheismus, Theismus, coincidentia oppositorum

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Alleinheit (<http://de.wikipedia.org/wiki/Alleinheit>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alleinheit&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Alleinheit&oldid=22513>“

Kategorien: Metaphysik | Schulungsweg

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 19:58 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 949-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft

Aus AnthroWiki

Die **Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft (AAG)** ist die internationale Dachorganisation der Anthroposophischen Gesellschaft mit Sitz am Goetheanum in Dornach (Schweiz) und verbindet heute eine weltweite Vielfalt von Arbeitsgruppen, Zweigen und Ländergesellschaften.

Adresse

Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft

Goetheanum

Postfach

CH-4143 Dornach 1

Tel. +41 61 706 42 42

Fax +41 61 706 43 14

sekretariat@goetheanum.ch (mailto:sekretariat@goetheanum.ch)

Weblinks

- www.goetheanum.org (<http://www.goetheanum.org>) - Homepage des Goetheanums und der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft
- Die Gesellschaft in der Welt (<http://www.goetheanum.org/134.html>) - Die Adressen sämtlicher Ländergesellschaften

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Allgemeine_Anthroposophische_Gesellschaft&oldid=42496“

Kategorie: Anthroposophische Gesellschaft

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2011 um 21:27 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 875-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Allgemeines und Einzelnes

Aus AnthroWiki

Allgemeines (griech. *(to) katholou*; lat. *generalis, universalis*) und **Einzelnes** (griech. *to kath' hekaston* (auch:*hekaston*); lat. *particulare, singulare, species*) sind Grundbegriffe in der philosophischen Disziplin der Ontologie, aber auch der Sprachphilosophie und Erkenntnistheorie. *Allgemeines* und *Einzelnes* bilden zusammen ein Begriffspaar.

Als Allgemeines werden Eigenschaften bezeichnet, die allen Elementen einer Menge von Einzelfällen in nicht zufälliger Weise, d.h. aufgrund von Gesetz- oder Regelmäßigkeiten, zu eigen sind. Philosophisch bedeutsam ist besonders die Frage nach dem ontologischen Status des Allgemeinen (Universalienproblem), und in welcher Beziehung das Allgemeine zum Einzelnen (oder – synonym – zum **Besonderen**) in Beziehung steht: hieraus leitet sich die grundlegende Unterscheidung in „idealistisch“ (das Allgemeine bestimmt das Individuelle) und „empiristisch“ (aus Einzelfällen wird das Allgemeine abstrahiert) orientierte Erkenntnistheorie ab.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Historische Allgemeinheitsvorstellungen
- 2 Erkenntnistheoretische Bedeutung des Allgemeinen
- 3 Quellen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Historische Allgemeinheitsvorstellungen

Im mythischen Denken ist eine reflektierende Unterscheidung zwischen Einzelem und Allgemeinem noch nicht zu finden. Auch die modernen Menschen sind nicht frei von mythischem Denken, wenn sie im Winter an die guten, belebenden Gefühle im erwachenden Frühling denken oder von den Ängsten vor einem heftigen Gewitter geplagt werden. In dieser Hinsicht unterscheidet sich auch in der eigenen Vorstellung Einzelnes und Allgemeines nicht. Erst wenn diese Unterscheidung vorgenommen wird, fängt der Mythos an zu zerbrechen.^[1]

In der Zeit des im antiken Griechenland allmählich zerfallenden Mythos, scheint die Betonung der Wichtigkeit des Allgemeinen die Bedeutsamkeit des Besonderen herunterzuspielen. So sagte etwa Heraklit: „Daher hat man sich dem Allgemeinen anzuschließen“ – d. h. dem Gemeinschaftlichen, denn der gemeinschaftliche Logos ist allgemein; ungeachtet der Tatsache aber, dass die Auslegung eine allgemeine ist, leben die Leute, als ob sie über eine private Einsicht verfügten.^[2] Das Entsprechende gilt auch für Parmenides.

Obwohl bereits Sokrates die Bedeutung des einzelnen Menschen hervorhob, fiel sein Schüler Platon mit seiner Ideenlehre sogar wieder zurück in eine Überbetonung des Allgemeinen, indem den Ideen die Rolle des Allgemeinen zufällt, welche als Urbilder allen Seins überhaupt das Wesen der Welt ausmachen. Dem Einzelnen fällt dabei nur die Rolle des vergänglichen Abbildes der unvergänglichen Ideen zu. Platons Schüler Aristoteles lehnte die Ideenlehre ab und maß in seiner ersten Philosophie (Metaphysik) dem Einzelnen, dem Diesda, eine wirklichkeitskonstituierende Funktion zu. Dennoch kam für Aristoteles dem Allgemeinen (als reiner Form, die in der ewigen Vernunft enthalten ist, an der auch der Mensch Anteil hat), eine überzeitliche Bedeutung zu, die sich in unserem heutigen Begriff des Naturgesetzes manifestiert. Aristoteles gab in seiner Metaphysik eine bis heute akzeptable Definition für das Allgemeine an, indem er sagte, dass etwas allgemein sei, wenn es mehreren zugleich zukomme.^[3]

Die Philosophie des Mittelalters beschäftigt sich im Universalienstreit dann fast ausschließlich mit der Frage, welche existentielle Bedeutung dem Allgemeinen und dem Einzelnen zukommt. Porphyrios (232/233 bis 304) untersucht in der Isagoge, seinem Aristoteles-Kommentar, die drei Fragen, ob das Allgemeine substantiell (Realismus), losgelöst von den Dingen oder in den Dingen existiert oder ob es sich nur um eine Begriffsbildung im Intellekt handelt (Nominalismus). Eine häufige Lösung lautete, dass das Allgemeine in den Dingen liege, aber nur durch Begriffe existiere (Konzeptualismus).

Die mittelalterliche Diskussion fand ihre Fortsetzung in der Neuzeit. Im Zuge des Rationalismus gewann das Allgemeine wieder an existentieller Bedeutung insbesondere in der Naturwissenschaft, in der der Glaube an die Existenz einer allumfassenden Naturgesetzlichkeit zunehmend Verbreitung fand. Durch die außerordentlichen Erfolge der physikalischen Wissenschaften hatte sich die Vorstellung entwickelt, dass das Allgemeine zur Beschreibung sämtlicher Lebensvorgänge mit den physikalischen Gesetzmäßigkeiten gegeben sei, so dass etwa auch alle Forschungen in der Medizin nur dann Anspruch auf Wissenschaftlichkeit stellen können, wenn durch sie gezeigt wird, wie sich einzelne Erscheinungen menschlicher oder tierischer Organismen ausschließlich durch die Zurückführung auf physikalische Gesetzmäßigkeiten erklären lassen. Diese Forschungsauffassung heißt physikalistischer Reduktionismus.[4]

Aufgrund der Einsicht, dass sich jeder Organismus nach eigenständigen Gesetzmäßigkeiten verhält, die etwa in der sogenannten Chronobiologie in Erscheinung treten, verliert der physikalistische Reduktionismus schon seit längerer Zeit an Boden, so dass sich allmählich die Auffassung verbreitet, dass durch jeden Organismus ein Allgemeines gegeben ist, durch das sich die einzelnen Vorgänge über die physikalistisch-reduktionistischen Beschreibungsweisen hinaus erst voll erfassen lassen.

Andererseits findet sich in der Neuzeit bei George Berkeley und dann auch bei David Hume die rein nominalistische These, dass das Allgemeine nur dadurch entsteht, wie der Mensch Begriffe bildet und gebraucht. Existenz hat für den Nominalisten nur das Besondere. In der Moderne formulierte Ludwig Wittgenstein die nominalistische Position in ähnlicher Weise. Das Allgemeine entsteht durch die Bildung von Begriffen. Deren Bedeutung ergibt sich aus ihrem Gebrauch. Und der Gebrauch bestimmt auch die Unterscheidung zwischen Einzelem und Zusammengesetztem.

„Auf die philosophische Frage: „Ist das Gesichtsbild eines Baumes zusammengesetzt, und welches sind seine Bestandteile?“ ist die richtige Antwort: „Das kommt darauf an, was du unter ‚zusammengesetzt‘ verstehst.“ (Und das ist natürlich keine Beantwortung, sondern eine Zurückweisung der Frage)“. (PU § 47)

Aus der Sicht Wittgensteins ist es unsinnig, das Wesen von Zahlen klären zu wollen. Komplexe Zahlen, reelle Zahlen, Ordinal- oder Kardinalzahlen sind Begriffe, zwischen denen Familienähnlichkeiten bestehen, ohne dass es Eigenschaften gibt, die allen Zahlen zukommen (Vgl. PU § 58). Die Bedeutung von Begriffen wie Zahl, Beweis, Denken, Freiheit kann man nicht definieren sondern nur erschließen, wenn man ihre korrekte Verwendung in der Praxis kennt. Ob ein Einzelding unter einen Begriff fällt, ist danach eine Frage der Konventionen.

Erkenntnistheoretische Bedeutung des Allgemeinen

Die erste brauchbare Erkenntnistheorie ist von Platon mit seiner Wiedererinnerungslehre formuliert worden. Sie basiert auf seiner Ideenlehre, nach der alle sinnlich wahrnehmbaren Gegenstände Abbilder der ewigen Ideen seien. Wenn nun nach Auffassung Platons die menschliche Seele diese Ideen am überhimmlischen Ort vor ihrer Einbettung in einen Leib geschaut hat, dann kann sie sich, wenn sie einen Gegenstand sinnlich wahrnimmt, an das Urbild dieses Gegenstandes erinnern, so dass sie eine Zuordnung des einzelnen Gegenstandes zu dessen Urbildidee vornimmt. Und diese Zuordnung ist dann eine Erkenntnis, etwa wenn wir sagen: "Dieser einzelne Baum dort ist eine Buche", oder "dieser laufende Gegenstand dort ist ein Hase." Das Allgemeine ist dabei die Idee der Buche oder die Idee des Hasen.

Einerlei, wie man sich die existentielle Gegebenheit des Allgemeinen oder auch des Einzelnen denkt, diese Form: Ein Einzelnes wird einem Allgemeinen zugeordnet, ist auch heute noch die allgemeinste Form jedweder Erkenntnis[5].

Die verschiedenen wissenschaftlichen Erkenntnisse unterscheiden sich lediglich dadurch, wie in ihnen das Allgemeine, wie das Einzelne und wodurch die Zuordnungsmöglichkeit zwischen beiden bestimmt ist. Und sobald

sich Allgemeinheitsvorstellungen verändern, verändern sich auch die Wissenschaften. Als Einstein die Allgemeinheitsvorstellung von der selbstverständlichen Gleichzeitigkeit von Ereignissen an verschiedenen Orten aufgab, war der Weg für die spezielle Relativitätstheorie geebnet. Und als er die Allgemeinheitsvorstellungen möglicher Bezugssysteme über die Inertialsysteme hinaus erweiterte hinsichtlich aller Bezugssysteme, die sich in beliebigen Bewegungsformen zueinander befinden, war der Weg frei zur Entwicklung der Allgemeinen Relativitätstheorie.

Der Wissenschaftstheoretiker Kurt Hübner schränkt den wissenschaftlichen Erkenntnisbegriff darauf ein, dass das Allgemeine in allen wissenschaftlichen Erkenntnissen – einerlei, ob es sich um natur- oder geisteswissenschaftliche Erkenntnisse handelt – immer durch Regeln gegeben ist, denen das Einzelne der jeweiligen Wissenschaft folgt oder zu folgen hat. Dabei ist der Regelbegriff das Allgemeine, unter das Naturgesetze ebenso fallen wie Gesetze, die von Menschen beschlossen wurden, aber auch alle möglichen Regeln des mitmenschlichen Umgangs, die nicht einmal formalen Gesetzescharakter besitzen.[6]

Quellen

1. ↑ Vgl. die einschlägigen Arbeiten der neuesten Mythosforschung etwa von Kurt Hübner: *Die Wahrheit des Mythos*. Beck, München 1985, ISBN 3-406-30773-6, S. 111, 114, 127, 130, 133, 138, 140, usw.
2. ↑ Vgl. Jaap Mansfeld: *Die Vorsokratiker I, Milesier, Pythagoreer, Xenophanes, Heraklit, Parmenides, Auswahl der Fragmente*. Übersetzungen und Erläuterungen von Jaap Mansfeld. Reclam, Stuttgart 1995, Heraklit, Fragment Nr. 2, S. 244/5–3.
3. ↑ Vgl. Aristoteles: *Metaphysik*. Buch VII(Z) 1038b11f.
4. ↑ Eine kurze Übersicht über verschiedene existentielle Vorstellungen vom Allgemeinen liefert Werner Strombach, *Natur und Ordnung. Eine naturphilosophische Deutung des wissenschaftlichen Weltbildes unserer Zeit*. Beck, München 1968, S. 35–39.
5. ↑ Vgl. Wolfgang Deppert: *Relativität und Sicherheit*. In: Michael Rahnfeld (Hrsg.): *Gibt es sicheres Wissen?* Band V der Reihe *Grundlagenprobleme unserer Zeit*. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2006, ISBN 3-86583-128-1, ISSN 1619-3490 (<http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=1619-3490>) , S. 90–188.
6. ↑ Vgl. Kurt Hübner: *Kritik der wissenschaftlichen Vernunft*. Alber, Freiburg 1978, 1986, 2002, ISBN 3-495-47592-3, S. 194f., 305–324.

Literatur

- Aristoteles: *Metaphysik*. Buch VII(Z).
- Rudolf Eisler: *Wörterbuch der Philosophischen Begriffe*. Mittler und Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Berlin 1904. Stichwort: *Allgemein*.
- Johannes Hoffmeister: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe*. Meiner, Hamburg 1955. Stichwörter: *allgemein* und *Allgemeinbegriffe*.
- Werner Strombach: *Natur und Ordnung. Eine naturphilosophische Deutung des wissenschaftlichen Weltbildes unserer Zeit*. Beck, München 1968.
- Joachim Ritter: *Historisches Wörterbuch der Philosophie*. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1971. Stichwort: *Allgemeines/Besonderes*.
- Alfred Kosing: *Wörterbuch der Philosophie*. Das Europäische Buch, Westberlin 1985. Stichworte: *Allgemeines* und *Einzelnes, Besonderes, Allgemeines*.
- Kurt Hübner: *Die Wahrheit des Mythos*. Beck, München 1985, ISBN 3-406-30773-6.
- Rainer Hegenbart: *Wörterbuch der Philosophie*. Gondrom, Bindlach 1994, ISBN 3-8112-1125-0. Stichwort: *Allgemeines*.
- Jaap Mansfeld: *Die Vorsokratiker I, Milesier, Pythagoreer, Xenophanes, Heraklit, Parmenides, Auswahl der Fragmente*. Übersetzungen und Erläuterungen von Jaap Mansfeld. Reclam, Stuttgart 1995.
- Jürgen Mittelstraß: *Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie*. Metzler, Stuttgart 1995, ISBN 3-476-01350-2. Stichwort: *Allgemeine, das*.
- Kurt Hübner: *Kritik der wissenschaftlichen Vernunft*. Alber, Freiburg 1978, 1986, 2002, ISBN 3-495-47592-3.
- Rahnfeld, Michael (Hrsg.): *Gibt es sicheres Wissen?* Band V der Reihe *Grundlagenprobleme unserer Zeit*. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2006, ISBN 3-86583-128-1, ISSN 1619-3490

(<http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=1619-3490>) .

Weblinks

- Michaela Boenke: *Allgemeines/Besonderes/Einzernes*. (<http://www.uni-leipzig.de/~philos/stekeler/&lehre/ws-0708/Stekeler-HS-WS0708-AllgemeinesBesonderesEinzernes.pdf>) In: H. J. Sandkühler (Hrsg.): *Enzyklopädie Philosophie*. Hamburg 1999.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Allgemeines und Einzelnes (http://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeines_und_Einzernes) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Allgemeines_und_Einzernes&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Allgemeines_und_Einzernes&oldid=39014“

Kategorien: Philosophie | Theologie | Erkenntnistheorie | Ontologie | Sprachphilosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2011 um 00:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 522-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Allmacht

Aus AnthroWiki

Als **Allmacht**, **Allmächtigkeit** oder **Omnipotenz** (lat. *omnis* „ganz“, „alles“ und *potentia, potestas* „Macht“) wird die Fähigkeit eines Wesens bezeichnet, jedes beliebige Geschehen im Kosmos zu bewirken oder zu beeinflussen, selbst wenn dabei die geltenden Naturgesetze aufgehoben werden müssten. Diese Fähigkeit wird in den monotheistischen Religionen Gott - und Gott allein - zugeschrieben. Die Griechen beispielsweise hielten ihre Götter hingegen nicht für allmächtig.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Allmacht&oldid=29542>“

Kategorien: Religion | Theologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2008 um 22:54 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.169-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Allmende

Aus AnthroWiki

Die **Allmende** ist eine Rechtsform gemeinschaftlichen Eigentums.

Als landwirtschaftlicher Begriff bezeichnet Allmende oder "Gemeine Mark" Gemeinschafts- oder Genossenschaftsbesitz abseits der parzellierten (in Fluren aufgeteilten) landwirtschaftlichen Nutzfläche.^[1] Als traditionelle Wirtschaftsform sind Allmenden heute noch im Alpenraum, auf der schwedischen Insel Gotland, vereinzelt im Südschwarzwald (Hotzenwald) und Südbayern, vor allem aber in ländlichen Gebieten der Entwicklungsländer verbreitet.

Im über die Landwirtschaft hinausgehenden Sinne wird der Begriff in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und den Informationswissenschaften verwendet, unter anderem bei *Allmendegut*, *Wissensallmende*, *Tragik der Allmende* und *Tragik der Anti-Allmende*. Dabei wird oft die britische Entsprechung *Commons* verwendet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Etymologie
- 2 Allmende als Rechtsform
 - 2.1 Formen
- 3 Geschichte und Entwicklung
- 4 Moderne Allmenden
 - 4.1 Alphenossenschaften
 - 4.2 Allmendweiden
- 5 Der Begriff der Allmende im übertragenen Sinn
- 6 Siehe auch
- 7 Literatur
- 8 Weblinks
- 9 Einzelnachweise

Etymologie

Der Begriff entstand im Hochmittelalter als mhd. *al(ge)meinde*, *almeine* oder *almeide* = ‚Gemeindeflur‘ oder ‚Gemeinweide‘ und bezeichnete ein im Besitz einer Dorfgemeinschaft befindliches Grundeigentum innerhalb einer Gemarkung.^{[2][3]} Im Hochdeutschen liegt die Betonung auf der zweiten Silbe, im Alemannischen steht das Wort mit Betonung auf der ersten Silbe und ohne Schluss-e. Sprachliche Varianten sind auch *Allmeind*, *Allmande*, und in Teilen Südtirols *Gemoana*, und im nordwestlichen niederdeutschen (niedersächsischen) Sprachraum *Meent*, was wiederum auf den alten Begriff der Meinheit hinweist.

Die englische Bezeichnung *Commons* bezieht sich auch auf spezifische Landnutzungsrechte (Servitute), die es bestimmten Bauern, den *Commoners* erlaubte und erlaubt, auf Land im Privat-, Kron- oder Gemeineigentum zuzugreifen.

Allmende als Rechtsform

Die Allmende ist jener Teil des Gemeindevermögens, der nicht unmittelbar im Interesse der ganzen Gemeinde zur Bestreitung derer Ausgaben verwandt wird, sondern an dem alle Gemeindemitglieder das Recht zur Nutzung haben.

Die Allmende besteht meist aus unbeweglichem Gut wie Wegen, dem Wald, Gewässer zur Löschwasserversorgung, oder Weideland wie der Gemeindewiese, einem Hutewald oder Sömmerungsgebiete der Alpen (Alm/Alp), auf der jeder seine Nutztiere weiden lassen kann.

Die Nutzung kann auf Gemeinde- (oder Genossenschafts-) Mitglieder beschränkt sein oder generell öffentlich zugänglich sein, wie bei öffentlichen Wegen, Brunnen oder dem dörflichen Anger: Nur bei letzterem handelt es sich um Allgemeingut (im Sinne eines Gemeinguts), das keinen Eigentümer hat bzw. wo die freie Benutzung als Grundrecht vorliegt.

Daneben gibt es auch Rechte von Nutzungsberechtigten (*Commons* sowie *Commoners* im Englischen). Diese umfassen Rechte (Servitute) wie:

- das Wasserrecht,
- das Weiderecht,
- das Fischereirecht,
- das Recht zum Abbau von Sand oder Kies und weiteren Rohstoffen im Rahmen des Bergregals sowie das Recht zum Torfabbau,
- das Recht zur Waldhute,
- das Recht zur Entnahme von Bau- und Brennholz, oft auf kleinere Bäume und Fallholz begrenzt (Holzrecht).

Die entsprechenden Rechte waren zumeist in Arten und Menge begrenzt und wurden mit pauschalen oder quantifizierten Gebühren belegt, durften aber nicht verwehrt werden. Das Eigentum am Land verblieb beim Grundherrn.

Formen

Die Allmende wird entweder von allen Gemeindemitgliedern oder nur von einzelnen bestimmten Berechtigten (der so genannten Realgemeinde oder Nutzungsgemeinde) benutzt:

- *Nutzung durch alle Gemeindemitglieder*: Im ersteren Fall benutzt sie entweder die ganze Gemeinde ungeteilt oder sie wird alljährlich nach Losen verliehen oder auch alljährlich unter öffentlicher Autorität verwaltet und nur der Ertrag wird verteilt. Ein typisches Beispiel ist der Anger.
- *Nutzung durch einzelne Berechtigte*: Im letztern Fall bleibt die Allmende zwar Eigentum der Korporation, jedoch mit der Besonderheit, dass ihre Benutzung nicht allen Gemeindegliedern, sondern nur einer bestimmten Anzahl, meist den Besitzern bestimmter Güter (Bauernhöfe, Hofgüter, im Gegensatz zu den bloßen Katen), zusteht.

Die einzelnen Nutzungsanteile (*Gemeindeteile*, *Rechtsame*, *Meenten*, *Waren*, *Gewalten*) sind in der Regel als Zubehörungen der betreffenden Bauerngüter zu betrachten. Diese Nutzungsrechte an den Allmenden hängen mit den Verhältnissen der alten Markgenossenschaften zusammen, welche an Wald und Wiese noch nicht ein Alleineigentum, sondern nur ein durch Hofbesitz bedingtes Miteigentum zu ideellen Teilen kannten (und kennen).

Gemeinsam ist den Formen aber, dass die Rechte nie an natürliche Personen, sondern an die Gemeinde selbst oder die jeweiligen Höfe (im Sinne einer *juristischen Person*) gebunden sind. Die Inanspruchnahme des Anrechts erfordert also Gemeindemitgliedschaft oder die Eigenschaft des Haushaltsvorstandes.

Geschichte und Entwicklung

Im frühen Mittelalter gab es praktisch in jedem Dorf eine Allmende. Sie ging auf das Gemeineigentum der alten Markgenossenschaft, die „Gemeine Mark“ zurück. Vor allem in Norddeutschland waren Allmenden für die bäuerlichen Betriebe von besonderer Bedeutung. Heiden und Niedermoore dienten zur Plaggengewinnung und -düngung um einen intensiven Anbau auf Eschländereien zu ermöglichen. Sie dienten als Weide oder der Holzgewinnung. Großflächig vorhandene Hochmoore dienten der Torfgewinnung.^[4]

In Spanien gab es mit fortschreitender *reconquista* in den Gebieten mit freien Männern neu besiedelte Kommunen, zu deren Bestellung sich die Anrainer zusammenfanden. Daraus erwuchs eine bis heute vereinzelt erhaltene

Grundeigentumsstruktur bedeutender *ejido*-Flächen (Feld-, Flur- und Waldgemeinschaften), die von den Kommunen in gemeinsamer Regie kultiviert und genutzt wurde. In den englischsprachigen Ländern war und ist ein Großteil des Landes im Eigentum der Krone, (vgl. Kronland (Kanada)) und die Commons ermöglichten, entsprechende Nutzungsrechte zu erwerben.

Im 15. und 16. Jahrhundert eigneten sich in Deutschland und England in vielen Fällen die weltlichen Herrscher die Gemeindeflächen an, was ein wichtiger Grund für den deutschen Bauernkrieg war. Zur stärkeren Verkleinerung der Allmende kam es durch Inanspruchnahme durch Markkötter, die seit Anbeginn der Neuzeit durch Allmenderodungen Landbesitz zu erringen suchten.^[4] In England trieb die Enclosure-Bewegung die Kommerzialisierung der britischen Landwirtschaft voran und wurde zu einer wichtigen Bedingung für die industrielle Revolution. Der Wegfall der Allmende führte zu wirtschaftlichen Beeinträchtigungen und Verarmung von Kleinbauern. Aus der verarmten und durch das Bevölkerungswachstum zunehmenden Landbevölkerung rekrutierte sich dann die Arbeiterschaft in den schnellwachsenden nordenglischen Industriestädten.

Ende des 19. Jahrhunderts wurde durch die Intensivierung der Landwirtschaft vielfach eine Teilung der Allmenden (siehe auch Markenteilung, Separation oder Verkoppelung) herbeigeführt, welche juristisch nichts anderes war als völlige Veräußerung des Eigentums der Korporation an die Gemeindeglieder und zu einer frühen Form der Flurbereinigung führte.

Das ursprüngliche Rechtsgut der Allmende hat sich vereinzelt in Süddeutschland, den Alpengebieten Österreichs und der Schweiz erhalten, während in den meisten Fällen die Allmende in das Eigentum der Einzelberechtigten oder der politischen Gemeinde oder in dasjenige einer besonderen Nutzungsgemeinde (Real-, Nachbar-, Alt-, Markgemeinde) übergegangen ist.

Weil vielfach die überlieferten Bewirtschaftungsregeln für die Allmendeflächen nicht mit modernen landwirtschaftlichen Methoden in Einklang zu bringen waren, ging im 20. Jahrhundert die wirtschaftliche Nutzung der Allmende weitgehend zurück. Oft wurde dann auf solche Flächen z. B. für die Schaffung von Neubau- oder Industriegebieten oder Sportanlagen zurückgegriffen.

Moderne Allmenden

Auf der Suche nach Bewältigungsstrategien für die ökologischen Krisen des 21. Jahrhunderts rückt die Allmendbewirtschaftung wieder in den Fokus der Öffentlichkeit.

Alpgenossenschaften

Im ganzen Alpenraum existieren Allmenden auch heute, zum Beispiel in der Schweiz in der *Allmendkorporation Reiti* in Horgen am Zürichsee. Unter anderem gibt es in den Kantonen Graubünden und Uri viele Alpweiden als Allmenden (auch *Allmeinen* genannt). Die daran beteiligten Landwirte haben das Recht, ihr Vieh nach bestimmten Nutzungsregeln darauf weiden zu lassen. Die Nutzung wird nach Kuhrechten vergeben. *Ein Kuhrecht* besagt, dass der Landwirt *eine* Kuh darauf weiden lassen darf. Auch sind die Weide- und Triftwege, welche zu den verschiedenen Wirtschaftsflächen der Bauern führen, meist Gemeingut.

Allmendweiden

In Deutschland existieren solche heute (2010) z. Bsp. im südlichen Hotzenwald (D) um die Gemeinde Ibach herum sowie in Südbayern.

In Nordamerika beruht das Projekt zur Wiederverbreitung des amerikanischen Bisons, Buffalo Commons in den Great Plains, auf dem Prinzip der Allmend-Bewirtschaftung.

Der Begriff der Allmende im übertragenen Sinn

So ist beispielsweise auch das Copyright der Internetenzyklopädie Wikipedia und auch von AnthroWiki ein

Gemeingut und stellt damit eine Wissensallmende dar. In erweiterter Form findet der Begriff auch in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und der Informatik^[5]

Verwendung:

- So werden in der Mikroökonomie allgemein bestimmte Güter als Allmendegüter bezeichnet.
- Als *Wissensallmende*, englisch *Commons* bezeichnet man gemeinsames Gut der modernen Informationsgesellschaft.^[6]
- Die *Tragik der Allmende* (*Tragedy of the Commons*) führt zur Übernutzung einer Ressource, wenn zu viele Eigner ein Privileg haben, die Ressource zu nutzen und keiner das Recht hat, andere von der Nutzung auszuschließen.
- Die *Tragik der Anti-Allmende* (*Tragedy of the Anti-Commons*) führt zur Unternutzung einer Ressource, wenn viele Eigentümer das Recht haben, andere von der Nutzung der Ressourcen auszuschließen und keiner ein effektives Nutzungsprivileg hat.^[7]

Der englische Begriff 'Tragedy of the Commons' wird unter anderem auf Überlegungen von William Forster Lloyd (1795–1852) zur Bevölkerungsentwicklung zurückgeführt.^[8]

Nach Joachim Radkau^[9] steht er damit in einer ganzen Reihe von Wissenschaftlern und Agrarreformern, die seit dem 18. Jahrhundert ein angebliches Allmendeproblem diskutierten und exemplarisch für die Abschaffung von hergebrachten Formen des Gemeineigentums verwendeten. Der Mikrobiologe und Ökologe Garrett Hardin erweiterte den Begriff 1968 in einem Essay für die Zeitschrift *Science*, ebenfalls unter dem Titel *The Tragedy of the Commons*.^[10] Die (deutsch) *Tragik der Allmende* sei nach Hardin ein unvermeidliches Schicksal der Menschheit, für das es keine technologische Lösung gebe. Hardin, der sich selbst in die Tradition Robert Malthus stellt,^[11] sah den Begriff als Metapher für Überbevölkerung und forderte eine globale Geburtenkontrolle und rigide internationale Beschränkungen etwa des Fischfangs.

Radkau sieht bei Hardin eine deutlich veränderte Verwendung des Allmendebeispiels".^[9] Hardin fordere damit nicht mehr den privaten Zugriff auf ehemals gemeinsam verwaltete Güter. Es ging um umgekehrt um eine vermehrte staatliche oder internationale Regulation von Gemeingütern auf globaler Ebene (eine 'Ökodiktatur' bei Radkau^[9]).

Auf die tatsächliche Allmendewirtschaft gehe die Modellvorstellung in beiden Ausprägungen kaum ein. Diese sei (gerade auch bei einer gewissen Überweidung) ökologisch sehr interessant und von einem großen Artenreichtum geprägt. Die Allmendewirtschaft geht mittlerweile mit wissenschaftlich begründeten Strategien nachhaltig vor. Die wahre 'Tragik der Allmende' bestand Radkau zufolge im Aufruf zu einer "ökonomischen" sprich ungehemmten Nutzung der Allmendebestände, was in der Neuzeit auch eingetreten sei und im Sinne einer 'self fulfilling prophecy' zeitweise krisenhafte Auswirkungen hatte.^[9]

Moderne Formen der Allmenderegulierung, im direkten^[12]^[13] bezogen auf die Ressource Landschaft wie im übertragenen, sozialwissenschaftlichen Sinn^[14] sind mittlerweile Gegenstand von internationalen Forschungsprojekten wie auch der Untersuchung von Handlungs- und Prozessmustern etwa in der Psychologie. Elinor Ostrom erhielt gemeinsam mit Oliver E. Williamson 2009 den Wirtschaftsnobelpreis. Ostrom habe gezeigt, „wie öffentliche Güter und Allmendegüter von Nutzerorganisationen erfolgreich verwaltet werden können“.

In der Entwicklungspolitik, etwa am Beispiel des landwirtschaftlichen Umbruchs in China werden unter dem Schlagwort 'The Tragedy of the Commons revisited' statt einer modellhaft strikten Unterscheidung zwischen privatem, staatlichem oder Gemeineigentum und einer gänzlich freien Verfügbarkeit historisch wie aktuell Übergangsformen festgestellt und ein Co-Management derselben empfohlen.^[15]

Siehe auch

- Agrargemeinschaft
- Gemeingut
- Gesellschaftliches Eigentum
- *Ejido*

Feldmark

- Jedermannsrecht
- Markgenossenschaft
- Prinzip des Gemeineigentums
- Privateigentum
- Voede

Literatur

- H.Chr. Binswanger, et al.: Eigentum und Eigentumspolitik. Ein Beitrag zur Totalrevision der Schweizerischen Bundesverfassung, Zürich: Schulthess Polygraphischer Verlag, 1978
- H.Chr. Binswanger, H. Frisch und H. Nutzinger: Arbeit ohne Umweltzerstörung. Frankfurt a.M. 1983
- Elinor Ostrom: Die Verfassung der Allmende. Jenseits von Staat und Markt, Mohr, Tübingen 1999
- Theodor Felber: *Die Allmenden des alten Landes Schwyz. Mit einer Kartenbeilage*, in: Jahresberichte der Geographisch-Ethnographischen Gesellschaft in Zürich, Band 2 (1900-1901), S. 61–84 (Digitalisat (<http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=ghl-001:1900-1901:2::75>))
- Bernd Schildt: *Allmende*. In: *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte* I, 2. Aufl., Berlin 2008, Sp. 169-180 (mit umfänglicher Bibliographie bis einschließlich 2003, Sp. 178 ff.), ISBN 978-3-503-07912-4
- Hartmut Zückert: *Allmende und Allmendaufhebung. Vergleichende Studien zum Spätmittelalter bis zu den Agrarreformen des 18./19. Jahrhunderts*. Lucius & Lucius, Stuttgart 2003, ISBN 3-8282-0226-8
- Hrsg.: *Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg -LfU-*, Karlsruhe; Cornelia Bischoff, Peter Detzel, Klemens Fritz: *Wälder, Weiden, Moore - Naturschutz und Landnutzung im Oberen Hotzenwald, Naturschutz-Spectrum*, Bd.94, Verlag Regionalkultur, 2004 440 S. m. 354 meist farb. Abb. 24 cm, Gebunden, ISBN 978-3-89735-268-1
- Hrsg.: Dirk Lederbogen, Gert Rosenthal, Dagmar Scholle, Jürgen Trautner, Beate Zimmermann, Giselher Kaule: *Allmendweiden in Südbayern: Naturschutz durch landwirtschaftliche Nutzung, Angewandte Landschaftsökologie* H.62, *Bundesamt für Naturschutz -BfN-*, Bonn (D), Landwirtschaftsverlag, 2004, 469,LXI, XVI S. m. zahlr. meist farb. Abb., Kartoniert/Broschiert, ISBN 978-3-7843-3734-0

Weblinks

[^w] **Wiktionary: Allmende** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

- Artikel *Allmend* (<http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D13704.php>) im Historischen Lexikon der Schweiz
- Regierungspräsidium Baden-Württemberg, rp.baden-wuerttemberg.de: *Natura 2000-Managementplan (MaP) Gletscherkessel Präg / Weidfelder im Oberen Wiesental* (<http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1311120/index.html>)
- Digital Library of the Commons (DLC), Forschungsbibliothek (<http://web.archive.org/web/20080317201927/http://dlc.dlib.indiana.edu/DLCImage/index.jsp>)
- International Journal of the Commons (<http://www.thecommonsjournal.org/index.php/ijc>)

Einzelnachweise

- ↑ Martin Born: Geographie der ländlichen Siedlungen, 1977, ISBN 978-3-443-07104-2, S. 34
- ↑ Nachweis in Schriftquelle des Mittelalters (<http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/drw/e/al/lmen/allmende.htm>)
- ↑ Lexikoneintrag auf www.wissen.de (<http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/bildung/woerterbuecher/index,page=3315086.html>)
- ↑ 4,0 4,1 Martin Born: Geographie der ländlichen Siedlungen, 1977, ISBN 978-3-443-07104-2, S. 64
- ↑ Bernd Lutterbeck: Die Wissensgesellschaft bauen!, in: Umbruch von Regelungssystemen in der Informationsgesellschaft. Freundesgabe für Alfred Büllersbach. Johann Bizer, Bernd Lutterbeck, Jochen Rieß (Herausgeber), Stuttgart 2002 (http://www.alfred-buellesbach.de/PDF/05_Lutterbeck_Wissensg.pdf) als pdf-Datei
- ↑ James Boyle: *The Public Domain. Enclosing the Commons of the Mind*, Yale: Yale University Press, 2008 (<http://www.thepublicdomain.org/download/>) .

7. ↑ Michael A. Heller (1998): The Tragedy of the Anticommons. Property in the Transition from Marx to Markets. In: Harvard Law Review Vol. 111 (1998), pp 622.
8. ↑ William Forster Lloyd, Two Lectures on the Checks to Population (Oxford, England: Oxford University Press, 1833)
9. ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 Joachim Radkau 'Natur und Macht, Eine Weltgeschichte der Umwelt' C.H.Beck, 2002 ISBN 3-406-48655-X
10. ↑ Garret Hardin, *The Tragedy of the Commons*, Science, 162 (1968) S. 1243-1248.
11. ↑ Frühling 1998 THE SOCIAL CONTRACT, The Feast of Malthus Living within limits, von Garrett Hardin, S. 181- 187
12. ↑ Die Anwendung des Prinzips der nachhaltigen Entwicklung Raimund Rodewald et. al. (2003)
13. ↑ Nachhaltige Landschaftsentwicklung mit Hilfe von institutionellen Ressourcenregimen Authors: Lenhard, Vera Christine; Rodewald, Raimund Source: GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society, Volume 9, Number 1, March 2000 , pp. 50-57(8).
14. ↑ Prozessmuster der Allmenderegulierung: Die Rolle von Strategien, Information und Institutionen – Abschlussbericht – Andreas M. Ernst, Andrea Bender, Renate Eisentraut und Stefan Seitz April 2001 Research Reports Institute of Psychology University of Freiburg Germany
15. ↑ Tony Banks, Property Rights Reform in Rangeland China: Dilemmas On the Road to the Household Ranch, Massey University, Palmerston North, New Zealand World Development Vol. 31, No. 12, pp. 2129–2142, 2003

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Allmende (<http://de.wikipedia.org/wiki/Allmende>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Allmende&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Allmende&oldid=38692>“

Kategorien: [Soziales Leben](#) | [Flurform](#) | [Landwirtschaft](#) | [Agrargeschichte](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2011 um 00:16 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.141-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Alpha.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Alpha.gif (106 × 116 Pixel, Dateigröße: 1 KB, MIME-Typ: image/gif)

Alpha

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:22, 11. Nov. 2005		106 × 116 (1 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Alpha

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Weihnachtsbaum

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Alpha.gif&oldid=2796>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2005 um 16:22 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alpha und Omega

Aus AnthroWiki

Der erste und der letzte Buchstabe des klassischen (ionischen) griechischen Alphabets **Alpha und Omega (A und Ω)** stellen nach alter Vorstellung die Schlüssel des Universums dar. Sie sind ein Symbol für das Umfassende, die Totalität, für Gott und insbesondere für Christus als den Ersten und Letzten. Alpha und Omega tauchen häufig als Begleitmotiv zum Christusmonogramm auf.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biblischer Ursprung
- 2 Verbreitung
- 3 Wirkungsgeschichte und Deutungen
- 4 Literatur
- 5 Anmerkungen
- 6 Siehe auch
- 7 Weblinks

Biblischer Ursprung

In der Offenbarung des Johannes (Kap. 22,13) bezeichnet sich der erhöhte Jesus Christus als "das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende." In dieser Selbstvorstellung Christi werden drei Begriffspaare aufgenommen, die bereits vorher in der Offenbarung erwähnt wurden. Zum einen bezeichnet sich Gott selbst als "Alpha und Omega" (τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ¹]; Offb 1,8 und 21,6) und als "Anfang und Ziel" (ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος; Offb 21,6 und nach einigen Handschriften auch in 1,8). Zum anderen hat sich Christus in Offb 1,17 und 2,8 als "Erster und Letzter" (ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος) vorgestellt. Die Kombination der drei Begriffspaare in Offb 22,13 als Selbstvorstellung Christi deutet auf eine Wesensidentität Christi mit Gott hin. Diese Wesensidentität begründet im Zusammenhang von Offb 22,13 seine Funktion als Richter (Offb 22,12).

Apsismosaik, Sant' Apollinare in Classe, Ravenna

Traditionsgeschichtlicher Hintergrund des Gottes- bzw. Christusattributes "Alpha und Omega" in der Offenbarung des Johannes ist das im zweiten Teil des Buches Jesaja wiederholt vorkommende Gottesattribut "Erster und Letzter" (Jes 44,6: ראשון und אחרון, ähnlich: Jes 41,4 und 48,12). Die Offenbarung nimmt dieses Gottesattribut wahrscheinlich direkt aus dem hebräischen Text^[2] der genannten Stellen auf und platziert es in Offb 22,13 (vgl. Offb 1,17 und 2,8) direkt neben das Christusattribut "das Alpha und das Omega". Alpha und Omega erscheinen so als "prägnante und anschauliche Umschreibung" des alttestamentlichen "Erster und Letzter"^[3].

Somit lässt sich, auch mit dem zweiten verbundenen Christus- bzw. Gottesattribut "Anfang und Ende" (Offb 22,13 vgl. 21,6), recht gut der Sinn des Attributes "das Alpha und das Omega" in der Offenbarung des Johannes erschließen: Christus und Gott sind "der Anfangende und der Abschließende, der Schöpfer und der Vollender, der, 'aus dem und zu dem' alles ist"^[4]. Gott und Christus sind der Offenbarung zufolge diejenigen, "welche die ganze Wirklichkeit umgreifen und also Macht über alle Wirklichkeit haben"^[5].

Verbreitung

Die Chiffre Alpha und Omega findet in nachneutestamentlicher Zeit rasche Verbreitung. Durch einen ergänzenden Text oder ein Emblem bezieht sich der Ausdruck immer auf Jesus Christus^[6]. Ältestes Beispiel für die frühe Verbreitung könnte das Rotas-Opera-Quadrat aus Pompeji, d.h. vor 79 n. Chr., sein. Es bietet, wie das in der Antike verbreitete Sator-Quadrat, eine symmetrische Anordnung von fünf mal fünf Buchstaben in einem Quadrat. Die Buchstaben ergeben neu zusammengesetzt zweimal Paternoster und zweimal AO^[7]. Im 2. Jh. bieten uns Irenäus und Clemens Belege für eine Verbreitung des Ausdrucks in gnostischen Kreisen, die Buchstabenspekulationen pflegten^[8].

Der Gebrauch geht wahrscheinlich auf die vorkonstantinische Zeit zurück. Im 4. Jahrhundert ist er im Festlandsgriechenland und in Kleinasien, Palästina, Arabien und Nubien, Italien, Gallien und Nordafrika besonders verbreitet. Man findet die Symbole hauptsächlich auf Grabinschriften, Sarkophagen und in liturgischen Büchern, später auch auf Amphoren und anderen Gefäßen, auf Ringen und Münzen, Ziegeln und zahlreichen Gegenständen des täglichen Gebrauchs. Auf Fresken der Katakomben in Rom (Santo Poziano, Santi Pietro e Marcellino), Neapel (S. Gennaro) und Syrakus tauchen A und Ω nicht vor dem 5. Jahrhundert auf. Das Mosaik in S. Aquilino, Mailand, und das Kreuzmedaillon im Apsismosaik der Kirche Sant'Apollinare in Classe, Ravenna, zählen zu den bekanntesten Darstellungen.

Wirkungsgeschichte und Deutungen

- „Aperire octavusa“ (Offenbarung des achten Teils): Diese Aussage findet man oft in alten Glaubensbüchern. Im Zusammenhang mit der in der Offenbarung des Johannes niedergeschriebenen Aussage *Alpha und Omega* lässt sie sich also wie folgt übertragen: Die Offenbarung d. J offenbart in sich und sich selbst durch die 7 apokalyptischen Engel (Alpha), auf deren Wirken letztlich das **Reich Gottes** folgt (Omega). In der Theologie spricht man auch von „in sich selbst überschneidend“.
- Alpha und Omega sind der Anfang und das Ende des klassischen (ionischen) griechischen Alphabets, so kann man die Aussage „von Alpha bis Omega“ dahingehend interpretieren, dass sich alle Buchstaben dazwischen durch den ersten und den letzten (Buchstaben) zusammenfügen und etwas Vollkommenes darstellen. Betrachtet man die Bibel wie das Alphabet im übertragenen Sinn, so wird hier die Vollkommenheit, aber auch das Zusammenführen der Schriften dargestellt. Die Bibel erhält dadurch eine bildliche Bestätigung der Vollkommenheit.
- Da jedes menschliche Leben einen Anfang und ein Ende hat, soll durch die biblische Aussage das Sich-dessen-bewusst-Werden angeregt werden. So geht die Bibel ja auch in vielen anderen Büchern davon aus, ein vollkommenes Leben zu führen bedeute, sich bewusst zu sein, dass man „kam, ist und gehen wird“ sowie das Sich-bewusst-Werden der Allgegenwärtigkeit Gottes. Somit sind Alpha und Omega ein Sinnbild für Vollkommenheit und Ästhetik bzw. repräsentieren etwas Ultimatives.
- Sie repräsentieren zudem die ultimative Gültigkeit und verdeutlichen die Wichtigkeit dieser Glaubenssätze. Auch heute gebraucht man die Redewendung „Das ist das A und das O ...“ noch und will damit sagen, dass etwas „das Wichtigste“ sei.
- Die deutsche Redewendung "das A und das O" geht auf die Johannesoffenbarung (Offb 1,8; 21,6; 22,13) und ihre Übersetzung ins Deutsche durch Martin Luther (1522 und folgende Revisionen) zurück.^[9]
- Gewisse Quellen behaupten auch, dass es durch die leichten Andeutungen der Vokale "A" beim Einatmen und "o" beim Ausatmen die wichtigste Funktion im Leben beschreibt, da das Atmen unverkennbar für Tier und Mensch das "A und O" ist.
- Im Logo der Jesus Freaks ist das Alpha dem Omega einbeschrieben, so dass es dem Anarcho-Zeichen ähnelt.

Literatur

- Ernst Lohmeyer: Art. A und O, in: Reallexikon für Antike und Christentum, Bd. 1, Stuttgart 1950, Sp. 1-4.
- Gerhard Kittel: Art. AΩ, in: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Bd. 1, Stuttgart 1933, S. 1-3.
- Traugott Holtz: Art. Alpha Omega, in: Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Bd. 1, Stuttgart, 2. Auflage 1992, Sp. 155-156 (dort weitere Literatur).

- Otfried Hofius: Das Zeugnis der Johannesoffenbarung von der Gottheit Jesu Christi, in: Geschichte - Tradition - Reflexion. FS Martin Hengel, hg. v. Hubert Cancik u.a. Bd. III: Frühes Christentum, hg. v. Hermann Lichtenberger, Tübingen 1996, S. 511-528.

Anmerkungen

1. ↑ Alle alten Textzeugen bieten ἄλφα (Alpha) als Wort und ὦ (Omega) als Zeichen. Der Name ὦ μέγα ([[Wikipedia:Omega]]) ist erst viel später entstanden und konnte zur Zeit des NT nur als Zeichen (ὦ) geschrieben werden (Kittel, S. 1, Anm. 1).
2. ↑ Die Septuaginta gibt an keiner der genannten Stellen ἰησοῦς mit ἔσχατος wieder. Daher bezieht sich der Seher Johannes direkt auf den hebräischen Text, indem er ἔσχατος für יְהוֹשֻׁעַ benutzt (vgl. Kittel, S. 2).
3. ↑ Vgl. Kittel, S. 1 Z. 17f.
4. ↑ Kittel, S. 1, Z. 10f. (im Original kursiv).
5. ↑ Holtz, Sp. 156.
6. ↑ Vgl. Lohmeyer, Sp. 2.
7. ↑ So die Deutung und Ausführung bei Franz Dornseiff, Das Rotas-Opera-Quadrat, Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 36, 1937, 222-238.
8. ↑ Clemes, Stromateis 6, 141, 6; Irenäus, Adversus haereses I 14,6; I 15,1f.
9. ↑ Otto Böcher, Die Bildwelt der Apokalypse des Johannes, Jahrbuch für Biblische Theologie 13, 1998, 96.

Siehe auch

- Alpha et Omega, ein 1903 gegründeter Rosenkreuzerorden

Weblinks

 Commons: Alpha und Omega - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

 Wikisource: A und O im Zedler (1732) – Quellen und Volltexte

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alpha_und_Omega&oldid=35660“

Kategorien: Christentum | Apokalypse

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2010 um 08:17 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 920-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Altarabische Gottheiten

Aus AnthroWiki

Als **altarabische Gottheiten** werden Göttinnen und Götter der altarabischen Religion bezeichnet, die von den arabischen Stämmen verehrt wurden, bevor sie sich zum Islam bekannten. Nach islamischer Tradition waren die ersten Araber zur Zeit von Ibrahim und seines Sohnes Ismail Monotheisten. Später aber hätten sie dem wahren Gott andere Götter beigestellt (*schirk* / **شرك** / „Beigesellung, Polytheismus“) und begonnen diese zu verehren und ihnen zu opfern. Bereits in der Sprache des Korans finden sich zwei Wörter, stets im Plural, für die Bezeichnung von Idolen: *sanam*, Pl. *asnam* / **أصنام** , **صنم** / *ṣanam*, *aṣnām* und *wathan*, Pl. *authan* / **أوثان** , **وثن** / *waṭan*, *auṭān*.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Quellen
 - 1.1 Das „Götzenbuch“ von Ibn al-Kalbi
 - 1.2 Die Prophetenbiographie von Ibn Ishaq
 - 1.3 Die islamische Universalgeschichte
 - 1.4 Die Stadtgeschichte von Mekka
- 2 Die Geschichte der Idolatrie bei den Arabern
 - 2.1 Heilige Orte, heilige Steine, heilige Bäume
 - 2.2 Vorislamische Rituale an heiligen Orten
 - 2.3 Dschinn und Dämonen
- 3 Vorislamische Gottheiten
- 4 Der Götzenkult im Hadith
- 5 Weblinks
- 6 Einzelnachweise
- 7 Literatur

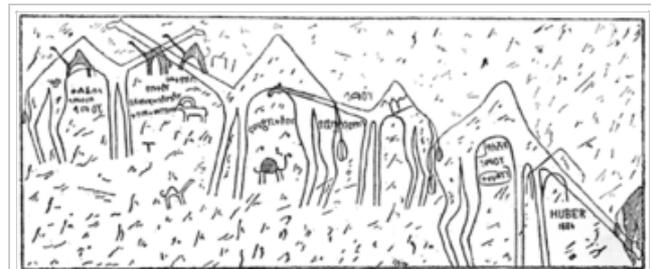
Die Quellen

Über diese vorislamischen Gottheiten gibt es heute nur wenige archäologisch und epigraphisch verwertbare Zeugnisse. Die Primärquellen zur Dokumentation altarabischer Gottheiten auf der Arabischen Halbinsel sind die Materialsammlungen der arabischen Epigraphik, die die Namen vieler Gottheiten verzeichnen, ohne aber über ihre Funktion und Stellung im religiösen Leben der Araber Verwertbares auszusagen. Viele der Funde – meistens Felsinschriften – enthalten bildliche Darstellungen, wie dies die Zusammenstellung der Inschriften von F. V. Winnett zeigt.[1]

Das älteste Zeugnis altarabischer Religion ist ein assyrischer Text des Königs Assarhaddon (681–669 v. Chr), wonach Ḥazaʿil, König der arabischen Qedar, den assyrischen König bittet, ihm seine Götterbilder zurückzusenden, die die Assyrer im Kriege erbeutet hatten. Die Götter sind Atarsamain, Dai, Nuhai, Ruldaiu, Abirilu und Atarquruma. Nur drei dieser Gottheiten tauchen in späteren Quellen auf, so in Inschriften aus Duma in der Triade h-rđw w-nhy w-ʿtrsm (Ruḏā und Nuhay und ʿAttarsamāʿ). Der griechische Historiker Herodot († 425 v. Chr.) erwähnt in seinen *Historien* die arabischen Gottheiten Orotalt (III/8) und Alilat (I/131, III/8) und setzt sie mit Dionysos und Aphrodite Urania gleich.

Das „Götzenbuch“ von Ibn al-Kalbi

Der wichtigste Autor, der ein Werk über die vorislamische Religion und die Idolatrie der Araber verfasst hat, ist der Historiker und Genealoge Ibn al-Kalbī (Hischam ibn Mohammed ibn as-Saʿib al-Kalbi, * um 737; † 819 oder 821).[2] In seinem *Kitab al-Asnam* / **كتاب الأصنام** / *kitābu ʿl-aṣnām* / „Das Götzenbuch“ beschreibt er die altarabischen Gottheiten und die mit ihnen verbundenen Sitten überwiegend nach mündlichen Überlieferungen seiner Zeit. Die ersten Ergänzungen zum Grundwerk sind am Ende der von

Felszeichnungen von al-Mukattaba (ca. 3./4.Jh.) mit Götternamen in nordarabischer Schrift.

Ahmad Zaki Pascha erworbenen und publizierten Handschrift (s. unten) bereits im frühen 12. Jahrhundert eingetragen worden. Dieses Werk haben dann mehrere muslimische Historiker bis in das 13. Jahrhundert hinein ausgewertet, zitiert und in der uns vorliegenden Handschrift mit Randglossen versehen. Auszüge daraus – wenn auch nur paraphrasiert – sind in der Folgeliteratur ebenfalls aus dem 12. und 13. Jahrhundert erhalten. Der Geograph und Literaturhistoriker Yaqut (gest. 1229) übertrug den größten Teil des „Götzenbuches“ von Ibn al-Kalbi in sein geographisches Wörterbuch, verteilt auf die einzelnen Götternamen in der alphabetischen Anordnung seines Werkes.

Der deutsche Orientalist Julius Wellhausen hat in seinem heute noch maßgeblichen Werk *Reste arabischen Heidentums* die von Yaqut nach Ibn al-Kalbi zitierten Angaben zum vorislamischen Götzenkult ausgewertet und damit erstmals eine wertvolle Monographie über die altarabischen Gottheiten der vorislamischen Zeit vorgelegt. Das Original blieb allerdings weiterhin verschollen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelang es dem ägyptischen Forscher Ahmad Zaki Pascha auf die bis heute einzige Handschrift von Ibn al-Kalbis „Götzenbuch“ in der Privatsammlung eines algerischen Gelehrten zu stoßen, sie durch Kauf zu erwerben. Die bis dahin unbekannt Handschrift stellte er auf dem Weltkongress der Orientalisten in Athen im Jahre 1912 erstmals der Öffentlichkeit vor.[3] 1914 erschien in einer sorgfältigen Edition die erste Auflage: Ibn el Kalbi: *Le livre des idoles (Kitab el Asnam)*. [4] Der Herausgeber zählt im Anhang zur Edition (S. 107–111) 49 weitere Idole auf, die bei Ibn al-Kalbi nicht erwähnt sind. Eine originalgetreue Neuauflage als Nachdruck dieses Werkes besorgte die Orientalistin Rosa Klinke-Rosenberger mit einer deutschen Übersetzung und einem reichhaltigen Kommentar: *Das Götzenbuch. Kitāb al-aṣnām des Ibn al-Kalbī*. Leipzig 1941. Diesem Buch wurden die untenstehenden Zitate nach Ibn al-Kalbi entnommen.[5]

Die englische Übersetzung des Werkes hat N. A. Faris (Princeton 1952) mit wissenschaftlichen Anmerkungen besorgt.[6] W. Atallah hat das Buch ins Französische übersetzt und kommentiert: *Les Idoles de Hicham Ibn al-Kalbi*. Paris 1969.

Die frühen Exzerpte aus Ibn al-Kalbis Werk in den Schriften arabischer Geneologen des 11. und 12. Jahrhunderts – nicht aber das von Ahmad Zaki Pascha publizierte Original – verarbeitete der irakische Gelehrte Mahmud Shukri al-Alusi **محمود شكري الأوسي / Maḥmūd Šukrī al-Ālūsī** († 1924) [7] in seinem heute nunmehr „klassischen“ *Bulugh al-arab fi ma'rifat ahwal al-'arab / بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب / Bulūg al-arab fī ma'rifat aḥwāl al-'arab* / „die Erreichung des Ziels bei der Kenntnis der Lebensumstände der Araber“, gedruckt in drei Bänden in Bagdad 1314 H. Neudruck in Kairo 1342 H. (3. unveränderte Auflage), ein Werk, das heute wegen seiner Bedeutung zu den bibliographischen Raritäten im Orient zählt.

Zweifelsfrei stellt das *Götzenbuch* des Ibn al-Kalbi eine religionsgeschichtlich wertvolle Quelle dar. In der historisch bedeutsamen Epoche des Übergangs von der Dschahiliya zum Islam im 7. Jahrhundert hat es „bei dem Problem des Religionswechsels ein ganz gewichtiges Wort mitzureden“.[8] Die Darstellungen werden von zahlreichen Gedichten über die Gottheiten begleitet, deren Ursprünge nach dem heutigen Forschungsstand weit in die vorislamische Zeit zurückreichen. Das *Götzenbuch* ist eine grundlegende Quelle für das Verständnis ältester Religionsverhältnisse der Araber in der vorislamischen Zeit. Die vom Verfasser überlieferten Gedichte bieten einen sehr guten Einblick in die primitiven „Gebräuche des heidnischen Arabiens, die viele alte, charakteristische Formen dieser Religionsstufe überliefern“.[9]

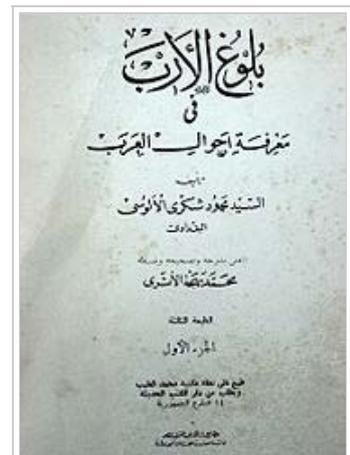
Ein weiteres Werk aus dem 9. Jahrhundert dürfte den vorislamischen Götzenkult, wie der Buchtitel darauf schließen lässt, ebenfalls sehr detailliert behandelt haben. Der Autor war ein gewisser 'Ali ibn al-Husain ibn Fudail und sein Buch hieß: **الأصنام وما كانت العرب والعجم تعبد من دون الله** / *al-aṣnām wa-mā kānat al-'arab wa-'l-'aġam ta'budu min dūni 'llāh* / „Die Götzen und was die Araber und Nichtaraber mit Ausschluss Gottes verehrt haben“.[10] Der Bagdader Buchhändler Ibn al-Nadim († gegen 995) verzeichnet dieses Werk noch in seinem „Index“.[11]

Die Prophetenbiographie von Ibn Ishaq

Die Sira von Ibn Ishaq ist das älteste Werk zur Darstellung des Lebens von Mohammed. Es enthält grundlegende Informationen vor allem über die vorislamischen Idole der Mekkaner, die in und außerhalb des Heiligtums der Kaaba **الكعبة** / *al-Ka'ba* in Mekka aufgestellt und in der gesamten mekkanischen Periode der Prophetie – und dann bis zur Eroberung Mekkas im Jahre 630 durch die Muslime der medinensischen Gemeinde – von den Polytheisten verehrt worden sind. Diese Berichte konzentrieren sich vor allem auf Erzählungen über die Vernichtung vorislamischer Gottheiten in Mekka und dessen Umgebung nach der Eroberung der Stadt im

Blatt aus dem „Götzenbuch“ mit Randglossen

Titelblatt des Werkes (Bd. I.) von al-Alusi

Die islamische Universalgeschichte

Vor allem at-Tabari in seiner berühmten und umfassenden annalistischen Geschichte des Islams zitiert Nachrichten in der Überlieferung seiner Vorgänger über den Götzenkult der vorislamischen Araber. Sein Werk liegt heute in englischer Übersetzung vor.^[13] Andere Kompilatoren wie al-Baladhuri im 3. und Ibn 'Asakir im 6. muslimischen Jahrhundert (9. bzw. 12. Jahrhundert n. Chr.) haben zu den alten Inhalten nichts Neues beigetragen.

In dieser Hinsicht bilden die wertvollen Angaben des ägyptischen Historikers al-Maqrizi (1364–1442)^[14] eine Ausnahme. Der Verfasser überliefert in seinem nur handschriftlich zugänglichen Werk *al-Khabar 'an al-baschar* / **الخبر عن البشر** / *al-ḥabar 'ani 'l-bašar* / „Die Nachricht(en) über die Menschheit“ einige Berichte über die Idole der Medinenser am Vorabend des Islam nach älteren Quellen aus der Stadtgeschichte Medinas, die Ibn al-Kalbi offenbar nicht bekannt gewesen sind. Er nennt die Namen von Idolen, die bei den Stämmen der Aus und Chazradsch und in ihren Unterstämmen verehrt worden sind. Der Kult um einige Götzen war nur auf einzelne Familien beschränkt. ^[15]

Die Stadtgeschichte von Mekka

Das älteste erhaltene Werk über die Geschichte Mekkas geht auf Al-Azraqī († 837) zurück: **أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار** / *aḥbār Makka wa-mā ġā' a fī-hā min al-āṭār* / „Die Geschichte der Stadt Mekka und ihre Denkmäler“. Es ist in der Bearbeitung seines Enkels Muḥammad ibn 'Abdallāh ibn Aḥmad al-Azraqī († 865) erstmalig vom deutschen Orientalisten Ferdinand Wüstenfeld publiziert worden.^[16] Der Verfasser liefert über den Götzenkult zahlreiche Nachrichten, die im mekkanischen Gelehrtenleben noch in seiner Zeit kursierten, die bei Ibn al-Kalbī allerdings nicht erhalten sind. Die legendenhaften Erzählungen über den Ursprung des mekkanischen Heiligtums in der vorislamischen Zeit werden in zum Teil kontroversen Überlieferungsvarianten und aus der Sicht des islamischen Monotheismus dargestellt.^[17]

Die Geschichte der Idolatrie bei den Arabern

Da die Arabische Halbinsel, mit Ausnahme Südarabiens, archäologisch kaum erschlossen ist und die Idole beim Aufkommen des Islam schon in der Zeit Mohammeds vernichtet worden sind, kann die Entstehung des Götzenkultes nur anhand legendenhafter Berichte aus der Feder islamischer Geneologen, vor allem Ibn al-Kalbi und Ibn Ishaq aufgezeigt werden. Hinzu kommen einige Überlieferungsfragmente in der Koranexegese über diejenigen Koranverse, in denen von den vorislamischen Idolen und den heidnischen Sitten der Araber die Rede ist.

In Sure 3, Vers 96–97 ist das Gotteshaus in Mekka – die Kaaba – das ursprüngliche Zentrum des Monotheismus:

„Das erste (Gottes)haus, das den Menschen aufgestellt worden ist, ist dasjenige in Bakka (d.i. Mekka), (aufgestellt) zum Segen und Rechtleitung für die Menschen in aller Welt. In ihm liegen klare Zeichen vor. (Es ist) der (heilige) Platz Abrahams.“

Gemäß Koran und den islamischen Prophetenlegenden (qisas al-anbiya') ist der von Abraham und Ismael gegründete Monotheismus von den Arabern selbst verfälscht und in die Anbetung von Idolen umgewandelt worden. Hierfür macht die islamische Geschichtsschreibung einen gewissen 'Amr b. Luhaiy vom Stamme der Khuza'a verantwortlich, dessen Identität und Historizität allerdings nicht nachprüfbar sind.^[18] „Der erste, der die Religion Isma'ils (Heil sei über ihm) änderte und die Götzensteine aufstellte (...) war 'Amr b. Rabī'a, d. i. Luḥaij (...), und er ist der Vater von Ḥuzā'a.“^[19]

Die in Sure 5, Vers 103 erwähnten und verurteilten Arten der unblutigen Tierweihe führt die Koranexegese genauso auf diesen 'Amr ibn Luhayy zurück, wie die in Sure 71, Vers 23 genannten fünf Idole bei Dschidda, die 'Amr in Mekka eingeführt haben soll (siehe unten). Weitere Götzen soll er aus Mesopotamien nach Mekka eingeführt und fünf davon in Mina, das durch Mohammed im frühen 7. Jahrhundert als Station der islamischen Wallfahrt sanktioniert worden ist, aufgestellt haben. Auch Hubal, den Hauptgott der Mekkaner (siehe unten) soll 'Amr b. Luhayy aus Balqa'^[20] eingeführt haben.

Heilige Orte, heilige Steine, heilige Bäume

Diesen Idolen wurden heilige Bezirke **حِمَى** , **الحمى** / *ḥiman*, det. *al-ḥimā*, – abgeleitet aus der gemeinsemitischen Wurzel ḥ – m – y „schützen, hüten – geweiht“,^[21] wo sich oft eine Quelle oder ein Brunnen befand, in denen kein Baum gefällt und kein Tier getötet werden durfte. Tiere, die in einem solchen Bezirk weideten, verfielen der Gottheit. Das heilige Gebiet, der Temenos, ist die ältere Form der Götzenverehrung; die Nomaden bauten den Gottheiten erst später ein Haus (bait). In den Heiligtümern wohnen sowohl die Götter als auch die Dämonen. Das *Ḥimā* ist somit in zweierlei Hinsicht Tabu.^[22] Die Quraisch haben für die Gottheit al-'Uzzā eine ganze Bergschlucht für *Ḥimā* erklärt.^[23] Hima-Bezirke hat man mit Steinen abgegrenzt und markiert, um dadurch auf das Tabu aufmerksam zu machen.^[24] Selbst der Prophet Mohammed hat ein Weidegebiet für „Ḥimā“ erklärt, wo nur Kamele

und Pferde der Muslime weiden durften, die man in den Kriegs- und Beutezügen einzusetzen pflegte. Dem frei weidenden Vieh der Muslime war der Zutritt untersagt. Dadurch wurde ein alter Brauch aus der vorislamischen Zeit sanktioniert und durch die Feststellung: „*kein Himā außer für Gott und seinen Gesandten*“ in der islamischen Jurisprudenz als bodenrechtliche Norm verankert und als Prophetenspruch von al-Buchari in seine Hadith-Sammlung aufgenommen^[25] Noch heute gibt es im Asir und in der Tihama solche *Himā*-Gebiete, die nur beschränkt bewirtschaftet werden dürfen (z. B. Bienenzucht). Obwohl ihnen kaum noch religiöse Bedeutung zukommt, bilden sie in der hochempfindlichen arabischen Vegetation eine Art Schutzreservat, das zum Überleben des Stammes wichtig ist. Sie werden mittlerweile auch von der Regierung als Naturreserve akzeptiert.^[26]

Die Araber besaßen keine Götterbilder, sondern verehrten heilige Steine (Baityl),^[27] die meist unbearbeitet blieben. Diese wurden berührt, geküsst und umkreist: nach Ibn al-Kalbi nannte man den Umlauf tawaf **طواف** / *ṭawāf* – wie im Islam – oder, vor allem in der vor- und frühislamischen Poesie, dawar. **دوار** / *dawār*.^[28]

Solche Steine nannte man al-ansab **الأنصاب** / *al-anṣāb*; Ibn al-Kalbi schreibt: „*Die Araber besaßen staubfarbige Steine, die sie aufgestellt hatten. Sie umkreisten sie und opferten bei ihnen. Sie nannten sie al-anṣāb*“.^[29] Bei den Kultsteinen wurden Tiere geopfert und jene mit dem Blut besprengt oder bestrichen. Solche Steine werden schon von Herodot beschrieben.^[30]

Die Kaaba (**الكعبة**) in Mekka – nach islamischem Glauben von Ibrahim errichtet und angeblich himmlischen Ursprungs – war bereits in vorislamischer Zeit ein bedeutendes Heiligtum. Muhammad ibn Sa'd berichtet, dass der Stein ursprünglich auf dem Berg Abu Qubais bei Mekka verehrt wurde; erst vier Jahre vor Mohammeds ersten Offenbarungen stellten die Quraisch den schwarz gewordenen Stein in der Stadt auf.^[31] Der Koranexeget Mudschahid ibn Dschabr erklärt die Farbe des Steines mit der Sitte der Polytheisten, die den Stein mit Blut zu beschmieren pflegten. Somit erfüllte auch dieser Stein die Funktion anderer *ansab*.^[32] Innerhalb des heiligen Bezirkes befand sich nicht nur der berühmte schwarze Stein, sondern auch die Figur des Hubal aus rotem Karneol und der heilige Brunnen Zamzam. Die „ansab“ waren auch unbehauene Steine, die man in Privathäusern/Zelten aufstellte; nach und nach sind sie durch Idole (ṣanam/aṣnām) als geformte Statuen ersetzt worden. Nach Auskunft von al-Azraqi gab es in Mekka am Vorabend des Islams kein Haus ohne Idol.^[33]

Gemäß dem Bericht von al-Maqrizi (siehe oben) gab es in Yathrib Idole, die vom gesamten Stamm oder von Großfamilien des Stammes gemeinsam in öffentlichen Kulthandlungen verehrt wurden. Sie waren am Versammlungsort, am sog. madschlis **مجلس** / *maǧlis*, unter Aufsicht des Stammesführers aufgestellt.^[34] Idole für persönliche Zwecke sind im vorislamischen Mekka hergestellt und verkauft worden.^[35]

Nicht nur Steine und außergewöhnliche Felsenformationen, sondern auch Bäume und Quellen genossen bei den vorislamischen Arabern besondere Verehrung. Die Göttin al-ʿUzzā lebte in drei Samura-Bäumen. Eine heilige Dattelpalme stand in Nadschran und wurde mit Kleidern behängt, so auch ein anderer Baum bei Mekka. Einige Idole in Form imposanter Bäume wurden geschmückt und mit Waffen, Straußenvogeleiern oder bunten Stoffresten behängt. Man nannte sie Dhāt Anwāt: Baum, den man behängt.^[36] Der in Sure 48, Vers 18 genannte Baum bei al-Hudaibiya, wo Mohammed mit den Mekkanern den bekannten, befristeten Waffenstillstand abschloss, wurde bald zum Gegenstand der Verehrung. Der zweite Kalif Umar ibn al-Chattab ließ den Baum fällen, damit er nicht wie die Götzen al-Lāt und al-ʿUzzā verehrt wird.^[37]

Vorislamische Rituale an heiligen Orten

Eidleistungen der vorislamischen Araber fanden an den heiligen Orten, wo die Idole heimisch waren, statt: z. B. im Hima-Bereich von Allat, Manat, al-Uzza und zwischen Safa und Marwa. Schon in der Dschahiliya schwor man auch an der Kaaba, am höchsten heidnischen Heiligtum von Mekka.^[38] Dass man in der vorislamischen Zeit Gelübde und Eid sowohl *am* Ort als auch *bei* der Heiligkeit von Orten, wo sich Idole befanden, abzulegen pflegte, zeigen entsprechende Verszeilen der vor- bzw. frühislamischen Dichter. Solche Opferstätten, ohne Nennung bestimmter Götzen, dienen als Schwurstätten: „*ich habe geschworen – an der Stätte, wo die Opfertiere dargebracht werden*“ und: „*ich habe geschworen – bei dem, dem die Opfertiere zugeführt werden*“.^[39]

Spuren des alten, vorislamischen Steinkultes sind im Islam, verbunden mit der monotheistischen „Abrahamlegende“, durch die zentrale Bedeutung des „schwarzen Steines“ *al-hadschar al-aswad* / **الحجر الأسود** / *al-ḥaǧaru ʿl-aswad* und des ebenfalls an der östlichen Ecke der Kaaba befindlichen „glücklicheren Steines“, *al-hadschar al-asʿad* / **الحجر الأسعد** / *al-ḥaǧaru ʿl-asʿad*, der nur berührt, aber nicht geküßt wird, nachweisbar.^[40]

Den Umlauf machten die vorislamischen Araber um ihre Heiligtümer barfuß oder nackt.^[41] Es war nicht erlaubt, den Umlauf in den eignen Kleidern durchzuführen, da diese durch die *Berührung mit dem Heiligen* ebenfalls *Tabu* geworden sind und somit im Heiligtum zurückgelassen werden mussten. Zwar sanktionierte der Islam den Tawaf als Teil des Wallfahrtrituals, verwarf aber in Sure 7, 28–30 die oben beschriebene Art des Umlaufs und befahl im darauf folgenden Vers 31: „*Ihr Kinder Adams! Legt bei jeder Kultstätte euren Schmuck an, und eßt und trinkt! Und seid (dabei) nicht verschwenderisch*“. Bei der Auslegung dieser Koranverse berichten die Koranexegeten einstimmig darüber, dass die Männer am Tage, die Frauen in der Nacht den Umlauf nackt vollzogen haben. Die Formulierung „Legt ... euren Schmuck an“ interpretiert die Exegese entsprechend: „legt eure Kleidung an“.^[42] Im März

631 ließ Mohammad auf der von Abu Bakr geleiteten Pilgerfahrt bei Mina – der Prophetenbiographie des Ibn Ishaq zufolge – verkünden: „Kein Ungläubiger (*kāfir*) wird das Paradies betreten, kein Polytheist (*muschrik*) wird nach diesem Jahr die Wallfahrt durchführen und um das Haus (*Kaaba*) nackt laufen (*dürfen*) ...“^[43] Damit war die vorislamische Sitte sowohl durch den Koran als auch durch die obigen Prophetenworte endgültig abgeschafft.

Über Spuren des Umlaufs an verehrten Orten im profanen Bereich berichtet der im Jahre 1702 verstorbene Lokalhistoriker von Taif al-Husain ibn Ali al-Udschaimi, dessen Werk über die zeitgenössischen Nachrichten über die Stadt von einem seiner Nachkommen 1847 publiziert wurde.^[44] Die Einwohner von Taif und seiner Umgebung pflegten nicht nur um die Gräber ihrer Vorfahren, sondern auch um das Grab des dort verehrten Koranexegeten der frühislamischen Zeit ‘Abd Allāh ibn ‘Abbās den Umlauf zu machen.^[45]

Während der Besetzung der Großen Moschee 1979 verschanzte sich eine Gruppe von Rebellen in der Kaaba, die mit Hilfe französischer Spezialeinheiten überwältigt werden konnte. Bei der Explosion einer Bombe ist der Boden des Baus aufgerissen worden; darunter kamen mehrere Idole zum Vorschein, die die saudischen Behörden schnell beseitigten.^[46] Über ihren Verbleib ist nichts bekannt.

Dschinn und Dämonen

Dass es zur Zeit Mohammeds Araber gab, die die Dschinn verehrten, kann aus einigen Koranversen abgeleitet werden. Die Ungläubigen haben sie zu „Teilhabern Gottes gemacht“ (Sure 6, Vers 100) oder sie haben zwischen „ihm (Gott) und den Dschinn eine verwandtschaftliche Beziehung hergestellt.“ (Sure 37, Vers 158). Auch die islamische Tradition weiß über sie zu berichten. Die Banu Mulaih vom Stamme der Chuza'a beteten die Dschinn an – berichtet Ibn al-Kalbi.^[47] „Geister und Götter unterscheiden sich nicht ihrer Natur nach, sondern nur durch die Art ihrer Beziehung zu den Menschen; die Geister scheut man und vermeidet ihre Wohnstätten, den Göttern begegnet man mit Zutrauen und sucht ihre Wohnstätten eigens auf, um ihnen Kult zu erweisen und Hilfe zu erlangen.“^[48] Im Koran wird nicht die Existenz solcher Wesen in den Glaubensvorstellungen der Araber geleugnet, sondern ihre göttliche, oder außerirdische Natur. Anzumerken ist, dass die Dschinn – im Gegensatz zu den altarabischen Gottheiten – im Volksglauben der Gegenwart weiterhin lebendig sind. Als Abwehrmittel gegen diese „bösen Geister“ werden nunmehr islamische Elemente eingesetzt: Koranverse zu Beschwörungen und Amulette mit islamischen Motiven und Zaubersprüchen.^[49]

Vorislamische Gottheiten

- *Allah* (الله), auch 'Ilāh und Lāh „(der) Gott“. Er war schon bei den vorislamischen Arabern Hauptgott.
- *Ar-Rahmān* (الرحمن) war eine ebenbürtige Bezeichnung für den Hauptgott in al-Yamāma und in Zentralarabien.^[50] Noch in der islamischen Zeit ist die Unterscheidung zwischen Allah und Ar-Rahman überliefert. Bei Muhammad ibn Sa'd ist eine Zeile des Dichters Bischr ibn 'Amr al-Dschārūd aus al-Yamāma überliefert, in der es heißt: „Wir sind in jeder Hinsicht mit Allāhs Religion zufrieden. Wir sind es zufrieden, Allāh und (!) ar-Rahmān zum Herrn zu haben.“^[51]
- *Al-lāt* (اللات, اللات), auch 'Ilāt' und Lāt „(die) Göttin“. Bereits bei Herodot erscheint diese Göttin als *Alilat* (Ἀλλιάτ), die mit Urania verglichen wurde. Der palmyrenische Herrscher Vaballathus **وهب اللات** / *wahb allāt* „die Gabe von al-Lāt“ nannte sich auf griechisch Athenodoros „Gabe der Athene“, was eine Gleichsetzung beider Göttinnen vermuten läßt. Der Gottheit Allat war ein weißer Granitblock in *al-Ṭā'if* geweiht, wo man sie auch „ar-Rabba“^[52] (die Herrin) nannte. Der Name taucht auch in altnordarabischen Inschriften mehrfach auf: in safaitischen ^[53] Felsinschriften wird sie angerufen, Beute und Sicherheit zu gewähren: „*Awīdh b. Ḥunain b. Khalaf of the tribe of Qamar. And he has arrived (here). And, O Allāt (grant) plunder and security. And blind him who damages the inscription.*“^[54] Der safaitische Ursprung der Gottheit wird auch in den neueren Forschung angenommen.^[55] Ibn al-Kalbi schreibt: „*Al-Lāt befand sich in at-Ta'if. Sie ist jünger als Manāt. Al-Lāt war ein viereckiger Felsblock, bei dem ein Jude Grütze zu zerstoßen pflegte. Ihre Hüter waren die Banū 'Attāb ibn Mālik vom Stamme Thaqif. Sie hatten über ihr einen Bau errichtet. Die Quraisch und alle Araber verehrten sie ... Die Anbetung von al-Lāt blieb bestehen, bis der Stamm Thaqif sich zum Islam bekehrte. Der Gesandte Gottes (Gott segne ihn und gebe ihm Heil) sandte al-Mughira ibn Schu'ba; er zerstörte sie und verbrannte sie mit Feuer.*“^[56] Entsprechend nannten die Araber den Juden, der bei der Gottheit Grütze zu zerstoßen pflegte, al-Lāt und stellten damit eine Verbindung zum Namen des Idols her (Part. Akt. von arab. *latta* لث , لث , Getreide zerkleinern/mahlen“).^[57]

Das Idol der Göttin wurde nach der Einnahme Mekkas durch Mohammed und seine Anhänger zerstört. An ihrer Stelle hat man die erste Moschee der Siedlung errichtet. Ihr Himā-Bezirk ist von Mohammed beibehalten und im Islam sanktioniert worden.^[58] Vergessen hat man die Gottheit aber nicht. Denn der britische Forschungsreisende und Orientalist Charles Montagu Doughty berichtet im späten 19. Jahrhundert in seinem berühmten Buch: *Travels in Arabia Deserta* (Bd. II. 511 und 515–516) über Felsblöcke bei at-Taif, welche die Bewohner damals al-'Uzzā, al-Lāt und Hubal nannten und bei denen sie in Krankheitsfällen heimlich Hilfe suchten.^{[59][60]}

- *al-'Uzzā* (العزى), „die Stärkste“. Sie wurde in einer nabatäisch-griechischen Inschrift auf der Insel Kos mit Aphrodite

verglichen.^[61] Ihr Heiligtum in *Suqām* im Wadi Ḥurād bei Nakhla bestand aus drei Samura-Bäumen (Schirmakazie) und einem heiligen Stein mit einer Höhle, in die das Blut der Opfertiere gegossen wurde, worüber noch Ibn Hischam in seiner Prophetenbiographie (sira) nach Ibn Ishaq zu berichten weiß. Die Ghatafan und andere Stämme in der Nähe des vorislamischen Yathrib verehrten sie.^[62] Bei den Lachmidern von Hira wurde sie ebenfalls verehrt. König Mundhir IV schwor bei ihr, sein Vorgänger Mundhir III opferte ihr vierhundert gefangene Nonnen und bei einer anderen Gelegenheit den Sohn seines Gegners, den er gefangen genommen hatte. Ibn al-Kalbi schreibt: „*Sie ist jünger als al-Lāt und Manāt. ... Die Araber und die Quraisch benannten (ihre Kinder) mit den Namen 'Abd al-'Uzzā. Sie war das höchste Idol bei den Quraisch. Sie pflegten sie zu besuchen, ihr Geschenke zu bringen und bei ihr zu opfern. Wir haben gehört, daß der Gesandte Gottes (Gott segne ihn und gebe ihm Heil) sie eines Tages erwähnte; er sagte: 'Ich habe al-'Uzzā ein rötlich weißes Schaf dargebracht, zur Zeit da ich mich noch zum Kulte meines Volkes bekannte'. Die Quraisch pflegten die Kaaba zu umkreisen, indem sie sagten: 'Bei al-Lāt und bei al-'Uzzā und bei Manāt, der dritten, der anderen! Sie sind die allerhöchsten Schwäne und auf ihre Fürbitte (bei Gott) darf man hoffen'. Die Quraisch hatten ihr ein himā geschaffen, in einer Bergschlucht des Wadi Hurād, namens Suqām. Sie schufen damit ein Seitenstück zum Haram, dem heiligen Bezirke der Kaaba ... al-'Uzzā besaß einen Schlachtplatz, auf dem ihre Opfer geschlachtet wurden; er hieß al-Ghabghab.*“^[63] Nach der Eroberung Mekkas verschwand ihr Kult ebenso, wie die mit 'Uzzā gebildeten Eigennamen.^[60] Reste ihrer Verehrung sind aber noch im 19. Jahrhundert bei al-Ta'if beobachtet worden (siehe oben: al-Lāt).

- *Manawat, Manāt (منة, مناة, „Schicksal“)*. In der Antike wurde sie mit Tyche und Nemesis gleichgestellt. Ein ihr geweihter großer schwarzer Stein befand sich an der Küste bei Qudayd (zw. Medina und Mekka). Ibn al-Kalbi schreibt: „*Als 'Amr ibn Luhayy den Götzendienst eingeführt hatte, da bekannten sich nun die Araber zum Kultus der Idole. Sie dienten ihnen und nahmen sie sich zu Göttern. Das älteste von ihnen allen war Manāt. Die Araber pflegten die Namen 'Abd Manāt und Zaid Manāt zugeben.*“^[64]^[60]
- *Hubal (هبل)*. Er wurde von den nordarabischen Nabatäern verehrt, wie eine Inschrift bezeugt, in der er mit zwei anderen nordarabischen Gottheiten genannt wird.^[65] Auch die islamischen Historiker verweisen auf den nordarabischen Ursprung von Hubal. Etymologisch kann der Name aus dem Arabischen nicht abgeleitet werden. In der Forschung wird vermutet, der Name sei mit *ha-Ba'al* verwandt.^[66] In Mekka wurde er in der Kaaba verehrt und er war der Herr der dortigen sieben Orakelpfeile. Ibn al-Kalbī schreibt: „*Soviel ich gehört habe, war Hubal von rotem Karneol, in Menschengestalt, mit einer zerbrochenen Rechten. Die Quraisch hatten ihn dergestalt bekommen; aber sie verfertigten ihm nun eine Hand aus Gold. Er befand sich im Innern der Kaaba.*“^[67] Als den Hauptgott der Mekkaner pries ihn Abu Sufyan am Tage seines Sieges bei Uhud: „Hoch Hubal!“ d. h. dein Kultus sei erhöht.^[68] Seine Bedeutung für die Mekkaner unter den Götzen und seine Verehrung in der Kaaba selbst dürften – so die Annahme von Julius Wellhausen – in den vorislamischen Glaubensvorstellungen und Riten den Weg zu einem allgemein anerkannten, universellen Gott (Allah) geebnet haben.^[69]
- *Isāf und Nā'ila (إساف ونائلة)*. Vorislamisches Pilgerpaar, das in der Kaaba Unzucht trieb und deshalb versteinert wurde. Ibn al-Kalbī schreibt: „*Sie kamen als Pilger nach Mekka und fanden eine einsame Stelle im Tempel und wurden von den Leuten nicht beachtet. Da trieb er Unzucht mit ihr im heiligen Hause, worauf sie in zwei Steine verwandelt wurden.*“^[70] Ein Stein wurde beim Brunnen Zamzam, der andere an der Kaaba aufgestellt und verehrt. Die Quraisch haben dort Opfergaben dargebracht. Der mekkanische Lokalhistoriker Al-Azraqī (gest. 837) berichtet in seiner Stadtgeschichte von Mekka folgendes: „*Sie sind dann aus der Kaaba entfernt worden. Den einen stellte man bei (den Hügeln) as-Safa, den anderen bei al-Marwa auf. Man stellte sie darum dort auf, damit die Leute sich ihrer erinnern und davon abgehalten werden (zu tun), was diese zwei begangen haben und damit sie sehen, was aus ihnen geworden ist. Nach einiger Zeit wurden sie angefaßt; wer bei as-Safa und al-Marwa (während der Wallfahrtszeremonien) Station machte, berührte sie. So wurden sie zu Götzen, die man verehrte.*“^[71] Abū Sufyān b. Ḥarb, einer der bekanntesten Widersacher Mohammeds, brachte kurz vor der Eroberung Mekkas durch die Muslime bei diesen Idolen Haaropfer dar, schlachtete Tiere für sie und gelobte, bis zu seinem Tode ihnen zu dienen.^[72] Das Haus von Al-Arqam ibn Abi 'l- Arqam, in dem Mohammed während der mekkanischen Periode der Prophetie Zuflucht fand, stand in der Nähe von Isāf bei as-Safā. Nach der Entfernung der Idole blieben die beiden Hügel auch im Islam Ziele der Pilgerfahrt. Denn as-Safa und al-Marwa **الصفا والمروة** / *aṣ-Ṣafā wa- 'l-Marwa*, verbunden mit dem vorislamischen Brauch, zwischen den beiden Hügeln, wo die Götzen standen, zu laufen, haben im islamischen Ritus der Wallfahrt ihren festen, ja, durch die Offenbarung sanktionierten Platz bekommen.^[73] In Sure 2 (al-Baqara), Vers 158, der sich auf Bedenken der Muslime bezieht, den althergebrachten Lauf zwischen den beiden Hügeln im islamischen Wallfahrtsritual weiterhin mitzumachen^[74] heißt es:

„*as-Safā und al-Marwa gehören zu den Kultsymbolen Gottes. Wenn einer die (große) Wallfahrt zum Hause (der Ka'ba) oder die Besuchsfahrt ('umra) vollzieht, ist es für ihn keine Sünde, bei ihnen den Umgang zu machen.*“

Die Koranexegese sieht in diesem Vers die Ergänzung zum Gebot des Umgangs um die Kaaba in Sure 22, Vers 29]: ... *und den Umgang um das alt(ehrwürdige) Haus machen.*

Das von den Koranexegeten und Traditionariern überlieferte Bedenken der Muslime gegen die weitere Ausübung der allgemein praktizierten vorislamischen Sitte, den Lauf bzw. den Umlauf an den beiden Hügeln zu machen, ist somit durch den obigen Koranvers ausgeräumt worden. Auch Mohammed hat diese vorislamische Sitte durch seine eigenen Worte als Teil der Wallfahrtszeremonien, als Sunna, bekräftigt: „*Gott betrachtet weder eure Pilgerfahrt noch eure kleine Wallfahrt ('umra) als vollständig, solange ihr den Umlauf um die beiden (Hügel) nicht macht.*“^[75] Die kleine Pilgerfahrt ('umra) vollzog Mohammed mit seinen Anhängern noch vor der Eroberung Mekkas, zu einem Zeitpunkt, als die heidnischen Idole bei Safa und Marwa standen und wo der Prophet Opfertiere darbrachte.^[76] Der Islam bezieht den kultischen Lauf zwischen den beiden Hügeln auf Hāḡar, der Mutter von Ismail, die verzweifelt Wasser gesucht hatte und schließlich den Brunnen Zamzam

fand.

- *al-Khamīs* (الخميس) war ein von den Banū Sulaim, die gute Handelskontakte zu Medina hatte, und von den Chazradsch verehrtes Idol. Wie bei der Gottheit al-Manāt hat man auch bei al-Khamis Eid geleistet. [77]
- *Manāf* (مناف) Eine griechische Inschrift ruft den Gott *Zeus Manaphe* (Ζεῦ Μαναφε) an. Er soll, gemäß at-Tabari, der vornehmste Gott in Mekka gewesen sein. Die Quraisch bildeten damit theophore Namen, wie 'Abd Manāf; er war der Urgroßvater des Religionsgründers Mohammed. Seine Verehrung wird auch in nordarabischen Inschriften dokumentiert. [78]
- *Quzah* (قزح) Donnergott, dessen Namen im arab. Wort *qaus quzah* (قوس قزح, „Regenbogen“) erhalten ist. Er wurde auf dem gleichnamigen Berg bei al-Muzdalifa verehrt, wo ein ständiges Feuer brannte. Der Berg hat noch heute in der Wallfahrt eine Bedeutung. Heute steht eine hell erleuchtete Moschee auf dem Berg. Yaqut berichtet in seinem Geographischen Wörterbuch (s. n. q – z – h), dass Quzah eine Anhöhe bei al-Muzdalifa ist, wo die Quraisch einen Ḥimā-Bezirk in der vorislamischen Zeit schufen. Der Islam hat den Namen behalten; es ist der Ort, an dem der Vorbeter (imam) während der Wallfahrtszeremonien steht. [79]
- *Nuhaj Šams* (شمس, „Sonne“). Sonnengott. In thamudischen Inschriften wird er mit *nhy šms 'ly* (Nuhaj, hohe Sonne) angerufen. Der Gott wird in assyrischen Texten Nuḥāi genannt.
- *Nuhm* (نهم) war ein Idol des Stammes der Muzaina südlich von Medina. [80] Nach ihm prägten sie den Namen 'Abd Nuhm. Das Fleisch der dort dargebrachten Opfertiere sollte gemäß einem Vers bei Ibn al-Kalbi nicht verzehrt werden. [81]
- *Sa'd* (سعد, „Glück“). Ihm war ein großer Fels in der Küstengegend von Jidda, der Hafenstadt von Mekka, geweiht, der zwei Familien der Kinana gehörte. Man pflegte bei ihm Tieropfer darzubringen und das Blut auf den Götzenstein auszugießen. [82]
- *al-Fals* (الغلس) Ein menschenähnlicher roter Fels in Südarabien war ihm geweiht und ein König von Ḡassān soll ihn mit den beiden Schwertern Miḥḍam und Rasūb umgürtet haben. Der heilige Bezirk (al-ḥimā) der Gottheit war als Asylort unverletzlich. [83]
- *Rudā'* (رضاء, „Gunst“). Göttin der Banu Rabī'a. Möglicherweise wurde sie bereits bei Herodot Orotalt (Ὀροτάλτ) genannt, der sie mit Dionysos verglich. Bekannt war sie auch bei den Assyriern, die die arabische Gottheit Ruldāiu nannten. In Thamud erhielt die Gottheit, deren Geschlecht nicht klar ist, Erstlingsopfer und wurde um Regen angefleht. In safaitischen Inschriften wird diese Gottheit mehrfach angerufen, um persönliche Sicherheit zu garantieren: „By Šārid b. Ādam b. Zā'in of the tribe of (...). And he set it (up). And, O Rudā', (grant) security this year from enemies.“ [84] In Palmyra erscheint sie in Personennamen. [85]
- *ḏū-l-Šarā* (ذو الشرى) Nabatäischer Gott, der mit Dionysos gleichgesetzt wurde. Ein Unterstamm der Azd verehrte ihn und lagerte an seinem Hima: Ibn al-Kalbi zitiert dazu eine Verszeile: „Wir haben uns gelagert rings vor Ḍū 'š-Šarā / und unser starkes, gewaltiges Heer spaltete den Feinden die Köpfe.“ [86] Die Gottheit hatte gemäß Ibn Hišam in der Prophetenbiographie des Ibn Ishaq eine Kaaba mit einem heiligen Gebiet (Ḥimā). Sowohl im Nabatäischen als auch im Arabischen bildete man damit theophore Namen: 'Abdūšharā, Taymdūšharā bzw. 'Abd ḥī Sharā. [87] In safaitischen Inschriften erscheint diese Gottheit – zusammen mit Allat – und wird gebeten, Sicherheit zu garantieren: „(...) b. Āmir b. Tiyāshat b. 'Atīq b. Badan b. Zānin b. Ḥarām b. 'Awīdh b. Wahab 'el and (...) O Allāt and Dhū Sharā (grant) security, but the evil eye (be) on the loved one of him who effaces the inscription.“ [88] Theodor Nöldeke nimmt mit J. Wellhausen an, daß der Name ursprünglich eine Landschaftsbezeichnung gewesen ist. [89]
- *ḏū-l-Ḥalaša* (ذو الخلصة) Er wurde als ein weißer Stein bei Tabāla, zwischen Mekka und dem Jemen, verehrt. Auf dem Stein war eine Art Krone eingemeißelt. Ibn al-Kalbi schreibt: „Einer von ihnen (d. i. von seinen Verehrern) sprach: ‚Wenn du, o Ḍū 'l-Ḥalaša, der zu einer Blutrachte verpflichtete wärest, gleich mir, und wenn dein Vater der Begrabene wäre, dann hättest du dich nicht in Falschheit das Töten der Feinde verboten.‘ – Der Vater dieses Mannes war getötet worden. Er wollte nun sein Verlangen nach Rache befriedigen, deshalb kam er zu Ḍū 'l-Ḥalaša und schüttelte vor ihm die Orakelpfeile, aber er zog den verbietenden Lospfeil. Da dichtete er die erwähnten Verse.“ [90] Der berühmte vorislamische Dichter Imru' al-Qais (gest. vor 550), der Sohn eines Fürsten des Stammes Kinda, [91] der Rache für die Ermordung seines Vaters nehmen wollte und das Ereignis in einem bekannten Gedicht besang, befragte die Lospfeile bei diesem Idol. Als er aber den Pfeil mit dem Verbot (*an-nahy*) zog, zerbrach er ihn und rüstete sich weiterhin auf die Blutrache. Ibn al-Kalbi schreibt: „Jedesmal zog er den ‚verbietenden‘ Pfeil. Da zerbrach er alle drei und schlug damit dem Götzen ins Gesicht, indem er sagte: ‚Mögest du das Glied deines Vaters beißen! Wenn dein Vater getötet worden wäre, dann hättest du mich nicht zurückgehalten.‘“ [92] Das Heiligtum nannte man, nach einem Bericht von Ibn Sa'd, einem Schüler von al-Waqidi als die *Ka'ba al-yamāniyya* (die jemenitische/südliche Ka'ba), um sie von der *Ka'ba asch-schāmiyya* (die syrische/nördliche) Ka'ba zu unterscheiden. Zur Zeit des Ibn al-Kalbi bildete der Stein dieses Idols die Türschwelle der Moschee von Tabāla. [93] Bekannt war die Gottheit auch in der Gegend von Taif, wo sie von den Banu Zahran und Daus verehrt wurde. Der Herausgeber von al-Azraqi's oben genannter Stadtgeschichte Mekkas, der saudische Gelehrte Ruschdi as-Salih berichtet im Anhang dieses Werkes über die Existenz dieser Gottheit im frühen 20. Jahrhundert wie folgt: „Als seine Majestät Abd al-Aziz al-Faisal Al Sa'ud König von Saudi-Arabien den Hidjaz im Jahre 1343 H. besiegte, ernannte er Abd al-Aziz ibn Ibrahim zum Gouverneur der Region von Taif. Er beauftragte ihn, mit einer Expedition seiner Majestät die in den Bergen des Hidjaz ansässigen Stämme zu unterwerfen. Nachdem die Truppe die Stämme der Banu Zahran, die im nach ihnen benannten Wadi lebten, besiegte, zog sie im II. Rabi'

1344 H. weiter in Richtung der Gebirgslandschaft der Banu Daus. Im Dorf namens Tharuq waren noch die Mauern des Baus von Dhu 'l-Chalasa erhalten. Daneben stand der Baum (genannt 'al-'Abla'). Die Expedition verbrannte den Baum und zerstörte das Gebäude. Die Trümmer warf man ins Tal hinab. Einer, der die Expedition begleitete, berichtet, daß der Bau von Dhu 'l-Chalasa so mächtig war, daß mehr als vierzig Männer einen einzigen Stein davon zu bewegen vermochten. Seine Festigkeit zeugt von großer Erfahrung und Kenntnis im Bauwesen.“[94]

- Dhu 'l-kaffain ذوالكفين/„Der Zweihändige“ war ein weiterer Götze der Banu Daus. Als sie sich zum Islam bekehrten, sandte Mohammed einen Stammesmitglied aus, der den Götzen verbrannte.[95]
- Wadd (ود, „Freund“). Sabäischer Gott, der auch von den Arabern verehrt wurde.[96][97] Bei Ibn al-Kalbi wird er wie folgt beschrieben: „Wadd war die Statue eines Mannes, groß, wie das Größte, was an Männern existiert. Zwei Gewänder waren auf ihn gemeißelt; ein Gewand trug als izār, d. h. als Übergewand, und das andere als ridā, d. h. als Obergewand. Er hatte ein Schwert umgürtet und trug einen Bogen auf der Schulter. Vor sich hatte er eine Lanze mit einer Fahne und einem ledernen Köcher mit Pfeilen drin.“[98] Es ist anzumerken, daß die zwei Kleidungsstücke des muslimischen Pilgers im Zustand des ihram dieselben Namen haben. An einer anderen Stelle des *Götzenbuches* erwähnt der Verfasser, daß diese Gottheit auch vom Stamme der Kalb im Norden der Arabischen Halbinsel verehrt wurde. Ein näher nicht genannter Dichter soll, wohl schon in der frühislamischen Zeit, gesprochen haben: „Wadd erhalte dich am Leben; Denn uns ist nicht mehr erlaubt das Spiel mit den Frauen, da es mit der Religion ernst geworden ist.“[99] Feste an den Wallfahrtsstätten waren auch bei der Gottheit Wadd, die sowohl „Liebe, Zuneigung“ als auch „Liebender, Freund“ bedeuten kann, [100] üblich. Die Verszeile zeigt, „wie der Islam hier einschneidend und schroff eingriff.“[101] Daß der Name Wadd im islamischen Schrifttum durch den Begriff *rabb* (Herr/ Herrgott) im monotheistischen Sinne ersetzt wurde, hat bereits Nöldeke hervorgehoben.[102]
- 'Ā'im (عائم) war eine Gottheit wahrscheinlich nabatäischen Ursprungs aus der Gegend von Hauran,[103] die auch von den Azd verehrt wurde.[104] Bei Ibn al-Kalbī ist eine Verszeile des Dichters Zaid al-Hail, Zaid ibn Muhalhil, dem Haupt der Banū Nabhān, der kurz vor seinem Tode den Islam angenommen haben soll, [105] erhalten, in dem er bei dieser Gottheit schwört: „berichte doch, wen hast du denn getroffen, als du sie in die Flucht geschlagen (hast), ohne auch nur zu wissen, was ihr Kennzeichen ist. Nein, bei 'Ā'im!“ [106]
- 'Umyanisu (عميانس) war ein Götze, den der Stamm der jemenitischen Khaulan zwischen Sanaa und Marib verehrte. Ibn al-Kalbī berichtet: „Sie teilten ihm von ihrem Vieh und von ihrer Ernte einen Teil zu, der (in gleicher Größe) ihm und Allah (groß und erhaben ist er) zufallen sollte, wie sie behaupteten.“[107] Auf diese heidnische Sitte bezieht sich auch Sure 6, Vers 136: „Und sie (d. h. die Ungläubigen) haben Gott einen Anteil bestimmt von dem, was er an Getreide und Vieh hat wachsen lassen. Und sie sagen: ‚Dies steht Gott zu‘ – (so) nach ihrer Behauptung – und dies unseren Teilhabern.“ Nicht nur bei Ibn al-Kalbi, sondern auch in der Koranexegese wird dieser Vers mit Verweis auf die oben geschilderte Sitte erläutert. Die Banu Khaulan pflegten den Götzen in der Dürre mit Opfern um Regen anzuflehen. Dieser Brauch ist im Islam durch das „Regengebet“ *salat al-istisqa'* / صلاة الاستسقاء / *ṣalātu 'l-istisqā'* sanktioniert worden.[108]
- *al-Uqaiṣir* (الأقيصر). Der etymologische Ursprung und die Bedeutung des Namens liegen im Dunkeln. Yaqut versteht die Namensform als Diminutiv von *aqṣar* „der kürzeste, der kleinste“.[109] Dieses Idol haben die Nordaraber, die Quḏā'a und Ġaṭafān, verehrt; man pilgerte zu ihm, umkreiste ihn und brachte ihm Haaropfer und Speisen dar. Ibn al-Kalbi zitiert hierzu eine Verszeile: „Ich schwöre feierlich bei den heiligen Steinen von al-Uqaiṣir / und bei der Stelle, wo die Vorderhäupter und die Läuse wegrasiert werden.“[110] Eidleistungen waren auch an anderen heiligen Orten, oder im Namen der Gottheiten üblich. Im Islam ist die Eidleistung (hilf) bei der Kaaba und am minbar Mohammeds die wichtigste Form des Eides.[111]
- *Su'air* (سعين) war das Idol des Stammes 'Anaza, der dort Tieropfer darzubringen pflegten und den Umlauf um den Götzen machten.[112] Die 'Anaza existieren heute noch.[113]
- *Suwā'* (سواع) Er hatte ein Heiligtum bei Yanbu', dem Hafen von Medina.[114]
- *Nasr* (نسر, „Adler“). Sabäischer Gott, der auch von den Arabern verehrt wurde.[115][97]
- *Wadd* (ود): siehe oben;
- *Yaghūth* (يغوث); „Helfer“ [116]
- *Ya'ūq* (يعوق);

Diese letzten fünf Götzen haben im vorislamischen Ahnenkult ihren Platz erhalten. Denn in einer isoliert stehenden Überlieferung berichtet Ibn al-Kalbi über sie wie folgt:

„Wadd, Suwā', Yaghūth, Ya'ūq und Nasr waren fromme Leute. Sie starben in einem und demselben Monate. Ihre Verwandten waren sehr betrübt. Da sagte ein Mann von den Banū Qabīl: ‚O meine Volksgenossen! Soll ich euch fünf Götzen anfertigen nach ihrem Bilde? Nur kann ich ihnen natürlich keinen Lebensodem einhauchen.‘ Sie antworteten: ‚Ja!‘. Da schnitzte er ihnen fünf Götzen nach ihrem Bilde und stellte sie auf für sie. Nun pflegte ein jeder zu seinem Bruder, zu seinem Onkel und seinem Vetter zu kommen, sie zu verehren und um sie herumzulaufen...Dann kam eine andere Generation, die die Götzen mit noch größerer Verehrung ehrte als diese erste.“[117]

Den Götzen Yaghuth[118] trugen die Araber auf ihren Schlachten mit; bei Ibn al-Kalbi sind darüber zwei Verszeilen erhalten: „Jağūṭ zog mit uns gegen die Murād. / Und wir kämpfen gegen sie vor dem Morgengrauen.“[119] Man bildete mit Yaghuth

theophore Namen wie 'Abd Yaghūth „Diener des Yagūth“. Der Bruder von Āmina bint Wahb, der Mutter des Propheten Mohammed trug diesen Namen.

Die Araber bildeten mit Wadd auch theophore Namen wie 'Abd Wadd^[120] „Diener des Wadd“. Ihre Geschichte wird im Koran in die Zeit von Noah verlegt; Sure 71, Verse 23–24 belegen, dass ihre Namen und Bedeutung noch zur Zeit Mohammeds lebendig gewesen sein müssen: *„Und sie sagten: 'Gebt doch nicht eure Götter auf! Gebt weder Wadd auf, noch Suwā', noch Yaghūth, Ya 'uq oder Nasr! Und sie haben viele irregeführt.“*^[121] Diese Sure, die ein Fragment zu sein scheint und in der Noah gegen die Götzen polemisiert,^[122] verband die islamische Traditionsliteratur mit der Sintflutgeschichte und mit den eigenen arabischen Legenden über die Einführung des Götzenkultes. Denn es war der bereits genannte 'Amr ibn Luhaiy, der am Meeresufer von Dschidda diese fünf Götzen ausgrub und sie nach Tihama brachte. Diese legendenhafte Person als angeblicher Vater des Götzenkultes und sein Schicksal blieben den Arabern lange in Erinnerung. Denn man lässt den Propheten wie folgt sprechen: *„Die Hölle wurde mir nahegebracht und ich sah 'Amr, einen kurzen Mann mit heller Haut und blauen Augen, der seine Eingeweide im Höllenfeuer schleifte ... Er veränderte die Religion Ibrāhīms und forderte die Araber zur Anbetung der Götzenbilder auf.“*^[123]

Der Götzenkult im Hadith

In der Traditionsliteratur ist die uneingeschränkte Ablehnung der vorislamischen Idole (ṣanam/aṣnām) in vielen Aussprüchen, die dem Propheten zugeschrieben werden, nachweisbar. In den Kapiteln des Hadith wird der Handel mit Wein, Schweinefleisch, dem Fleisch von verendeten Tieren und mit Idolen untersagt. Sure 17 Vers 81 des Korans soll gemäß der Koranexegese (tafsir) im Zusammenhang mit der Zerstörung der 360 Idole, die in und bei der Kaaba aufgestellt waren, anlässlich der Eroberung Mekkas (630)^[124] entstanden sein: *„Die Wahrheit ist (mit dem Islam) gekommen, und Lug und Trug (des Unglaubens) (w. was nichtig ist) sind verschwunden. Lug und Trug schwinden (immer) dahin.“* Entsprechend wird „Lug und Trug“ in der Koranexegese kurz mit Schirk gleichgesetzt.

Die schon im Vorislam gebräuchliche Aufrufung der Gottheiten ersetzt der streng monotheistisch ausgerichtete Islam durch die Aufrufung des Herrn aller Herren (rabbu 'l-arbāb)^[125], der *„alle Idole und Götzen im Lande besiegt hat“*.^[126]

Tabelle altarabischer Gottheiten

Gott, Idol	arabisch	Stamm	Kurzbeschreibung	Ibn Al-Kalbi	Koran
Allah 'Ilāh, Lāh	الله, „(der) Gott“	Araber	Vorislamischer Hauptgott		
Allāt 'Ilāt Lāt	اللات, اللت, „(die) Göttin“	Araber	weißer Granitblock in al-Ṭā'if	Allat ^[127]	Sat. Verse
al-ʿUzzā	العزى, „die Stärkste“	Araber	Heiligtum in <i>Suqām</i> im Wadi Ḥurād	Al-Uzza ^[128]	Sat. Verse
Manawat, Manāt	منوة مناة, „Schicksal“	Araber	schwarzer Stein an der Küste bei Qudayd (zw. Medina und Mekka)	Manah ^[129]	Sat. Verse
Hubal	هبل	Quraisch Nabatäer	Herr der 7 Orakelpfeile in der Kaaba, Abu Sufyan: Hauptgott der Mekkaner	siehe Al-Uzza ^[128]	
Isāf und Nā'ila	إساف	Quraisch	Vorislamisches Pilgerpaar, das wegen Unzucht in der Kaaba versteinert, bei den Hügeln <i>as-Safa</i>	Isaf and Na'ilah ^[130] siehe	Vorlage:SortKeyS 2,158 (http://www.islam-basis.de/index.php?surano=2&ayatno=158&action=display&option=com_quran)

	ونائلة		<i>und al-Marwa</i> aufgestellt und von den Pilgern verehrt wurde.	Al-Uzza ^[128]	'Haddsch
Manāf	مناف	Quraisch	at-Tabari: Der vornehmste Gott von Mekka	siehe Al-Uzza ^[128]	
Quzah	قزح		Donnergott, der auf dem gleichnamigen Berg bei Muzdalifa verehrt wurde. Muzdalifa ist heute Bestandteil der Haddsch.		
Nuhay Šams	شمس, „Sonne“	Thamud	Sonnengott		
Nuhm	نهم	Muzaynah	südlich von Medina	Nuhm ^[131]	
Sa'd	سعد, „Glück“	Kinana	großer Fels bei Jidda	Sa'd ^[132]	
Sūwāṣ	سواع	Hudhayl	Heiligtum bei Yanbuṣ, dem Hafen von Medina	Suwa' ^[133]	Noach
al-Fals	الفلس	Tayyi'	roter Fels in Südarabien	Al-Fals ^[134]	
Ruḏā	رضى, „Gunst“	Rabi'ah Thamud		siehe Al-Uzza ^[128]	
ḏū-l-Šarā	ذو الشرى, „der von Šarā“	Nabatäer	mit Dionysos gleichgesetzt	Dhu-al-Shara ^[135]	
ḏū-'l-Ḥalaṣa	ذو الخلصة		weißer Stein bei Tabāla zwischen Mekka und Sana'a	Dhu-al-Khalasah ^[136]	
Wadd	ود, „Freund“	Sabäer, Minäer		Wadd ^[137]	Noach
Nasr	نسر, „Adler“	Sabäer		Nasr ^[138]	Noach
al-Uqaiṣir	الأقيصر	Nordaraber, Quḏā'a, Ġaṭafān		Al-Uqaysir ^[139]	
Su'air	سعير	'Anaza		Su'ayr ^[140]	
Yaghuth	الأقيصر, „er hilft“			Yaghuth ^[141]	Noach
Ya'uq				Ya'uq ^[142]	Noach

Weblinks

- The Book of Idols (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi (<http://www.answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/index.htm>)

Einzelnachweise

1. ↑ Im Allgemeinen siehe: *Corpus Inscriptionum Semiticarum*. Paris 1887ff
2. ↑ Siehe über ihn W. Atallah, Artikel *al-Kalbi*, in: *The Encyclopaedia of Islam*, Bd. 4, Leiden 1978, S. 494-496.
3. ↑ Siehe das Vorwort der 1. Auflage, S. 35-36
4. ↑ In der 2. Auflage (Kairo 1924) sind Vorwort und Einleitung der nicht mehr vorhandenen 1. Auflage vom 4. Januar 1914 abgedruckt
5. ↑ Über das Buch des Ibn al-Kalbi, einschließlich Rezensionen zur Edition, siehe: Fuat Sezgin: *Geschichte des arabischen Schrifttums*. Brill, Leiden 1967 Bd. 1. S. 270.
6. ↑ *The Book of Idols (Kitab Al-Asnam)* by Hisham Ibn Al-Kalbi (<http://www.answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/index.htm>)
7. ↑ Siehe über ihn: *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden, Bd. 1, S. 425, Nr. 10; über ihn und andere Mitglieder der Gelehrtenfamilie al-Alusi siehe: Carl Brockelmann: *Geschichte der arabischen Litteratur*. Supplementband 2. S. 785–789. Brill, Leipzig 1938.
8. ↑ H. S. Nyberg: *Bemerkungen zum Buch der Götzenbilder*. In: *Le Monde Oriental*. Jahrgang 1939. S. 366; Rosa Klinke-Rosenberger, S. 26–27 (Einleitung)
9. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 26 (Einleitung)
10. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Leiden, Brill, Bd. 11, S. 176
11. ↑ Fuat Sezgin: *Geschichte des arabischen Schrifttums*. Leiden, Brill 1967. Bd. I. S. 385–388; *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Leiden, Brill, Bd. 3, S. 895
12. ↑ W. Montgomery Watt: *Muhammad at Medina*. Oxford 1972 (reprint), S. 65–66
13. ↑ *The History of al-Tabari*. State University of New York Press
14. ↑ Carl Brockelmann: *Geschichte der arabischen Litteratur*. Supplementband II. S. 37–38. Leiden 1938; *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden, Bd. 6, S. 193
15. ↑ Siehe Michael Lecker: *Idol worship in pre-islamic Medina (Yathrib)*. In: *Le Muséon. Revue d'Études Orientales*. 106 (1993), S. 331–346 (mit dem Originaltext im Anhang)
16. ↑ *Die Chroniken der Stadt Mekka*. In: *Die Geschichte und Beschreibung der Stadt Mekka von al-Azraqi*. Leipzig 1858; Fuat Sezgin: *Geschichte des arabischen Schrifttums*. Bd. I. S. 344. Brill, Leiden 1967
17. ↑ J. W. Fück: *Der Ahn des Azraqi*. In: *Studi Orientalistici in onore di G. Levi Della Vida*. Rom 1956. Bd. 1, S. 336–40; *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden. Bd. 1, S. 826 (al-Azraqī)
18. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden, Bd. 1, S. 453 (‘Amr b. Luḥayy)
19. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 33
20. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden. Bd 1, S. 997
21. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden, Bd. 3, S. 393; Rosa Klinke-Rosenberger, S. 97, Anm. 140
22. ↑ Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*. S. 212; Robertson Smith: *Lectures*. 151
23. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 39; siehe unten
24. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 98;
25. ↑ Werner Schmucker: *Untersuchungen zu einigen wichtigen bodenrechtlichen Konsequenzen der islamischen Eroberungsbewegung*. Bonner Orientalistische Studien. Neue Serie. Hrsg. Otto Spies. Bonn 1972. Band 24. S. 51 und S. 67 Anm. 2 d; *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden, Bd. 3, S. 393 (Himā)
26. ↑ Walter Dostal (Hrsg.), Andre Gingrich et alii: *Tribale Gesellschaften der südwestlichen Regionen des Königreiches Saudi Arabien: sozialanthropologische Untersuchungen*. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2006, ISBN 3-7001-3598-X.
27. ↑ Siehe H. Lammens, S. 100ff.
28. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 47 und Anm. 237; 306 und 371
29. ↑ Übersetzung: Rosa Klinke-Rosenberger, S. 51–52; *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden. Bd. 8, S. 154 (nuṣub)
30. ↑ W. Robertson Smith: *Lectures*. S. 200–201
31. ↑ Uri Rubin: *The Ka‘ba*. Aspects of its ritual functions and position in pre-Islamic and early Islamic times. In: *Jerusalem Studies in Arabic and Islam (JSAI)*, Bd. 8 (1986), S. 119-120
32. ↑ Uri Rubin: a.a.O.
33. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden. Bd. 8, S. 154
34. ↑ M. Lecker: *Idol worship in pre-islamic Medina (Yathrib)*, S. 342–343
35. ↑ Patricia Corne: *Meccan trade and the rise of Islam*. Princeton 1987, S. 107
36. ↑ William Robertson Smith: *Lectures on the Religion of the Semites. The fundamental institutions*. 3. Aufl. London 1927, S. 185
37. ↑ William Robertson Smith (1927), S. 185
38. ↑ J. Pedersen: *Der Eid bei den Semiten*. Strassburg 1914, S. 143–144
39. ↑ M. Muranyi: „man ḥalafa ‘alā minbarī āṭīman...“ Nachträge. In: *Die Welt des Orients (WdO)*, Bd. 20/21 (1989/1990), S. 116–119
40. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden, Bd. 4, S. 317; Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*, S. 73ff.
41. ↑ Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*. S. 110.
42. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden, Bd. 10, S. 376; Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*,

43. ↑ Siehe auch die englische Übersetzung von A. Guillaume: *The Life of Muhammad*. 3. Auflage. Oxford University Press 1970, S. 619
44. ↑ Siehe: Carl Brockelmann: *Geschichte der arabischen Litteratur*. Supplementband 2, S. 536, Brill, Leiden 1938.
45. ↑ Siehe den Hinweis in: *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden, Bd. 10, S. 376
46. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Bd. 9, S. 5
47. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, 48 und Anmerkung 248
48. ↑ Joseph Henninger: *Geisterglaube*. S. 304–305; Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*. S. 211–214.
49. ↑ Joseph Henninger, *Geisterglaube*, 308; Julius Wellhausen, *Reste arabischen Heidentums*, 157–159
50. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Bd. 8, S. 399. 3) The meaning of Raḥman
51. ↑ G. E. von Grunebaum: *Der Islam im Mittelalter*. Artemis-Verlag. Zürich und Stuttgart 1963. S. 151 und S. 492, Anm. 31
52. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Bd. 8, S. 350
53. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Bd. 8, S. 760
54. ↑ F. V. Winnett, S. 115. Nr. 841 und mehrfach: es handelt sich bei der Formulierung um oft verwendete epigraphische Topoi.
55. ↑ Susanne Krone (1992), S. 465; dazu siehe Franz Rosenthal in: *Jerusalem Studies in Arabic and Islam*. 20 (1996), S. 260–262
56. ↑ Übersetzung: Rosa Klinke-Rosenberger, S. 37–38.
The Book of Idols (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi: Allat (<http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/allat.htm>)
Über al-Lāt siehe: *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Bd. 5. S. 692; J. Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*. S. 32; W. Robertson Smith: *Lectures*. S. 201. Anm. 1
57. ↑ G. Hawting: *The Literary Context of the Traditional Accounts of Pre-Islamic Idolatry*. In: *Jerusalem Studies in Arabic and Islam* (JSAD), 21 (1997), S. 30; S. Krone (1992), S. 45
58. ↑ Siehe: M. J. Kister: *Some reports concerning al-Ṭāʾif*. In: *Jerusalem Studies in Arabic and Islam*. Bd. 1 (1979) S. 1ff. bes. 8–11; 18
59. ↑ Siehe auch: A. J. Wensinck und J. H. Kramers: *Handwörterbuch des Islam*. S. 363. Brill, Leiden 1941. Susanne Krone: *Die arabische Gottheit al-Lāt*. Heidelberger orientalistische Studien 23. Peter Lang. 1992
60. ↑ 60,0 60,1 60,2 Satanische Verse
61. ↑ Franz Rosenthal: *Die aramaistische Forschung seit Theodor Nöldekes Veröffentlichungen*. Brill, Leiden 1939, S. 86
62. ↑ Michael Lecker: *The Banū Sulaim*. A Contribution to the Study of Early Islam. The Max Schloessinger Memorial Series. Monographs IV. Jerusalem 1989. S. 37-42
63. ↑ Übersetzung: Rosa Klinke-Rosenberger, S. 38–40.
The Book of Idols (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi: Al-'Uzza (<http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/uzza.htm>)
Über al-'Uzza siehe: *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Bd. 10. S. 967; Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*. S. 39; 44–45
64. ↑ Übersetzung: Rosa Klinke-Rosenberger, S. 36.
The Book of Idols (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi: Manah (<http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/manah.htm>)
Über Manat siehe: *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Bd. 6. S. 373
65. ↑ *Corpus inscriptionum semiticarum*. Bd. II. Nr. 198.
66. ↑ A. J. Wensinck und J. H. Kramers (Hrsg.): *Handwörterbuch des Islam*. Brill, Leiden 1941. S. 175
67. ↑ Übersetzung: Rosa Klinke-Rosenberger, S. 43
68. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 44. – Über Hubal siehe: *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Bd. 3. S. 536; T. Fahd: *Une pratique cléromantique à la Ka'ba préislamique*. In: *Semitica*. 8 (1958), S. 58 ff. und 73–76; Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*. S. 67; 75; 221; A. J. Wensinck und J. H. Kramers (Hrsg.): *Handwörterbuch des Islam*. Brill, Leiden 1941. S. 175
69. ↑ *Reste arabischen Heidentums*, S. 175
70. ↑ Übersetzung: Rosa Klinke-Rosenberger, S. 34.
The Book of Idols (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi: Isaf and Na'ilah (<http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/isaf.htm>)
71. ↑ al-Azraqi: *Achbar Makka*. (Mekka 1352 H.), Bd. 1. S. 67. Über diese Götzen siehe: T. Fahd: *Le Panthéon de l'Arabie centrale à la veille de l'hégire*. Paris 1968, S. 103–107; T. Fahd: Art. *Isāf wa-Nā'ila*, in: *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Bd. 4 (1997), S. 91f.
72. ↑ Uri Rubin: *The Ka'ba*. In: *Jerusalem Studies in Arabic and Islam* (JSAD), 8 (1986), S. 106; Bärbel Köhler: *Die Frauen in al-Wāqidi's Kitāb al-Mağāzī*. In: *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft* (ZDMG), 147 (1997), S. 332
73. ↑ Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*. S. 77; M. Gaudefroy-Demombynes: *Le pèlerinage à la Mekke. Étude d'histoire religieuse*. Paris 1923, S. 225–234
74. ↑ Theodor Nöldeke: *Geschichte des Korans*. Leipzig 1909. Bd. I. S. 177–178 mit seinem Verweis auf die Hadithliteratur
75. ↑ al-Buchari: *Sahih*, K. al-Ḥağğ, 79; K. al-'Umra 10; bei Ibn Hadschar al-'Asqalani : *Fath al-bari*, Bd. 3. S. 498–502; S. 614–615 (mit Kommentar)
76. ↑ Uri Rubin: *The Ka'ba: aspects of its ritual functions and position in Pre-Islamic and early Islamic times*. In: *Jerusalem Studies in Arabic and Islam*. 8 (1986), S. 124–127
77. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Bd. 9. S. 817; Michael Lecker: *The Banū Sulaym*. A Contribution to the Study of Early Islam. Jerusalem 1989. S. 99-100 Anm. 4

78. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Bd. 6. S. 349.
79. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Bd. 7. S. 825; Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*. S. 81–82
80. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden, Bd. 7, S. 824.
81. ↑ Rosa Klinke Rosenberger, S. 50–51; Julius Wellhausen, op. cit. 57–58.
The Book of Idols (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi: Nuhm (<http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/nuhm.htm>)
82. ↑ Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*, S. 59–60; *The Book of Idols* (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi: Sa'd (<http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/sad.htm>)
83. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 61–62; 138–139; *The Book of Idols* (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi: Al-Fals (<http://www.answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/fals.htm>)
84. ↑ F. V. Winnett, S. 99; Nr. 715
85. ↑ Nöldeke (1887), S. 712
86. ↑ Übersetzung: Rosa Klinke-Rosenberger, S. 50.
87. ↑ Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*. S. 3; *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden. Bd. 2, S. 246; Werner Caskel: *Die alten semitischen Gottheiten in Arabien*. In: S. Moscati (Hrsg.): *Le antiche divinità semitiche*. Rome 1958, S. 95–117.
88. ↑ F. V. Winnett, S. 52; Nr. 300
89. ↑ Nöldeke (1887), S. 711
90. ↑ Übersetzung: Rosa Klinke-Rosenberger, S. 48.
The Book of Idols (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi: Dhu-al-Khalasah (<http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/khalasah.htm>)
91. ↑ Fuat Sezgin: *Geschichte des arabischen Schrifttums*. Brill, Leiden 1975, Bd. II. S. 122-126; *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden, Bd. 3, S. 1176 (Imru'al-Qais)
92. ↑ Übersetzung: Rosa Klinke-Rosenberger, S. 55.
93. ↑ Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*. Berlin 1897. S. 45–48; *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Bd. 2, S. 241
94. ↑ Bd. 1. S. 262–263; Mekka 1352 H.
95. ↑ Rosa Klinke Rosenberger, S. 50; Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*. S. 65
96. ↑ *The Book of Idols* (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi: Wadd (<http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/wadd.htm>)
97. ↑ 97,0 97,1 Sure 71 (Nûh)
98. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 60
99. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 34-36
100. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 82 nach Wellhausen und Nöldeke
101. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 83; siehe auch Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*, S. 14
102. ↑ In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG) 41 (1887), S. 708. Er übersetzt die Zeile wie folgt: „Grüsse dich Wadd, denn uns ist das Tändeln mit den Weibern nicht mehr erlaubt, da es mit der Religion ernst geworden ist.“
103. ↑ L. Baethgen: *Beiträge zur semitischen Religionsgeschichte*. S. 101 (Berlin 1888)
104. ↑ Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*. S. 66
105. ↑ Fuat Sezgin: *Geschichte des arabischen Schrifttums*. Bd. II. (Poesie), S. 223-225. Brill, Leiden 1975
106. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 51: dort ist die erste Zeile falsch übersetzt: *Du erzählst dem, den du triffst*, daß du sie in die Flucht geschlagen...
107. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 53; Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*, S. 23-24 liest 'Ammianas
108. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden, Bd. 4, S. 269; Ignaz Goldziher: *Zauberelemente im islamischen Gebet*. In: *Orientalische Studien Th. Nöldeke gewidmet*. Giessen 1906, Bd. 1, S. 308-312
109. ↑ Das Geographische Wörterbuch, Bd. 1. s. n.al-uqaysir; *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Bd. 10, S. 788
110. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 50.
The Book of Idols (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi: Al-Uqaysir (<http://www.answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/uqaysir.htm>)
Siehe auch Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*, S. 63; *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Bd. 10, S. 788
111. ↑ J. Pedersen: *Der Eid bei den Semiten*. Strassburg 1914.
112. ↑ Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*, S. 61
113. ↑ *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden, Bd. 1, S. 482.
114. ↑ *The Book of Idols* (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi: Suwa' (<http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/suwa.htm>) Michael Lecker: *The Banū Sulaym*. A Contribution to the Study of Early Islam. Jerusalem 1989. S. 52-55
115. ↑ *The Book of Idols* (Kitab Al-Asnam) by Hisham Ibn Al-Kalbi: Nasr (<http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/nasr.htm>)
116. ↑ Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*, S. 19-20
117. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 57; siehe auch ebd. *Einleitung*, S. 20
118. ↑ A. Fischer: *Der Götze Jagūt*. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG), 58 (1904), S. 877
119. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 35 und S. 82-83; Julius Wellhausen, op. cit. S. 19-20
120. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 59; Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidentums*, S. 13–24
121. ↑ Siehe die Anmerkungen zu den genannten Götzen in der Sure Noah: Rudi Paret: *Der Koran. Kommentar und Konkordanz*.

S. 489–490 und Otto Eissfeld: *Götternamen und Gottesvorstellung bei den Semiten*. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG) 83 (1929), S. 27

122. ↑ Siehe: Theodor Nöldeke: *Geschichte des Qorāns*. S. 124

123. ↑ Rosa Klinke-Rosenberger, S. 61

124. ↑ Theodor Nöldeke: *Geschichte des Qorāns*. 1, S. 137–138

125. ↑ The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Brill, Leiden. Bd. 8, S. 350 (rabb)

126. ↑ M. J. Kister: *Labbayka Allāhumma, Labbayka ... On a monotheistic aspect of a Jāhiliyya practice*. In: *Jerusalem Studies in Arabic and Islam (JSAI)*. Bd. 2 (1980), S. 44–45

127. ↑ Allat (<http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/allat.htm>)

128. ↑ 128,0 128,1 128,2 128,3 128,4 Al-Uzza (<http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/uzza.htm>)

129. ↑ Manah (<http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/manah.htm>)

130. ↑ Isaf and Na'ilah (<http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/isaf.htm>)

131. ↑ Nuhm (<http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/nuhm.htm>)

132. ↑ Sa'd (<http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/sad.htm>)

133. ↑ Suwa' (<http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/suwa.htm>)

134. ↑ Al-Fals (<http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/fals.htm>)

135. ↑ Dhu-al-Shara (<http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/shara.htm>)

136. ↑ Dhu-al-Khalasah (<http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/khalasah.htm>)

137. ↑ Wadd (<http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/wadd.htm>)

138. ↑ Nasr (<http://www.answering-islam.org.uk/Books/Al-Kalbi/nasr.htm>)

139. ↑ Al-Uqaysir (<http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/uqaysir.htm>)

140. ↑ Su'ayr (<http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/suayr.htm>)

141. ↑ Yaghuth (<http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/yaghuth.htm>)

142. ↑ Ya'uq (<http://answering-islam.org/Books/Al-Kalbi/yuaq.htm>)

Literatur

- *Das Götzenbuch Kitāb al-aṣnām des Ibn al-Kalbī*. Übersetzung mit Einleitung u. Kommentar von Rosa Klinke-Rosenberger. Harrassowitz, Leipzig 1941
- Ibn al Kalbi: *Le livre des idoles*. (Kitab el asnam). Texte arabe. Ed. Ahmed Zeki Pacha. 2. Auflage. Kairo 1924
- Toufic Fahd: *Le Panthéon de l'Arabie centrale à la veille de l'hégire*. Paris 1968
- Hans Wilhelm Haussig et al.: *Götter und Mythen im vorderen Orient*. Stuttgart 1965
- Joseph Henninger: *Geisterglaube bei den vorislamischen Arabern*. In: Festschrift Paul J. Schebesta. (Studia Instituti Anthropos. Vol. 18). Wien-Mödling 1963. S. 279–316
- ders.: *Einiges über Ahnenkult bei arabischen Beduinen*. In: Wilhelm Hoenerbach (Hrsg.): *Der Orient in der Forschung*. Festschrift für Otto Spies zum 5. April 1966. S. 301–317. Wiesbaden 1967
- Ludolf Krehl: *Religion der vorislamischen Araber*. Leipzig 1863
- Maria Höfner: *Die vorislamischen Religionen Arabiens*. In: Hartmut Gese: (Hrsg.): *Die Religionen Altsyriens, Altarabiens und der Mandäer*. Stuttgart 1970, S. 233–402
- Susanne Krone: *Die arabische Gottheit al-Lāt*. Heidelberger orientalische Studien 23. Peter Lang 1992
- Henry Lammens: *Le culte des Bétyles et les Processions Religieuses chez les Arabes Préislamiques*. In: Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale. Band 17. Kairo 1920. Siehe auch in: H. Lammens: *L'Arabie occidentale avant l'Hégire*. Beirut 1928, S. 100–180
- Theodor Nöldeke: *Geschichte des Qorāns*. 2. Auflage bearbeitet von Friedrich Schwally. Erster Teil: Über den Ursprung des Qorāns. Leipzig 1909
- Theodor Nöldeke: *Skizzen und Vorarbeiten von J. Wellhausen*. Heft 3: Reste arabischen Heidenthums. Berlin 1887. *Anzeige* in: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG) 41 (1887), S. 707ff
- Rudi Paret: *Der Koran*. Übersetzung. Überarb. Taschenbuchausg. 2 Bde. Kohlhammer, Stuttgart 1980. ISBN 3-17-005658-1
- Rudi Paret: *Der Koran. Kommentar und Konkordanz*. Kohlhammer, Stuttgart 1980. ISBN 3-17-005657-3
- William Robertson Smith: *Lectures on the Religion of the Semites*. The fundamental institutions. 3. Aufl. London 1927.
- Friedrich Stummer: *Bemerkungen zum Götzenbuch des Ibn al-Kalbī*. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG) 98 (1944), S. 377–395
- Julius Wellhausen: *Reste arabischen Heidenthums*. Berlin 1897. (Nachdruck) de Gruyter, Berlin 1961 (online) (<http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/ssg/content/structure/494782>)
- Frederick Victor Winnett: *Safaitic Inscriptions from Jordan*. University of Toronto Press 1957
- Yaquṭ al-Hamawī: *Geographisches Wörterbuch*. Hrsg. Ferdinand Wüstenfeld. Leipzig 1866–1873.
- *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. Brill, Leiden. Bd. 9, S. 5 (sanam); Bd. 11, S. 176 (wathaniyya); Bd. 2, S. 546 (djinn); Bd. 10, S. 376 (tawaf)
- Karl Jettmar: *Die vorislamischen Religionen Mittelasiens*. Kohlhammer, Stuttgart 2003, ISBN 3-17-011312-7.

(<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Altarabische_Gottheiten&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Altarabische_Gottheiten&oldid=45721“

Kategorie: Altarabische Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2012 um 09:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 270-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alte Pflichten (Freimaurerei)

Aus AnthroWiki

Die Bezeichnung **Alte Pflichten** (*Old Charges*) (1723) ist der heute verwendete Name der ersten Konstitution der *Ersten Großloge England* und wird in der Freimaurerei allgemein als ein Grundgesetz verstanden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Inhalt
- 3 Siehe auch
- 4 Weblinks
- 5 Literatur
- 6 Einzelnachweise

Geschichte

Am 24. Juni 1717 vereinigten sich vier Freimaurerlogen in London und Westminster zu einer ersten Großloge. Am 29. September 1721 erteilte der erste englische adlige Großmeister Herzog John von Montagu (* 1690; † 1749) dem schottisch-presbyterianischen Prediger James Anderson (1678–1739) den Auftrag, aus alten gotischen Konstitutionen eine neue Konstitution für die Großloge zu verfassen.

Anderson passte diese nach eigenen Aussagen an alte schottische Zunftsgesetze an und übernahm zudem in leicht veränderter Form eine Reihe *Genereller Regeln* (*General Regulations*), die von dem Altertumsforscher und zweiten Großmeister George Payne († 1757) anhand des alten gotischen Cooke-Manuskripts^[1] zusammengestellt und bereits am 24. Juni desselben Jahres auf der Großlogen-Versammlung verkündet wurde. Dieses Manuskript ist ein Pergament englischer Bauleute von etwa 1430/1440 und enthält eine Art Sage. Daran angeheftet ist ein Buch von 1388 mit einer Anleitung zur Erfüllung der Pflichten der Bruderschaft und zu sittlich-religiösem Verhalten.

Schon am 27. Dezember desselben Jahres war Anderson mit der Arbeit fertig und legte sie einem vierzehnköpfigen Ausschuss vor. In der endgültigen Fassung wurde sie schließlich am 17. Januar 1723 von der Großloge genehmigt und am 28. Februar desselben Jahres wurde im „Postboy“ öffentlich dafür geworben.

Die *Alten Pflichten* regeln das Verhältnis der Logenmitglieder untereinander und zu ihrer nicht maurerischen Umgebung, ferner die Verhältnisse zu Religion und Politik. Ebenso fügte er hinzu, dass Frauen ab diesem Zeitpunkt – in England – kein Zutritt mehr zur Freimaurerei haben sollten, wie dies vorher durchaus üblich war, wie das York Manuscript No. 4, das sich in Besitz der Grand Lodge of York befindet, belegt. Noch 1712 wurde Elizabeth St. Leger (später Elisabeth Alsworth) als Freimaurer in der *Lodge No. 95* aufgenommen. Diese Loge gibt es heute noch in der Stadt Cork – und ist auch heute noch von der UGLoE anerkannt.

“the elders taking the Booke, he or shee (sic!) that is to be made Mason shall lay their hands thereon, and the charge shall be given.”

„[wenn] die Älteren das Buch nehmen, möge er oder sie [sic], der oder die zu einem Freimaurer gemacht

Titelbild der „Charges of a Free-Mason“ von James Anderson

werden soll, die Hände darauf legen, und die Pflicht soll auferlegt werden.“

Die Schaffung dieser Konstitution und der gleichzeitige Anspruch, Logen nur dann als Freimaurerlogen anzuerkennen, wenn sie die Regeln dieser Konstitution befolgen, sorgte allgemein für Proteste alter Logen, vor allem von denen in York und Schottland. Anderson sah sich dabei Polemiken ausgesetzt, die ihn dazu veranlassten die Logenbesuche einzustellen, bis er erst 1735 wieder freimaurerisch aktiv wurde.

Am 26. Januar 1738 folgte eine zweite Auflage. Aufgrund einer ganzen Reihe von Zweideutigkeiten kam es innerhalb der Freimaurerei zu einem Streit, welche der beiden Auflagen nun die richtige sei.

Inhalt

Das Buch der Konstitution beginnt mit einer Widmung an den zweiten Herzog von Montagu und wurde vom Naturforscher und deputierten Großmeister John Theophilus Desaguliers unterschrieben. Die Einleitung besteht aus einer erfundenen Geschichte der Freimaurerei, die in ihrem Stil das „ehrwürdige Alter“ der Freimaurerei unterstreichen sollte. Darauf folgt der eigentliche Inhalt der *Alten Pflichten*. Sie beinhalten zahlreiche Aufnahmekriterien, die z.B. nur die Aufnahme von Personen von Moral zulassen, welche auch die Religion anderer Menschen respektieren. Ebenso regeln sie das Verhältnis gegenüber Staat, Politik und Gesellschaft als auch der Logenmitglieder untereinander und gegenüber fremden Freimaurern.

Pflichten eines Freimaurers

Siehe auch

- Geschichte der Freimaurerei

Weblinks

- „Charges of a Free-Mason“ (<http://freemasonry.bcy.ca/history/anderson/charges.html>) (englisch)
- Die Alten Pflichten (http://www.sgovd.org/wiki/Die_Alten_Pflichten_von_1723)

Literatur

- Wolfstieg: *Ursprung und Entwicklung der Freimaurerei*. Dresden; 1922
- Eugen Lennhoff, Oskar Posner, Dieter A. Binder: *Internationales Freimaurerlexikon*. Herbig; 2000. ISBN 3-7766-2161-3

Einzelnachweise

- ↑ Das Cooke Manuskript (http://en.wikisource.org/wiki/Matthew_Cooke_Manuskript) (Wikisource)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Alte Pflichten (Freimaurerei) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Pflichten_\(Freimaurerei\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Pflichten_(Freimaurerei))) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren ([http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alte_Pflichten_\(Freimaurerei\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alte_Pflichten_(Freimaurerei)&action=history)) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Alte_Pflichten_\(Freimaurerei\)&oldid=47009](http://anthrowiki.at/index.php?title=Alte_Pflichten_(Freimaurerei)&oldid=47009)“

Kategorie: Freimaurerei

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 13:08 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 95-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alte Sonne

Aus AnthroWiki

Die **alte Sonne**, nicht zu verwechseln mit unserer *gegenwärtigen* Sonne, war die zweite Verkörperung (→ Weltentwicklungsstufen) unserer Erde bzw. unseres ganzen Planetensystems. Die alte Sonnenwelt wird gelegentlich auch als Kosmos der Stärke bezeichnet. (Lit.: GA 104, S 169 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA104.pdf#page=169>)) Ihre Entwicklung wurde von den Geistern der Weisheit geleitet. Der höchste Regent der Sonnenentwicklung war der Christus.

Die Weltenmission der alten Sonne war es, den Ätherleib des Menschen auszugestalten, und nach innen aus dem fortströmenden Element der Weisheit das Gefühl zu ermöglichen. (Lit.: GA 121, S 86ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA121.pdf#page=86ff>))

Die alte Sonnenentwicklung wird auch als zweiter Schöpfungstag bezeichnet: Dies Solis = Sonnentag (=Sonnengott, den *Dies* und *Deus* sind gleichen Ursprungs). (Lit.: GA 099, S 93ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=93ff>))

Die alte Sonne ist der wiederauferstandene alte Saturn und trat mit schicksalsmäßiger Notwendigkeit deshalb in die äußere Erscheinung, weil die Geister der Persönlichkeit auf dem alten Saturn nicht alle Wärme-Eier aus eigener Kraft wieder in sich aufgenommen und in ein rein inneres Dasein geführt hatten. Jetzt differenzierte sich die Wärme, aus der der alte Saturn einzig bestanden hatte, in Licht und Rauch (→ siehe auch Feuerluft, Ruach), so dass die Sonnensphäre nun innerlich aus Luft, aus strömendem Gas bestand und nach außen in strahlendem Licht erglänzte.

Im Licht der alten Sonne machten die Erzengel (Archangeloi) ihre Menschheitsstufe durch, d.h. sie erwarben sich hier ihr Ich.

"Die Sonne war selbst eine Art von Luftmasse. Das, was sie umgab, war jene Stofflichkeit, die früher den Saturn selbst gebildet hatte: das Feuer, die Wärme. Der Teil, der sich verdichtet hatte, hatte die gasförmige Sonne gebildet, und was sich nicht verdichten konnte, war ein wogendes Feuermeer. Diese Wesenheiten konnten also auf der Sonne so leben, daß sie Wärme, Feuer ein- und ausatmeten. Daher nennt man diese Geister die Feuergeister. Sie standen auf der Sonne auf der Stufe der Menschheit, und sie arbeiteten in dem Dienst der Menschheit. Sonnen- oder Feuergeister nennt man diese Wesenheiten. Der Mensch war damals auf der Stufe des Schlafbewußtseins. Diese Sonnen-Feuergeister hatten schon das Ich-Bewußtsein. Sie haben sich seither auch weiterentwickelt und höhere Bewußtseinsstufen erstiegen. Man nennt sie in der christlichen Esoterik Erzengel. Und der am höchsten entwickelte Geist, der auf der Sonne war als Feuergeist, der sich heute noch auf der Erde betätigt, mit höchstentwickeltem Bewußtsein, dieser Sonnenoder Feuergeist, das ist der Christus, ebenso wie der höchstentwickelte Saturngeist der Vatergott ist. Für die christliche Esoterik war daher in dem fleischlichen Leibe des Christus Jesus ein solcher Sonnen-Feuergeist verkörpert, und zwar der höchste, der Regent der Sonnengeister. Damit er auf die Erde kommen konnte, mußte er einen physischen Leib benutzen. Er mußte unter denselben irdischen Bedingungen stehen wie der Mensch, um sich hier betätigen zu können." (Lit.: GA 099, S 100 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=100>))

Indem die Archangeloi das strömende Gas in ihr Wesen aufnahmen und wieder abgaben entstand ein Einatmen Sonnen-Nacht und Ausatmen Sonnen-Tag, durch den sich die alte Sonne rhythmisch wechselnd verdunkelte und wieder leuchtend erstrahlte. Dadurch unterscheidet sich auch die alte Sonne von unserer heutigen Sonne, die kontinuierlich leuchtet. Die ursprünglichen Wärme-Eier gestalteten sich durch diese Vorgänge zu regelmäßigen, innerlich *lebendigen* Gebilden um.

Der Mensch, von dem damals nur der physische Leib und der Ätherleib veranlagt waren, hatte ein traumloses Schlaf-Bewusstsein, wie es heute die Pflanzen haben.

Indem dem Menschenwesen der Ätherleib verliehen wurde, ist zugleich im physischen Leib das Drüsensystem

veranlagt worden. Drüsen sind vom Ätherleib umgewandelte Anlagen der Sinnesorgane vom alten Saturn.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904-1908), Kapitel *Das Leben der Sonne*
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriss*, GA 13 (1909), Kapitel *Die Weltentwicklung und der Mensch*
3. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99, Neunter Vortrag, München, 2. Juni 1907
4. Rudolf Steiner: *Die Apokalypse des Johannes*, GA 104 (1985)
5. Rudolf Steiner: *Die Mission einzelner Volksseelen*, GA 121 (1982), Fünfter Vortrag, Kristiania, 11. Juni 1910

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Weblinks

1. GA 11: *Aus der Akasha-Chronik* (1904/05) (<http://anthroposophie.byu.edu/schriften/011.pdf>) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.
2. GA 13: *Die Geheimwissenschaft im Umriss* (1910) (<http://anthroposophie.byu.edu/schriften/013.pdf>) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.
3. GA 121: *Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie* (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_121.htm) - Der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alte_Sonne&oldid=42935“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Weltentwicklung](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2011 um 22:45 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 8.371-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alter Mond

Aus AnthroWiki

Der **alte Mond**, nicht zu verwechseln mit unserem *gegenwärtigen* Mond, war die dritte Verkörperung unserer Erde bzw. unseres ganzen Planetensystems. Er wird auch als Kosmos der Weisheit bezeichnet. Der Name leitet sich davon ab, dass man zur Erforschung dieses alten Mondenzustandes von der hellsichtigen Betrachtung des heutigen Mondes ausgehen muss. (Lit.: GA 136, S 140ff.)

Die Mondenentwicklung wurde von den Geistern der Bewegung geleitet. Der höchste Mondenregent war der Heilige Geist. Die Mondenentwicklung wird in der okkulten Sprache auch als dritter Schöpfungstag, Dies Lunae = Montag, bezeichnet. (Lit.: GA 99, 9.Vortrag)

Die Weltenmission des alten Mondes war es, den Astralleib des Menschen auszugestalten und die Möglichkeit des Denkens zu begründen. (Lit.: GA 121, 5.Vortrag)

Der alte Mond entwickelte sich aus der alten Sonne dadurch, dass die Geister der Bewegung die Masse der alten Sonne bis zur Grenze der heutigen Marssphäre zusammendrängten. Dadurch verdichtete sich die Luft teilweise zu Wasser. Zugleich verfeinerte sich aber der Lichtäther, der während des alten Sonnendaseins entstanden war, teilweise zum Klangäther. Diese Ätherkäfte trennten sich später mit der Sonne ab und wirkten nur mehr von außen auf den Mond herein. Die fortgeschrittenen geistigen Kräfte gingen mit der Sonne, während die zurückgebliebenen Mächte auf dem Mond verblieben. Letztere wurden zu luziferischen Wesenheiten und es entstand die erste Anlage zum Egoismus, damit aber auch zur Selbstständigkeit. Diese Entwicklung war mit heftigen Auseinandersetzungen verbunden, die in der Esoterik als Streit am Himmel bezeichnet werden, und dessen Spuren wir heute in dem Trümmerfeld der Planetoiden zwischen der Mars- und Jupiterbahn beobachten können. Es entstand so die Möglichkeit des Bösen auf dem alten Mond.

Zu Beginn der Mondenentwicklung wiederholte sich auf höherer Stufe die Saturn- und Sonnenentwicklung. Dann trennte sich der alte Mond von der Sonne ab und kreiste etwa dort, wo der heutige Mars seine Bahnen zieht, um die Sonne, wobei er sich während eines Rundgangs nur einmal um sich selbst drehte. Diese Sonne, die das Zentrum der alten Mondenwelt bildete, glich weder der ursprünglichen alten Sonne, aus die Mondenwelt hervorgegangen war, noch unserer heutigen Sonne.

Der alte Mond hatte in hohem Grade ein gemeinsames Bewusstsein, das als weiblich empfunden wurde (Isis). Die von außen hereinstrahlende Sonne wurde als männlich empfunden (Osiris). Zu gewissen Zeiten, wenn der alte Mond in einer bestimmten Stellung zur Sonne war, ertönte der ganze Mond, wenn die einzelnen Wesen ihren Trieb, der eine Art Keim des Fortpflanzungstriebes war, in den Kosmos hinausschrien, aber nicht aus ihrem einzelnen Erleben heraus, sondern als kollektiver Ausdruck dieser kosmischen Konstellation.

Der alte Mond war ein flüssiger bis zähflüssiger Weltkörper, umgeben mit einer von Feuchtigkeit durchzogenen Atmosphäre aus Feuerluft. Die Naturreiche waren sehr eigenartig gestaltet. Die Grundsubstanz glich einer Art Pflanzenbrei, der ähnlich einer innerlich halblebendig wachsenden Torfmoormasse war. Ein festes Mineralreich in unserem irdischen Sinn gabe es noch nicht, sondern das unterste Naturreich war so etwas wie ein Mineralpflanzenreich, das auf einer Entwicklungsstufe stand, die zwischen unseren heutigen Mineralien und unseren heutigen Pflanzen lag. Darüber erhob sich ein innerlich empfindsames Pflanzentierreich, das entwicklungsmäßig zwischen unseren heutigen Tieren und Pflanzen stand. Als drittes Naturreich folgte, zwischen Tier und Mensch stehend, ein Tiermenschenreich, dem der Mensch in seinem damaligen Entwicklungsgrad angehörte. Ursprünglich hatte es auf dem alten Mond ein Menschenreich, ein Tierreich und ein Pflanzenreich gegeben. Durch den Austritt der Sonne wurden diese jeweils um eine halbe Entwicklungsstufe gehoben, so dass die genannten Zwischenreiche entstanden.

Aus den Tiermenschen des alten Mondes sind größtenteils, soweit sie sich nicht weiter fortentwickeln konnten, unsere heutigen Tiere entstanden. Ebenso aus den Pflanzentieren unsere heutigen Pflanzen und aus den Mineralpflanzen die

Mineralien. In einzelnen Fällen lassen sich die Spuren dieser Entwicklung noch deutlich an den heutigen Gestaltungen ablesen; ein simples, aber vielsagendes Beispiel sind die Eisblumen an unseren winterlichen Fenstern.

Nachdem sich die Sonne von dem alten Mond abgetrennt hatte, gab es dort drei unterschiedliche typische Gattungen der Tiernischen: Stiermenschen, Löwenmenschen und Adlrmenschen. Es spiegelt sich darin die dreifache Entwicklung auf Saturn, Sonne und **Mond** wider. Ihre Urbilder hatten sie in den engelartigen Gruppenseelen, die mit der Sonne hinausgegangen waren: Stiergeister, Löwengeister und Adlergeister. Sie leiteten ihre verhärteten Abbilder auf dem Mond von außen her und konnten diese am Ende der Mondentwicklung, als sich der Mond wieder mit der Sonne vereinigte, wieder in sich aufnehmen. (Lit.: GA 112, S 55f.)

Der Mensch bestand damals aus physischem Leib, Ätherleib und Astralleib. Was heute innere Blutwärme ist, hatte der Mensch auf dem alten Mond als Atmungswärme. Er hatte eine Feueratmung, mit der er die Feuernebel der Mondenatmosphäre aufnahm. Atmung und Ernährung waren noch nicht gesondert voneinander. Einen geschlossenen Blutkreislauf hatte der Mensch damals noch nicht, aber die Feuerluft-Strömungen waren rhythmisch wechselnd einmal von dichter, einmal von weniger dichter blutähnlicher Substantialität durchzogen. Manchmal erschienen diese Strömungen wie ein kosmischer Nabelstrang, der sich in die Atmosphäre streckte und die Stoffe in den menschlichen Leib brachte. Es war die Arbeit der Engel, die diese Blutsäfte in das Menschenwesen einfließen ließen. Sie absolvierten dabei ihre eigene Menschheitsentwicklung und bildeten ihr Ich aus. Indem die Blutströme in den Menschen einzogen, begann das Menschenwesen zum Ausdruck des kollektiven, noch nicht individuellen seelischen Erlebens von innen her zu ertönen (s.o.).

Mit dem Keim des Egoismus, der Absonderung, der durch die notwendig gewordene Abtrennung der Sonne in die Mondenwelt gelegt wurde, entstand auch die Sehnsucht, die Sehnsucht nach Wiedervereinigung, das Heimweh nach der verlorenen Sonnenwelt. Diese Sehnsucht konnte von den Geistern der Bewegung zunächst nicht der Wirklichkeit nach befriedigt werden, sondern nur durch Bilder, die sie in das Bewusstsein der Mondmenschen legten. So entstand das Bilder-Bewusstsein, der Menschenvorfahren auf dem alten Mond, bei denen erst der physische Leib, der Ätherleib und der Astralleib veranlagt waren, die aber noch kein eigenständiges Ich hatten. (Lit.: GA 132, 4.Vortrag)

Indem dem Menschenwesen auf dem alten Mond der Astralleib eingegliedert wurde, ist zugleich im physischen Leib das Nervensystem veranlagt worden. Der Astralleib ist der Erbauer des Nervensystems.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904-1908), Kapitel *Das Leben auf dem Monde*
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriß*, GA 13 (1909), Kapitel *Die Weltentwicklung und der Mensch*
3. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99, Zehnter Vortrag, München, 3. Juni 1907
4. Rudolf Steiner: *Die Apokalypse des Johannes*, GA 104 (1985)
5. Rudolf Steiner: *Das Johannes-Evangelium im Verhältnis zu den drei anderen Evangelien, besonders zu dem Lukas-Evangelium*, GA 112 (1984)
6. Rudolf Steiner: *Die Mission einzelner Volksseelen*, GA 121 (1982), Fünfter Vortrag, Kristiania, 11. Juni 1910
7. Rudolf Steiner: *Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen*, GA 132 (1987), Vierter Vortrag, Berlin, 21. November 1911
8. Rudolf Steiner: *Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen*, GA 136 (1984), Achter Vortrag, Helsingfors, 11. April 1912

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Weblinks

1. GA 11: Aus der Akasha-Chronik (1904/05) (<http://anthroposophie.byu.edu/schriften/011.pdf>) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.
2. GA 13: Die Geheimwissenschaft im Umriss (1910) (<http://anthroposophie.byu.edu/schriften/013.pdf>) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.
3. GA 121: Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_121.htm) - Der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alter_Mond&oldid=31633“

Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2009 um 07:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 7.682-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Alter Saturn

Aus AnthroWiki

Der **alte Saturn**, nicht zu verwechseln mit unserem *gegenwärtigen* Saturn, war die erste Verkörperung unserer Erde bzw. unseres ganzen Planetensystems. Er bestand gänzlich aus Wärme und war ein reich gegliederter Wärmeorganismus. Die Geister des Willens (Throne), die die Saturnsphäre umgaben, leiteten die Saturnentwicklung. Der höchste Regent der Saturnentwicklung wird als Vater bezeichnet. Der alte Saturn entstand dadurch, dass die Throne das ihrem Wesen innewohnende Willens-Feuer als äußere Wärmesubstanz hinopfert.

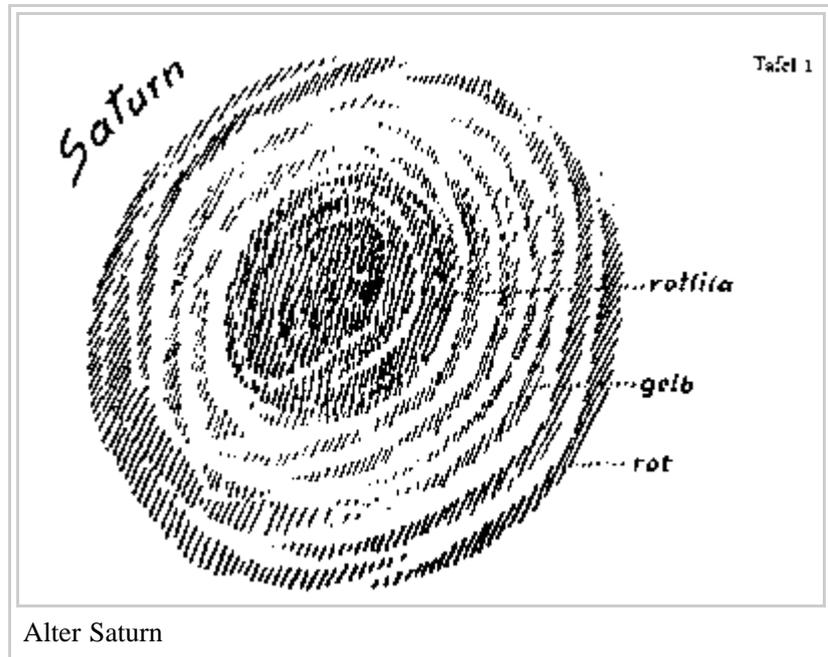
"Ich wollte Ihnen nur zunächst sagen, daß man versucht hätte in jener Zeit zunächst Seraphim, Cherubim, Throne in ihren wesenhaften Eigenschaften zu charakterisieren. Dann würde man gesagt haben: Der Chor der Seraphim, Cherubim, Throne wirkt zusammen, und zwar so wirkt er zusammen, daß die Throne einen

Kern begründen (siehe Zeichnung; Mitte rotlila); die Cherubim lassen von diesem Kern ausströmen ihr eigenes lichtvolles Wesen (gelber Ring). Die Seraphim hüllen das Ganze in einen Begeisterungsmantel, der weithin in den Weltenraum strahlt (rote Umhüllung). Aber das sind alles Wesenheiten in dem, was ich zeichne, in der Mitte die Throne, im Umkreis die Cherubim, in dem, was im Äußersten hier ist, die Seraphim. Das sind Wesenheiten, die ineinanderschweben, -tun, -denken, -wollen, die ineinanderfühlen. Das sind Wesenhaftigkeiten. Und wenn ein Wesen, das die entsprechende Empfindungsfähigkeit gehabt hätte, nunmehr den Weg durch den Raum genommen hätte, wo in dieser Weise die Throne einen Kern begründet haben, die Cherubim eine Art von Umkreis, die Seraphim eine Art von Abschluß nach außen, wenn ein solches Wesen in den Bereich dieses Wirkens der ersten Hierarchie gekommen wäre, so hätte es Wärme in verschiedener Differenzierung, an verschiedenen Stellen Wärme gefühlt, da höhere Wärme, dort tiefere Wärme. Alles aber seelisch-geistig, aber so seelisch-geistig, daß das seelische Erlebnis auch zu gleicher Zeit in unseren Sinnen ein physisches Erlebnis ist, daß also, indem das Wesen sich seelisch warm fühlt, wirklich das da ist, was Sie fühlen, wenn Sie in einem geheizten Räume sind. Solch eine Zusammenbauung von Wesenheiten der ersten Hierarchie ist einmal im Weltenall entstanden, und das bildete das saturnische Dasein. Die Wärme ist bloß der Ausdruck dafür, daß diese Wesenheiten da sind. Die Wärme ist nichts, sie ist bloß der Ausdruck dafür, daß diese Wesenheiten da sind." (Lit.: GA 233a, S 14f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233a.pdf#page=14f>))

Im Zuge der Saturnentwicklung verwandelte sich diese *innere* Wärme erst nach und nach zur äußerlich wahrnehmbaren Wärme. Innerhalb der Wärmemassen des Saturn war es finster; nur gegen Ende der Entwicklung begann der Saturn etwas aufzuleuchten.

Die Weltenmission des Saturn war es, nach außen den physischen Leib zu gestalten und nach innen die Möglichkeit des Willens zu geben. (Lit.: GA 121, S 86ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA121.pdf#page=86ff>))

Der alte Saturn ist aus der Region der Dauer, der Ewigkeit, hervorgetreten, die durch den Tierkreis repräsentiert wird. Die Zeit entstand erst im Laufe der Saturnentwicklung - darum wird der Saturn in der griechischen Mythologie als Chronos bezeichnet. Auf dem alten Saturn gab es noch keinen Raum im eigentlichen Sinn, alle räumlichen Schilderungen können hier nur einen vergleichweisen Charakter haben.

Als helfende Geister standen den Thronen die Geister der Weisheit, die Geister der Bewegung und die Geister der Form zur Seite. Umgeben war der ganze Saturn vom Reigen der Cherubim und Seraphim, der sich heute in Form der Tierkreiswesenheiten zeigt. Dieser allererste Schöpfungstag (der aber nicht unmittelbar auf die in der Bibel genannten Schöpfungstage bezogen werden darf, die nur eine spätere kleinere Wiederholung der großen Schöpfungstage darstellen) heißt in der esoterischen Sprache auch: Dies Saturni = Samstag. (Lit.: GA 099, S 93ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA099.pdf#page=93ff>))

Auf dem alten Saturn machten die Urengel (*Geister der Persönlichkeit* oder *Archai*) ihre Menschheitsstufe durch, d.h. sie entwickelten hier ihr Ich. Durch ihre Tätigkeit bildeten sich an der Oberfläche des Saturns „Wärme-Eier“, die in der Folge im rhythmischen Wechsel wieder aufgelöst und neu gebildet wurden. Dieser Prozess glich einem Aus- und Einatmen des Saturns. Dadurch, dass gewisse Geister der Persönlichkeit später nicht alle Wärmeeier wieder auflösen konnten, entstand im Saturnleben allmählich eine Zweiheit aus innerer und äußerer Wärme. So gab es am Ende des Saturnlebens ein höheres und ein niederes Wärmereich. Das niedere, aus äußerer Wärme bestehende Saturnreich musste am Ende der Saturnentwicklung durch die Throne aufgelöst werden, damit der nur mehr rein übersinnlich erfassbare Ruhezustand (Pralaya) eintreten konnte, mit dem die Entwicklung zur nächsten planetarischen Verkörperung unserer Erde, nämlich zur alten Sonne, hinübergeleitet werden konnte.

Von allen heutigen Naturreichen gab es damals nur das Menschenreich in seiner ersten Anlage, noch keine Tiere, Pflanzen oder Mineralien. Und von allen Wesensgliedern des Menschen war erst der physische Leib ausgebildet. Die von den Geistern der Persönlichkeit erzeugten Wärme-Eier bildeten die Grundlage dieses physischen Leibes des Menschen, der ausschließlich aus lebloser, unbeseelter äußerer mineralischer Wärme bestand; die dichteren Elemente gab es noch nicht. Zu dieser Zeit wurden auch die physischen Sinnesorgane des Menschen als spezifische Ausformungen dieses Wärmeleibes veranlagt. Der ganze Kosmos, repräsentiert durch die zwölf Tierkreiswesen, war der Erbauer dieser Sinnesorgane, von denen es deshalb genau 12 gibt. Der Mensch hatte damals ein tiefes allumfassendes Trance-Bewusstsein, wie es heute die Mineralien haben.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904-1908), Kapitel *Das Leben des Saturn*
2. Rudolf Steiner: *Die Geheimwissenschaft im Umriss*, GA 13 (1909), Kapitel *Die Weltentwicklung und der Mensch*
3. Rudolf Steiner: *Die Theosophie des Rosenkreuzers*, GA 99, Neunter Vortrag, München, 2. Juni 1907
4. Rudolf Steiner: *Die Mission einzelner Volksseelen*, GA 121 (1982), Fünfter Vortrag, Kristiania, 11. Juni 1910
5. Rudolf Steiner: *Mysterienstätten des Mittelalters*, GA 233a (1991), ISBN 3-7274-2335-8 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233a.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Weblinks

1. GA 11: *Aus der Akasha-Chronik* (1904/05) (<http://anthroposophie.byu.edu/schriften/011.pdf>) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.
2. GA 13: *Die Geheimwissenschaft im Umriss* (1910) (<http://anthroposophie.byu.edu/schriften/013.pdf>) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.
3. GA 121: *Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie* (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_121.htm) - Der gesamte Text online.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Alter_Saturn&oldid=40573“

Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2011 um 00:23 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 9.488-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Altrömisches Glaubensbekenntnis

Aus AnthroWiki

Das **Altrömische Glaubensbekenntnis** (*Romanum*) ist eines der ersten überlieferten Bekenntnisse im Christentum, aus dem sich später das Apostolische Glaubensbekenntnis entwickelt hat und wurde anfangs griechisch gesprochen. In dieser Form entstand es zw. 125 - 135 und wurde bei der Taufe vom Täufling bekannt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Griechische Fassung
- 2 Deutsche Übersetzung
- 3 Lateinische Text
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Griechische Fassung

Πιστεύω οὖν εἰς θεὸν πατέρα παντοκράτορα·
καὶ εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν κύριον ἡμῶν,

τὸν γεννηθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου,
τὸν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου σταυρωθέντα καὶ ταφέντα
τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστάντα ἐκ τῶν νεκρῶν,
ἀναβάντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς,
καὶ καθήμενον ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρὸς,
ὅθεν ἔρχεται κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς;

καὶ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα,
ἁγίαν ἐκκλησίαν,
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,
σαρκὸς ἀνάστασιν.

Deutsche Übersetzung

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen;
und an Jesus Christus, seinen einziggeborenen Sohn, unseren Herrn,

der geboren ist aus dem Heiligen Geist und der Jungfrau Maria,
der unter Pontius Pilatus gekreuzigt und begraben wurde,
am dritten Tag auferstand von den Toten,
auffuhr in den Himmel,
sitzt zur Rechten des Vaters,
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten;

und an den Heiligen Geist,
die heilige Gemeinde,
die Vergebung der Sünden,
Auferstehung des Fleisches.

Der einleitende Satz nennt Gott, den Vater, (griech. παντοκράτορα „den Pantokrator“), das heißt den Allherrscher und Jesus, als (griech. μόνογενῆ υἱός „monogeno hyios“), seinen einziggeborenen Sohn.

Lateinische Text

Credo in deum patrem omnipotentem;
et in Christum Iesum filium eius unicum, dominum nostrum,

qui natus est de Spiritu sancto et Maria virgine,
qui sub Pontio Pilato crucifixus est et sepultus,
tertia die resurrexit a mortuis,
ascendit in caelos,
sedet ad dexteram patris,
unde venturus est iudicare vivos et mortuos;

et in Spiritum sanctum,
sanctam ecclesiam,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem.

Der theologische Historiker und Mönch Rufinus von Aquileia war wohl einer der Ersten, der das Altrömische Glaubensbekenntnis ins Lateinische übertrug.

Literatur

- August Hahn (Hg.): *Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der Alten Kirche*; Hildesheim: Olms, 1962 (= Breslau 1897³)
- J. N. D. Kelly: *Early Christian Creeds*; Harlow: Longman, 1975³; ISBN 0-582-49219-X
- J. H. Leith: *Creeds of the Churches*; 1982
- Hans Lietzmann: *Symbole der alten Kirche*; Berlin: de Gruyter, 1968⁶

Weblinks

- Die Entstehung und Entwicklung des altrömischen Glaubensbekenntnisses (<http://www.basiswissen-christentum.de/de/glaubensinhalte/bekenntnisse.html>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Altrömisches Glaubensbekenntnis (http://de.wikipedia.org/wiki/Altr%C3%B6misches_Glaubensbekenntnis) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Altr%C3%B6misches_Glaubensbekenntnis&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Altr%C3%B6misches_Glaubensbekenntnis&oldid=27729“

Kategorie: Bekenntnis

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 19:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 383-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

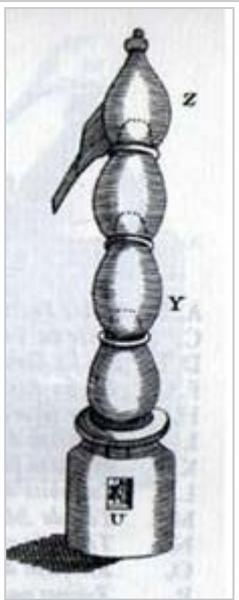
Aludel

Aus AnthroWiki

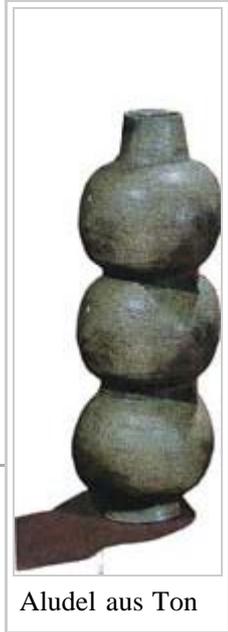
Aludel waren kleine, rundlich, etwas in die Länge gezogene Gefäße aus glasiertem Ton oder auch aus Glas, die von den Alchemisten zur fraktionierten Sublimation verwendet wurden. Sie waren unten und oben offen, wurden ineinandergesteckt und auf den Sublimierkolben aufgesetzt, so dass man in jedem Gefäß eine Fraktion des Sublimats auffangen konnte. Um ein Entweichen des Sublimats zu verhindern, wurden die Nahtstellen zwischen den einzelnen Gefäßen zumeist mit Lehm abgedichtet. Die ganze Apparatur wurde dann in einen geeigneten Ofen gestellt, um die Sublimatio auszuführen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Aludel&oldid=24450>“
Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.542-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Schema einer Sublimationsapparatur mit aufgesetztem Aludel

Aludel aus Ton

Amduat

Aus AnthroWiki

Amduat (*Das, was in der Unterwelt ist*) ist die Bezeichnung eines Totenbuches der alten Ägypter, welches für sie eines der bedeutendsten Jenseitsführer darstellte.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhalt
- 2 Verbreitung
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

Szene aus der 11. Stunde des Amduat, der Gott Atum

Inhalt

In zwölf Abschnitten, die den zwölf Nachtstunden entsprechen, wird die nächtliche Fahrt des Sonnengottes Re durch die Unterwelt in einer Barke beschrieben. Dabei stößt er auf verschiedene Hindernisse, die er und seine Helfer überwinden. Hauptfeind ist Apophis, der in der siebenten Stunde erscheint und von dem *Ältesten Zauberer*, bei dem es sich wohl um Seth handelt, bezwungen wird. Das Amduat ist kein eigentlich durchgehender Text, sondern es handelt sich um eine Reihe von zwölf Bildern, die jeweils für eine Nachtstunde stehen und mit ausführlichen Anmerkungen versehen sind.

Das Unterweltbuch „Das, was in der Dat ist“, oder auch „Die verborgene Kammer“ ist in den Königgräbern der Neuen Reiches gefunden worden als zum Teil vollständige Darstellung in Kurz- und Langfassung. Im Grab KV 20 des Thutmosis I. finden wir sie erstmals. Das Grab KV 34 des Thutmosis III. (1504 – 1450) im Tal der Könige ist wohl das bekannteste. Es zeigt eine vollständige Darstellung. Eine weitere sehr gut erhaltene vollständige Darstellung des Amduat ist im Grab KV 35 zu finden. Amenophis II. (Amenhotep) ist der Sohn von Thutmosis dem III. und seiner Hauptfrau Hatschepsut Meryet-Re II.. Er hatte der Tradition nach als Prinz die militärischen Aufgaben zu erfüllen und hat die Regentschaft von Tutmosis III. übernommen. Er war ursprünglich nicht der Thronfolger, der zunächst vorgesehene Thronfolger starb jedoch in jungen Jahren. Das Göttertribunal mit der Halle des Gerichtes ist im Amduat noch nicht der Mittelpunkt des Geschehens. Im Grab Sethos I. (KV 17) befinden sich einige wunderschöne ausgemalte Nachtstunden des Amduat. Weitere Darstellungen wurden gefunden: Thutmosis I., Hatschepsut, Amenhotep III., Tutanchamun, Aja, Ramses II., Merenptah, Sethos II., Siptah, Ramses V., Ramses IX. Das Amduat ist wohl das älteste vollständig erhaltene Totenbuch und trägt in sich auch Auszüge aus früheren Epochen, die bis in die Zeit der Pyramidentexte gehen. Wissenschaftlich wurde es dem Neuen Reich zugeordnet. Wahrscheinlicher ist das Mittlere Reich.

Verbreitung

Das Amduat ist im Neuen Reich fester Bestandteil der Dekoration eines Königgrabes und nur vereinzelt bei Privatleuten belegt. In der Dritten Zwischenzeit wird es – auf Papyrus geschrieben – auch Privatleuten mit in das Grab gelegt. Auf Sarkophagen ist es bis mindestens zur 30. Dynastie bezeugt. Während es in der 18. Dynastie meist vollständig niedergeschrieben wurde, erscheinen später meist nur einzelne Stunden pars pro toto.

Literatur

Weblinks

- digitale Bearbeitung des Amduat der Künstlerin Jutta Achilles (<http://www.amduat-achilles.de>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Amduat (<http://de.wikipedia.org/wiki/Amduat>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Amduat&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Amduat&oldid=29616>“

Kategorie: Ägyptische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2008 um 12:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 696-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ameretat

Aus AnthroWiki

Ameretat (awest. *Unsterblichkeit*) ist nach der persischen Mythologie die Offenbarung des Lebens und der Unsterblichkeit Ahura Mazdas und zählt zu den sieben sich offenbarenden Amshaspands. Der fünfte Monat des Jahres wird ihr geweiht. Ameretat ist auch die Schützerin der Pflanzen, deren Früchte sie vor dem Absterben bewahrt. Ihr Gegenspieler ist der ahrimanische Dämon Zarich.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Ameretat&oldid=22353>“

Kategorie: Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2007 um 14:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 616-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Amerikanische Kultur

Aus AnthroWiki

Die **Amerikanische Kulturepoche** (5733 - 7893 n. Chr.) wird die künftige **siebente nachatlantische Kultur** sein. Der Frühlingspunkt wird dann in das Zeichen des Steinbocks getreten sein. In dieser Kulturepoche wird der Mensch bis zu einem gewissen Grad schon an seinem Lebensgeist arbeiten, allerdings werden zu dieser Zeit keine großen Entwicklungsmöglichkeiten gegeben sein. Es ist die Endzeit der Kulturentwicklung und sie wird in den Krieg aller gegen alle münden.

In der Apokalypse des Johannes wird mit dem Sendschreiben an die Gemeinde von Laodicea auf diese künftige Kulturepoche hingedeutet.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Amerikanische_Kultur&oldid=21725“

Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung | Menschheitsentwicklung | Kultur | Amerikanische Kultur

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2007 um 12:16 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.254-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Amor und Psyche

Aus AnthroWiki

Die Geschichte von **Amor und Psyche** ist ein antikes Märchen, das uns in dem Roman *Der goldene Esel* des Apuleius aus dem Jahre 170 n. Chr. überliefert ist.

Zusammenfassung

Psyche ist die Tochter eines unbekanntes Königs. Sie ist so schön, dass alle aufhören Venus, die Göttin der Schönheit und der Liebe zu verehren. Verärgert ruft Venus ihren Sohn Amor und befiehlt ihm, Psyche dazu zu bringen, sich in einen schlechten Mann zu verlieben. Der Vater schickt seine Tochter – wie das Orakel der Göttin ihm befohlen hat – ein Brautkleid tragend, an eine einsame Bergspitze, auf welcher sie einen furchtbaren Dämon heiraten muss. Doch anstatt des Dämons wird sie von Zephyr, dem Herrn der Winde, auf Anweisung Amors, der selbst der überirdischen Schönheit Psyches erliegt, in ein märchenhaftes Schloss gebracht. In diesem Schloss sucht ihr Gatte sie Nacht für Nacht auf, doch tagsüber verschwindet er, ohne dass sie ihn je zu Gesicht bekommt. Da sich Psyche so einsam fühlt, gewährt er ihr einen Besuch von ihren Schwestern. Amor warnt sie aber, sie dürfe sich nicht von ihnen verleiten lassen herauszufinden, wer er sei. Die Schwestern, zuerst froh, Psyche wohlbehalten vorzufinden, sind schnell vom Neid verzehrt. Bei einem weiteren Besuch gelingt es ihnen, das naive Mädchen davon zu überzeugen, dass sie eine Schlange geheiratet habe, die ihr wegen ihrer furchtbaren Gestalt nie bei Tageslicht gegenüber trete und die die nun Schwangere verschlingen werde. Aus Angst um ihr ungeborenes Kind und um sich selber befolgt sie den Rat ihrer Schwestern und wartet in dieser Nacht mit einer Öllampe und einem Messer auf ihren Mann.

Als sie ihren Geliebten beleuchtet, erblickt sie kein Ungeheuer, sondern den schönen Körper des geflügelten Amors. Psyche – von Liebe zu ihrem göttlichen Gatten überwältigt – merkt nicht, wie ein Tropfen des heißen Öls auf Amors Schultern fällt. Der Gott, der seiner Mutter ungehorsam gewesen ist, fühlt sich betrogen, fliegt davon und lässt Psyche untröstlich zurück.

Venus, voller Wut darüber, dass ihr Sohn ihre Befehle missachtet hat und stattdessen mit Psyche ein Kind gezeugt hat, macht sich auf die Suche nach dem Mädchen. Psyche muss verschiedene lebensgefährliche Aufgaben für die Göttin erledigen. Dank der Hilfe von Ameisen, sprechenden Schilfrohren oder Türmen gelingt es ihr, sie zu lösen. Bei der letzten Aufgabe lässt sie sich aber von dem Wunsch, ihren Geliebten zurückzuerobern, überwältigen. So öffnet sie das Kästchen, das eine Schönheitssalbe der Proserpina, der Gemahlin des Pluto, enthielt. Sie trägt die Salbe auf, welche eigentlich für Venus bestimmt war, und fällt in einen todesähnlichen Schlaf.

Amor, der sich inzwischen von seiner Verbrennung erholt hat, eilt ihr zur Rettung. Da er Psyche immer noch liebt, scheucht er mit seinen Flügeln ihren Schlaf wieder in das Kästchen zurück. Während Psyche das Kästchen abliefert, fliegt Amor zu Jupiter und erlangt die Erlaubnis, Psyche zu heiraten. Der oberste Gott hat Nachsicht und macht Psyche unsterblich.

Psyche gebiert Amor eine wunderschöne Tochter, welche den Namen *Voluptas* (Vergnügen) erhält.

Rezeption

Die Geschichte von Amor und Psyche hat vielfältig in Literatur und Musik, vor allem aber in der bildenden Kunst weitergewirkt. Viele Gemälde und Skulpturen befassen

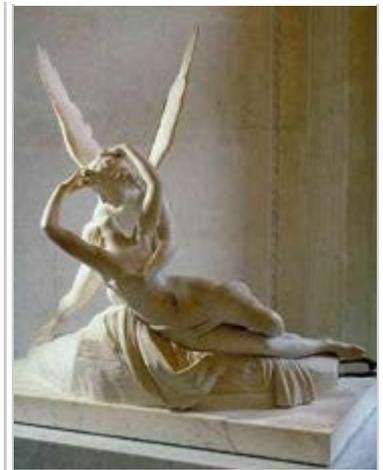
L'enlèvement de Psyché,
Gemälde von William
Adolphe Bouguereau

sich mit dem Romeo und der Julia der Antike. Zu den bekanntesten gehören die Skulpturen von Antonio Canova und Auguste Rodin im Louvre und in der Eremitage, sowie die Radierungen von Max Klinger. In der Musik hat u.a. César Franck eine dreiteilige sinfonische Dichtung *Psyché* für Chor und Orchester geschrieben, desgleichen Richard Franck eine Tondichtung für großes Orchester *Liebesidyll "Amor und Psyche"* (op. 40). C. S. Lewis hat mit *Till we have Faces (Du selbst bist die Antwort)* eine moderne Interpretation dieser Geschichte gegeben.

Dem Gott Amor (Römische Mythologie) entspricht in der griechischen Mythologie Eros.

Für die Erzählforschung ist *Amor und Psyche* die älteste schriftlich fixierte Fassung des Märchentyps *Tierbräutigam* (Typ 425 nach Aarne und Thompson), vgl. *Das singende springende Löweneckerchen* (Grimms Märchen Nr. 88).

Amor und Psyche, Antonio Canova, Paris

In dem Film *Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders* spielt ein Parfum mit dem Namen *Amor und Psyche* eine wichtige Rolle.

Literatur

- Apuleius: *Amor und Psyche*. Aus dem Lat. von August Rode. Manesse, Zürich ISBN 9783717582472
- Christiane Holm: *Amor und Psyche: die Erfindung eines Mythos in Kunst, Wissenschaft und Alltagskultur (1765–1840)*. Deutscher Kunstverlag, München 2006 (Kunstwissenschaftliche Studien Bd. 130) ISBN 9783422065543
 - Rezension dazu von Thomas Blisniewski in: *sehpunkte 7* (2007), Nr. 11 vom 15.11.2007 (<http://www.sehpunkte.de/2007/11/12492.html>)
- Christel Steinmetz: *Amor und Psyche*. Studien zur Auffassung des Mythos in der bildenden Kunst um 1800. Diss. Köln 1989. Köln 1989

 Commons: Psyche - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Amor und Psyche (http://de.wikipedia.org/wiki/Amor_und_Psyche) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Amor_und_Psyche&action=history) verfügbar.

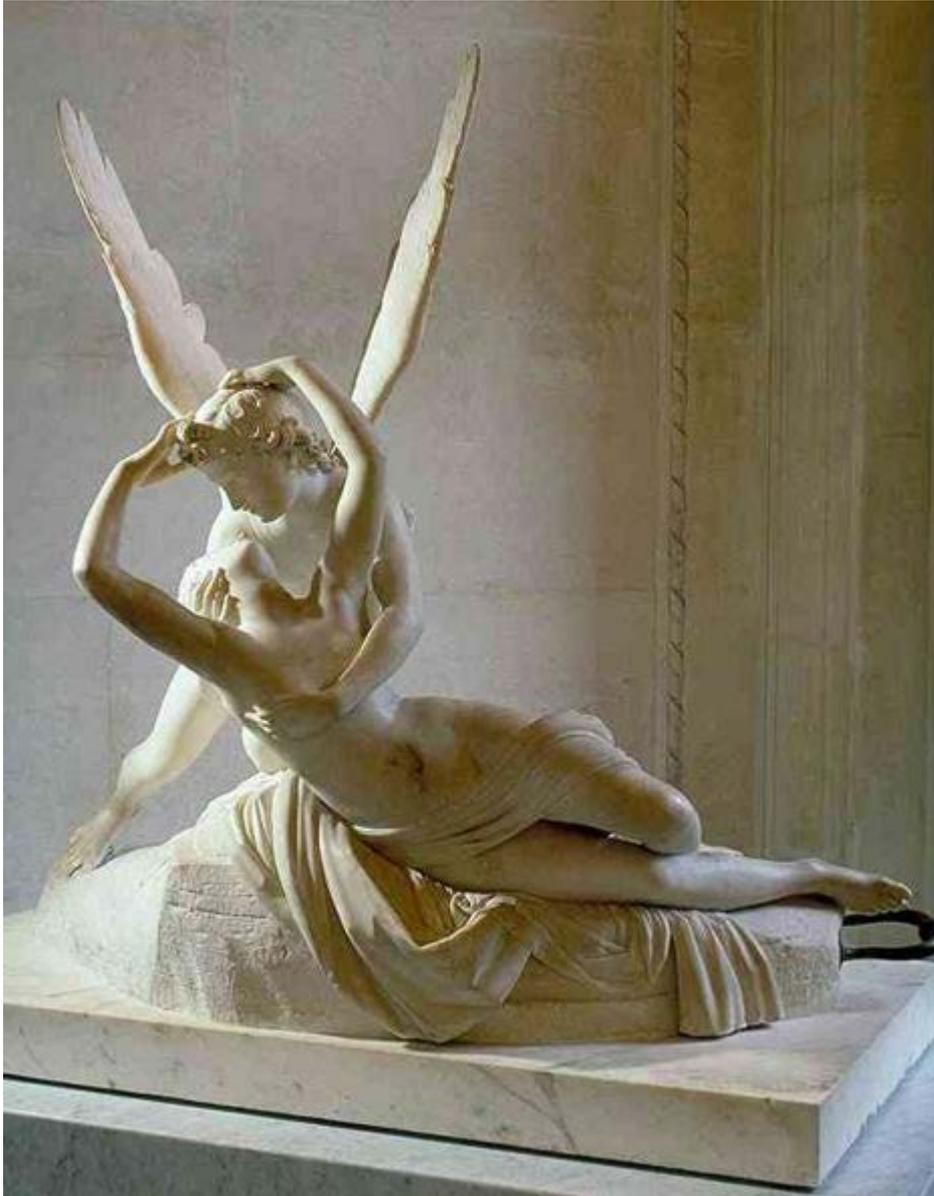
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Amor_und_Psyche&oldid=46710“

Kategorie: Römische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. September 2012 um 16:06 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.292-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Amor und Psyche (Canova).jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 465 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (580 × 748 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Amor und Psyche, Antonio Canova

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:27, 24. Mai 2008		580 × 748 (27 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Amor und Psyche, Wikipedia:Antonio Canova

-
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
 - Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Amor und Psyche

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Amor_und_Psyche_\(Canova\).jpg&oldid=28768](http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Amor_und_Psyche_(Canova).jpg&oldid=28768)“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 17:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 187-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Amorph

Aus AnthroWiki

Amorph (von griech. *ἀ-, á* = *nicht* und *μορφή*, *morphé* = *Gestalt*) sind Stoffe, die, anders als Kristalle, über keine geordnete innere Struktur und über keine materialtypische äußere Form verfügen. Glas ist ein typisches Beispiel eines amorphen Stoffes.

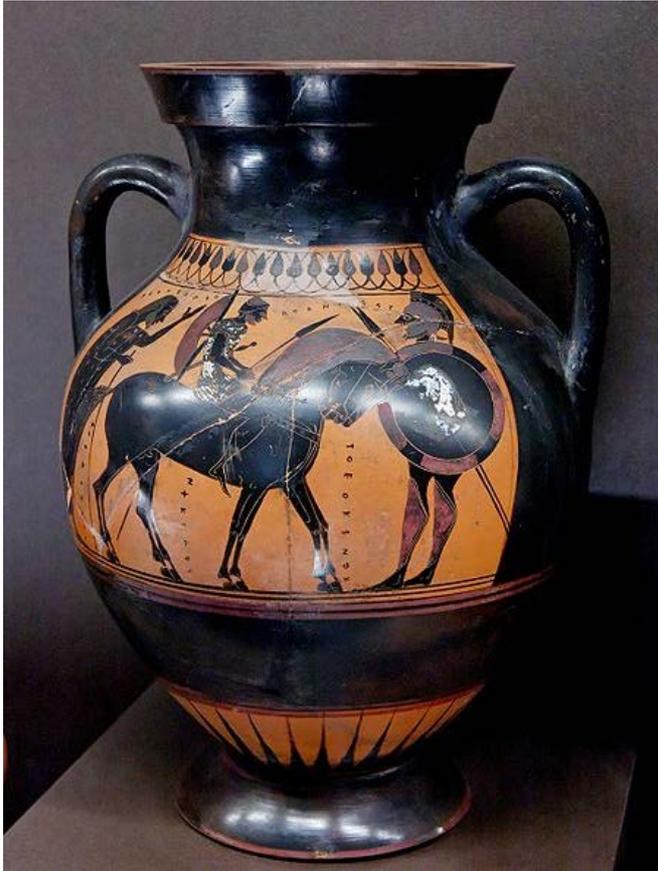
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Amorph&oldid=30286>“

Kategorien: Naturwissenschaft | Physik | Chemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. November 2008 um 11:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 677-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Amphora Louvre F12.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 449 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.000 × 1.335 Pixel, Dateigröße: 962 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Warrior's departure. Attic black-figure amphora, ca. 550–540 BC. Found in Athens.

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Amphora_Louvre_F12.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:29, 28. Mär. 2010		1.000 × 1.335 (962 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Warrior's departure. Attic black-figure amphora, ca. 550–540 BC. Found in Athens. Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Amphora_Louvre_F12.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Arete

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	NIKON CORPORATION
Modell	NIKON D70

Erfassungszeitpunkt	17:08, 11. Okt. 2006
Belichtungsdauer	1/40 Sekunden (0,025)
Blende	f/4,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	800
Brennweite	44 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	DxO Optics Pro Standard MACOSX 3.55b.6377581.356110 BMVDCTF
Speicherzeitpunkt	17:08, 11. Okt. 2006
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Zeitautomatik
Exif-Version	2.1
Digitalisierungszeitpunkt	17:08, 11. Okt. 2006
APEX-Belichtungszeitwert	5,321928
APEX-Blendenwert	4,33985
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	4,2 APEX (f/4,29)
Messverfahren	Mittenzentriert
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	80
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	80
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	80
Farbraum	sRGB
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	66 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Amphora_Louvre_F12.jpg&oldid=34774“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 14:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 40-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Amrita

Aus AnthroWiki

Amrita (Sanskrit, n., , *amṛta*, Unsterblichkeit, Ambrosia; von *mṛ* = sterben) ist in den ältesten hinduistischen Texten ein lebensverlängernder Trank, ein Lebenselixier, dessen Götter und Menschen in gleicher Weise bedürfen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Amrita im Hinduismus
- 2 Im Buddhismus
- 3 Vorname
- 4 Literatur

Amrita im Hinduismus

In der hinduistischen Mythologie ist Amrita der Name eines Elixiers, das außerordentliche Kraft und die Fortdauer des Lebens bzw. die Sicherheit vor Todesgefahr bringt. Es wird mit dem Soma-Trank aus dem Rigveda identifiziert.

Der bekannteste Mythos im Zusammenhang mit Amrita ist das Quirlen des Milchozeans, der im Mahabharata erzählt wird: Auf Vishnus und Brahmas Befehl rückt die Schlange Shesha (Ananta) den Weltberg Mandara (Meru) aus, den der Gott Vishnu – in seiner Inkarnation als Schildkröte – auf seinen Panzer nimmt. Der Schlangenfürst Vasuki wird als Seil um den Berg gelegt, und Götter und Dämonen versetzen ihn, an beiden Enden Vasukis ziehend, in drehende Bewegung. Nach langem Quirlen entstehen unter anderem das Amrita und der weiße Elefant Airavata, von dem Indra Besitz nimmt.

Um das Amrita entsteht nun ein Kampf zwischen den Göttern (Devas) und den Dämonen (Asuras). Die ersteren siegen und besitzen nun den Lebenstrank. Garuda wird von Vishnu zu seinem Reittier gemacht, nachdem er das Amrita geholt hat.

Der Begriff Amrita wird neben seiner Bedeutung als Lebenstrank auch im eigentlichen Wortsinn, nämlich Unsterblichkeit, verwendet.

Im Buddhismus

Im tibetischen Buddhismus bezeichnet Amrita zum einen das *Elixier der Befreiung* (tib.: *bdud rtsi*), zum anderen ist Amrita der Name einer zornvollen Gottheit (tib.: *bdud rtsi 'khyil ba*) des Mahayoga.

Vorname

Im indischen Raum ist Amrita auch ein weiblicher Vorname.

Literatur

- Jan Gonda: *Die Religionen Indiens I, Veda und älterer Hinduismus*. In: *Die Religionen der Menschheit*. Bd. 12 hrsg. von Christel Matthias Schröder; 2. Aufl., Kohlhammer, Stuttgart 1978

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Amrita (<http://de.wikipedia.org/wiki/Amrita>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Amrita&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Amrita&oldid=40776>“

Kategorien: Hinduismus | Indische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2011 um 07:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 241-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Amshaspands

Aus AnthroWiki

Die **Amshaspands** oder **Amesha Spentas** (awest. *unsterbliche Heilige* oder *Heilwirkende*) sind nach der persischen Überlieferung geistige Wesenheiten, die den oberen Astralplan bevölkern und im wesentlichen den Erzengeln der christlichen Hierarchienlehre vergleichbar. Sie bilden das unmittelbare Gefolge des Ahura Mazda, dessen verschiedene Wesenseigenschaften sich durch sie offenbaren. Zu seiner Linken stehen die männlichen, zur Rechten die weiblichen Amshaspands. Es gibt 12 Amshaspands, von denen sich allerdings nur 6 oder 7 offenbaren, während die anderen verborgen sind. Ihren äußerern Ausdruck finden wir im Tierkreis. Sie sind Herren der Naturkräfte, der sechs Elemente (Feuer, Metalle, Erde, Wasser, Pflanzen, Tiere) und regeln den Jahreslauf, wobei abwechselnd einer der sechs nicht verborgenen Amshaspands für ein Monat die Führung übernimmt. Ihre unmittelbaren Diener sind die Izards, von denen es 28 bis 31 Gruppen gibt, und ihre ahrimanischen Gegenspieler sind die Daevas.

Die sich offenbarenden Amshaspands sind:

1. Asha Vahishta, die *Wahrheit* und *Gerechtigkeit* Ahura Mazdas und Herr des Feuers.
2. Khshathra Vairiya, die Offenbarung der kommenden *Herrschaft* des Ahura Mazda, zugleich der, der die Gestirne bewegt und die sieben Metalle regiert
3. Spenta Armaiti, die Erd- und Muttergöttin und Beherrscherin des Erdelements und Verkörperung der *Demut* und *Ergebenheit* gegenüber Ahura Mazda
4. Haurvatat, die *Vollkommenheit* des Ahura Mazda und Schutzherrin des heiligen und heilenden Wassers.
5. Ameretat, die Offenbarung des *Lebens* und der *Unsterblichkeit* des Ahura Mazda und Schützerin der Pflanzen.
6. Vohu Mano, die *Weisheit* Ahura Mazdas und der Herr der Tiere, insbesondere der Nutztiere.
7. Spenta Mainyu, der siebente der offenbaren Amshaspands, ist der Herr des Lichts und des Guten und wurde später mit Ormuzd gleichgesetzt, sein Zwillingsbruder ist der finstere Angra Mainyu (Ahriman).

Dem imaginativen Blick zeigen sich die Amshaspands, wie uns Rudolf Steiner schildert, wie ein sehr komplizierter Vogelleib von ungeheurer Schönheit, mit mächtigen flügelartigen Organen begabt und mit einem dem Menschenkopf ähnlichen Kopf:

"Wir wollen aufmerksam werden heute auf ganz bestimmte Wesenheiten, die der helllichtige Mensch in der astralischen Welt antrifft, zum Teil in der niederen, zum Teil in der höheren astralischen Welt. Da gibt es solche Wesenheiten, die gestaltet sind wie ein sehr komplizierter Vogelleib, aber von ungeheurer Schönheit, mit mächtigen flügelartigen Organen begabt und mit einem dem Menschenkopf ähnlichen Kopf; so erscheinen sie geformt und gestaltet. Das sind durchaus Wirklichkeiten des astralen Planes. Die großen Lehrer der Religionen, die da hineinschauen konnten, waren wohl bekannt mit dieser Art von Wesenheiten. Und wenn man in den ältesten Zeiten versuchte, diese Wesenheiten darzustellen - die Cherubim, oder die etwas weniger richtigen, aber wenigstens in der Absicht richtig gemeinten Greife -, dann malte man solche merkwürdigen Gestalten, die zwischen Genius und Fabeltier in der Mitte stehen.

Wenn man sich an die alten Sagen erinnert, so hat man darin den Versuch der Menschen, diese höheren genienhaften Wesen nachzubilden. Sie sind in der mannigfaltigsten Weise gestaltet, und diejenigen, die in den Geheimschulen gewirkt und sie gekannt haben, die haben diesen Chor der Wesen gleichsam charakterisiert. Diese Art von Wesenheiten gruppiert sich in sechs Klassen. Wie sechs Regenten, wie sechs Anführer dieser Scharen sind solche sechs Hauptgenien vorhanden. In verschiedener Weise wurden sie benannt, diese sechs Hauptgenien des höheren Astralplanes, der goldenen Region. Die persische Geheimlehre nennt sie «Amshaspands», sie spricht von den sechs Amshaspands." (Lit.: GA 101, S 32f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=32f>))

Die Amshaspands senden 12 astrale Ströme in das menschliche Gehirn hinein und schufen dadurch die Anlage zu den zwölf paarigen Gehirnnerven. Sie sind es auch, die den Ätherleib des Gehirns bereits auf dem Alten Mond ausgebildet haben:

"Man bekommt nun einen Begriff von einer sehr bedeutungsvollen Lehre — und man lernt diese Lehre in ihrer Wahrheit nach und nach empfinden —, von der Lehre, die insbesondere in den Zarathustraschulen gepflogen worden ist. Diese Lehre sagte, daß der Ätherleib des menschlichen Gehirns von geistigen Wesenheiten, die man Amshaspands nannte, nach und nach aus dem geistigen Kosmos heraus geschaffen worden ist. Und diese Amshaspands, sie wirken so, daß sie gleichsam während der Sommerszeit die Herrschaft führen, und zwar heute noch so die Herrschaft führen, daß sie einander ablösen, der erste sozusagen im Frühfrühling, der zweite im Frühling und so weiter bis zum sechsten und siebenten. Sieben, beziehungsweise sechs solcher geistiger Wesenheiten, sie wirken sich ablösend in der Zeit; und sie sind die schöpferischen Geister, welche — dadurch, daß sie eben sich ablösen, so daß, wenn der eine seine Tätigkeit vollführt hat, der andere eingreift — ein solches kompliziertes Wesen zustande bringen, wie es der Ätherleib, besonders der des menschlichen Gehirns ist. In unser Gehirn also spielen herein sechs bis sieben einander ablösende geistige Wesenheiten, und das physische Gehirn des Menschen wird man erst begreifen, wenn man sich sagen wird: da wirkt ein Geist, der empfunden werden kann insbesondere im Frühfrühling — er strahlt seine Kräfte, die zunächst Ätherkräfte sind, aus; dann kommt im späteren Frühling ein zweiter Geist, der strahlt wiederum seine Kräfte aus.

Da strahlen also die Ätherkräfte dieses zweiten Geistes in denselben Raum hinein. Der dritte Geist strahlt wiederum seine Ätherkräfte hinein, und so bildet sich dieser Ätherteil des menschlichen Gehirns in der Weise, daß in denselben Raum in aufeinanderfolgenden Zeiten Geister, die sich ablösen, ihre ätherischen Kräfte hineinsenden.

Nun müssen wir uns klar sein, daß wir nur fühlen können gewisse Zusammenhänge dessen, was da in unserem Gehirn ist an Verwandtschaft mit diesen Geistern, die außer uns ihre Ätherkräfte heute entfalten. Denn der Okkultismus lehrt uns, daß das, was ich jetzt eben beschrieben habe, sich schon abgespielt hat während der alten Mondenzeit; so daß wir nicht glauben dürfen, daß etwa diese Geister, die, wie wir sagen können, den Sommer regieren, heute noch hineinwirken und etwa Bildekräfte sind. Die Anlagen, die während der alten Mondenzeit wirklich hineingestrahlt sind von diesen Geistern, die hat sich der Mensch schon ins Erdendasein herübergebracht; aber weil er sie so in sich trägt in seinem eigenen Ätherleib, verspürt er heute noch — wo diese geistigen Wesenheiten keinen unmittelbaren Einfluß mehr haben auf unseren inneren Ätherleib im Gehirn —, verspürt er heute noch die Verwandtschaft mit ihnen, und das ist es, was man spürt im Sommer. Man fühlt im Frühfrühling den ersten dieser Geister, der heute eine andere Aufgabe hat draußen im Äther; aber man fühlt, daß von ihm herrührt, was man in sich trägt, was man im alten Mond aufgenommen hat; man fühlt sich zu jener Zeit mit ihm verwandt. Das ist jene gewaltige Entdeckung, die der Mensch machen kann im Verlaufe seiner esoterischen Entwicklung: daß er in sich im Laufe der Zeit etwas erlebt wie ein Abbild von geistig wirksamen Wesenheiten, die sogar heute schon eine ganz andere Aufgabe haben als früher, die in der Vergangenheit mitschöpferische Geister an unserer eigenen Wesenheit waren. Während der Erdenbildung ist dann gleichsam das physische Gehirn entstanden wie ein Abdruck, eine Abprägung dessen, was schon wie eine Art von ätherischem Urbild während der alten Mondenzeit sich herausentwickelt hat durch diese geistig-kosmischen Einflüsse." (Lit.: GA 145, S 66f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf#page=66f>))

Siehe auch -> Izards, Fravashis.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1987)
2. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen (physischer Leib, Ätherleib, Astralleib) und sein Selbst?*, GA 145 (2005), ISBN 3-7274-1450-2 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf>)

Weblinks

1. Rudolf Steiner: Zarathustra (ftp://212.88.187.41/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Zarathustra.pdf) - Vortrag in Berlin, 19. Januar 1911

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Amshaspands&oldid=47663>“

Kategorien: Geistige Wesen | Urpersische Kultur

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2013 um 23:25 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.236-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

An dem See

Aus AnthroWiki

Die Ausdrücke **An dem See** oder **auf dem Meer** sind nach Rudolf Steiner ein okkultes Hinweis auf die Erkenntnisstufe der Imagination.

"Wenn der Mensch in Zeiten, in welchen das hellseherische Bewußtsein beginnt, über das Meer fährt, wo die Verhältnisse ganz andere sind, auch wenn er an der Küste lebt, so ist das hellseherische Bewußtsein für etwas ganz anderes gestimmt als in der Ebene. In der Ebene ist sozusagen die größte Anstrengung notwendig, um überhaupt die hellseherischen Kräfte herauszubringen. Die See läßt leichter die hellseherischen Kräfte herausbringen, aber nur jene Kräfte, die sich auf etwas ganz Bestimmtes beziehen, nicht auf alles. Denn es ist wieder ein Unterschied, ob das hellseherische Bewußtsein sich in der Ebene betätigt oder ob es den Berg hinansteigt. Auf den Höhen ist das hellseherische sensitive Bewußtsein wieder für etwas anderes gestimmt als in der Ebene. Und was sich ergibt in bezug auf das, wofür das hellseherische Bewußtsein gestimmt ist am See oder oben am Berg, das ist etwas sehr voneinander Verschiedenes.

An dem See - es kann das natürlich ersetzt werden auch in der Stadt, aber nur mit großen Kräften; was jetzt gesagt wird, ist besonders für das gültig, was mehr oder weniger von selbst kommt -, am Wasser, in den Nebelmassen ist das hellseherische Bewußtsein besonders gestimmt, Imaginationen, alles Imaginative zu empfinden und das anzuwenden, was es schon erreicht hat.

Auf dem Berge, bei der verdünnten Luft, bei dem andersartigen Verhältnis der Verteilung von Sauerstoff und Stickstoff ist das hellseherische Bewußtsein mehr dafür gestimmt, Inspirationen durchzumachen, Neues an hellseherischen Kräften entstehen zu lassen. Daher ist der Ausdruck «den Berg hinansteigen» nicht bloß symbolisch gemeint, sondern die Bergverhältnisse begünstigen die Möglichkeit, neue okkulte Kräfte in sich auszubilden. Und der Ausdruck «an den See gehen» ist auch nicht bloß symbolisch gemeint, sondern er ist gerade deshalb gewählt, weil das Mit-dem-See-in-Berührung-Kommen das imaginative Schauen, das Anwenden der okkulten Kräfte begünstigt." (Lit.: GA 139, S 150f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA139.pdf#page=150f>))

Siehe auch

- Auf dem Berg
- Zu Hause

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Markus-Evangelium*, GA 139 (1985)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=An_dem_See&oldid=39086“

Kategorien: Schulungsweg | Imagination

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2011 um 23:58 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.850-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anael (Erzengel)

Aus AnthroWiki

Der folgende Absatz ist nicht hinreichend mit Belegen (beispielsweise Einzelnachweisen) ausgestattet. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst entfernt. Bitte hilf Anthrowiki, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst. Näheres ist eventuell auf der Diskussionsseite oder in der Versionsgeschichte angegeben. Bitte entferne zuletzt diese Warnmarkierung.
Siehe Diskussionsseite.

Der Erzengel **Anael** lehrt dich, Schönheit zu schätzen, ebenso zu ehren, wie im Körper sowie Geist. Er lehrt dich so zu akzeptieren, wie du bist und auch dass du dich genauso lieben und selber ehren sollst! Er versucht einfach uns Menschen die kleinen Dinge des Lebens, welche uns erfreuen näher zu bringen.

Seine Erzengel-Regentschaft war laut Steiner von: 150 - 500 n. Chr. .

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Anael_\(Erzengel\)&oldid=47651](http://anthrowiki.at/index.php?title=Anael_(Erzengel)&oldid=47651)“

Kategorien: [Wikipedia:Belege fehlen](#) | [Geistige Wesen](#) | [Hierarchien](#) | [Erzengel](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2013 um 21:12 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 7.183-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anahita

Aus AnthroWiki

Anahita (mittelpers. mit der ungefähren Bedeutung: *jungfräulich rein wie das klare Wasser*; awest. *die Feuchte, Unbefleckte*) ist in der persischen Mythologie eine zu den Izedes gezählte *Göttin des Wassers* und *Quelle des Lebens*.

In den Texten der Avesta wird sie als Beschützerin des Samens, des Uterus, der Mutterschaft und der Muttermilch beschrieben. In diesen Texten lautet ihr voller Name *Ardvi Sura Anahita* (auch *Aredivi Sura Anahita*), was in etwa "Ardvi, mächtig und rein" bedeutet. Sie ist die Göttin der Gewässer und die Quelle des kosmischen Ozeans. Ihr Wagen wird von vier Pferden gezogen, welche der Wind, die Wolken, der Regen und der Schneeregen sind und begleitet wird sie von den ihr heiligen Tieren Taube und Pfau. Sie stammt von den Sternen des Ahura Mazda, erscheint als schönes, junges Mädchen und trägt Gold und eine Sternenkrone.

Anahita gilt nach mancher Überlieferung als die jungfräuliche Mutter des Mithra, den sie in einer Felsenhöhle geboren habe. Befruchtet wurde sie, so sagt man, durch den in den Wassern des Sees Hamun^[1] bewahrten Samen des Zarathustra.

In der Schlacht wird Anahita um Beistand angerufen. Zur armenischen Form des Kultes soll der Tempelbeischlaf gehört haben.

Ihr ist der achte Monat des Jahres und der zehnte Tag jedes Monats geweiht.

Anahita

Anmerkungen

- ↑ Der *Hamun-e Helmand* ist ein rund 500 m über dem Meeresspiegel in der südostpersischen Provinz Sistan gelegener brackiger See bzw. eine Salztonenebene im iranisch-afghanischen Grenzgebiet, in das der Helmand mündet, der größte Fluss Afghanistans. Der Helmand ist 1 130 km lang, entspringt im Kuh-e Baba, durchfließt das Sistanbecken und mündet schließlich im Hamun.

Literatur

- (en) Boyce, M., Chaumont M., Bier C. (1983), "Anāhīd (<http://www.iranica.com/newsite/articles/v1f9/v1f9a146.html>) ", *Encyclopaedia Iranica*, Band. 1: 1003-1011, New York: Routledge & Kegan Paul
- (en) Jacobs, Bruno (2006), "Anahita (http://www.religionswissenschaft.unizh.ch/idd/prepublications/e_idd_anahita.pdf) ", *Iconography of Deities and Demons in the Ancient Near East* (Electronic Pre-Publication), Leiden: U Zürich/Brill
- (de) Heydecker, Joe J. (1991), *"Die Schwestern der Venus, Die Frau in den Mythen und Religionen"*, München
- (de) Curtis, Vesta Sarkosh (1994), *"Persische Mythen"*, Philipp Reclam jun.: Stuttgart

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Anahita (<http://de.wikipedia.org/wiki/Anahita>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anahita&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Anahita&oldid=22612>“

Kategorien: Persische Mythologie | Mithras-Einweihung

Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2007 um 09:31 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 2.093-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Anahita.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Anahita.jpg (310 × 545 Pixel, Dateigröße: 103 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Anahita

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:43, 6. Apr. 2007		310 × 545 (103 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Anahita
	10:04, 3. Apr. 2007	Kein Vorschaubild vorhanden	(103 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Anahita

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Anahita

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Anahita.jpg&oldid=22585>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2007 um 10:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 149-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anamnesis

Aus AnthroWiki

Anamnesis (griech. ἀνάμνησις *anámnēsis* „Erinnerung“) ist ein Begriff aus der Erkenntnistheorie und Seelenlehre Platons. Das Anamnesis-Konzept wird in den Dialogen *Menon*, *Phaidon* und *Phaidros* erörtert.

Nach der Auffassung, die Sokrates in den Dialogen Platons vertritt, ist die menschliche Seele unsterblich und existiert sowohl vor der Entstehung des Körpers als auch nach dessen Tod. Bevor die Seele in den Körper eintritt und ihn dadurch belebt, schaut sie an einem überhimmlischen Ort (*tópos hyperouránios*) die Ideen unmittelbar. Da diese Wahrnehmung sich auf die Ideen selbst richtet und nicht auf die ihnen nur ähnlichen Objekte der Sinnesorgane, ist sie nicht mit der Unsicherheit und den Mängeln der täuschenden Sinneswahrnehmungen behaftet. Mit der Einkörperung verliert die Seele ihren unmittelbaren Zugang zur Ideenwelt und vergisst ihr dortiges Dasein. Sie behält jedoch die latente Fähigkeit, sich an ihr vorgeburtliches Wissen zu erinnern, wenn sie einen äußeren Anstoß erhält, der diesen inneren Vorgang auslöst.^[1] Sinneswahrnehmung von Dingen, die den Ideen ähnlich sind, oder Gespräche und die Führung eines geeigneten Lehrers können die Seele dazu anregen, während ihres Daseins im Körper nach und nach ihr vorübergehend dem Bewusstsein entschwundenes Wissen zu aktualisieren. Jede Erkenntnis, jedes Lernen ist für den platonischen Sokrates nichts als Wiedererinnerung, deren Objekte die Ideen als die eigentliche Wirklichkeit sind. Damit soll begreiflich werden, wie man etwas suchen und finden kann, was man (scheinbar) nicht weiß,^[2] und wie man von der Welt der Sinne aus zur Erkenntnis von nicht Sinnlichem vorstoßen kann. Die Folgerung, dass die Seele ihr Wissen aus einer vorgeburtlichen Existenz mitgebracht hat, erweitert Platon im *Phaidon* dahingehend, dass sie nach dem Tod in den Zustand zurückkehre, in dem sie sich vor der Geburt befunden habe, und das sei der Zustand des Gestorbenseins; wenn die Geburt ein Überwechseln vom einen zum anderen Zustand sei, müsse dem der Tod als Übergang in die entgegengesetzte Richtung entsprechen. So gelangt Platon von der Anamnesis zur Unsterblichkeits- und Wiedergeburtstheorie.

Zur Demonstration führt Sokrates im *Menon* einen mathematisch nicht vorgebildeten Sklaven gezielt zur Lösung eines geometrischen Problems, um zu zeigen, dass die Einsicht auf vorgeburtliche Kenntnisse zurückgreift. Zu richtigen Vorstellungen von dem, was er nicht weiß, findet der Nichtwissende Zugang, wenn er entsprechend angeregt wird, denn sie sind latent in ihm vorhanden.^[3] Das beharrende Fragen (Sokratische Methode) des platonischen Sokrates verhilft seinen Gesprächspartnern dazu, vorgefasste Meinungen aufzugeben und sich daran zu erinnern, wie es sich in Wahrheit verhält. Dadurch fördert es das in der Seele des Gesprächspartners verborgene Wissen zu Tage. Diese Anamnesis ist nicht ein punktueller Ereignis, mit dem der Schritt vom Nichtwissen zum Wissen vollzogen wird, sondern ein auf Argumente gestützter diskursiver Erkenntnisprozess im Rahmen des Gesprächs, wobei Platons Dialektik angewendet wird.^[4] Dabei verwandelt sich eine bloße richtige Meinung in Verstehen, über welches man Rechenschaft ablegen kann. Allerdings bezeichnet Platon in anderem Zusammenhang den letzten Schritt eines Erkenntnisprozesses, den Einblick in die Ideenwelt, als „plötzlich“.^[5]

Die Argumentation Platons konzentriert sich darauf, das Wissen als etwas in der Seele bereits Angelegtes zu erweisen. Wie die Seele im vorgeburtlichen Zustand dazu gelangt ist und wo der Anfang dieses Wissens liegt, wird nicht näher ausgeführt. Dadurch rückt das Anamnesis-Konzept – eine fertig ausgearbeitete Anamnesis-Lehre bieten die Dialoge nicht – in die Nähe der platonischen Mythen. Platon setzt in den Dialogen Mythen als didaktische Mittel ein, ohne ihre Wahrheit im buchstäblichen Sinn als gesichert darzustellen. Damit stellt sich die Frage, inwieweit bzw. in welchem Sinne Platon für die in den Dialogen vorgetragenen Konsequenzen aus der Anamnesis-These einen Wahrheitsanspruch erhoben hat. Darüber gehen die Ansichten in der Forschung auseinander. Eine Reihe von Gelehrten betonen, die Annahme der vorgeburtlichen und nachtodlichen Existenz der Seele sei nur eine Argumentationshilfe, deren Wahrheitsgehalt offen bleibe, oder sei überhaupt nur metaphorisch und nicht metaphysisch zu verstehen.^[6] Für diese Auffassung wird geltend gemacht, dass Platon bei der philosophischen Bewertung mythischer Aussagen der Priester und Dichter Zurückhaltung erkennen lässt; auch in anderem Zusammenhang weicht er der Frage nach der Wahrheit des Mythos aus und vermeidet eine Festlegung auf ein wörtliches Verständnis. Auch wird darauf hingewiesen, dass die Annahme eines vorgeburtlichen Wissens der Seele die Frage nach dessen anfänglicher Entstehung nicht beantwortet, sondern das Problem nur zeitlich verlagert, so dass

ein infiniten Regress droht.^[7] Andererseits führt Platon im *Phaidon* die Wiedererinnerung unter den Unsterblichkeitsbeweisen an, was bei einem Verständnis der Anamnesis als bloße Metapher oder didaktisches Hilfsmittel keinen Sinn ergibt.^[8]

Literatur

- Sang-In Lee: *Anamnesis im Menon. Platons Überlegungen zu Möglichkeit und Methode eines den Ideen gemäßen Wissenserwerbes*, Lang, Frankfurt a. M. 2001. ISBN 3-631-37376-7
- Hans Otto Seitschek: Artikel *Wiedererinnerung*; in: Christian Schäfer (Hrsg.): *Platon-Lexikon*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2007, S. 330-333. ISBN 978-3-534-17434-8
- Bernhard Waldenfels: *Das sokratische Fragen. Aporie, Elenchos, Anamnesis*, Hain, Meisenheim am Glan 1961

Anmerkungen

1. ↑ Platon: *Phaidon* 72e–77a; zur Schau der Ideen durch die Seele siehe auch *Phaidros* 246b–257b.
2. ↑ Platon: *Menon* 80d–e.
3. ↑ Platon: *Menon* 81d–86c.
4. ↑ Peter Stemmer: *Platons Dialektik. Die frühen und mittleren Dialoge*, Berlin 1992, S. 244f.
5. ↑ Platon: *Siebter Brief* 341c–d.
6. ↑ Stemmer S. 233–236; Waldenfels S. 115f.; Sang-In Lee S. 148–152; Theodor Ebert: *Meinung und Wissen in der Philosophie Platons*, Berlin 1974, S. 103f.
7. ↑ Sang-In Lee S. 139.
8. ↑ Michael Erler: *Platon*, Basel 2007 (Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die Philosophie der Antike, hrsg. von Hellmut Flashar, Bd. 2/2), S. 366. Vgl. Gregory Vlastos: *Anamnesis in the Meno*, in: Jane M. Day (Hrsg.): *Plato's Meno in focus*, London 1994, S. 88–111, hier S. 103–105.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Anamnesis (<http://de.wikipedia.org/wiki/Anamnesis>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anamnesis&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Anamnesis&oldid=42503>“

Kategorien: Philosophie | Griechische Philosophie | Platon

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2011 um 23:51 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.663-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ananke

Aus AnthroWiki

Die Göttin **Ananke** (griech. *ανάγκη* *Bedürfnis, Zwangsläufigkeit*) steht in der griechischen Mythologie für die unausweichliche Notwendigkeit des Schicksals. Die römischen Mythologie kennt sie unter dem Namen *Necessitas*. In ihr wurzelt die Schicksalsmacht der drei Schicksalsgöttinnen, der Moiren, die sie nach manchen Überlieferungen von Zeus empfangen haben soll. Andere Quellen nennen allerdings Themis als Mutter der Moiren. In den orphischen Dichtungen waren Ananke und ihre Schwester Adrasteia die Ammen des Zeus. Als oberste Macht erscheint sie oft in den griechischen Tragödien und ihrer Weisheit beugen sich selbst die Götter. Goethe widmete Ananke ein Gedicht in seinem Zyklus *Urworte, Orphisch*^[1]:

ΑΝΑΓΚΗ, Nötigung

Da ist's denn wieder, wie die Sterne wollten:

Bedingung und Gesetz; und aller Wille

Ist nur ein Wollen, weil wir eben sollten,

Und vor dem Willen schweigt die Willkür stille;

Das Liebste wird vom Herzen weggescholten,

Dem harten Muß bequemt sich Will und Grille.

So sind wir scheinfrei denn nach manchen Jahren

Nur enger dran, als wir am Anfang waren.

Siehe auch

- Tyche
- Moiren

Anmerkungen

- ↑ Goethe: *Berliner Ausgabe*, Bd. 1, S 550

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Ananke&oldid=45818>“

Kategorie: Griechische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. April 2012 um 20:08 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 751-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anatta

Aus AnthroWiki

Anatta (Pali) oder **Anātman** (Sanskrit) bedeutet „Nicht-Selbst“, „Nicht-Ich“ oder auch „Unpersönlichkeit“.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Nicht-Selbst
- 2 Erläuterung
- 3 Schwierigkeiten beim Verständnis
- 4 Anatta (Anatman) in den Tathagatagarbha Sutras
- 5 Siehe auch
- 6 Weiterführende Literatur

Nicht-Selbst

Die buddhistische Lehre von *Anatta* (Pāli) bezeichnet das Nichtvorhandensein eines permanenten und unveränderlichen Selbsts, festen Wesenskerns oder Seele. Was normalerweise als „Selbst“ betrachtet wird, ist demnach tatsächlich nur eine Ansammlung von sich konstant verändernden, physischen und psychischen Bestandteilen („Skandhas“). Durch das Anhaften an die Vorstellung, dass der jeweils erlebte, temporäre Zustand eine Art von unveränderlicher und dauerhafter Seele bildet, entsteht Leiden. Die Lehre von „Anatta“ versucht die Buddhisten zu ermutigen, sich vom unangebrachten Anklammern an das zu lösen, was als fester Wesenskern betrachtet wird. Denn erst dadurch (unterstützt von ethischem Verhalten und Meditation), kann der Weg zur völligen Befreiung Nirvana erfolgreich gegangen werden. Die Befreiung von der Illusion eines unveränderlichen (s. Anicca) Wesenskerns (das Atman der indischen Philosophie) führt auch zur Befreiung von dessen transzendenter, kosmischer Widerspiegelung, dem Brahman. Die Lehre von „Anatta“ ist somit die konsequente Weiterführung des Advaita-Vedānta, indem sie von der Nicht-Dualität zur Leerheit (Sunyata) führt.

Ein anderes Verständnis dieser Lehre (wie es vom Buddha in den „Tathagatagarbha“-Schriften des Mahayana erläutert wird) beinhaltet, dass zwar die fünf „Skandhas“ kein festes Selbst haben, denn sie sind der Veränderung und dem Verfall unterworfen, sich aber jenseits dessen noch das ewige Buddha-Prinzip, oder die Buddha-Natur („Buddha-dhatu“) befindet. Tief in jedem Wesen verborgen ist demnach das überweltliche und unvergängliche *Wahre Selbst* - dessen volle Wahrnehmung kann jedoch nur durch die Erleuchtung erreicht werden.

In der buddhistischen Lehre bildet Anatta zusammen mit Dukkha und Anicca die Drei Daseinsmerkmale der bedingten Existenz. Die Lehre von Anatta gilt als die wichtigste Lehre des Buddhismus, denn wer sie nicht versteht, der kann die gesamte buddhistische Lehre nicht verstehen. Der Buddha wird darum auch als *Anatta-vadi* bezeichnet, als der Verkünder des Nicht-Selbst.

Erläuterung

Die buddhistische Lehre erklärt, dass alles im Leben einer kontinuierlichen Veränderung unterworfen ist und das alles, was existiert, nur in Abhängigkeit von Bedingungen existiert (pratitya-samutpada), welche ebenfalls nicht dauerhaft sind. Aus diesem Grund gilt die Vorstellung als falsch, dass irgendetwas ein dauerhaftes Selbst oder eine Seele hat.

Die Annahme eines dauerhaften und festen Selbsts wird von Buddhisten als einer der Hauptursachen für das

menschliche Leid betrachtet. Der Buddha lehrte, dass wir durch die Wahrnehmung der Nichtexistenz unseres Ichs unsere weltlichen Begierden transzendieren können, um so über das Leid hinauszuwachsen.

Der Buddha hat immer wieder betont, dass alles Anhaften an die Vorstellung eines festen Selbsts falsch ist und auf Verblendung beruht. Damit richtete er sich vor allem auch gegen die in der damaligen Zeit vorherrschenden Lehren der Upanishaden, die die Existenz einer festen Seele lehren.

Die Lehren des Buddha beruhen auf der direkten Erkenntnis der Wahrheit und sie beinhalten daher kein Konzept von einem Selbst, welches erschaffen sein könnte durch Geburt, Imagination, Spekulation, metaphysische Studien oder durch eine Selbst-Identifikation. Die fünf Skandhas (Körper, Empfindungen, Wahrnehmungen, Geistesformationen, Bewusstsein) sind in diesem Zusammenhang sehr wichtig, weil ein Individuum ein Begehren, Anhaften an diese Skandhas formt und sich damit identifiziert. Wenn ein Mönch sein Begehren nach allen fünf Skandhas durch meditative Einsicht überwunden hat, erlebt er die Freude des Nicht-Anhaftens und verweilt in Weisheit. Der Buddha hat deutlich erklärt, dass alle fünf Skandhas unbeständig sind, genauso wie eine brennende Flamme unbeständig und dem ständigen Wechsel unterworfen ist.

Im Gegensatz dazu bezieht eine Minderheit innerhalb der Mahayana-Tradition die buddhistische Lehre von Anatta nur auf die kurzlebigen Elemente der fünf Skandhas eines Wesens, jedoch nicht auf die verborgene und unsterbliche Buddha-Natur. Gemäß der Mahayana-Lehren existiert die Buddha-Natur in den Tiefen des Geistes eines jeden Wesens. (Siehe dazu den Abschnitt "Anatta in den Tathagatagarba Sutras".)

Schwierigkeiten beim Verständnis

Schüler des Buddhismus stehen oft vor dem intellektuellen Dilemma, dass die Lehre von Anatta und die Lehre der Wiedergeburt einander auszuschließen scheinen. Wenn es kein Selbst gibt, keine dauerhafte Essenz einer Person, was wird dann wiedergeboren? Der Buddha diskutierte dies in einem Gespräch mit einem Brahmanen namens Kutadanta. Es ist demnach lediglich der karmische *Impuls*, der die Verbindung zwischen den einzelnen Leben herstellt. Es gibt keine *Substanz*, die übertragen wird.

Einige Buddhisten sagen, dass es nicht schwieriger sei zu verstehen, wie „Ich“ sterben und wiedergeboren werden kann, als zu verstehen, wie „Ich“ noch genau die selbe Person sein kann, die sie vor ein paar Minuten war. Für Buddhisten besteht keine Identität vom jeweils jetzigen Selbst mit dem Selbst, das es noch vor einigen Minuten gab; und es gibt auch keine Identität von dem Selbst, das gerade jetzt existiert, mit dem Selbst, das noch vor einigen Leben existierte. Verbunden sind sie nur durch eine Kontinuität der Veränderung, aber nicht jedoch durch eine feste Substanz. Gleichsam einem fließendem Fluss, der schon eine Minute später ein anderer ist.

Eine weitere Schwierigkeit beim Verständnis der Lehre von Anatta ist, dass sie der Vorstellung von der Buddhalehre als einem Pfad der Praktik widerspricht. Aus der Lehre von Anatta kann man ableiten, dass es niemandem möglich sein kann, sich selbst vom Anhaften zu befreien. Da es kein Selbst gibt, kann das Selbst kein Selbst befreien. Erst wenn auch die Vorstellung von einem Selbst losgelassen wurde, kann die Befreiung stattfinden.

Anatta (Anatman) in den Tathagatagarbha Sutras

Das Verständnis des „Nicht-Selbsts“ (hier in Sanskrit *Anatman* genannt) in den Mahayana-Schriften, die "Tathagatagarbha"-Sutras bekannt sind, unterscheidet sich von anderen Interpretationen und ist daher bemerkenswert: Die Lehre, die in diesen Texten vom Buddha präsentiert wird, stellt klar, dass es nur die vergänglichen Elemente (Skandhas) eines empfindenden Wesens sind, welche das „Nicht-Selbst“ („Anatman“) darstellen, während die tatsächliche Realität, die innewohnende Essenz („Svabhava“) des Wesens nicht weniger ist als das Buddha-Prinzip („Buddha-dhatu“ - „Buddha-Prinzip“ oder „Buddha-Natur“) selbst, rein und todlos. Im „Mahayana Mahaparinirvana Sutra“ wird dieses innewohnende, unsterbliche Buddha-Element als das „wahre Selbst“ bezeichnet. Es wird nicht durch die Wiedergeburt beeinflusst, ist immer vollkommen makellos, strahlend rein und wartet auf die Entdeckung in den Tiefen des verunreinigten Alltagsbewusstseins eines jeden Wesens. Im „Tathagatagarbha Sutra“ erklärt der Buddha, dass er mit seinem Buddha-Auge dieses verborgene Buddha-Juwel in jedem Wesen sehen kann. Der Buddha: „*Verborgen in den Klesas (mentale Verunreinigungen) von Gier, Hass und Verblendung, sitzt erhaben und*

unbeweglich die Weisheit des Tathagatas (des Buddhas), die Wahrnehmung des Tathagatas und der Körper des Tathagatas. ... alle Wesen, obwohl in ihnen alle Formen der geistigen Verunreinigungen gefunden werden können, haben ein Tathagatagarbha (Buddha-Essenz), welches für alle Zeiten vollkommen rein ist, und das gesättigt ist mit Tugenden, welche sich nicht von meinen Tugenden unterscheiden.“ (Lopez, 1995, p.96). Folglich bekommt die Lehre vom „Nicht-Selbst“ eine kontroverse Darlegung in den Tathagatagarbha-Sutras, in denen sie nur als relative Tatsache, aber nicht aber als absolute Wahrheit dargestellt wird.

Siehe auch

- Anicca
- Atman
- Drei Daseinsmerkmale
- Dukkha
- Shunyata

Weiterführende Literatur

- Donald S. Lopez, Jr., *Buddhism in Practice*. Princeton University Press (1995).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Anatta (<http://de.wikipedia.org/wiki/Anatta>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anatta&action=history>) verfügbar.

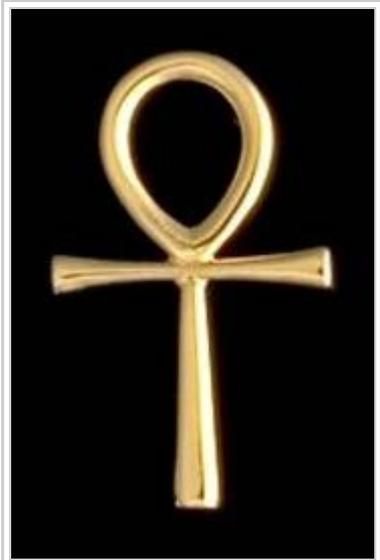
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Anatta&oldid=45287>“

Kategorie: Buddhismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2012 um 02:03 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.997-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anch

Aus AnthroWiki

Henkelkreuz (Anch)

Anch (𐪓, ägyptisch ḥꜥ, in englischer Transkription *Ankh*, bekannt auch als *ägyptisches Kreuz*, *Henkelkreuz*, *Lebensschleife*, *Nilschlüssel* oder *koptisches Kreuz* als Symbol der koptischen Kirche, lat. *Crux ansata*) ist eine ägyptische Hieroglyphe und gilt vor allem als Symbol für das ewige Leben. Es leitet sich ab von dem **Taozeichen**, das für die alles durchwebende Kraft des göttlichen Tao steht, von der man noch auf der alten Atlantis umfassende Kenntnis hatte. Das Taozeichen zählt auch zu den Symbolen des Weihnachtsbaums, die von Rudolf Steiner gegeben wurden:

"Darüber steht das Taozeichen, jenes Zeichen, das uns an die Gottesbezeichnung unserer uralten Vorfahren erinnert. Bevor Europa, Asien, Afrika Kulturland war, lebten diese alten

Vorfahren in der Atlantis, die in Fluten untergegangen ist. In den germanischen Sagen lebt noch die Erinnerung an diese Atlantis in den Sagen von Niflheim, dem Nebelheim. Denn Atlantis war nicht von reiner Luft umgeben. Große, mächtige Nebelmassen umwogten das Land, ähnlich wie man sie heute sieht, wenn man im Hochgebirge durch Wolken und Nebelmassen zieht. Sonne und Mond standen nicht klar am Himmel, sie waren für die Atlantis umgeben von Regenbogenringen - von der heiligen Iris. Damals verstand der Mensch noch viel mehr die Sprache der Natur. Was heute im Plätschern der Wellen, im Rauschen des Windes, im Säuseln der Blätter, im Grollen des Donners zum Menschen spricht, aber nicht mehr von ihm verstanden wird, das war dem alten Atlantier damals verständlich. Er empfand aus allem heraus ein Göttliches, das zu ihm redete. Innerhalb all dieser sprechenden Wolken und Wasser und Blätter und Winde ertönte den Atlantiern ein Laut: Tao - das bin ich. - In diesem Laut lebte das eigentliche Wesen, das durch die ganze Natur geht. Atlantis vernahm ihn. Dieses Tao drückte sich später aus in dem Buchstaben T. Auf ihm steht ein Kreis, das Zeichen der alles umfassenden göttlichen Vaternatur." (Lit.: GA 096, S 196ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=196ff>))

Anch in Hieroglyphen

UNIQ4bd17ded214137e2-hiero-00000000-QINU
Das ägyptische Anch-Symbol

Das Taozeichen

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), Berlin, 17. Dezember 1906

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Anch&oldid=44735>“

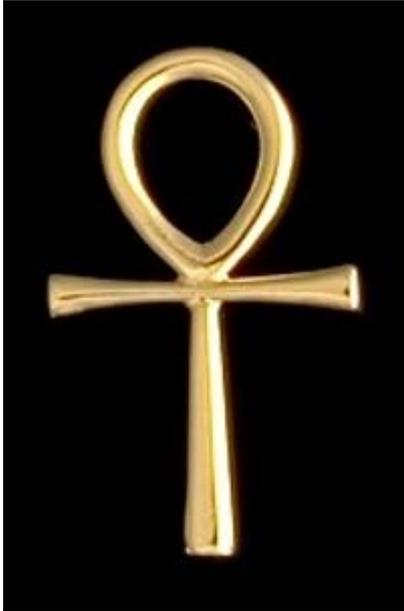
Kategorie: Symbol

Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2011 um 23:00 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 1.935-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Anch.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Anch.jpg (200 × 306 Pixel, Dateigröße: 18 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das ägyptische Henkelkreuz (Anch).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:05, 12. Mai 2008		200 × 306 (18 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Das ägyptische Henkelkreuz (Anch).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Anch

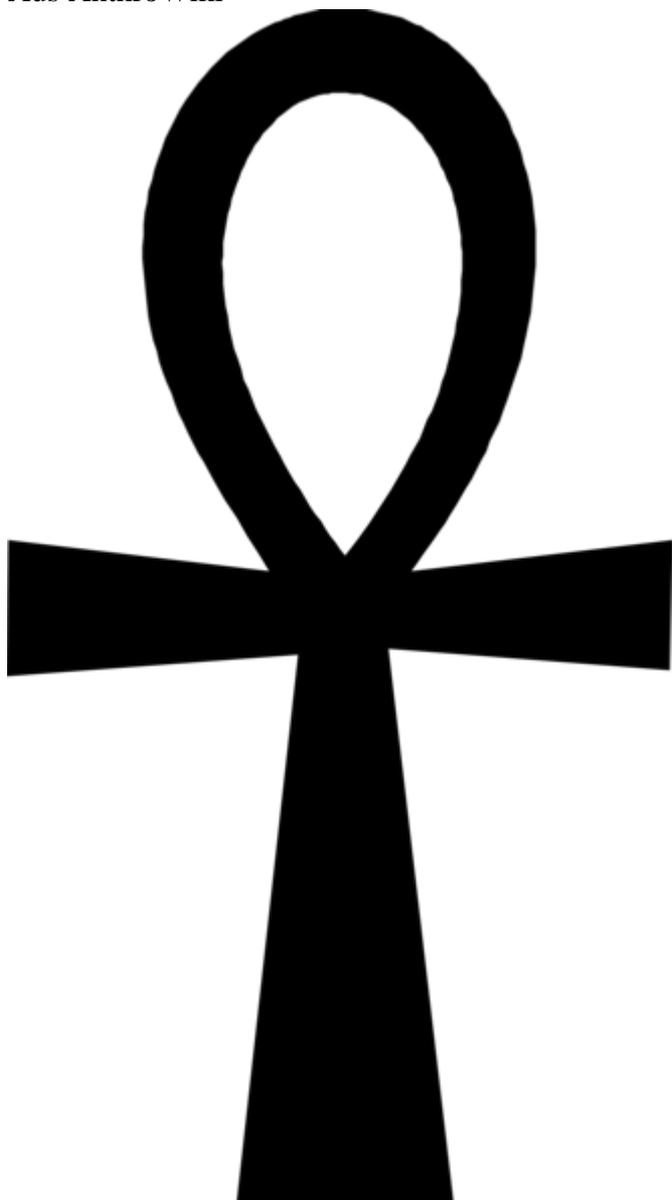
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Anch.jpg&oldid=28260>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 10:05 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 129-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Anch.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 330 × 598 Pixel.

Volle Auflösung (1.000 × 1.813 Pixel, Dateigröße: 36 KB, MIME-Typ: image/png)

Anch (Henkelkreuz)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:09, 9. Mai 2011		1.000 × 1.813 (36 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Anch (Henkelkreuz)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

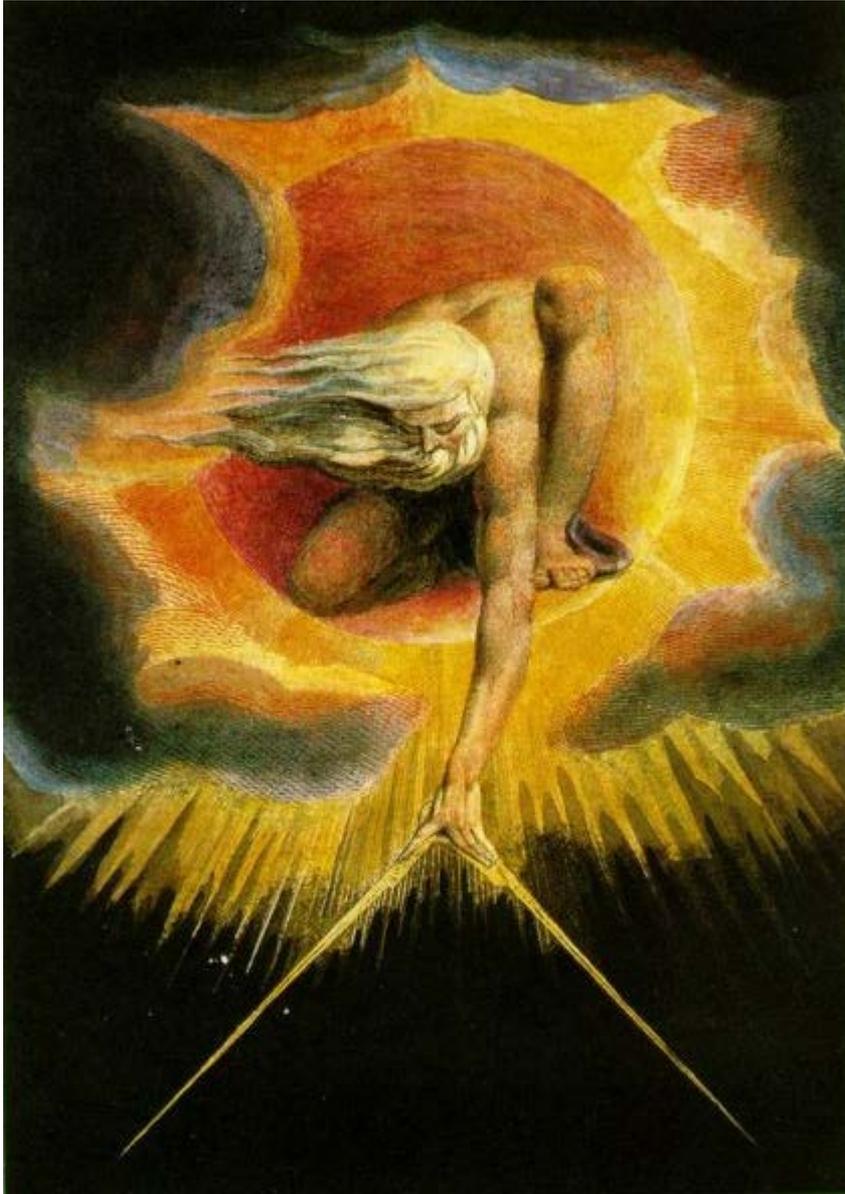
Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Anch.png&oldid=40735>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2011 um 22:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 11-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:AncientOfDays.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 421 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (767 × 1.092 Pixel, Dateigröße: 156 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

William Blake: *The Ancient of Days* (1794)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:02, 9. Jun. 2008		767 × 1.092 (156 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:William Blake: "The Ancient of Days" (1794)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Demiurg
- Bibliothek:Rudolf Steiner/Mitgliedervorträge/GA 122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:AncientOfDays.jpg&oldid=29490>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2008 um 00:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 308-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ancient ziggurat at Ali Air Base Iraq 2005.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.576 × 1.932 Pixel, Dateigröße: 948 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Zikkurat des Mondgottes Nanna

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:05, 23. Jun. 2011		2.576 × 1.932 (948 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Zikkurat des Mondgottes Nanna Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ancient_ziggurat_at_Ali_Air_Base_Iraq_2005.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- [Datei:Ancient ziggurat at Ali Air Base Iraq 2005.jpg](#) aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Zikkurat](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	EASTMAN KODAK COMPANY
Modell	KODAK DX7590 ZOOM DIGITAL CAMERA
Belichtungsdauer	1/640 Sekunden (0,0015625)
Blende	f/5,6
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	80
Erfassungszeitpunkt	02:10, 20. Sep. 2005
Brennweite	6,3 mm
Kameraausrichtung	Normal

Horizontale Auflösung	230 dpi
Vertikale Auflösung	230 dpi
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	02:10, 20. Sep. 2005
APEX-Belichtungszeitwert	9,3
APEX-Blendenwert	5
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Belichtungsindex	80
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	38 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ancient_ziggurat_at_Ali_Air_Base_Iraq_2005.jpg&oldid=42644“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2011 um 21:07 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 62-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Andrej-Belyj.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Andrej-Belyj.jpg (500 × 586 Pixel, Dateigröße: 152 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Andrej Bely

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:20, 21. Jul. 2011		500 × 586 (152 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Andrej Bely

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Andrej Bely

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	19:19, 21. Jul. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	19:19, 21. Jul. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	73
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	73

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Andrej-Belyj.jpg&oldid=43593>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 18:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 142-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Andrej Bely

Aus AnthroWiki

Andrej Bely, mit bürgerlichem Namen **Boris Nikolajewitsch Bugajew** (russisch Андрей Белый (Pseudonym), eigentlich Борис Николаевич Бугаев/*Boris Nikolajewitsch Bugajew*, auch *Andrej Belyj*; * 14. Oktober^{jul.} / 26. Oktober 1880^{greg.} in Moskau, † 8. Januar 1934 ebenda) gilt als der bedeutendste Prosadichter und führende Theoretiker des russischen Symbolismus. Für radikale Innovationen in der Literatur wird seit 1978 der mit nur einem *symbolischen* Rubel dotierte Andrej-Bely-Preis vergeben, der heute als der angesehenste nicht-staatliche russische Literaturpreis gilt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke (Auswahl)
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

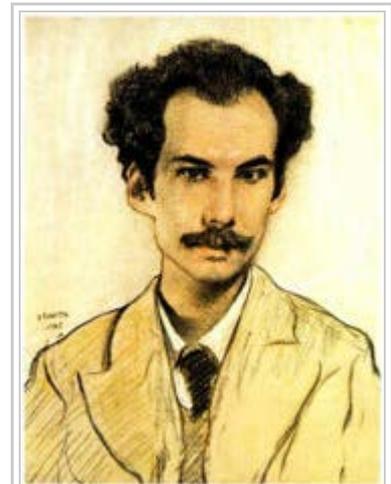
Leben

Andrej Bely wurde als *Boris Nikolajewitsch Bugajew* am 14. Oktober^{jul.} / 26. Oktober 1880^{greg.} in Moskau geboren. Sein Vater *Nikolai Wassiljewitsch Bugajew* war Professor für Mathematik an der Universität Moskau und hatte für einige Jahre auch das Amt des Dekans der physikalisch-mathematischen Fakultät inne. Er war ein ebenso entschiedener Positivist, wie Belys Mutter *Alexandra Dmitrijewna Bugajew*, geb. *Jegorowa*, die die Musik und Literatur liebte und ausgezeichnete Klavier spielte, eine glühende Idealistin war. Das Spannungsverhältnis zwischen diesen zwei so unterschiedlichen Weltanschauungen und das reiche künstlerische und intellektuelle Umfeld, in das Bely bedingt durch sein Elternhaus schon früh eingetaucht war, prägte sein späteres Leben entscheidend.

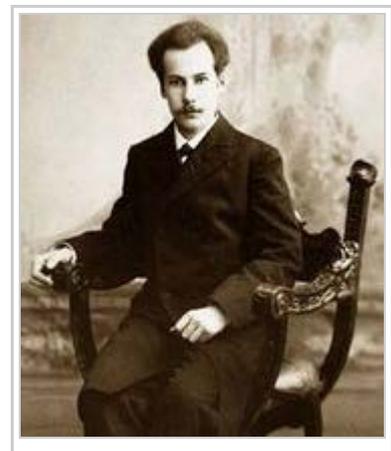
Bely besuchte das beste private Gymnasium Moskaus und studierte danach von 1899 bis 1903 an der naturwissenschaftlichen Abteilung der physikalisch-mathematischen Fakultät der Moskauer Universität. Nach seinem Abschluss studierte er weiter an der historisch-philologischen Fakultät auf, brach aber bereits nach einem Jahr ab, um sich von nun an völlig der Literatur zu widmen. Schon mit 16 Jahren hatte er, anfangs heimlich, begonnen, Gedichte und Prosa zu schreiben. Als er endlich seinen Vater damit konfrontierte, brachte ihm dieser aber nur Spott und Kritik entgegen. Belys einziger fester Halt in dieser Zeit war die Familie von Wladimir Solowjow, mit der er seit seinem 15. Lebensjahr verkehrte. Solowjows jüngerer Bruder Michail, Solowjows Frau und sein Sohn Sergej unterstützten lebhaft Belys philosophische und künstlerische Ambitionen und Solowjows Gedankenwelt hinterließ bei ihm einen bleibenden tiefen Eindruck. 1900 wohnte Bely einer Lesung Solowjows bei, wo dieser seine soeben beendete „*Kurze Erzählung vom Antichrist*“ vortrug. Danach kam er mit ihm ins Gespräch und man plante weitere Zusammenreffen, doch starb

Boris Nikolajewitsch Bugajew
(Andrej Bely)

Andrej Bely, Porträt von Lein
Bakst, St. Petersburg 1905

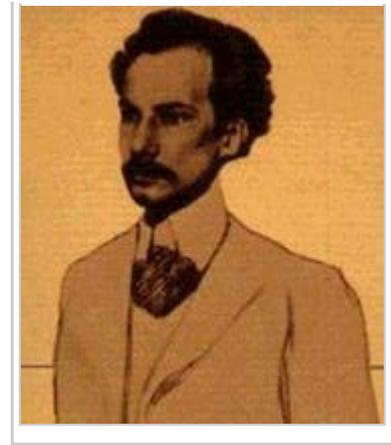
Solowjow noch im selben Jahr, so dass es nicht mehr dazu kam.

Bely wandte sich nun vorübergehend dem Buddhismus zu und studierte die Philosophie Arthur Schopenhauers, was ihn allerdings nicht endgültig befriedigen konnte, um schließlich in Friedrich Nietzsches Denken neben Solowjow eine zweite tragende Säule für seine Weltanschauung zu finden, die von der geradezu mystischen Ahnung beseelt war, dass schon bald ein neues geistiges Zeitalter anbrechen würde, für das er seinen Beitrag leisten wollte. Das Jahr 1901 erlebte Bely sehr intensiv und erfüllt mit höchster schöpferischer Spannkraft. In diesem Jahr fand er die Grundlage für sein späteres künstlerisches Schaffen. Unter dem starken Einfluss Richard Wagners und Alexander Nikolajewitsch Skrjabins, der Mitglied der Theosophischen Gesellschaft Adyar in Belgien war, schuf Bely eine neue eigenständige literarische Gattung, die er als *"Dramatische Symphonie"* bezeichnete. Das sind Prosadichtungen, die mit durchgehenden Themen, wiederkehrenden Leitmotiven und einem besonderen Handlungsverlauf ähnlich streng gebaut sind, wie musikalischen Kompositionen. Erstmals lernte Bely nun auch die Theosophie kennen, ohne sich aber näher mit dieser Geistesströmung zu verbinden.

Mit der 1902 veröffentlichten zweiten "Sinfonie" gelang Bely der erhoffte literarische Durchbruch. Das Werk fand weithin große Anerkennung, ganz besonders bei den Symbolisten, denen sich Bely von nun an als bedeutender Vertreter zuzählen durfte. Einige der bekanntesten russischen Schriftsteller und Schriftstellerinnen seiner Zeit zählen nun zu seinen Bekannten, so Dmitri Sergejewitsch Mereschkowski, Sinaida Hippus, Waleri Jakowlewitsch Brjussow und Konstantin Dmitrijewitsch Balmont. Am bedeutendsten für Bely wurde aber die sehr wechselhafte Freundschaft mit dem Dichter Alexander Blok, die die beiden von 1903 bis zu Bloks Tod 1921 verband. Diese Freundschaft ging durch alle Höhen und Tiefen und schwankte immer wieder zwischen tiefem gegenseitigen Verständnis und offen ausgetragener Feindschaft - bis hin zu einer zweimaligen Forderung zum Duell.

Schon 1904 wandelt sich Belys Höhenflug zur inneren Krise; er beginnt an seinen neuen Dichterfreunden zu zweifeln. Sie scheinen ihm zu abgehoben, blasiert und allzu sehr der Décadence verfallen. Eine wirklich tragfähige geistige Basis scheint ihrem Wirken zu mangeln. Bely sucht nach einer neuen geistigen Stütze und wendet sich der nüchternen, aber exakten, wissenschaftlich gründlichen Philosophie Immanuel Kants zu. Daneben interessiert er sich für Psychologie und arbeitet intensiv an der theoretischen Begründung des Symbolismus. In der führenden symbolistischen Zeitschrift «Wessy» (Waage) erscheinen zahlreiche Artikel Belys, in denen er ein mystisch-poetische Bild Russlands zeichnet, das zu einem zentralen und bleibenden Thema seines künstlerischen Schaffens wird. Im selben Jahr liest Bely erstmals Rudolf Steiners «Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums», ohne dass davon zunächst ein bleibender Eindruck zurückbleibt.

In der Zeit von 1906 bis 1907 bricht Bely zu ersten Auslandsreisen auf, die ihn nach München und Paris führen. In München trifft er die in russischen Intellektuellenkreisen weithin bekannte und in theosophischen und später anthroposophischen Kreisen aktive Okkultistin Anna Minzlowa, die ihm rät, Vorträge Rudolf Steiners zu besuchen, was Bely jedoch ablehnt. Minzlowa hatte zweifellos bemerkenswerte okkulte Fähigkeiten, doch mangelte es ihr an Klarheit, Objektivität und Selbstbeherrschung. Bely hat sie in seinen autobiographischen Schriften zuerst noch als "unsere Inspiratrice", später jedoch als "vermutlich geisteskrank" bezeichnet. Trotz dieser ihm letztlich zweifelhaft erscheinenden Fürsprecherin erwachte in Bely in den folgenden Jahren ein wachsendes Interesse für Steiners Wirken und er studierte alle Nachrichten, die darüber zu ihm vordrangen.

Andrej Bely

Andrej Bely, Porträt von Leon

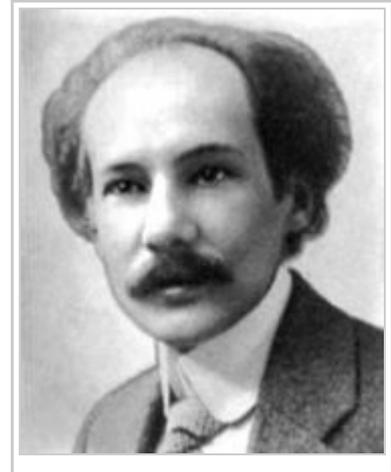
Von 1908 an arbeitete Bely vorwiegend an seinen beiden Gedichtbänden *"Asche"*

Alexander Alexandrowitsch
Blok (1880-1921)

und *"Die Urne"*. 1909 veröffentlicht er seinen Roman *"Die silberne Taube"*. Im selben Jahr heiratet er auch die Grafikerin Assja Turgenieff, eine Großnichte des Dichters Iwan Turgenieffs, die er in Paris kennengelernt hatte. Ihr geistiger Einfluss gibt seinem Schaffen unverkennbar neue Impulse.

1910 veröffentlichte Bely seine programmatische Schrift *"Der Symbolismus"*. Danach unternahm er mit seiner Gattin Assja ausgedehnte Reisen nach Sizilien, Griechenland, Palästina und Ägypten, wo sie gemeinsam die alten Kulturen im Spiegel ihrer Kunstwerke studieren wollten. Im Frühjahr 1912 gingen beide nach Brüssel, wo Assja bei dem bedeutenden Grafiker und Graveurmeister Michel Danse Unterricht nahm. Bely arbeitete indessen schon seit Herbst 1911 an seinem für den Symbolismus wegweisenden Roman *"Petersburg"*.

Die geistige Suche und mehrere merkwürdige Erfahrungen in okkulten Zusammenhängen warfen für Assja und Andrej Belyj viele grundlegende Fragen auf. Schließlich entschlossen sie sich, Rat bei Rudolf Steiner zu suchen. Sie trafen ihn erstmals am 7. Mai 1912 in Köln. Diese Begegnung war für Bely von einschneidender Bedeutung. Er fand in der Anthroposophie die wahre Grundlage seines künstlerischen Schaffens und sah in ihr die von ihm ersehnte Verwirklichung des Symbolismus. Mystische Tiefe verband sich darin, wie er meinte, mit größter wissenschaftlicher Strenge - und genau das war es, wonach er schon lange gesucht hatte. Bely wurde esoterischer Schüler Steiners und schon bald begleitete das Ehepaar Rudolf Steiner auf seinen zahlreichen Vortragsreisen. 1912 und 1913 sahen sie die Aufführungen von Steiners Mysteriendramen in München. Sie hörten auch die dort gehaltenen Vortragszyklen und andere in Kopenhagen und tief beeindruckt von den im Oktober 1913 in Kristiania (Oslo) gehaltenen Vorträgen über *"Das Fünfte Evangelium"* schrieb Bely an Rudolf Steiner einen Brief, in dem er ihm seine unverbrüchliche Treue gelobte und schwor, sein ganzes weiteres Leben der Anthroposophie zu weihen. Bis 1916 hat Bely insgesamt etwa 400 Vorträge Steiners miterlebt.

Andrej Bely mit seiner Gattin
Assja Turgenieff.

1913 vollendete Bely sein literarisches Hauptwerk, den Roman *"Petersburg"*. Bely selbst sah darin sein "vielleicht bestes" Werk. Ein Meisterwerk des Symbolismus ist es zweifellos, wenn auch die meisten zeitgenössischen Kritiker dem Roman zunächst völlig ratlos gegenüberstanden. Farben, Orte, Begegnungen, literarischen und musikalische Anspielungen, jede Kleinigkeit nimmt darin in einem geradezu psychedelisch anmutenden Rausch einen mysteriösa symbolischen Charakter an. Eine geordnete Harmonie ist nirgends zu erkennen, alles erscheint chaotisch und sprunghaft traumverloren. Die dramatische Handlung beginnt am Vorabend der Petersburger Revolution von 1905 und schildert in vielfach kaleidoskopartig ineinander verwobenen Erzählsträngen, geprägt von einer rhythmisch schwebenden Sprache, die Geschichte des Senators *Apollon Apollonwitsch Ableuchow*, der von seinem eigenen Sohn *Nikolaj Apollonowitsch*, der sich den sozialistischen Verschwörern angeschlossen hatte, in seinem eigenen Haus durch einen Bombenanschlag ermordet werden soll. Wladimir Nabokow zählte diesen Roman in einem Atemzug mit *Ulysses* von James Joyce und Kafkas *Verwandlung* zu den drei bedeutendsten Meisterwerken der Prosaliteratur des 20. Jahrhunderts.

Sehr bedeutsam für Bely wurden Rudolf Steiners Vorträge über «Christus und die geistige Welt. Von der Suche nach dem heiligen Gral.», die zur Weihnachtszeit 1913/14 in Leipzig stattfanden. Hier lernte er den bereits schwer von seiner Lungenkrankheit gezeichneten Dichter Christian Morgenstern und einige seiner Freunde, insbesondere Michael Bauer, kennen. Auch mit dem späteren Mitbegründer der Christengemeinschaft Friedrich Rittelmeyer wurde Bely

näher bekannt. Christian Morgensterns Gattin Margareta sorgte noch 1914 für die erste deutsche Übersetzung von Belys Roman *"Petersburg"*.

Im Frühjahr 1914 übersiedelten Assja Turgenieff und Andrej Belyj nach Dornach, wo sie gemeinsam an der Errichtung des ersten Goetheanums mitwirkten. Zahlreiche führende Anthroposophen, wie etwa Mathilde Scholl, Carl Unger und Sophie Stinde, zählten nun zum engeren Bekanntenkreis Belys. Ganz besonders aber fühlte er sich Marie Steiner verbunden. Assja half beim Zeichnen der Baupläne für das Goetheanum und leitete eine Gruppe von Schnitzern, die an den Säulenkapiteln und Architraven arbeitete. Dieser Gruppe gehörte auch Bely an, der am Marskapitel und dem zugehörigen Architraven mitschnittete.

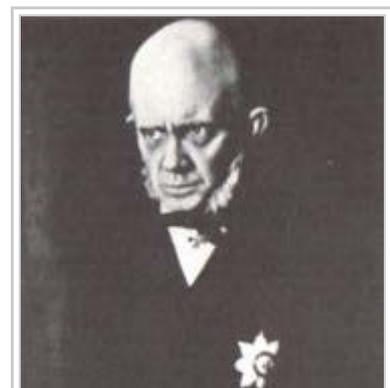
Im August 1916 wurde Bely zum Kriegsdienst einberufen und kehrte mit Zwischenstationen in Paris und London nach Moskau zurück. Die Ehe mit Assja war zu diesem Zeitpunkt schon in eine schwere Krise geraten.

Nach dem Ausbruch der Februarrevolution 1917 und der Rückkehr Lenins trat Russland aus dem Ersten Weltkrieg aus. Bely beurteilte die Revolution zunächst positiv, da sie alte, verkrustete Strukturen aufbrach, und blieb in Moskau, wo er trotz der bolschewistischen Machtergreifung unermüdlich Vorträge und Zusammenreffen zu anthroposophischen Themen organisierte und auch oftmals in der Anthroposophischen Gesellschaft in Russland auftrat. Insbesondere seine Vorträge im *Moskauer Polytechnischen Museum* waren sehr gut besucht und hatten oft mehrere hundert Zuhörer und in der *"Wolnaja Filosofskaja Assoziazija"*, deren Mitbegründer Bely war, hielt er mehr als 300 Vorträge. Für mehrere literarische Zeitschriften schrieb Bely zahlreiche Artikel.

1921 emigrierte Bely, dem die dämonischen Schattenseiten des bolschewistischen Regimes mittlerweile im bewusster geworden waren, nach Berlin. Quälende Seelenschmerzen bereitet ihm zu dieser Zeit das zerrüttete Verhältnis zu seiner in Dornach verbliebenen Gattin Assja. So entschließt er sich endlich, sie in Berlin zu einer Aussprache zu treffen, doch das besiegelte nur die endgültige Trennung. Bely ist tief verzweifelt und als auch noch eine kurze Begegnung mit Rudolf Steiner sehr unglücklich verläuft, ist er dem völligen seelischen Zusammenbruch nahe. Verletzt und enttäuscht wendet er sich von Steiner ab und kritisiert ihn heftig. Erst als die Anthroposophin Klawdija Nikolajewna Wassiljewa, die gemeinsam mit Bely Steiners Basler Vortragszyklus über das Markus-Evangelium gehört hatte, extra aus Moskau anreist, um ihn wieder zu besänftigen, glätten sich die Wogen in Belys aufgewühltem Gemüt. Klawdija Wassiljewa bewegt ihn zur Rückkehr nach Moskau und bevor Bely abreist, trifft er ein letztes Mal Rudolf Steiner. Dieser gibt ihm Ratschläge für seine weitere geistige Entwicklung, segnet sein künftiges Wirken in Russland und küsst ihn zum Abschied auf die Stirn. Klawdija Nikolajewna Wassiljewa wurde später Belys zweite Frau.

Nachdem Bely 1923 nach Moskau zurückgekehrt war, widmete er sich wieder der anthroposophischen Arbeit, doch die Bedingungen wurden zunehmend schwieriger. Noch im selben Jahr wurde die Anthroposophische Gesellschaft in Russland verboten und die russischen Anthroposophen litten zunehmend unter den Repressionen des bolschewistischen Regimes. Klawdija Wassiljewa wurde mehrmals verhaftet und das anthroposophische Leben in Moskau verlagerte sich immer mehr in den Untergrund.

1924 wurde Bely mit dem hochtalentierten Schauspieler und Regisseur Michael Tschechow, der gerade an seiner legendären Hamlet-Inszenierung arbeitete, näher bekannt. Tschechow, der auch Anthroposoph war und Rudolf Steiner 1922 und 1924 persönlich kennengelernt und von ihm entscheidende Impulse für seine künstlerische Arbeit empfangen hatte, spielte 1925 mit großer Genialität die Rolle des *Senators Ableuchov* in der dramatisierten Fassung von Belys Roman *"Petersburg"*. Bely und Tschechow wurden Freunde und organisierten gemeinsam anthroposophische Zusammenkünfte und Vorträge. Der offen bekundete geistige Hintergrund seiner Theaterarbeit brachte allerdings Michail Tschechow immer wieder in Konflikt mit der materialistischen Gesinnung des herrschenden Sowjetregimes, bis er schließlich 1928 emigrierte.

Michael Tschechow in der Rolle des Senators Apollon Apollonwitsch Ableuchow (1925)

Gemeinsam mit seiner zweiten Frau Klawdija Wassiljewa wurde Bely wegen ihrer anthroposophischen Geisteshaltung zunehmend in die Isolation getrieben. Bely, bald öffentlich zum dekatenten Bourgeoischriftsteller

gestempelt, hatte von nun an keine Möglichkeit mehr, seine Werke zu veröffentlichen. Doch erwiesen sich die folgenden Jahre als schriftstellerisch sehr fruchtbar. 1928 vollendete Bely seine Schrift *"Warum ich Symbolist wurde"* und würdigte darin auch die Bedeutung Rudolf Steiners für seine künstlerische Entwicklung. Zugleich arbeitete er an seinen *"Erinnerungen an Steiner"*, die 1929 fertig wurden und ein Zeugnis seiner tiefen Dankbarkeit ablegen, dass er Steiner begegnen durfte. Der Anthroposophischen Gesellschaft, wie sie sich namentlich nach Steiners Tod 1925 entwickelt hatte, stand er allerdings sehr kritisch gegenüber.

In seinen letzten Schaffensjahren arbeitete Bely an seiner Memoirentriologie und an einer kulturhistorischen Monographie über die *"Geschichte der Herausbildung der Bewusstseinsseele"*. Dieses auf drei Bände angelegte, äußerst umfangreiche Werk, war erst kurz vor Belys Tod in den wesentlichen Zügen vollendet. Das abschließenden Kapitel über das Wesen und die kulturgeschichtliche Bedeutung der Anthroposophie konnte Bely allerdings nicht mehr schreiben. Im Alter von nur 54 Jahren starb er am 8. Januar 1934 in Moskau.

Werke (Auswahl)

- *Die silberne Taube*, Roman (1909)
- *Der Symbolismus* (1910)
- *Petersburg*, Roman (1913)
- *Erinnerungen an A. A. Block* (1922)
- *Kotik Letajew*, autobiographischer Roman (1922)
- *Warum ich Symbolist wurde* (1928)
- *Erinnerungen an Steiner* (1929)
- *Geschichte der Herausbildung der Bewußtseinsseele*, unvollendet (1934)

Eine Gesamtausgabe des insgesamt sehr umfangreichen literarischen Werks von Andrej Bely steht noch aus.

in deutscher Übersetzung

- *Die silberne Taube*. Roman, üb. v. L. Wiebeck, 1912
 - aktuelle Ausgabe, üb. v. Gisela Drohla: Insel, Frankfurt am Main 1987, ISBN 3-458-14580-X
- *Petersburg*. Roman, üb. v. N. Strasser, 1919
 - aktuelle Ausgabe, üb. v. Gabriele Leupold: Suhrkamp (st 3716), Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-518-45716-0
- *Auf der Wasserscheide*. Aus dem Russischen von H. Bidder. Der kommende Tag, Stuttgart 1923
- *Im Zeichen der Morgenröte*. Aus dem Russischen von Swetlana Geier. Zbinden, Basel 1974, ISBN 3-85989-350-5
- *Verwandeln des Lebens. Erinnerungen an Rudolf Steiner*. Aus dem Russischen von Swetlana Geier. Zbinden, Basel 1975; 3. A. 1990, ISBN 3-85989-418-8
- *Ich, ein Symbolist. Eine Selbstbiographie*. Aus dem Russischen übertragen und hrsg. von Siegrun Bielfeldt. Insel, Frankfurt am Main 1987
- *Im Reich der Schatten. Berlin 1921–1923*. Insel, Frankfurt am Main 1987
- *Geheime Aufzeichnungen. Erinnerungen an das Leben im Umkreis Rudolf Steiners (1911–1915)*. Verlag am Goetheanum, Dornach 1992; 2. erweiterte Auflage 2002, ISBN 3-7235-1161-9
- *Kotik Letajew*. Roman. Aus dem Russischen von G. Leupold. S. Fischer, Frankfurt am Main 1993
- *Symbolismus als Weltverständnis* in: Fritz Mierau und Sieglinde Mierau (Hgg.): „...nicht anders als über die Seele des anderen“ – *Der Briefwechsel. Texte – Andrej Bely und Pawel Florenski*, S. 85–109. Edition Tertium, Ostfildern 1994
- *Die zweite Symphonie, die Dramatische. Die Argonauten*. Aus dem Russischen von Thomas Menzel. Edition Tertium, Ostfildern 1995
- *Glossolalie. Poem über den Laut* (Dreisprachige Ausgabe: deutsch – englisch – russisch). Pforte, Dornach 2003, ISBN 3-85636-148-0
- *Aufzeichnungen eines Sonderlings*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2012, ISBN 3-7235-1448-0

Literatur

- Evelies Schmidt: *Ägypten und ägyptische Mythologie. Bilder der Transition im Werk Andrej Belyjs*. Sagner

(Slavistische Beiträge 195), München 1986

- Taja Gut (Hg.): *Andrej Belyj – Symbolismus und Anthroposophie. Ein Weg*. Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1997, ISBN 3-7274-5324-9
- Andrea Zink: *Andrej Belyjs Rezeption der Philosophie Kants, Nietzsches und der Neukantianer*. Sagner (Slavistische Beiträge 368), München 1998, ISBN 3-87690-714-4
- Marina Zwetajewa: *Begegnungen mit Maximilian Woloschin, Andrej Belyj und Rudolf Steiner*, hg. von Taja Gut. Pforte, Dornach 2000, ISBN 3-85636-135-9
- Monika Mayr: *Andrej Belyj: Kotik Letaev*, in: *Ut pictura descriptio? Poetik und Praxis künstlerischer Beschreibung bei Flaubert, Proust, Belyi, Simon*, S. 293–401. Gunter Narr, Tübingen 2001, ISBN 3-8233-5863-4
- Thomas Urban: *Philosophie und Foxtrott. Andrej Bely*, in: ders., *Russische Schriftsteller im Berlin der zwanziger Jahre*, Nicolai, Berlin 2003, ISBN 3-89479-097-0, 78–99.
- Björn Seidel-Dreffke: *Die russische Literatur Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts und die Theosophie E. P. Blavatskajas. Exemplarische Untersuchungen (A. Belyj, M. A. Vološin, V. I. Kryžanovskaja, Vs. S. Solov'ev)*. Haag und Herchen, Frankfurt am Main 2004, ISBN 3-89846-308-7

Weblinks

- Literatur von und über Andrej Bely (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118508806>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biografischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=53>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*
- Die Stimme vom Andrei Bely in mp3 «Голос прошлого - Stimme der Vergangenheit» (<http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=248>) in ELibrary "ImWerden" (<http://imwerden.de>) ;

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Andrej_Bely&oldid=46455“

Kategorien: Mann | Russe | Autor | Symbolismus (Literatur) | Literatur (20. Jahrhundert) | Literatur (Russisch) | Lyrik | Geboren 1880 | Gestorben 1934 | Anthroposoph | Biographie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2012 um 11:47 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 15.284-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Andrej Bely.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Andrej_Bely.jpg (229 × 283 Pixel, Dateigröße: 7 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Andrej Bely

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:46, 12. Apr. 2008		229 × 283 (7 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Andrej Bely

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Andrej Bely

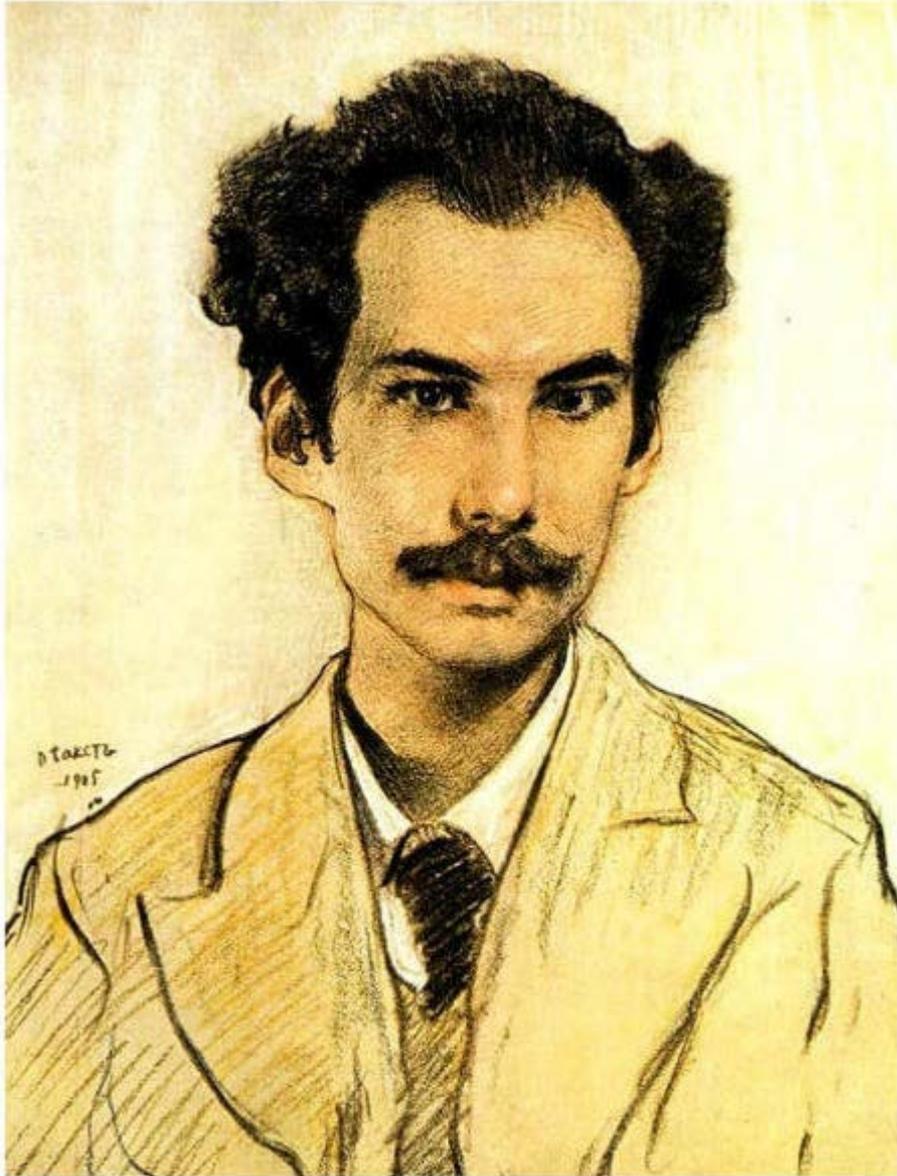
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Andrej_Bely.jpg&oldid=27313“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. April 2008 um 01:46 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 181-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Andrej Bely Portrait von Leon Bakst 1905.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 454 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (462 × 610 Pixel, Dateigröße: 63 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Andrej Bely, Porträt von Leon Bakst, St. Petersburg 1905

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:48, 11. Apr. 2008		462 × 610 (63 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Andrej Bely, Porträt von Wikipedia:Leon Bakst, St. Petersburg 1905

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Andrej Bely

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Andrej_Bely_Portrait_von_Leon_Bakst_1905.jpg&oldid=27310“

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2008 um 15:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 180-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Andrej Belyj.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 379 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (492 × 778 Pixel, Dateigröße: 90 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Andrej Bely

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:09, 9. Apr. 2008		492 × 778 (90 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Andrey Bely

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

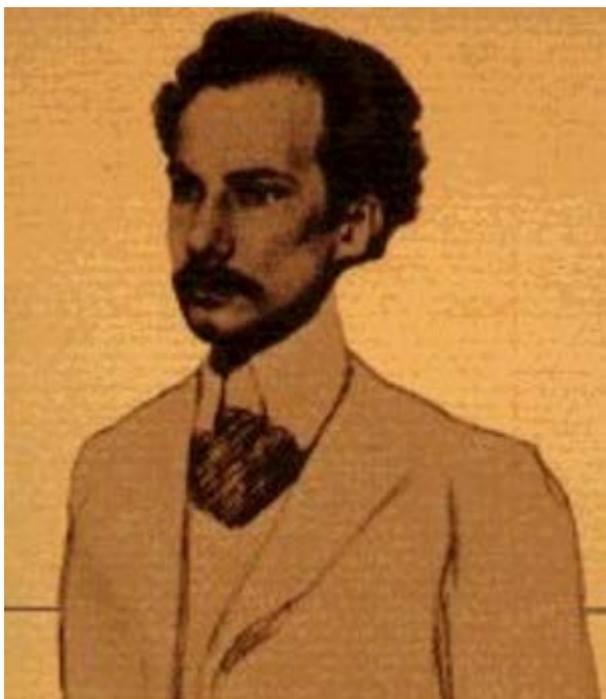
- Andrej Bely

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Andrej_Belyj.jpg&oldid=27147“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 09:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 231-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Andrej Belyj color.jpg

Aus AnthroWiki

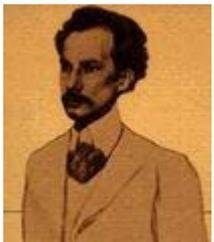
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Andrej_Belyj_color.jpg (300 × 349 Pixel, Dateigröße: 72 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Andrej Bely

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:27, 21. Jul. 2011		300 × 349 (72 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Andrej Bely

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Andrej Bely

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	19:25, 21. Jul. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	19:25, 21. Jul. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	73
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	73

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Andrej_Belyj_color.jpg&oldid=43595“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 18:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 118-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Andrej Belyj und Assja Turgenieff.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 421 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (488 × 694 Pixel, Dateigröße: 113 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Andrej Bely mit seiner Gattin Assja Turgenieff um 1909.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:45, 9. Apr. 2008		488 × 694 (113 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Andrej Bely mit seiner Gattin Assja Turgenieff um 1909.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Andrej Bely

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Andrej_Belyj_und_Assja_Turgenieff.jpg&oldid=27143“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2008 um 08:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 308-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Androgyn

Aus AnthroWiki

Androgyn (von gr. ανήρ = *Mann* und γυνή = *Frau*), also **zweigeschlechtlich** oder hermaphroditisch, war der paradiesische Urmensch vor der Geschlechtertrennung. Erst zur Zeit des Sündenfalls wurde der Mensch ein *eingeschlechtliches* Wesen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Androgyn&oldid=40723>“

Kategorie: Sexualität

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2011 um 08:20 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.151-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anfang

Aus AnthroWiki

Der **Anfang** oder **Beginn** (griech. ἀρχή, *arché*; lat. *principium*; hebr. בְּרֵאשִׁית, *Bereschit*), auch **Urbeginn** oder **Ursprung**, bezeichnet ganz allgemein den zeitlichen und/oder räumlichen Ausgangspunkt eines Prozesses, eines Gegenstands^[1] oder Systems, kosmologisch insbesondere den Ursprung einer ganzen Weltentwicklung, die aus der Zeit- und Raumlosigkeit ins Dasein springt.

Anmerkungen

- ↑ wobei der Gegenstand letztlich als erstarrter, zur Ruhe gekommener Prozess aufgefasst werden kann

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Anfang&oldid=39964>“

Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung | Kosmologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2011 um 08:08 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 509-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Angers Cathedral Christ in Majesty TTaylor.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.600 × 1.200 Pixel, Dateigröße: 431 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Majestas Domini (12. Jh.), Angers, Kathedrale

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Angers_Cathedral_Christ_in_Majesty_TTaylor.JPG

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:38, 5. Mai 2008		1.600 × 1.200 (431 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Majestas Domini (12. Jh.), Wikipedia:Angers, Kathedrale

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Angers Cathedral Christ in Majesty TTaylor.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Evangelistensymbole

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bildtitel	KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Hersteller	KONICA MINOLTA
Modell	DiMAGE X50
Belichtungsdauer	1/90 Sekunden (0,0111111111111111)
Blende	f/2,8
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	50
Erfassungszeitpunkt	21:15, 20. Apr. 2005
Brennweite	6,1 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	DiMAGE X50 Ver1.00
Speicherzeitpunkt	21:15, 20. Apr. 2005
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	21:15, 20. Apr. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	2
APEX-Helligkeitswert	4,2
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,97 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Automatik
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0

Brennweite (Kleinbildäquivalent)	37 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Entfernt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Angers_Cathedral_Christ_in_Majesty_TTaylor.jpg&oldid=27890“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2008 um 07:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 175-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Angiras

Aus AnthroWiki

Angiras (Sanskrit: *Aṅgiras m.*) ist einer der sieben Rishis (*saptarshi*) im Hinduismus und gilt nach einigen Quellen als deren Haupt. Ihm sind mehrere Hymnen des Rigveda gewidmet.

Mythos

Im Mythos gilt Angiras als geistgeborener Sohn von Brahma. Seine Frauen sind Smriti (»Erinnerung«), Shraddha (»Glaube«), Svadha (»Opfer«) und Sati (»Wahrheit«), seine Söhne sind Samvarta, Utathya und Brihaspati, mit dem er manchmal gleichgesetzt wird. Er ist zudem der Stammvater der Angirasas.

Angirasas

Das halb göttliche Priestergeschlecht der Angirasas stammt von Angiras ab. Diese werden mit Himmelserscheinungen und speziellen Feuern in Verbindung gebracht. Sie sind Beschützer von Opferhandlungen.

Literatur

- Hans Wilhelm Haussig (Hg.): *Götter und Mythen des indischen Subkontinents*; Wörterbuch der Mythologie. Bd.5
- John Dowson: *Hindu Mythology & Religion*. Rupa, New Delhi 2004 (14. ed.)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Angiras (<http://de.wikipedia.org/wiki/Angiras>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Angiras&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Angiras&oldid=45591>“

Kategorien: Hinduismus | Rishi

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2012 um 15:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 123-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Angrboda

Aus AnthroWiki

Angrboda (*Angr-boda* = Angst-botin/bringerin; „die Kummerbereitende“) ist in der germanischen Mythologie eine Riesin.

Bei den Dänen (Danaans) wurde sie angeblich als Totengöttin **Anu**, **Yngona**, „Anna von den Engeln“ oder **Nanna** verehrt.

Sie gebiert in der Verbindung mit Loki drei Kinder: den Riesenwolf Fenris, die Schlange von Midgard Jörmungand sowie die Totengöttin Hel. Einer anderen Geschichte nach soll ihr erstgeborenes Kind der Hund Managarm gewesen sein, der die Gefallenen nach Walhalla bringt. Wegen der Gefahr, die die Kinder für die Götter bedeuteten, wurden alle (bis auf *Managarm*) nach Asgard verschleppt, wo Jörmungand von Odin ins Meer geworfen, Hel in die Unterwelt gebannt und Fenris mit Gleipnir gebunden wurde. Angeblich ist sie mit der „Alten vom Eisenwald“ identisch.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Angrboda (<http://de.wikipedia.org/wiki/Angrboda>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Angrboda&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Angrboda&oldid=30235>“

Kategorien: Germanische Gottheit | Riese

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. November 2008 um 07:12 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.235-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

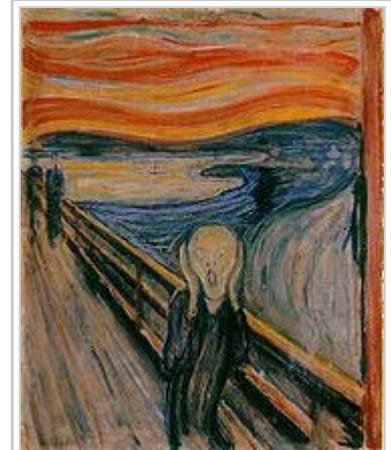
Angst

Aus AnthroWiki

Die **Angst** (seit dem 8. Jahrhundert, von gemein-indogermanisch **anghu-*, „beengend“ über althochdeutsch *angust*, urverwandt mit lateinisch *angustia*, „die Enge“ und *angor*, „das Würgen“) ist ein Seelenzustand, der auf den Einfluss Ahrimans zurückzuführen ist. Die Angst ist, im Gegensatz zur Furcht, ein allgemeiner, ungerichteter Gefühlszustand, der nicht aus einer bestimmten, spezifisch fassbaren Bedrohung resultiert, sondern als mehr oder weniger dauerhafte Grundstimmung bewusst oder unbewusst das Leben prägt. Angst schärft in der Regel die Sinne, lähmt aber Verstand und Willenskraft. Angst und Furcht können sich pathologisch bis zur Phobie steigern.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Angst vor dem Unbekannten
- 2 Die Bewältigung von Angst und Furcht mithilfe der Ergebenheit
- 3 Der Sinn der Angst
- 4 Angst und Einweihung
- 5 Einzelnachweise
- 6 Literatur

Der Schrei, Edvard Munch
1893

Die Angst vor dem Unbekannten

"Was hemmt aus der Zukunft unsere Entwicklung, unseren Aufstieg zum Geistigen? Da brauchen wir nur daran zu denken, daß gerade jene Gefühle und Empfindungen, die wir schon nennen konnten, fressen an unserem Seelenleben: Angst und Furcht vor dem Unbekannten der Zukunft." (Lit.: GA 059, S 113 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA059.pdf#page=113>))

"Wer ängstlich und furchtsam hinblickt auf das, was ihm die Zukunft bringen kann, der hindert seine Entwicklung, hemmt die freie Entfaltung seiner Seelenkräfte. Nichts ist eigentlich dieser freien Entfaltung der Seelenkräfte so hinderlich als die Furcht und Angst vor dem Unbekannten, das aus dem Strome der Zukunft in die Seele hereintritt." (Lit.: GA 059, S 114 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA059.pdf#page=114>))

Die Bewältigung von Angst und Furcht mithilfe der Ergebenheit

Um die Angst und Furcht zu bewältigen, die aus der Zukunft kommen, empfiehlt Rudolf Steiner ein Ergebenheitsgefühl mit Hilfe des Gebets zu entwickeln.

Ergebenheits - Gebet

Was auch kommt, was mir auch die nächste Stunde, der nächste Tag bringen mag:
Ich kann es zunächst, wenn es mir ganz unbekannt ist, durch keine Furcht ändern.
Ich erwarte es mit vollkommenster innerer Seelenruhe, mit vollkommener Meeresstille des Gemütes.

Durch Angst und Furcht wird unsere Entwicklung gehemmt;
wir weisen durch die Wellen der Furcht und Angst zurück, was in unsere Seele aus der Zukunft herein will.

Die Hingabe an das, was man göttliche Weisheit in den Ereignissen nennt, die Gewissheit, dass das, was da kommen wird, sein muss, und dass es auch nach irgendeiner Richtung seine guten Wirkungen haben müsste, das Hervorrufen dieser Stimmung in Worten, in Empfindungen, in Ideen, das ist die Stimmung des Ergebenheitsgebetes.

Es gehört zu dem, was wir in dieser Zeit lernen müssen: Aus reinem Vertrauen zu leben, ohne Daseinssicherung, aus dem Vertrauen auf die immer gegenwärtige Hilfe der geistigen Welt. Wahrhaftig anders geht es heute nicht, wenn der Mut nicht sinken soll.

Nehmen wir unseren Willen gehörig in Zucht und suchen wir die Erweckung von innen jeden Morgen und jeden Abend.

Rudolf Steiner (aus: Gesamt-Ausgabe 58; Vortrag 17.10.1912 Das Wesen des Gebetes)

"Es ist, wie wenn gleichsam Hemmnis nach Hemmnis von der Seele fiele, wenn sie immer mehr und mehr jene Stimmung überkommt, die jetzt als «Ergebenheit» charakterisiert worden ist gegenüber den aus der Zukunft uns zuströmenden Ereignissen." (Lit.: GA 059, S 115 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA059.pdf#page=115>))

"So ist diese Ergebenheit, die uns scheinbar klein macht, eine starke Kraft, die uns der Zukunft entgegenträgt, so daß die Zukunft den Inhalt der Seele bereichert und unsere Entwicklung auf eine immer neue Stufe bringt." (Lit.: GA 059, S 117 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA059.pdf#page=117>))

Der Sinn der Angst

Die Angst sollte nicht grundsätzlich als etwas Schlechtes angesehen werden, denn auch sie hat ihre berechtigte Aufgabe im Dasein des Menschen. Der Umgang mit der Angst ist entscheidend. Henning Köhler beschreibt das in seinem Buch über die Angst wie folgt:

"Angst gehört zu unserem Leben als eine selbstverständliche Reaktion auf Eindrücke, Begegnungen und Anforderungen, denen wir nicht gewachsen sind. Ihr gegenüber eine Haltung der Feindseligkeit, des Vermeidenwollens um jeden Preis zu entwickeln, führt letztlich zum Hass auf sich selbsts und die Welt. Wir werden, wenn wir uns nicht um eine Befreundung mit der Angst bemühen, das heißt um einen inneren Weg, der uns hilft, ihre positiven Seiten in unsere Lebensplanung sinnvoll einzubeziehen, auf Abwege der Verleugnung und Verdrängung, des antisozialen Verhaltens, der Vereinsamung, intellektuellen Überhebung und Verführbarkeit durch betrügerische Bewältigungsangebote geraten." [1]

"Die Angst veranlasst uns, dasjenige zu erhalten und zu verfestigen, was <<determiniert in der Lebenssituation>>. Darin liegt auch ihre Wichtigkeit, denn wir brauchen natürlich das Festgelegte und Festlegende, wie man Boden unter den Füßen haben muss, um vorwärts zu kommen. Aber andererseits könnten wir ohne das gegen die Festlegung arbeitende Ich gar keinen Begriff von Zukunft entwickeln und somit auch uns nicht entwickeln!" [2]

Verwandelte Angst kann zu Feinfühligkeit, Gerechtigkeitsempfinden, Zärtlichkeit und weiteren wichtigen sozialen Fähigkeiten werden.

Angst und Einweihung

Im Zusammenhang mit den Gefahren des Schulungsweges beschreibt Rudolf Steiner die Angst folgendermaßen:

"Furcht und Angst, solche negativen Gefühle, die sind in der Tat etwas, was, wenn es aus dem Menschen ausströmt, dadurch, dass er die entsprechenden geistigen Wesen und Kräfte kennenlernt, verhängnisvoll werden kann. Diese Angst und diese Furcht sind in der Tat etwas, was den Menschen zu der geistigen Welt in ein verhängnisvolles Verhältnis setzt; denn es gibt in der geistigen Welt Wesenheiten, für die Angst und Furcht, die

von dem Menschen ausströmen, wie eine willkommene Nahrung sind. Hat der Mensch nicht Angst und nicht Furcht, dann hungern diese Wesen. Derjenige, der noch nicht tiefer eingedrungen ist, möge das als Vergleich nehmen. Derjenige aber, welcher diese Sache kennt, weiß, dass es sich um eine Wirklichkeit handelt." (Lit.: GA 056, S 145 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA056.pdf#page=145>))

Einzelnachweise

1. ↑ Henning Köhler:., *Vom Rätsel der Angst, Wo die Angst begründet liegt und wie wir mit ihr umgehen können*, 4. Aufl., Verlag Freies Geistesleben 2007, S. 44.)
2. ↑ Henning Köhler:., *Vom Rätsel der Angst, Wo die Angst begründet liegt und wie wir mit ihr umgehen können*, 4. Aufl., Verlag Freies Geistesleben 2007, S. 88.)

Literatur

- Rudolf Steiner: *Metamorphosen des Seelenlebens – Pfade der Seelenerlebnisse. Erster Teil*, GA 58 (1984), ISBN 3-7274-0585-6 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA058.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Metamorphosen des Seelenlebens – Pfade der Seelenerlebnisse. Zweiter Teil*, GA 59 (1984), ISBN 3-7274-0595-3 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA059.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis der Seele und des Geistes*, GA 56 (1985), ISBN 3-7274-0560-0 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA056.pdf>)
- Henning Köhler: *Vom Rätsel der Angst, Wo die Angst begründet liegt und wie wir mit ihr umgehen können*

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Angst&oldid=47321>“

Kategorie: Seelenleben

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. November 2012 um 17:21 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.741-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anicca

Aus AnthroWiki

Anicca (Pali) ist eines der Drei Daseinsmerkmale des Buddhismus und steht für das Konzept der Unbeständigkeit alles Seienden, eine der wesentlichen Lehren des Buddhismus. Gemäß dieser Lehre befindet sich ausnahmslos alles im Fluss der Vergänglichkeit, sogar Planeten, Sterne und Götter sind ihm unterworfen. Dieses wird im menschlichen Leben im Alterungsprozeß und im Zyklus von Geburt und Wiedergeburt (Samsara) und in jeder möglicher Erfahrung des Verlustes erfahren. Weil alle Dinge unbeständig sind, ist jedes Anhaften an ihnen vergeblich und führt somit zu Leid. Die einzige Möglichkeit Anicca zu beenden ist, Nirvana zu erlangen. Nirvana gilt als die einzige Realität, die keine Vergänglichkeit, Verfall oder Tod kennt.

Im Mahayana Mahaparinirvana Sutra wird gesagt, dass alle zusammengesetzten, konstruierten Dinge und Zustände "vorübergehend" sind - die einzige Ausnahme davon sind das Nirvana und der Buddha (die Personifizierung von Nirvana) und es ist wichtig, dies zu verstehen.

Anicca ist eng mit der Lehre von Anatta verbunden, die besagt, dass keine Existenz ein festes Selbst hat.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Anicca (<http://de.wikipedia.org/wiki/Anicca>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anicca&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Anicca&oldid=1454>“

Kategorie: Buddhismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2006 um 13:39 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 850-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Anna-May-Triptychon-Gral.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 461 Pixel.

Volle Auflösung (2.048 × 1.180 Pixel, Dateigröße: 1,28 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Anna May: *Triptychon vom Gral*

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:01, 24. Jul. 2011		2.048 × 1.180 (1,28 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Anna May: "Triptychon vom Gral"

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bildtitel	OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hersteller	OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD
Modell	C750UZ
Belichtungsdauer	1/20 Sekunden (0,05)
Blende	f/3,2
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	200
Erfassungszeitpunkt	Unbekanntes Datum
Brennweite	13,4 mm
Kameraausrichtung	0
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Picasa 3.0
Speicherzeitpunkt	Unbekanntes Datum
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Kreativprogramm mit Bevorzugung hoher Schärfentiefe
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	Unbekanntes Datum
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3,4 APEX (f/3,25)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	Nicht kalibriert
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Anna-May-Triptychon-Gral.jpg&oldid=43710>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2011 um 22:01 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 78-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:AnnaEunike.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

AnnaEunike.jpg (150 × 192 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Anna Steiner geb. Eunike. Bildrechte abgelaufen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:59, 21. Okt. 2006		150 × 192 (4 KB)	Hans Dunkelberg (Diskussion Beiträge)	Anna Steiner geb. Eunike. Bildrechte abgelaufen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Anna Eunike

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:AnnaEunike.jpg&oldid=19674>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Oktober 2006 um 20:59 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 486-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anna Eunike

Aus AnthroWiki

Anna Steiner (geb. Eunike; * 8. Mai 1853; † 1911) war die erste Frau von Rudolf Steiner.

Sie war verwitwet, als Steiner sie in Weimar kennenlernte und zu ihr zog. Dem Schriftsteller war sie eine liebevolle Partnerin und zuverlässige Hilfe. Erst nach dem gemeinsamen Umzug nach Berlin wurde 1899 geheiratet.

In den folgenden Jahren trat mehr und mehr Marie von Sivers in Steiners Leben, und dieser hat die Trennung von seiner ersten Frau später in einem der Mysteriendramen verhüllt als kalt und unmenschlich dargestellt.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Anna Eunike (http://de.wikipedia.org/wiki/Anna_Eunike) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anna_Eunike&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anna_Eunike&oldid=19687“

Kategorien: Frau | Biographie

Anna Eunike (später
Anna Steiner)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2006 um 21:12 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.907-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Anna May.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Anna_May.jpg (300 × 341 Pixel, Dateigröße: 60 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Anna May (1864-1924), Malerin und Anthroposophin.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:59, 24. Jul. 2011		300 × 341 (60 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Anna May (1864-1924), Malerin und Anthroposophin.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	22:54, 24. Jul. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	22:54, 24. Jul. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	23
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	23

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Anna_May.jpg&oldid=43709“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2011 um 21:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 44-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anna Rudolfovna Minzlova

Aus AnthroWiki

Anna Rudolfovna Minzlova (* 1860 in Sankt Petersburg; † vermutlich 1910 in Moskau) war eine russische Okkultistin und Theosophin mit bemerkenswerten aber oft zweifelhaft erscheinenden hellseherischen und mediumistischen Fähigkeiten.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anna_Rudolfovna_Minzlova&oldid=27264“

Kategorien: Frau | Okkultist | Medium | Biographie

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. April 2008 um 09:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.210-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Annie Besant

Aus AnthroWiki

Annie Besant (* 1. Oktober 1847 in London; † 20. September 1933 in Madras) war eine britische Feministin, Theosophin und Autorin. Sie kämpfte für freie Meinungsäußerung, soziale Reformen sowie Frauen- und Arbeiterrechte.

Annie Besant war die Tochter verarmter Eltern und wurde von einer Evangelikalen adoptiert und erzogen. Jung heiratete sie den anglikanischen Priester Frank Besant und wurde Mutter zweier Kinder. Von den patriarchalen Werten ihres Mannes abgestoßen, verweigerte sie 1873 die Kommunion und trennte sich von ihm. Im folgenden Jahr lernte sie Charles Bradlaugh kennen und übernahm die Leitung seiner Zeitschrift. Sie war auch die erste Studentin an der University of London, die einen Bachelor of Science erwarb.

1888 leitete sie den *Match Girl's Strike*. Ihr Buch *"The Laws of Population"* tritt für Geburtenkontrolle ein. 1887 schrieb sie mit Charles Bradlaugh das Pamphlet *"Why I Do Not Believe in God"*, das noch immer als eines der besten Zusammenfassungen von Argumenten für den Atheismus gilt.

Annie Besant

Annie Besant schrieb in 1889 eine Rezension über Die Geheimlehre von Helena Blavatsky und suchte den Kontakt zur Autorin. Tief beeindruckt trat sie kurz darauf trotz des Entsetzens ihrer sozialistischen Freunde der *Theosophischen Gesellschaft* bei. Sie übernahm die Herausgabe theosophischer Zeitschriften und gewann schnell Bedeutung innerhalb der Theosophie. 1893 vertrat sie diese im Weltparlament der Religionen in Chicago. (s. Vivekananda, Anagarika Dharmapala)

Nachdem ihrer Einreise nach Indien 1893 reiste sie mehrere Jahre als erfolgreiche Rednerin durch Indien. 1898 gründete sie zusammen u.a. mit Bhagavan Das das Central Hindu College (CHC) in Benares, dem sie sich in den nächsten Jahren hauptsächlich widmete. Für das CHC entwarf sie 1901 den fortlaufenden Text einer Einführung in den Hinduismus, die deutlich reformhinduistische und theosophische Züge trägt und 1903 mit einigem Erfolg veröffentlicht wurde. Das Central Hindu College wurde 1914 Teil der Benares Hindu University, die sich damals in ihrer Gründungsphase befand.

1907 wurde sie nach dem Tod von Henry Steel Olcott Präsidentin der Theosophischen Gesellschaft. 1909 entdeckte ihr Mitarbeiter Charles W. Leadbeater in Jiddu Krishnamurti den kommenden Messias. Vor allem aus Personal und Studenten des CHC in Benares wurde 1911 zuerst der *"Order of the Rising Sun"* und dann der *"Order of the Star of the East"* gegründet. Annie Besant begann in dieser Zeit selbst übersinnliche Fähigkeiten zu beanspruchen, was ihr zusammen mit dem einsetzenden Krishnamurtikult zunehmend Kritik einbrachte und zu Konflikten innerhalb der *Theosophischen Gesellschaft* und des CHC führte.

Zudem engagierte sich Annie Besant in der indischen Unabhängigkeitsbewegung. 1913 unternahm sie eine Indienrundreise unter dem Titel *"Wake up India"*, 1914 trat sie dem Indischen Nationalkongress (INC) bei. Dort schlug sie 1915 die Gründung von *Home Rule Leagues* vor, die indische Selbstverwaltung bei Loyalität gegenüber der Krone propagieren sollten. Nachdem der INC diesen Vorschlag nicht annahm, initiierte sie diese Bewegung auf eigene Faust (etwa zeitgleich mit einer ähnlichen

Annie Besant 1885

Annie Besant 1895

Initiative Tilaks). 1917 wurde sie deswegen interniert.

Zu dieser Zeit war Annie Besant einer der Köpfe der indischen Nationalbewegung. Nach ihrer Freilassung noch 1917 wurde sie zur Präsidentin des Jahreskongresses des INC gewählt. Nach ihrer Internierung legte verstärkt Wert auf legale Kampfmethoden. Aus diesem Grunde wandte sie sich ab 1919 scharf gegen die Nichtkooperationsbewegung Gandhis und verlor an politischer Bedeutung.

Als Jiddu Krishnamurti 1929, die ihm nahegelegte Rolle als Messias zurückwies und den "*Order of the Star of the East*" auflöste, verlor die vormals omnipräsente *Theosophische Gesellschaft* in Indien deutlich an Bedeutung. Annie Besant blieb deren Präsidentin bis zu ihrem Tode am 20. September 1933.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Werke
- 2 Weblinks
 - 2.1 Biographie
 - 2.2 Texte online

Werke

- The Political Status of Women (1874)
- On The Nature And The Existence Of God (1875)
- Marriage, As It Was, As It Is, And As It Should Be: A Plea For Reform (1878)
- The Law Of Population (1877)
- Autobiographical Sketches (1885)
- "Why I became a Theosophist" (1889)
- An Autobiography (1893)
- The Ancient Wisdom (1898)
- Sanatana Dharma (with Bhagavan Das), Advanced Textbook, Elementary Textbook, Catechism (1903)
- Bhagavad Gita (Translation) (1905)
- Introduction to Yoga (1908)
- India: A Nation (1917)
- Occult Chemistry (with Charles W. Leadbeater) (1919)
- The Doctrine of the Heart (1920)
- Esoteric Christianity

Weblinks

Biographie

- Annie Besant (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/theosophie/Annie_Besant_An_Autobiography.pdf) - An Autobiography, 1893

Texte online

- Theosophical Books (<http://www.anthrowiki.info/ftp/index0.php?dirname=/theosophie>) - Download as PDF-and/or WORD-Documents.
- Theosophy-Online (<http://www.anandgholap.net/>) - Most Important Books.
- Links to Theosophical Books Online (<http://www.austheos.org.au/clibrary/bindex-0.html>)
- Project Gutenberg Author=Annie Besant (<http://www.gutenberg.org/catalog/world/search>) Einige Bücher Annie Besant's online

- Theosophical.ca On-Line Documents (<http://www.theosophical.ca/OnLineDocs.htm>) Einige Bücher Annie Besant's online

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Annie Besant (http://de.wikipedia.org/wiki/Annie_Besant) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Annie_Besant&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Annie_Besant&oldid=36231“

Kategorien: [Biographie](#) | [Frau](#) | [Theosophie](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Oktober 2010 um 06:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.726-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Annie Besant - Project Gutenberg eText 13715.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Annie_Besant_-_Project_Gutenberg_eText_13715.png (300 × 423 Pixel, Dateigröße: 31 KB, MIME-Typ: image/png)

Annie Besant

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:27, 17. Jun. 2005		300 × 423 (31 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Annie Besant

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Annie Besant.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Annie Besant

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Annie_Besant_-_Project_Gutenberg_eText_13715.png&oldid=2410“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2005 um 15:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 263-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Annie Besant 1885.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Annie_Besant_1885.jpg (382 × 541 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Annie Besant 1885, From a photograph by H.S. Mendelssohn, 27, Cathcart Road, South Kensington, London

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:38, 17. Feb. 2007		382 × 541 (20 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Annie Besant 1885, From a photograph by H.S. Mendelssohn, 27, Cathcart Road, South Kensington, London

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:A. Besant 1885.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Annie Besant

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Annie_Besant_1885.jpg&oldid=21120“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2007 um 23:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 296-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Annie Besant 1895.gif

Aus AnthroWiki

MRS. BESANT.
(PHOTO, BY O'SHANNESY AND CO., MELBOURNE.)

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Annie_Besant_1895.gif (311 × 440 Pixel, Dateigröße: 146 KB, MIME-Typ: image/gif)

Annie Besant (1847-1933) im Jahr 1895 (Foto von Johnstone, O'Shannessy and Co. (1865-1915), Melbourne, Australien, veröffentlicht in der Zeitung *The Westminster Budget* (1893-1904) am 3. Mai 1895)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:26, 1. Okt. 2010		311 × 440 (146 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Annie Besant (1847-1933) im Jahr 1895 (Foto von Johnstone, O'Shannessy and Co. (1865-1915), Melbourne, Australien, veröffentlicht in der Zeitung "The Westminster Budget" (1893-1904) am 3. Mai 1895)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Annie Besant 1895.gif aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Annie Besant

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Annie_Besant_1895.gif&oldid=36230“

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Oktober 2010 um 06:26 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 173-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Annie Besant in 1897.JPG

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Annie_Besant_in_1897.JPG (323 × 466 Pixel, Dateigröße: 33 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Annie Besant (1897)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:34, 6. Jun. 2009		323 × 466 (33 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Annie Besant (1897)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Annie Besant in 1897.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Judge Case

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Annie_Besant_in_1897.JPG&oldid=32531“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2009 um 01:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 74-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Annwn

Aus AnthroWiki

Annwn (ausgesprochen [an:nøn]) ist die Unterwelt der keltischen Mythologie, die von den Iren auch *Andomhain* genannt wird. Es ist ein Teil der keltischen Anderswelt. Beide Namen stammen von *an-tumnos*, das in der keltischen Sprache 'sehr tief' bedeutet . Es ist das Land, in welchem die Toten wohnen, jedoch kein Ort der Qualen so wie die christliche Hölle, sondern ein Reich paradiesischer Freuden, wo den Bewohnern Glück und ewige Jugend vergönnt sind.

Eines von mehreren sagenhaften Eingangstoren Annwns soll sich an der Flussmündung des Severn befinden, ein weiteres beim Glastonbury Tor. Annwn ist Heim der Hunde der anderen Welt (der *Cŵn Annwn*) welche rote Ohren und weiße, gespenstische Körper haben. Der Herrscher von Annwn ist Hafgan, einer seiner untergeordneten Fürsten (und sein Gegner im Jährlichen Kampf am ersten Maitag) ist Arawn.

Siehe auch : Keltische Anderswelt, Keltische Mythologie.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Annwn (<http://de.wikipedia.org/wiki/Annwn>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Annwn&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Annwn&oldid=20753>“

Kategorien: Mythologie | Keltische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2007 um 07:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.073-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anschauende Urteilskraft

Aus AnthroWiki

Anschauende Urteilskraft bildet die wesentliche Grundlage von Goethes naturwissenschaftlicher Forschungsmethode, mit der er seine Farbenlehre und Metamorphosenlehre entwickelt hat, und die ihre Weiterführung in der modernen goetheanistischen Naturwissenschaft gefunden hat, die von Rudolf Steiner impulsiert wurde.

Die herkömmliche naturwissenschaftliche Methode, wie sie heute gepflegt wird, beruht darauf, aus der Fülle der sich den Sinnen darbietenden oder noch besser durch ein Messgerät erfaßbaren Erscheinungen einige wenige, möglichst quantitativ darstellbare Daten auszusondern und zu sehen, ob sie sich in einen gedanklich abstrakt beschreibbaren Zusammenhang stellen lassen. Von den nicht quantifizierbaren Sinnesqualitäten selbst wird dabei abgesehen, das Denken selbst ist bildlos. Wo immer möglich, wird nach einer exakten mathematischen Formulierung der Naturgesetze gesucht. Die Natur wird derart zuerst zu einem abstrakten Gebilde reduziert, über das man dann abgesondert nachdenkt, ohne wieder den Anschluß an das volle Naturwesen zu suchen. Das ist auch nicht anders möglich, wenn man die Natur quantitativ erfassen will, man würde sonst in einer unendlichen Datenflut ertrinken. Dementsprechend konzentriert man sich bei seinen Untersuchungen auch stets auf einen eng umgrenzten Bereich, von dem man annimmt, daß er näherungsweise vom Rest der Welt unabhängig ist und aus sich heraus allein verstanden werden kann.

Mit einer ganz anderen Gesinnung wendete sich Goethe der Natur zu. Gerade den unmittelbaren Sinneseindrücken widmete er seine volle Aufmerksamkeit; sein Denken entfernte sich niemals weit von der unmittelbaren Anschauung, ebenso wie sein Anschauen niemals gedankenlos war. Goethe nennt das die anschauende Urteilskraft. Er schreibt dazu in seinem Aufsatz *Bedeutende Förderung durch ein einziges geistreiches Wort*:

"Herr Dr. Heinroth in seiner Anthropologie ... spricht von meinem Wesen und Wirken günstig, ja er bezeichnet meine Verfahrungsart als eine eigentümliche: daß nämlich mein Denkvermögen gegenständlich tätig sei, womit er aussprechen will, daß mein Denken sich von den Gegenständen nicht sondere, daß die Elemente der Gegenstände, die Anschauungen in dasselbe eingehen und von ihm auf das innigste durchdrungen werden, daß mein Anschauen selbst ein Denken, mein Denken ein Anschauen sei, welchem Verfahren genannter Freund seinen Beifall nicht versagen will." (Lit.: Goethes Werke, S 77)

Im Gegensatz zum abstrakten Denken, das die gegenwärtige Naturwissenschaft kennzeichnet, darf man bei Goethe von einem sinnlich-konkreten Denken sprechen. Nur dadurch läßt sich aber die Natur ihrer Wirklichkeit nach erfahren. Wahrnehmung und Denken liefern jeweils für sich genommen nur eine Hälfte der Wirklichkeit, vollständig erfaßt wird sie erst, wenn sich Denken und Wahrnehmung durchdringen. Es ist der Grundirrtum der modernen Wissenschaft, daß sie in dem äußerlich Wahrnehmbaren, sei es direkt mittels der Sinne oder indirekt durch die verschiedensten Meßinstrumente, schon eine Wirklichkeit für sich sieht, von der sie sich ein gedankliches Abbild zu schaffen sucht. Die äußere Welt erscheint ihr objektiv und für sich selbst bestehend, die Gedanken, die sich der Mensch darüber bildet, werden als subjektiv betrachtet. Tatsächlich sind aber Subjekt und Objekt bloße Erscheinungen, die beide von der eigentlichen Wirklichkeit umgriffen werden.

"Dem Denken ist jene Seite der Wirklichkeit zugänglich", sagt Rudolf Steiner, "von der ein bloßes Sinnenwesen nie etwas erfahren würde. Nicht die Sinnlichkeit wiederzukäuen ist es da, sondern das zu durchdringen, was dieser verborgen ist. Die Wahrnehmung der Sinne liefert nur eine Seite der Wirklichkeit. Die andere Seite ist die denkende Erfassung der Welt." (Lit.: TB 629, S 63)

Das menschliche Erkenntnisvermögen ist eben so gestaltet, daß sich ihm die Wirklichkeit zunächst getrennt von zwei verschiedenen Seiten her erschließt, mithin solange bloße Erscheinung bleibt, bis er sie durch seine aktive geistige Tätigkeit vereinigt und so zur Wirklichkeit selbst durchbricht, die wie wir bereits gesehen haben, mehr umfaßt als die bloße dingliche Realität. Wie tief der Mensch in die Wirklichkeit der natürlichen Welt einzudringen vermag, wird davon abhängen, wie aufmerksam er ihre sinnliche Seite wahrzunehmen vermag, und wie viel er dem so sinnlich Wahrgenommenen durch sein mehr oder weniger reich entwickeltes Innenleben gedanklich entgegentragen vermag.

Immer weitere Aspekte der Wirklichkeit können sich so dem Menschen eröffnen, je mehr er seine Beobachtungsgabe schult und je mehr er sein Innenleben bereichert. Ganz richtig sagt daher Goethe:

"Kenne ich mein Verhältnis zu mir selbst und zur Außenwelt, so heiß ich's Wahrheit. Und so kann Jeder seine eigene Wahrheit haben, und es ist Doch immer dieselbige." (*Goethe, Maximen und Reflexionen*)

Durch passives Wahrnehmen allein kann die Natur nicht ihrer Wirklichkeit nach erfahren werden, sie will aktiv durch innere Tätigkeit ergriffen sein. Und dazu muß der Mensch innerlich seelisch die selben Schaffenskräfte rege machen, die in der Natur physisch gestaltend wirken.

"Die Aufgabe der Erkenntnis ist nicht: etwas schon anderwärts Vorhandenes in begrifflicher Form zu wiederholen, sondern die: ein ganz neues Gebiet zu schaffen, das mit der sinnfällig gegebenen Welt zusammen erst die volle Wirklichkeit ergibt. Damit ist die höchste Tätigkeit des Menschen, sein geistiges Schaffen, organisch dem allgemeinen Weltgeschehen eingliedert." (Lit.: TB 628, S 11)

Der menschliche Verstand sei ein bloß diskursiver, hatte Immanuel Kant postuliert.

"diskursiv (vom lat. *discurrere* = auseinanderlaufen) oder sukzessiv nennt man ein Denken, das von einer bestimmten Vorstellung zu einer bestimmten anderen logisch fortschreitet und das ganze Gedankengebilde aus seinen Teilen aufbaut. Im weiteren Sinne wird das Denken diskursiv genannt, insofern es begrifflich ist, im Gegensatz zur intuitiven Erkenntnis durch Anschauung." (Lit.: Schischkoff, S 133)

Auf diese Art lassen sich zwar tote Mechanismen durch die kausale Wechselwirkung ihrer einzelnen Teile erklären, so lassen sich auch allgemeingültige Naturgesetze aufstellen, aber niemals kann aus diesen allgemeinen Gesetzen die einzelne besondere Naturerscheinung abgeleitet werden, sie muß demnach unserem Verstand als zufällig, als bloß geschichtshistorisch bedingt erscheinen. Aus Newtons Gravitationsgesetz etwa läßt sich die allgemeine Bewegungsform eines die Sonne umkreisenden Körpers ableiten, wie viele Planeten aber die Sonne in welcher Entfernung begleiten, kann daraus nicht bestimmt werden. Die Natur muß sich zwar notwendig den allgemeinen Naturgesetzen fügen, aber nicht ihren besonderen Erscheinungsformen nach begreifen. Diese Denkweise bestimmt noch immer, ja sogar immer mehr die modernen Biowissenschaften. Der Biologe und Nobelpreisträger Jacques Monod hat in seiner mittlerweile klassisch gewordenen Schrift *Zufall und Notwendigkeit* (Lit.: Monod) davon beredtes Zeugnis abgelegt.

Immerhin hielt Kant auch eine andere Art des Verstandes für denkbar, wenn auch dem Menschen grundsätzlich unerreichbar:

"Nun können wir uns aber auch einen Verstand denken, der, weil er nicht wie der unsrige diskursiv, sondern intuitiv ist, vom Synthetisch-Allgemeinen (der Anschauung eines Ganzen als eines solchen) zum Besondern geht, d.i. vom Ganzen zu den Teilen; der also und dessen Vorstellung des Ganzen die Zufälligkeit der Verbindung der Teile nicht in sich enthält, um eine bestimmte Form des Ganzen möglich zu machen, die unser Verstand bedarf, welcher von den Teilen als allgemeingedachten Gründen zu verschiedenen darunter zu subsumierenden möglichen Formen als Folgen fortgehen muß. Nach der Beschaffenheit unseres Verstandes ist hingegen ein reales Ganze der Natur nur als Wirkung der konkurrierenden bewegenden Kräfte der Teile anzusehen." (Lit.: Kant, K.d.U., §77)

Ein derartiges intuitives Erkenntnisvermögen nennt Kant auch „intellectus archetypus“, d.h. einen urbildlichen Verstand. Goethe war sich bewußt, daß er gerade über ein solches sinnlich-übersinnliches urbildliches Anschauungsvermögen verfügte, das Kant dem Menschen grundsätzlich absprechen zu müssen glaubte. In seinem Aufsatz *Anschauende Urteilskraft* antwortet er auf die zitierte Stelle Kants:

"Zwar scheint der Verfasser hier auf einen göttlichen Verstand zu deuten, allein wenn wir ja im Sittlichen durch Glauben an Gott, Tugend und Unsterblichkeit uns in eine obere Region erheben und an das erste Wesen annähern sollen, so dürft' es wohl im Intellektuellen derselbe Fall sein, daß wir uns durch das Anschauen einer

immer schaffenden Natur zur geistigen Teilnahme an ihrer Produktion würdig machten. Hatte ich doch erst unbewußt und aus innerem Trieb auf jenes Urbildliche, Typische rastlos gedungen, war es mir sogar geglückt, eine naturgemäße Darstellung aufzubauen, so konnte mich nunmehr nichts weiter verhindern, das Abenteuer der Vernunft, wie es der Alte vom Königsberge selbst nennt, mutig zu bestehen." (Lit.: Goethes Werke, S 91)

So spricht sich die Wirklichkeit in zweifacher Weise aus: einmal draußen als Erscheinung in der sinnlichen oder meßbaren Welt, ein anderes Mal im Inneren durch die Sprache des Denkens – und es ist dieselbe Wahrheit, die im Inneren und im Äußeren spricht. Der Physiker Wolfgang Pauli, der mit seinem Ausschließungsprinzip den Aufbau der materiellen Welt beschrieben hat, drückte das in einem Brief einmal so aus:

"Wenn man die vorbewusste Stufe der Begriffe analysiert, findet man immer Vorstellungen, die aus «symbolischen» Bildern mit im allgemeinen starkem emotionalen Gehalt bestehen. Die Vorstufe des Denkens ist ein malendes Schauen dieser inneren Bilder, deren Ursprung nicht allgemein und nicht in erster Linie auf Sinneswahrnehmungen ... zurückgeführt werden kann

Die archaische Einstellung ist aber auch die notwendige Voraussetzung und die Quelle der wissenschaftlichen Einstellung. Zu einer vollständigen Erkenntnis gehört auch diejenige der Bilder, aus denen die rationalen Begriffe gewachsen sind. ... Das Ordnende und Regulierende muss jenseits der Unterscheidung von «physisch» und «psychisch» gestellt werden - so wie Platos's «Ideen» etwas von Begriffen und auch etwas von «Naturkräften» haben (sie erzeugen von sich aus Wirkungen). Ich bin sehr dafür, dieses «Ordnende und Regulierende» «Archetypen» zu nennen; es wäre aber dann unzulässig, diese als psychische Inhalte zu definieren. Vielmehr sind die erwähnten inneren Bilder («Dominanten des kollektiven Unbewussten» nach Jung) die psychische Manifestation der Archetypen, die aber auch alles Naturgesetzliche im Verhalten der Körperwelt hervorbringen, erzeugen, bedingen müssten. Die Naturgesetze der Körperwelt wären dann die physikalische Manifestation der Archetypen. ... Es sollte dann jedes Naturgesetz eine Entsprechung innen haben und umgekehrt, wenn man auch heute das nicht immer unmittelbar sehen kann." (Lit.: Atmanspacher, S 219)

Oder mit den Worten von Angelus Silesius:

"Der Mensch ist alle Ding: ist's daß ihm eins gebricht, so kennet er fürwahr sein Reichtum selber nicht." (Lit.: Silesius)

Worte, die Rudolf Steiner so kommentiert:

"Als sinnliches Wesen ist der Mensch ein Ding unter anderen Dingen, und seine sinnlichen Organe bringen ihm als sinnlicher Individualität sinnliche Kunde von den Dingen in Raum und Zeit außer ihm; spricht aber der Geist in dem Menschen, dann gibt es kein Außen und kein Innen; nichts ist hier und nichts ist dort, was geistig ist; nichts ist früher, und nichts ist später: Raum und Zeit sind in der Anschauung des Allgeistes verschwunden." (Lit.: TB 623, S 137)

Es ist dieselbe Sprache, die sich in der Natur draußen und im Inneren des Menschen offenbart: die Sprache des Geistes, die in Mensch und Natur gleichermaßen waltet. Durch den menschlichen Verstand wirkt dieser Geist nur mittelbar, den der Verstand ist ganz an den sinnlichen Begriffen orientiert. Alle metaphysische Spekulation über die rein geistige Grundlage der Welt mit diesem Verstand muß notwendig fruchtlos bleiben. Der Geist läßt sich erst im reinen, sinnlichkeitsfreien Denken, in der intellektuellen Anschauung, "*im malenden Schauen der inneren Bilder*" tätig ergreifen.

Literatur

1. H. Atmanspacher, H. Primas, E. Wertenschlag-Birkhäuser (Hrsg.), *Der Pauli-Jung-Dialog*, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 1995
2. Goethes Werke, *Vollständige Ausgabe in vierzig Teilen*, Auf Grund der Hempelschen Ausgabe, Deutsches Verlagshaus Bong u. Co, Berlin Leipzig Wien Stuttgart, 38. Teil
3. Immanuel Kant, *Kritik der Urteilskraft*, § 77
4. Jacques Monod: *Zufall und Notwendigkeit*, Deutscher Taschenbuchverlag (dtv 1069), München 1975
5. Georgi Schischkoff: *Philosophisches Wörterbuch*, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1978
6. Angelus Silesius: *Cherubinischer Wandersmann*, I. Buch, 140.

7. Rudolf Steiner: *Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung*, GA 2 (1980); zit. nach der Taschenbuchausgabe TB 629
8. Rudolf Steiner: *Wahrheit und Wissenschaft*, GA 3 (1980); zit. nach TB 628
9. Rudolf Steiner: *Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung*, TB 623

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anschauende_Urteilkraft&oldid=25634“

Kategorien: Naturwissenschaft | Erkenntnistheorie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2008 um 21:23 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.291-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anschauung

Aus AnthroWiki

Anschauung ist ein erkenntnistheoretischer Begriff, der in seiner heutigen Verwendung meist auf Immanuel Kant bezogen ist. Mit ihm wird auf den sinnlich-rezeptiven Anteil in der Erkenntnis Bezug genommen. Der Begriff wurde allerdings auch schon vor Kant in der Philosophie verwendet, etwa bei Notker (althochdeutsch *anascouunga*) und Meister Eckhart (mittelhochdeutsch *anschauunge*), bei denen der Begriff primär eine religiöse Bedeutung hatte. In der heutigen Erkenntnistheorie werden jedoch meist die verwandten Begriffe „Wahrnehmung“ und „Erfahrung“ verwendet.

Kants in der Kritik der reinen Vernunft entwickelte Erkenntnistheorie unterscheidet zwischen empirischen Anschauungen, die uns durch Sinnesorgane gegeben werden, und reinen Anschauungen, die a priori vor jeder Erfahrung gegeben sind. Die beiden von Kant angenommenen *reinen Anschauungen* sind Raum und Zeit.

Kant geht zudem davon aus, dass jede Erkenntnis auf das Zusammenspiel von Anschauungen und Begriffen angewiesen ist. „Das Mannigfaltige“, das in der Anschauung gegeben werde, brauche einer begrifflichen Ordnung, um zu Erkenntnis führen zu können. Andererseits bräuchten Begriffe Anschauungen, um nicht vollkommen leer zu sein. Begriffsverwendungen ohne Anschauungsmaterial führten zu den sinnlosen Spekulationen der traditionellen Metaphysik, die Kant in der transzendentalen Dialektik widerlegen möchte. Dennoch ist nach Kant reine apriorische Erkenntnis im Wechselspiel von reinen Anschauungen und reinen Begriffen möglich.

„Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“

– IMMANUEL KANT: *Kritik der reinen Vernunft*, S. B75, A51

Eine unmittelbare intellektuellen Anschauung, einen *intellectus archetypus*, als Ausdruck der göttlichen Vernunft, hatte Kant zwar grundsätzlich für möglich gehalten, dem Menschen hatte er ein derartiges Vermögen kategorisch abgesprochen. Dem widersprach schon Goethe energisch:

"Als ich die Kantische Lehre, wo nicht zu durchdringen, doch möglichst zu nutzen suchte, wollte mir manchmal dünken, der köstliche Mann verfare schalkhaft ironisch, in dem er bald das Erkenntnisvermögen aufs engste einzuschränken bemüht schien, bald über die Grenzen, die er selbst gezogen hatte, mit einem Seitenwink hinausdeutete. Er mochte freilich bemerkt haben, wie anmaßend und naseweis der Mensch verfährt, wenn er behaglich, mit wenigen Erfahrungen ausgerüstet, sogleich unbesonnen abspricht und voreilig etwas festzusetzen, eine Grille, die ihm durchs Gehirn läuft, den Gegenständen aufzuheben trachtet. Deswegen beschränkt unser Meister seinen Denkenden auf eine reflektierende diskursive Urteilskraft, untersagt ihm eine bestimmende ganz und gar. Sodann aber, nachdem er uns genugsam in die Enge getrieben, ja zur Verzweiflung gebracht, entschließt er sich zu den liberalsten Äußerungen und überläßt uns, welchen Gebrauch wir von der Freiheit machen wollen, die er einigermäßen zugesteht. In diesem Sinne war mir folgende Stelle höchst bedeutend:

«Wir können uns einen Verstand denken, der, weil er nicht wie der unsrige diskursiv, sondern intuitiv ist, vom synthetisch Allgemeinen, der Anschauung eines Ganzen als eines solchen, zum Besondern geht, das ist, von dem Ganzen zu den Teilen: Hierbei ist gar nicht nötig zu beweisen, daß ein solcher intellectus archetypus möglich sei, sondern nur, daß wir in der Dagegenhaltung unseres diskursiven, der Bilder bedürftigen Verstandes (intellectus ectypus) und der Zufälligkeit einer solchen Beschaffenheit auf jene Idee eines intellectus archetypus geführt werden, diese auch keinen Widerspruch enthalte.»

Zwar scheint der Verfasser hier auf einen göttlichen Verstand zu deuten, allein wenn wir ja im sittlichen, durch Glauben an Gott, Tugend und Unsterblichkeit uns in eine obere Region erheben und an das erste Wesen annähern sollen: so dürft' es wohl im Intellektuellen derselbe Fall sein, daß wir uns, durch das Anschauen einer immer schaffenden Natur zur geistigen Teilnahme an ihren Produktionen würdig machten. Hatte ich doch erst unbewußt und aus innerem Trieb auf jenes Urbildliche, Typische rastlos gedrunen, war es mir sogar geglückt, eine naturgemäße Darstellung aufzubauen, so konnte mich nunmehr nichts weiter verhindern, das Abenteuer der

Vernunft, wie es der Alte vom Königsberge selbst nennt, mutig zu bestehen." (Goethe: *Anschauende Urteilskraft*)

Im geisteswissenschaftlichen Sinn muss man von höheren, übersinnlichen Anschauungsformen sprechen, etwa von der imaginativen Anschauung.

"Es ist ja so, daß, wenn der Mensch mit seinem physischen Auge hinschaut, seine andern physischen Sinne in Regsamkeit hat und aufmerksam wird auf dasjenige, was in seiner Weltumgebung ist, er da wahrnimmt die physische Atmosphäre der Erde, in ihr eingebettet die Wesenheit der verschiedenen Reiche, innerhalb dieses ganzen Milieus sich zutragend alles dasjenige, was in Wind und Wetter im Laufe der Jahreserscheinungen vor sich geht. Daß also der Mensch das alles vor sich hat, das ist der äußere Tatsachenbestand, wenn der Mensch seine Sinne der Außenwelt exponiert.

Aber hinter der Atmosphäre, hinter der sonnedurchleuchteten Atmosphäre liegt, wahrnehmbar für dasjenige, was man Geistorgane nennen kann, eben eine andere Welt, man darf sagen eine gegenüber der Sinnenwelt höhere Welt, eine Welt, in der auch in einer Art Licht, in einer Art geistigen Lichtes, in einer Art Astrallichtes, geistig Wesenhaftes und geistige Tatsachen erglänzen und sich abspielen, die wahrhaftig für das Gesamtwerden der Welt und des Menschen nicht weniger bedeutsam sind als dasjenige, was in der äußeren Atmosphäre auf der äußeren Erdoberfläche geschichtlich sich abspielt." (Lit.: GA 229, S 9f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA229.pdf#page=9f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen*, GA 229 (1999), ISBN 3-7274-2290-4 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA221.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Weblinks

- *Anschauung* (<http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Anschauung>) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (<http://www.zeno.org/Eisler-1904>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel *Anschauung* (<http://de.wikipedia.org/wiki/Anschauung>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anschauung&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Anschauung&oldid=40108>“

Kategorien: Philosophie | Erkenntnistheorie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2011 um 00:43 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.558-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ansgar Martins

Aus AnthroWiki

Ansgar Martins (* 2.September 1991 in Kirchheimbolanden) besuchte als Sohn einer Waldorflehrerin verschiedene Waldorfschulen in Berlin und Mainz und studiert heute Religionsphilosophie, Soziologie und Geschichte in Frankfurt/Main und ist daneben publizistisch-journalistisch tätig, unter anderem auch mit kritischen Betrachtungen und Rezensionen zur Anthroposophie und Waldorfpädagogik. Gemeinsam mit anderen Autoren verfasste er die kürzlich erschienene satirisch-kritische Schrift über Anthroposophie und Anthroposophen mit dem Titel "Endstation Dornach: Das sechste Evangelium"^[1].

Quellen

- ↑ http://endstation-dornach.de/c5/das-buch/

Weblinks

- Waldorfblog (<http://waldorfblog.wordpress.com>)
- Publik-Forum (<http://www.publik-forum.de/autor/ansgar-martins>) - Artikel von Ansgar Martins online.
- Gänzlich „ganzheitlich“? - Organisch-ökologische Dimensionen der Waldorfpädagogik (http://www.umweltbildung.at/cms/zeitschrift/pdf/1_2011_24.pdf) - Artikel von Ansgar Martins
- Leitmotiv „Zertrümmerung“ (http://www.ekd.de/ezw/Publikationen_2099.php) - eine kritische Betrachtung zu Lorenzo Ravaglis Kritik an Helmut Zanders „Anthroposophie in Deutschland. Theosophische Weltanschauung und gesellschaftliche Praxis 1884-1945“.
- Sanfte Schale, harter Kern (<http://www.info3.de/c5-style/index.php/magazin/info3/archiv/2009/dezember/sanfte-schale-harter-kern/>) - Kurzporträt von Ansgar Martins in der Zeitschrift Info3.
- Ansgar Martins (zusammen mit Felix Hau): Das Mysterium des Bluthügels (INFO3, 12/2010) (<http://www.info3.de/c5-style/index.php/magazin/info3/archiv/2010/dezember/das-mysterium-des-bluthuegels/>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ansgar_Martins&oldid=45004“

Kategorie: Anthroposophie-Kritik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Dezember 2011 um 16:48 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 915-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthropos

Aus AnthroWiki

Als **Anthropos** (griech. ἄνθρωπος, von *anti* und *tropos*, wörtlich: *der entgegen Gewendete*), bezeichneten die Griechen der Antike den aufgerichteten, aufrecht schreitenden Menschen. Der Mensch, der sich gerade durch seine aufrechte Haltung, die er seiner Aufrichtekraft, die aus dem Ich entspringt, zu verdanken hat, am deutlichsten vom Tier unterscheidet, spannt so gleichsam sein Wesen zwischen Erde und Himmel auf und empfängt von beiden Seiten, von der sinnlichen und von der geistigen Welt, die Impulse, die seine verstandesbegabte Seele erfüllen und die er durch die Kraft seines individuellen Ichs aktiv und eigenständig miteinander verbinden muss. Der Anthropos löst sich aus der Natur heraus, überwindet die Naturinstinkte, und tritt zugleich auch der Götterwelt als eigenständiges, ja sogar aufständiges, den Göttern trotzendes Wesen entgegen, das sich in seiner Seele einen eigenen, auf den Verstand gegründeten festen Standpunkt schafft, von dem aus er die Welt betrachtet und beurteilt. Es wird damit auf die Entwicklung der Verstandesseele hingewiesen, die ihre Blütezeit in der griechisch-römischen Kultur entfaltete.

"Man muß innerhalb der theosophischen Weltanschauung wieder etwas fühlen von dem, was der von alter Theosophie berührte griechische Geist schon in das Wort Anthropos -- Mensch - legte. Der zu den Höhen Blickende - so konnte man es, wenn man es richtig übersetzen wollte, in unsere gegenwärtige Ausdrucksweise übersetzen. «Der-zu-den-Höhen-Blickende» ist zu gleicher Zeit die Definition des Menschen, die in dem griechischen Worte Anthropos zum Ausdruck kommt, das heißt: der in den Höhen des Lebens seinen Ursprung Suchende, und der seine eigenen Gründe nur in den Höhen des Lebens Findende, das ist der Mensch nach dem Gefühle der griechischen Welt." (Lit.: GA 137, S 11 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA137.pdf#page=11>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Mensch im Lichte von Okkultismus, Theosophie und Philosophie*, GA 137 (1993), ISBN 3-7274-1371-9 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA137.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthropos&oldid=41630>“

Kategorien: Geistige Wesen | Hierarchien | Mensch

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2011 um 00:43 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.376-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthroposophen

Aus AnthroWiki

Als **Anthroposophen** werden die Anhänger und Vertreter der von Rudolf Steiner entwickelten anthroposophischen Geisteswissenschaft bezeichnet. Gemeinsam bilden sie als geistige Gemeinschaft freier Individuen die weltweite **anthroposophische Bewegung**, die sich teils in vielfältigen freien Initiativen, vor allem aber auch im Rahmen der Anthroposophischen Gesellschaft auf vereinsrechtlicher Grundlage organisiert. Das Streben nach geistiger Erkenntnis und eine darauf gegründete Lebensführung ist den Anthroposophen inneres Herzensbedürfnis. Anthroposophen, betonte daher Rudolf Steiner auch schon im ersten seiner Anthroposophischen Leitsätze,

"... können daher nur Menschen sein, die gewisse Fragen über das Wesen des Menschen und die Welt so als Lebensnotwendigkeiten empfinden, wie man Hunger und Durst empfindet." (Lit.: GA 026, S 14 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA026.pdf#page=14>) , 1. Leitsatz)

Aus diesem inneren Bedürfnis widmen sie sich dem Studium der Anthroposophie und versuchen sie für alle Lebensgebiete fruchtbar zu machen. Ganz besondere Bedeutung für das Leben hat dabei die Erkenntnis von Reinkarnation und Karma in einer Form, wie sie unserem gegenwärtigen Bewusstseinsseelenzeitalter, das sich auf die geistige Freiheit des Individuums gründet, angemessen ist.

"Gewiß, wir lernen vieles durch die Anthroposophie kennen. Wir lernen kennen die Entwicklung der Menschheit, wir lernen kennen selbst die Entwicklung unserer Erde und unseres Planetensystems. Alle diese Dinge gehören zu den Grundlagen des anthroposophisch Strebenden. Aber das hier Gemeinte, besonders Bedeutsame für den Anthroposophen der Gegenwart ist das Erringen einer Überzeugung in bezug auf die Fragen von Reinkarnation und Karma. Und die Art und Weise, wie die Menschen sich aneignen werden diese Überzeugung von Reinkarnation und Karma, wie sie die Möglichkeit finden werden, den Gedanken von Reinkarnation und Karma in das allgemeine Leben überzuführen, das wird eben dieses moderne Leben von der Gegenwart in die Zukunft hinein im wesentlichen umgestalten. Es wird ganz neue Lebensformen, ein ganz neues menschliches Zusammenleben schaffen; ein solches Zusammenleben aber, wie es notwendig ist, wenn die Kultur der Menschheit nicht dem Niedergang verfallen soll, sondern wirklich aufwärtssteigen, vorwärtsgehen soll." (Lit.: GA 135, S 85 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA135.pdf#page=85>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Leitsätze*, GA 26 (1998), ISBN 3-7274-0260-1 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA026.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Wiederverkörperung und Karma und ihre Bedeutung für die Kultur der Gegenwart*, GA 135 (1990), ISBN 3-7274-1352-2 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA135.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf

Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophen&oldid=39159>“

Kategorien: Anthroposophie | Anthroposoph

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2011 um 09:51 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 5.688-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthroposophical Society in America

Aus AnthroWiki

Die **Anthroposophical Society in America** (*Anthroposophische Gesellschaft in Amerika*) ist als amerikanische Landesgesellschaft ein Teil der internationalen Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und hat ihren Hauptsitz in Ann Arbor (Michigan).

Adresse

Anthroposophical Society in America

1923, Geddes Avenue
US-MI 48104-1797 Ann Arbor
Tel. +1 734 662 93 55
Fax +1 734 662 17 27
information@anthroposophy.org (mailto:information@anthroposophy.org)

Weblinks

- Anthroposophical Society in America (<http://www.anthroposophy.org>) - Homepage

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophical_Society_in_America&oldid=42481“

Kategorie: Anthroposophische Gesellschaft

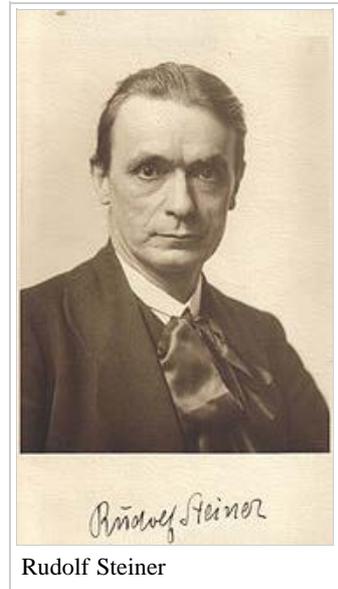
-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2011 um 17:54 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 404-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthroposophie

Aus AnthroWiki

Die **Anthroposophie** (von griech. ἄνθρωπος *ánthropos* ‚Mensch‘ und σοφία *sophía* ‚Weisheit‘; wörtlich also *Die Weisheit vom Menschen*) ist eine von Rudolf Steiner (*1861, †1925) begründete weltweit vertretene spirituelle Weltanschauung mit europäischen Wurzeln. Der Begriff ist nicht zu verwechseln mit **Anthropologie** (wörtlich *Lehre vom Menschen*). Rudolf Steiner hat die von ihm entwickelte Lehre vielfach auch als anthroposophische Geisteswissenschaft bezeichnet, verwendete diesen Begriff aber anders als heute im Alltag und weitgehend auch an den Universitäten üblich und wollte mit ihm auf die exakte, auf geistige Erfahrung gegründete, wissenschaftliche Erforschung des Geistigen hinweisen, die er anstrebte.

"Unter Anthroposophie verstehe ich eine wissenschaftliche Erforschung der geistigen Welt, welche die Einseitigkeiten einer bloßen Natur-Erkenntnis ebenso wie diejenigen der gewöhnlichen Mystik durchschaut, und die, bevor sie den Versuch macht, in die übersinnliche Welt einzudringen, in der erkennenden Seele erst die im gewöhnlichen Bewußtsein und in der gewöhnlichen Wissenschaft noch nicht tätigen Kräfte entwickelt, welche ein solches Eindringen ermöglichen." (Lit.: GA 35, S 66)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeines
 - 1.1 Die Hauptsache der Anthroposophie liegt im Leben und nicht in der Form
- 2 Die Herkunft des Begriffs Anthroposophie
- 3 Die Geschichte der Anthroposophie
 - 3.1 Zu Lebzeiten Rudolf Steiners
 - 3.2 Die Krise nach Steiners Tod
 - 3.3 Während des Nationalsozialismus
 - 3.4 Nach 1945
- 4 Bereiche
 - 4.1 Anthroposophische Medizin
- 5 Lehre (Auszug)
 - 5.1 Reinkarnation
 - 5.2 Karma
 - 5.3 Philosophische Basis
- 6 Siehe auch
- 7 Rudolf Steiner über Wesen und Methode der Anthroposophie
- 8 Quellen
- 9 Literatur
 - 9.1 Rudolf Steiner Gesamtausgabe
 - 9.2 Anthroposophische Schriften
 - 9.3 Befürwortende oder neutrale Standpunkte
- 10 Weblinks
 - 10.1 Waldorfschulen
 - 10.2 Cyber-Anthroposophen und anthroposophische Blogs
 - 10.3 Videos

Allgemeines

Die Anthroposophie versteht sich als eine christliche und humanistische Methode der Bewusstseinsentwicklung. Anders als bei der von Helena Blavatsky (*1831, †1891) begründeten Theosophie, welche das bestehende Christentum ablehnt und indische mit westlichen okkulten Lehren verbindet, ist ihre Grundlage ein erkenntniswissenschaftlich fundiertes Konzept der menschlichen Individualität. Sie enthält Elemente des Gnostizismus und des Rosenkreuzertums, einen umfassenden Evolutionsbegriff sowie ein differenziertes Konzept der Wiederverkörperung und des Schicksals, das sich von vielen östlichen Ansätzen grundlegend unterscheidet.

Die anthroposophische Bewegung ist soziologisch und weltanschaulich-religiös sehr heterogen, die Interpretation von Steiners Werk aufgrund von dessen inhaltlichem und massenmäßigen Umfang (28 Schriften und ca. 5900 Vorträge zu den unterschiedlichsten

Lebensbereichen) in ihr nicht einheitlich.

Die Hauptsache der Anthroposophie liegt im Leben und nicht in der Form

"Es gibt zahlreiche Wege zur Anthroposophie. Man sollte darüber hinauskommen, sich zu stoßen an dem Wesen einzelner Menschen, die Anthroposophen sein wollen, und sollte versuchen, die Anthroposophie wirklich zu erleben. In der Gegenwart ist eigentlich Anthroposophie das einzige, das nicht dogmatisiert, und das nicht darauf erpicht ist, etwas in ganz bestimmter Weise hinzustellen, sondern das bestrebt ist, etwas von verschiedenen Seiten anzuschauen. Die Hauptsache der Anthroposophie liegt im Leben und nicht in der Form. Man ist ja wohl gezwungen, wenn man verstanden werden will, Formen anzuwenden, die gegenwärtig üblich sind." (Lit.: GA 217a, S 44)

Die Herkunft des Begriffs Anthroposophie

Der Begriff „Anthroposophie“ stammt bereits aus der frühen Neuzeit. In einem anonymen Buch mit dem Titel *Arbatel de magia veterum, summum sapientiae studium* (1575), das dem Esoteriker und Neuplatoniker Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim zugeschrieben wird, wird die Anthroposophie (ebenso wie die Theosophie) der „Wissenschaft des Guten“ zugerechnet und mit „Kenntnis der natürlichen Dinge“ bzw. „Klugheit in menschlichen Angelegenheiten“ übersetzt.

Anfang des 19. Jahrhunderts übernahm der Schweizer Arzt und Philosoph I.P.V. Troxler (1780-1866) den Begriff „Anthroposophie“ und ordnete ihn der *Biosophie* zu (*Elemente der Biosophie*, 1806). Im Sinne der Vorläufer der Lebensphilosophie, vor allem des Naturphilosophen Schelling, bei dem Troxler studiert hatte, sollte Biosophie „Naturerkenntnis durch Selbsterkenntnis“ bedeuten. Die Erkenntnis der menschlichen Natur nannte Troxler Anthroposophie. Die Philosophie – und alle Philosophie sei Naturerkenntnis – muss ihm zufolge zur Anthroposophie werden. Diese wird als eine „objektivierte Anthropologie“ vorgestellt, die vom „ursprünglichen Menschen“ ausgehen soll. In der menschlichen Natur vereinen sich demzufolge in einem mystischen Vorgang Gott und Welt.

Auch Immanuel Hermann Fichte verwendete den Begriff 1856 in „*Anthropologie – Die Lehre der menschlichen Seele*“ und bezeichnete damit eine „gründliche Selbsterkenntnis des Menschen“, die „nur in der erschöpfenden Anerkenntnis des Geistes“ liege. Wahrhaft gründlich oder ergründend könne sich der „Menschengeist“ aber nicht erkennen, ohne damit der „Gegenwart oder Bewährung des göttlichen Geistes an ihm inne zu werden“.

Der Religionsphilosoph Gideon Spicker (1872-1920), der eine „Religion in philosophischer Form auf naturwissenschaftlicher Grundlage“ anstrebte und den Konflikt zwischen Glauben und Wissen, zwischen Religion und Naturwissenschaft als das Grundproblem seines Lebens und Denkens ansah, formulierte das Programm der Anthroposophie, ebenfalls im Sinne „höchster Selbsterkenntnis“: „Handelt es sich aber in der Wissenschaft um die Erkenntnis der Dinge, in der Philosophie dagegen in letzter Instanz um die Erkenntnis dieser Erkenntnis, so ist das eigentliche Studium des Menschen der Mensch selbst, und der Philosophie höchstes Ziel ist Selbsterkenntnis oder Anthroposophie.“ (*Die Philosophie des Grafen von Shaftesbury*, 1872). Spickers Ideal umfasste in der Religion die Einheit von Gott und Welt als selbstverantwortete Erkenntnis unter Anwendung von Vernunft und Erfahrung.

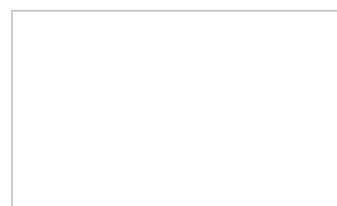
Der österreichische Philosoph und Herbartianer Robert Zimmermann (1824-98), Schöpfer der „Philosophischen Propädeutik“, wählte die Bezeichnung „Anthroposophie“ 1882 als Titel einer Programmschrift, die ein System idealer Weltsicht auf realistischer Grundlage zu beschreiben suchte („*Anthroposophie im Umriß. Entwurf eines Systems idealer Weltsicht auf realistischer Grundlage*“, 1882). Zimmermann, bei dem Steiner Philosophie-Vorlesungen hörte, wollte in seinem System über die „Schranken und Widersprüche, die der gemeine Erfahrungsstandpunkt in sich trägt“, hinausgehen und eine „Philosophie des Menschenwissens“ errichten, die als Wissenschaft von der Erfahrung ausgeht, aber, wo es das logische Denken erfordert, über sie hinausreicht.

1895 übernahm Steiner, stark von Lebensphilosophie, Naturphilosophie, Idealismus und Irrationalismus beeinflusst, den Begriff *Anthroposophie* von Zimmermann und stützte sich dabei auch maßgeblich auf die inhaltliche Ausprägung des Begriffs bei Troxler, Fichte und Spicker. 1916 beschrieb er die Anregung durch Zimmermann: „Als es sich vor einer Anzahl von Jahren darum handelte, unserer Sache einen Namen zu geben, da verfiel ich auf einen solchen, der mir lieb geworden war, deshalb, weil ein Philosophie-Professor, dessen Vorträge ich in meiner Jugendzeit gehört habe, Robert Zimmermann, sein Hauptwerk 'Anthroposophie' genannt hat.“ (*Gesammelte Aufsätze*, GA 35, S. 176)

Die Geschichte der Anthroposophie

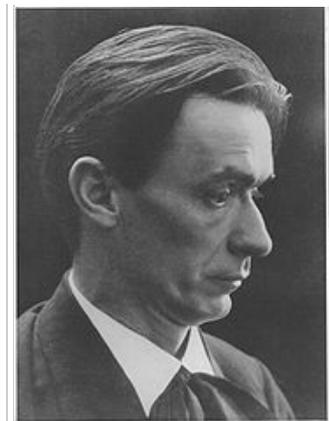
Zu Lebzeiten Rudolf Steiners

Im Herbst 1900 wurde der Philosoph und Nietzsche-Forscher Rudolf Steiner gebeten, in der Theosophischen Bibliothek des Grafen von Brockdorff in Berlin einen Vortrag über Friedrich Nietzsche zu halten. Dieser Vortrag fand so großen Anklang, dass man Steiner kurz darauf für ein halbes Jahr engagierte, in wöchentlichen Vorträgen über christliche Mystik zu sprechen. Es folgte ein weiterer Vortragszyklus, und im Dezember 1901 forderten Brockdorff und seine Gattin Steiner auf, die Leitung der theosophischen Arbeit in Deutschland zu übernehmen, die bisher sie innehatten. Offiziell

geschah das dann im Oktober 1902 bei der Gründung der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft (Adyar-TG).

In Steiners Biographie stellte das eine außerordentliche Wendung dar. Er hatte sich bis dahin als Philosoph, Goethe-Herausgeber, Buchautor, Publizist, Redakteur und Vortragsredner zu vielfältigen Themen geäußert, aber zur Religion immer eine kritische Distanz gewahrt. Erst recht hatte er der stark orientalistisch beeinflussten Theosophie ablehnend gegenüber gestanden.^[1] Seine eigene individualistische Freiheitsphilosophie hatte Steiner zeitweilig "in vollkommener Übereinstimmung" mit dem Werk des konsequenten Atheisten und Diesseitsdenkers Max Stirner gesehen.^[2] Auch war er als begeisterter Anhänger der Religionskritiker Ernst Haeckel und Friedrich Nietzsche hervorgetreten. Jetzt aber übernahm er die Leitung der Theosophen in Deutschland und begann, eine eigene Spielart der Theosophie auszuarbeiten, wobei er an die christliche Mystik und andere Traditionen des europäischen Geisteslebens anknüpfte, aber auch Elemente der vorhandenen theosophischen Lehre übernahm.

Rudolf Steiner

Diese erstaunliche Wendung im Leben Steiners gab Anlass zu vielfältigen Deutungen. Steiner selbst beschrieb in seiner Autobiographie einen "tiefgehenden Umschwung" in seinem seelischen Erleben in den Jahren vor der Jahrhundertwende und bezeichnete diese als eine "Prüfungszeit" mit "harten Seelenkämpfen", die insbesondere sein Verhältnis zum Christentum betrafen.^[3] Der Biograph Gerhard Wehr spricht in diesem Zusammenhang von einem "neuzeitlichen Damaskus-Erlebnis", das mit der Bekehrung des Apostels Paulus vergleichbar sei.^[4] Der Theologe Georg Otto Schmid greift Steiners autobiographische Schilderungen auf, wonach er schon seit seiner Kindheit Wahrnehmungen einer "geistigen" Welt hatte, und meint, dass Steiner durch seine Hinwendung zur Theosophie einen weltanschaulichen Rahmen gefunden habe, "in welchen er seine Wahrnehmungen in der Geisteswelt einbringen und sie deuten kann. Die Theosophie liefert Steiner eine ausgebaute Geographie der Geisteswelt, eine geistige Welt, die bevölkert ist von geistigen Wesen aller Art, die seine Ahnungen und Wahrnehmungen plausibel deuten kann."^[5] Viele Zeitgenossen Steiners unterstellten ihm rein weltliche Motive, indem sie auf die prekären materiellen Verhältnisse verwiesen, in denen er sich in den Jahren davor befunden hatte.^[6]

Steiners Tätigkeit in der TG bestand vor allem im Halten von Vorträgen, in der Herausgabe einer eigenen theosophischen Zeitschrift (*Luzifer*, später *Lucifer-Gnosis*) und im Verfassen von Büchern. Die organisatorische Arbeit übernahm Marie von Sivers, die spätere zweite Ehefrau Steiners. Neben den Vorträgen für Mitglieder der TG, in denen er in erheblichem Maß an die etablierten Lehren der Theosophie anknüpfte, hielt Steiner auch zahlreiche öffentliche Vorträge. Darin nahm er fast ausschließlich Bezug auf das mitteleuropäische (deutschsprachige) Geistesleben und versuchte, darauf aufbauend seine „Theosophie“ zu entwickeln. Unter Steiners Leitung wuchs die Zahl der Mitglieder der TG in Deutschland rapide: Zählte man bei der ersten Generalversammlung 1903 nur 130 Mitglieder, waren es 1912 bereits 2489.^[7] Zu diesem Zeitpunkt war die TG in 54 deutschen Städten durch einen „Zweig“ vertreten.

Aufgrund zunehmender Differenzen mit der Präsidentin der internationalen Theosophischen Gesellschaft, Annie Besant, die vor allem die Stilisierung des jungen Jiddu Krishnamurti zu einer Art Messias durch Besant und Charles W. Leadbeater betrafen, kam es im Frühjahr 1913 zum Bruch mit der Theosophischen Gesellschaft. Bereits Ende 1912 war in Köln die Anthroposophische Gesellschaft gegründet worden, der sich nun die meisten in Deutschland lebenden Theosophen anschlossen und die bald auch in anderen Ländern präsent war. In diesem Zusammenhang benannte Steiner seine bisherige Theosophie in „Anthroposophie“ um.

Im Herbst 1913 begannen in Dornach bei Basel (Schweiz) die Arbeiten am ersten *Goetheanum*, das als Veranstaltungsstätte und Zentrum der Gesellschaft dienen sollte, nachdem für ein ursprünglich in München geplantes Gebäude mehrfach die Baugenehmigung versagt worden war. Parallel dazu kam es zu vielfältigen Aktivitäten im sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Bereich. So gründete Emil Molt, Generaldirektor der Zigarettenfabrik *Waldorf-Astoria*, 1919 in Stuttgart für die Kinder seiner Arbeiter und Angestellten die erste Waldorfschule, deren Leitung Steiner selbst übernahm. 1921 wurde die Pharmafirma Weleda AG gegründet, die anthroposophische und homöopathische Arzneimittel herstellt und vertreibt. 1922 gründete eine Gruppe von Theologen die Christengemeinschaft, eine Bewegung zur Erneuerung des Christentums mit anthroposophischer Ausrichtung.

Gleichzeitig formierten sich Gegner. In der Silvesternacht 1922/23 brannte das aus Holz errichtete erste Goetheanum bis auf seine Grundmauern nieder, vermutlich von Unbekannten in Brand gesetzt. Daraufhin entwarf Steiner ein zweites, größeres Goetheanum aus Beton, das erst 1928 fertiggestellt wurde. Parallel bemühte er sich um eine Reorganisation der Anthroposophischen Gesellschaft, an deren Leitung er bis dahin als Ehrenpräsident nicht direkt beteiligt war. Als diese Bemühungen nicht den gewünschten Erfolg brachten, gründete er zu Weihnachten 1923 in Dornach ohne Bezug zur bisher bestehenden Anthroposophischen Gesellschaft die *Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft*, deren Vorsitz er nun selber übernahm. Zugleich gründete er die schon lange geplante *Freie Hochschule für Geisteswissenschaft* und übernahm als vorläufig einziger Dozent auch deren Leitung. Bereits während der Gründungsfeierlichkeiten erlitt Steiner jedoch einen schweren Schwächeanfall, von dem er sich nicht mehr erholen sollte. So kam von den drei geplanten „Klassen“ der Hochschule nur die erste, elementare zustande. Im Verlauf des Jahres 1924 musste Steiner seine Vortragstätigkeit zunehmend einschränken. Seinen letzten Vortrag am 28. September 1924 musste er nach kurzer Zeit abbrechen. Bis zwei Tage vor seinem Tod am 30. März 1925 arbeitete er im Krankenbett noch an diversen Publikationen, zuletzt an einem gemeinsam

mit seiner behandelnden Ärztin Ita Wegman verfassten Buch zur Begründung der Anthroposophischen Medizin.

Die Krise nach Steiners Tod

Für den Fall seines Ablebens hatte Rudolf Steiner in Bezug auf die Anthroposophische Gesellschaft und die Hochschule keine Anweisungen gegeben. Der fünfköpfige Vorstand der Gesellschaft, den Steiner erst gut ein Jahr zuvor berufen hatte, war ratlos und zerstritt sich bald^[8]. Insbesondere konnte keine Einigkeit darüber erzielt werden, ob man Steiners Initiativen fortsetzen oder realistischere nur noch das Vorhandene verwalten könne. Ende 1925 wurde Albert Steffen als Vorsitzender und damit formal als Nachfolger Steiners gewählt. Auf Initiative namentlich von Ita Wegman beschloss man bald darauf, die Hochschule formal weiter bestehen zu lassen, indem man die schon unter Steiner begonnene Gepflogenheit aufgriff, dass ausgewählte Persönlichkeiten das Recht erhielten, Steiners mitgeschriebene „Klassenstunden“ andernorts zu verlesen oder frei zu rezitieren. Der Dornacher Vorstand verlor jedoch zunehmend an Bedeutung, und in mehreren Ländern spalteten sich neue Gruppierungen von der Anthroposophischen Gesellschaft ab, teils unter Beteiligung einzelner Vorstandsmitglieder. 1935 beschloss deshalb die Generalversammlung auf Betreiben Albert Steffens, die daran beteiligten Personen, darunter die Vorstandsmitglieder Ita Wegman und Elisabeth Vreede und andere führende Anthroposophen in Deutschland, Holland und England, aus der Gesellschaft auszuschließen.

Parallel zu diesem Zerfall der Anthroposophischen Gesellschaft entwickelten sich jedoch einige der von Steiner angeregten Kulturimpulse weiter, so die Waldorfbewegung durch Gründung neuer Schulen und die künstlerischen Initiativen Steiners, die unter der Leitung Marie Steiners fortgeführt wurden.

Während des Nationalsozialismus

Am 1. November 1935 wurde die Anthroposophische Gesellschaft per Dekret Reinhard Heydrichs verboten. Die Begründung lautete: *"Nach der geschichtlichen Entwicklung der Anthroposophischen Gesellschaft ist diese international eingestellt und unterhält auch heute noch enge Beziehungen zu ausländischen Freimaurern, Juden und Pazifisten. Die auf der Pädagogik des Gründers Steiner aufgebauten und in den heute noch bestehenden anthroposophischen Schulen angewandten Unterrichtsmethoden verfolgen eine individualistische, nach dem Einzelmenschen ausgerichtete Erziehung, die nichts mit den nationalsozialistischen Erziehungsgrundsätzen gemein hat. Infolge der Gegensätze zwischen den Anschauungen der Anthroposophischen Gesellschaft und den vom Nationalsozialismus vertretenen völkischen Gedanken bestand die Gefahr, dass durch eine weitere Tätigkeit der Anthroposophischen Gesellschaft die Belange des nationalsozialistischen Staates geschädigt werden. Die Organisation ist daher wegen ihres staatsfeindlichen und staatsgefährdenden Charakters aufzulösen. i. V. gez. Heydrich"*.^[9] Das antisemitische Hetzblatt "Der Judenkenner" hatte bereits einige Monate zuvor die Stoßrichtung vorgegeben: "Was wir über die gänzlich verjudete anthroposophische Bewegung und Rudolf Steiner denken, ist bekannt", hieß es etwa in der Ausgabe vom 28. August 1935.^[10]

Schon vor dem Verbot hatten alle jüdischen Mitglieder ihre Ämter in der Gesellschaft abgegeben. Ein Großteil von ihnen war ausgetreten, andere wurden zum Austritt gedrängt, um Reibungspunkte mit dem Regime zu minimieren.^[11] Nach dem Verbot bemühten sich einige Anthroposophen um eine Wiederzulassung. Der Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft wehrte sich gegen die Auflösung mit einem Brief an Adolf Hitler, in dem auf Steiners arische Abstammung verwiesen und die Verbindung zu jüdischen Kreisen bestritten wurde. In dem Schreiben hieß es: *"Die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, die im Jahre 1923 von Dr. Rudolf Steiner konstituiert und begründet wurde, hat zu irgend welchen freimaurerischen, jüdischen, pazifistischen Kreisen irgend welche Beziehungen oder auch nur Berührungspunkte nicht gehabt. Die arische Abstammung Rudolf Steiners ist überdies vom Rassepolitischen Amt in Berlin ausdrücklich bestätigt worden. [...] Auf das allerentschiedenste muss [...] Verwahrung dagegen eingelegt werden, dass in dem Schreiben der Geheimen Preussischen Staatspolizei aus diesen nicht zutreffenden Motivierungen auch noch die Behauptung abgeleitet wird, dass die Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland 'staatsfeindlich' sei. Wie aus dem Obigen und aus näheren Nachprüfungen ohne weiteres hervorgehen wird, stellt eine solche Bezeichnung eine völlig ungerechtfertigte Diskriminierung einer in wertvollster Weise für das Deutschtum eintretenden Gesellschaft dar."*^[12]

Der Brief dokumentiert den Versuch, sich mit dem nationalsozialistischen Regime zu arrangieren. Einige Anthroposophen betrieben eine noch offensivere Anbiederung. Der Anthroposoph Friedrich Rittelmeyer formulierte sogar eine explizite Anerkennung des nationalsozialistischen Staates: "Die Christengemeinschaft anerkennt den nationalsozialistischen Staat. Sie glaubt ihm den besten Dienst zu tun, wenn sie das Religiös-Christliche in möglichster Reinheit und Stärke pflegt."^[13] Günther Wachsmuth, Mitglied des Dornacher Vorstandes der Anthroposophischen Gesellschaft, hatte im Juni 1933 seine "Sympathie" für das bekundet, "was z. Zt. in Deutschland geschieht".^[14] Aus solchen und ähnlichen Kollaborationen war sogar einmal die Behauptung abgeleitet worden, die Anthroposophen hätten ihre "Anhänger tief in die national-sozialistischen Kreise geschoben".^[15] Die Nationalsozialisten blieben bei ihrer Ablehnung der Anthroposophie, auch wenn sie einige Übereinstimmungen konstatierten. Das geht jedenfalls aus einem Gutachten hervor, das der Nazi-Pädagoge Alfred Baeumler im Auftrag des Amtes Rosenberg angefertigt hatte. In dem Gutachten hieß es: *"In der Menschenkunde, die der Methode der Waldorfschulen zugrunde liegt, sind tiefe und richtige Einsichten enthalten, die Rudolf Steiner zum größten Teil seinem äußerst fruchtbaren Studium der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes verdankt. Die nationalsozialistische Menschenkunde kann nur von der Rasse her entworfen werden. Insofern Rasse eine Naturwirklichkeit ist, scheint schon im Ansatzpunkt eine wesentliche Übereinstimmung zwischen der Menschenkunde des Nationalsozialismus und der Rudolf Steiners vorzuliegen. Denn Steiner geht ja von den bildenden Kräften der wirkenden Natur aus und gründet die Schulerziehung auf die Entwicklung der natürlichen Kräfte. Insofern könnte man seine Pädagogik 'biologisch' fundiert nennen. Würde man jedoch versuchen, den Begriff der Rasse in unserem Sinne in die biologische Fundierung einzuführen, dann würde er die Menschenkunde Steiners*

zersprengen. Denn der Nationalsozialismus geht zwar von der Wirklichkeit des Blutes aus, aber zugleich auch von den Unterschieden, die zwischen Menschengruppen verschiedenen Blutes bestehen. Diese Unterschiede erfassen wir nicht nur biologisch-anthropologisch, sondern vor allem auch geschichtlich, indem wir uns dem zuwenden, was Menschen verschiedenen Blutsprungs geschaffen und gestaltet haben: den Staaten, Kunstwerken, Erfindungen, wissenschaftlichen Systemen usw. Zu diesem von der Erkenntnis der rassischen Wirklichkeit geleiteten geschichtlichen Denken gibt es von der Menschenkunde Steiners her keinen Zugang. Der Platz, den in unserem Weltbilde der von rassischen Kräften bestimmte geschichtlich gestaltende Mensch einnimmt, ist in der Weltanschauung Rudolf Steiners besetzt durch den über aller Geschichte thronenden Geistmenschen. Das Denken Rudolf Steiners ist nicht biologisch-rassisch, sondern biologisch-kosmisch. "[16]

Alle Versuche einer Wiederezulassung der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland scheiterten jedoch 1939, als Rudolf Heß die „Gleichbehandlung mit ehemaligen Freimaurern“ anordnete. Und das, obwohl sich anthroposophische Institutionen auch weiter kooperativ zeigten und die Biologisch-dynamische Landwirtschaft auf großes Interesse in der nationalsozialistischen Nomenklatur stieß. Die SS hatte zwischen 1939 und 1945 landwirtschaftliche Versuchsgüter eingerichtet, in der die biologisch dynamische Landwirtschaft erprobt wurde; eines der Güter lag in unmittelbarer Nähe des KZ Ravensbrück.[17] Das Heft 5 der Zeitschrift "Demeter" aus dem Jahr 1939 erschien mit einer Abbildung Hitlers und einer Grußzeile zum 50. Geburtstag auf dem Titelbild.[18] In der Septemбераusgabe der Zeitschrift lag zudem ein Flugblatt bei, in dem der Herausgeber, Erhard Bartsch, die biologisch-dynamischen Landwirte zur Unterstützung des "Führers" aufrief. Bartsch bemühte sich offenbar sogar um eine Mitwirkung an den Besiedlungsplänen der SS für den "Lebensraum im Osten".[19]

Die acht Waldorfschulen waren den Nationalsozialisten von Anfang an ein besonderer Dorn im Auge gewesen. Anders als andere anthroposophische Institutionen, die lange Zeit von den Behörden unbemerkt weiterarbeiten konnten, hatten die Schulen eine große Außenwirkung. Um die Schulen zu retten, nahm Elisabeth Klein, die Dresdner Schulleiterin, die eine Schlüsselstellung in den Verhandlungen mit dem Regime innehatte, Kontakt zu führenden Nationalsozialisten auf. Sie suchte den Schulterchluss, während sich die Schule in Berlin 1936 ausdrücklich von diesen Kollaborationsversuchen distanzierte und die eigene Schließung selbst betrieb. Unter den Personen, die Klein kontaktierte, war auch Rudolf Heß, dem Sympathien für die Anthroposophie nachgesagt wurden. Auch Klein ging davon aus, dass Heß seine Aufgabe darin sehe, "alle Geistesrichtungen in Deutschland zu schützen, die noch aufbauend im Geistesleben wirken können".[20]

Gemäß einer Anordnung von Rudolf Heß durften Waldorfschulen bis 1940 keine Einschulungen mehr vornehmen. Zwei Schulen wurden sogar verboten (1938 Stuttgart und 1941 Dresden). Die restlichen mussten aus finanziellen Gründen schließen. Von den acht anthroposophischen heilpädagogischen Heimen wurden drei massiv bedroht, davon zwei geschlossen. Trotz dieser Repressionsmaßnahmen gab es auch Mitglieder, die sich mit dem System arrangierten oder sogar aktiv in den Gremien der NSDAP mitarbeiteten. Hohe Wertschätzung fand die biologisch-dynamische Landwirtschaft bei einigen NS-Größen, was jedoch auf ihre „Ursprünglichkeit“ und nicht auf die spirituelle Begründung zurückzuführen ist.

Parallel dazu spitzte sich auch in Dornach die Situation weiter zu. Nach dem Verbot der Gesellschaft im deutschen „Mutterland“ und dem durch die Beschlüsse von 1935 bewirkten Zerwürfnis mit den wichtigen Landesgesellschaften in Holland und England war der Einfluss des Dornacher Zentrums schon weitgehend auf die Schweiz beschränkt, bevor diese mit Ausbruch des Krieges 1939 auch als Nation in eine rundum isolierte Insellage geriet. 1939 musste das Goetheanum (Hauptgebäude) aus finanziellen Gründen geschlossen werden. Personell geriet im nun noch dreiköpfigen Vorstand Marie Steiner allmählich ins Abseits, und 1942 kam es zum offenen Konflikt zwischen ihr und Albert Steffen oder vielmehr zwischen den jeweiligen Anhängern in der Mitgliedschaft. Marie Steiner, die von Rudolf Steiner testamentarisch zur Alleinerbin bestimmt worden war, machte nun diese Rechte formal geltend, indem sie einen „Nachlassverein“ gründete, der abgesondert von der Anthroposophischen Gesellschaft auch nach ihrem Tod die Werke Rudolf Steiners herausgeben sollte.

Bis 1941 hatte Rudolf Heß nach Möglichkeit versucht, seine "schützende Hand" über anthroposophische Aktivitäten zu halten. Erst nach dem Englandflug von Rudolf Heß am 10. Mai 1941, in dessen Folge er als Verräter bezeichnet und für verrückt erklärt worden war, wurden die Reste der organisierten Anthroposophie in Deutschland zerschlagen. Heß selbst war zwar, anderslautenden Gerüchten zum Trotz, kein Anthroposoph, er war aber spirituellen Vorstellungen gegenüber aufgeschlossen. Seine Frau, Ilse Hess, nahm im Jahre 1984 Stellung zu der Haltung ihres Mannes zur Anthroposophie: "Mein Mann hat sich überhaupt nicht für Anthroposophie interessiert, ich ausschließlich im Zusammenhang mit der biol. dyn. Anbauweise, da ich leidenschaftliche Gärtnerin war und bin. [...] Mein Mann hat nur, da er Versuchen aufgeschlossen war, eben diese seine 'schützende Hand' über die Waldorfschulen und die BiolDynamischen gehalten, nach 1941 war das natürlich vorbei, da [Martin] Bormann genau das Gegenteil praktizierte." [21] Zum Stab von Rudolf Heß gehörte auch der Nationalsozialist Werner Georg Haverbeck, der nach dem Krieg als Pfarrer für die Christengemeinschaft tätig war. [22]

Nach dem Englandflug waren die spirituellen und spiritistischen Gruppen, für die sich Heß verwendet hatte, Gegenstand von Verfolgungen. Man meinte, sie hätten mit ihren okkulten Lehren Einfluss auf Heß ausgeübt und seien Ursache dafür, dass er seinen Verstand verloren habe. Auch von Anthroposophen wurde behauptet, sie hätten Heß okkult beeinflusst und zu seinem Flug nach England bewegt. [23] Es folgte eine Welle von Verhaftungen und Verhören. Kurz darauf wurde auch die Christengemeinschaft aufgelöst. Ihre Priester wurden inhaftiert. Zwar gab es weitere Versuche von anthroposophischer Seite, sich dem Regime im "Endkampf gegen den Bolschewismus" anzudienen, mit dem Wegfall des Förderers Heß fehlte diesen aber der Resonanzboden. [24]

Alles in allem war das Verhältnis der Anthroposophie zum Nationalsozialismus ambivalent. Ein Gesamturteil ist schwierig. Es war

zwar eine unüberbrückbare Kluft zwischen beiden Weltanschauungen vorhanden, die Anthroposophen hatten aber auf Verständigung, nicht auf Widerstand gesetzt. Der Publizist Jens Heisterkamp resümiert: "Widerstandskämpfer hat die anthroposophische Bewegung nicht hervorgebracht." Weiter heisst es bei Heisterkamp: "In Deutschland bemühte man sich [seitens der Anthroposophischen Gesellschaft], den Eindruck einer harmlosen geistigen Vereinigung zu vermitteln, die dem neuen System nicht nur nicht im Wege stehen will, sondern ihm vielleicht sogar nützlich sein könnte. Sowohl für die Anthroposophische Gesellschaft als auch für die Waldorfpädagogik und erst Recht für die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise gilt, daß die Unvereinbarkeit von Anthroposophie und Nationalsozialismus von den Parteivertretern weit klarer eingeschätzt - und vor allem auch ausgesprochen - wurde als von anthroposophischer Seite." [25]

Nach 1945

Nach dem Krieg wurden die im Dritten Reich verbotenen anthroposophischen Aktivitäten auch in Deutschland und Österreich bald wieder aufgenommen. Der Konflikt um die Rechte an Rudolf Steiners Werk spitzte sich jedoch weiter zu. Nach dem Tod Marie Steiners 1948 betrachtete sich der von ihr gegründete Nachlassverein (heute: Rudolf Steiner Verlag) als Alleininhaber dieser Rechte. Darüber kam es zu einem Rechtsstreit mit der Anthroposophischen Gesellschaft, der 1952 mit einem Sieg des Nachlassvereins endete. Die unterlegene Partei verbannte daraufhin alle Werke Rudolf Steiners aus der Buchhandlung im Goetheanum, woran bis 1968 festgehalten wurde. Die Rolle Dornachs als internationales Zentrum der Anthroposophischen Gesellschaft wurde wieder vollständig hergestellt, indem die 1935 abgespaltenen Landesgesellschaften in Holland und England sich 1960 bzw. 1963 wieder anschlossen.

Die starke Expansion der Waldorfschulen (heute lt. Selbstdarstellung weltweit 877 Schulen in 57 Ländern), der Anthroposophischen Medizin und der ebenfalls durch Rudolf Steiner angeregten biologisch-dynamischen Landwirtschaft (Demeter) verlief von diesen Schwierigkeiten weitgehend unberührt. 1960 wurde in Bochum auch eine Bank mit anthroposophischer Zielsetzung gegründet (GLS-Gemeinschaftsbank). 1969 entstand das anthroposophische Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke als erste Einrichtung dieser Art in Deutschland. Auch die 1983 gegründete Universität Witten/Herdecke, Deutschlands älteste Privatuniversität, hat überwiegend anthroposophische Gründer (Gerhard Kienle und Konrad Schily). Zur Zeit sind nach Aussagen der Anthroposophischen Gesellschaft weltweit über 10 000 anthroposophische Einrichtungen in 103 Ländern tätig.

Bereiche

Rudolf Steiner wurde aus vielen Lebensbereichen um Hilfe gebeten und so entstanden durch seinen Rat:

in der Pädagogik	die Waldorfschulen
in der Medizin	die Anthroposophisch erweiterte (Schul-)Medizin
in der Landwirtschaft	der Biologisch-dynamische Landbau
in der Politik	die Dreigliederung des sozialen Organismus
in der Religion	die Christengemeinschaft (die nicht direkt zur Anthroposophie gehört, aber aus ihr entstanden ist)

Als Zentrum der Anthroposophischen Gesellschaft wurde das Goetheanum erbaut.

Anthroposophische Medizin

In Zusammenarbeit mit der Ärztin Ita Wegman entwickelte Steiner medizinische und pharmazeutische Grundlagen für die *Anthroposophische Medizin*, die in Deutschland als „besondere Therapierichtung“ neben Homöopathie und Phytotherapie gesetzlich anerkannt und von den Krankenkassen teilweise erstattet wird. Die Bewegung befürwortet eine rationale, auf den individuellen Menschen hin orientierte Medizin unter Einbezug potenziierter Heilmittel. Das medizinische Konzept anthroposophisch ausgerichteter Mediziner basiert u.a. auf entsprechend zubereiteten mineralischen, pflanzlichen und tierischen Heilmitteln. Diese können aufgrund einer „evolutionären Verwandtschaft“ mit dem Menschen therapeutisch verwendet werden.

Lehre (Auszug)

Laut der anthroposophischen Lehre existiert der Mensch in vier ineinandergreifenden Ebenen, die auch als Wesensglieder bezeichnet werden:

- Der physische Leib (Körper)
- Der Ätherleib oder Lebensleib
- Der Astralleib und
- Das Ich

Diese Verbindung mache den Menschen nach Steiners Lehre zu einem im Geiste wurzelnden Wesen. Die Menschheit als Ganzes bilde ein viertes Naturreich der Erde. Zum Tierreich gehöre nur die Summe der ersten drei genannten Leiber, denn Tiere verfügten über eine nicht selbstbewusste Körperseele. Das Pflanzenreich lebe im Physischen mit dem Lebensleib (Äther). Die Bestimmung der Wesensglieder sei damit jedoch nicht erschöpft. Prinzipiell gliedere sich das Wesen des Menschen in Leib, Seele, Geist. Zum leiblichen Wesen gehörten demnach die einfachen Leiber von Physis, Lebensleib und Astralleib. Das seelische Wesen gliedere sich in

Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewusstseinsseele. Der Mensch schreite in seiner Entwicklung sowohl individuell wie auch als Gattungswesen in einem Vergeistigungsprozess von Leib und Seele fort. Dieser Prozess führe zu einer Differenzierung des Geistes.

Steiners Beschreibung einer Dreigliederung des menschlichen geistigen Wesens in Geistselbst (auch Manas genannt), Lebensgeist (auch Buddhi genannt) und Geistesmensch (auch Atman genannt). Der Astralleib und die Empfindungsseele verbinde sich zum empfindenden Seelenleib und die sog. Bewusstseinsseele verbinde sich mit dem Geistselbst zur geisterfüllten Bewusstseinsseele. Daraus ergebe sich eine Gliederung in 7 Teile des irdischen Menschen:

1. Der physische Körper
2. Der Äther- oder Lebensleib
3. Der empfindende Seelenleib
4. Die Verstandesseele
5. Die geisterfüllte Bewusstseinsseele
6. Der Lebensgeist
7. Der Geistesmensch

Im Schlaf erhalte der Ätherleib den physischen Leib und regeneriere so die Körperorgane. Nach dem Tod löse sich der Ätherleib innerhalb weniger Tage auf. Er bilde währenddessen die Basis für die Lebensrückschau der Seele, mit deren Essenz sie die nachtodliche Seelenwelt betritt und anschließend das Geisterland bis zu einer Wiederverkörperung des Geistes in der physischen Welt bewohnt. Diese zyklische Reinkarnation sei durch das individuelle Schicksal notwendig und vom Leben des Menschen bestimmt (siehe auch Karma und Reinkarnation).

Das Ziel der Anthroposophie ist es, durch Meditation, Selbsterziehung, Beobachtung und Offenheit auf einer lebenslangen 'Suche', höhere Bewusstseinsstufen zu erreichen. Der Mensch und die gesamte Welt (also auch die geistige Welt) befänden sich demnach in beständiger Entwicklung (Evolution). Damit verbunden ist ein individuell auszugestaltender anthroposophischer Schulungsweg, dessen Grundzüge in den Werken Rudolf Steiners beschrieben ist.

Reinkarnation

Die Lehre der Wiedergeburt der menschlichen Seele. Die zyklische Wiedergeburt der Seele um vergangenes Karma (in vergangenen Leben gelegte Ursachen) abzarbeiten und um sich evolutionsmäßig weiter zu entwickeln.

Karma

Die Lehre von "Ursache und Wirkung" und die Zwillingslehre der "Reinkarnation". Jede Handlung ruft eine ihr entsprechende Wirkung hervor. Diese kommt auf ihren Ausgangspunkt, der verursachenden Person zurück. In der Regel wird dies als "negativ" oder "positiv" erfahren, ist aber letztlich nur die in der ursprünglichen Handlung liegende Charakteristik, die vom Menschen entsprechend empfunden wird. Da alles in der Natur miteinander verbunden ist und gegenseitig ineinandergreift, werden auch andere Personen und Wesen von den Taten eines Einzelnen beeinflusst. Dies ruft dementsprechende Rückwirkungen hervor. Wenn Disteln gesät werden, können nicht Rosen geerntet werden. Somit liegt im Gesetz von Karma eine tiefgehende Ethik. Karma ist kein Fatalismus, da der Mensch immer einen freien Willen besitzt.

Philosophische Basis

Steiners Erkenntnisse entstammen nach eigenen Angaben einer ihm seit seiner Kindheit bewussten und methodisch vertieften geistig-übersinnlichen Schau. Zu den von Rudolf Steiner besonders geschätzten Persönlichkeiten gehören Goethe, Johann Gottlieb Fichte, Max Stirner und Ernst Haeckel, deren Ansichten individuell ausgelegt werden. Steiner: *Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschen zum Geistigen im Weltall führen möchte*. Die philosophische Basis der Anthroposophie findet sich in Steiners Hauptwerken Wahrheit und Wissenschaft und Die Philosophie der Freiheit. Dieses Werk befasst sich mit der Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant und dem Neokantianismus sowie in Weiterentwicklung des wissenschaftsmethodischen Ansatzes von Goethes Phänomenologie auch mit einem auf seelischer Beobachtungserfahrung gründenden ontologischen Monismus.

Hierzu gehört eine Freiheitsethik genannte Form der Lebenswertung, in deren Zentrum der Gedanke einer aus Erkenntnis und Liebe handelnden und gesellschaftsbildenden Individualität steht. Kernpunkt sei hierbei, dass Erfahrung ihren Anspruch von Objektivität aus dem Denken bezieht, dass seiner selbst gewahr wird. Dieser Vorgang wird als Ergebnis einer Synthese von Wahrnehmung und Begriff verstanden.

Rudolf Steiner hierzu: *"Nun darf aber nicht übersehen werden, daß wir uns nur mit Hilfe des Denkens als Subjekt bestimmen und uns den Objekten entgegensetzen können. (...) Das Denken ist jenseits von Subjekt und Objekt. Es bildet diese beiden Begriffe ebenso wie alle anderen. 1) (...) Das Subjekt denkt nicht deshalb, weil es Subjekt ist; sondern es erscheint sich als ein Subjekt, weil es zu denken vermag. 2) (...) Das Denken ist somit ein Element, das mich über mein Selbst hinausführt und mit den Objekten verbindet. Aber es trennt mich zugleich von ihnen, indem es mich ihnen als Subjekt gegenüberstellt."* :§9 (Rudolf Steiner, Philosophie der Freiheit, Dornach 1992, S. 60)

Einfacher ausgedrückt:

1. Das Denken des Menschen ist selbst beobachtbar und bildet erst den sog. "Ich"-Begriff. Dieser steht den Dingen und Objekten gegenüber, welche der Mensch, ebenso wie sich selbst, benennt.
2. Das Denken des Menschen (seine höheren geistigen Funktionen) kann den "Ich"-Begriff genauso zum Gegenstand seiner Betrachtungen machen wie die Begriffe von den Objekten (Ich kann über mich nachdenken, wie über den Baum.)

Rudolf Steiner bezeichnet den Wahrnehmungsbegriff als einen Inhalt, der sich darin erschöpft, dass er bewusst wird. Das Objekt als Gegenstand ist demnach das Produkt der Synthese aus Wahrnehmung und Begriff. Hieraus folgert Steiner, dass Wirklichkeit ein Produkt von und nicht eine Bedingung für Erkenntnisprozesse ist. Diese Ansicht bildet die Grundlage für Steiners späteren Anspruch, "exakte wissenschaftliche Beobachtungen" über die "geistige Welt" anstellen zu können.

Außerhalb der Anthroposophie wird dieser methodologische Ansatz kaum wahrgenommen. Rudolf Steiner befasste sich zunächst im Rahmen der *Theosophischen Gesellschaft* mit diesem Ansatz und gründete später die *Anthroposophische Gesellschaft*. Spätere philosophische Kritiker argumentieren, dass Steiner Kants Werke nicht verstanden habe und betrachten seine Philosophie als Rückschritt in die Denkmodelle der mittelalterlichen Scholastik.

Eine kritische Auseinandersetzung mit der Anthroposophie finden Sie in den Artikeln Anthroposophie-Kritik und FAQ-Vorwürfe

Siehe auch

- Rudolf Steiner
- Anthroposophische Gesellschaft
- Goetheanum
- Eurythmie
- Waldorfschule
- Soziale Dreigliederung
- Christengemeinschaft
- Anthroposophische Medizin
- Biologisch-dynamische Landwirtschaft
- Demeter (Marke)
- Camphill
- Loheland
- Institut für Strömungswissenschaften

Rudolf Steiner über Wesen und Methode der Anthroposophie

"Geisteswissenschaft, wie sie hier gemeint ist, strebt nicht an die Begründung irgend einer neuen Religion oder irgend einer neuen religiösen Sekte oder dergleichen. Geisteswissenschaft will sein oder glaubt sein zu dürfen dasjenige, was unserer gegenwärtigen Kultur auferlegt ist in geistiger Beziehung...

Was für die Erkenntnis der äußeren Natur, was für das Leben durch die Erkenntnis der äußeren Naturgesetze diese Naturwissenschaft der Menschheit geworden ist, das möchte Geisteswissenschaft werden durch die Erkenntnis der Gesetze unseres Seelen- und Geisteslebens und durch die Anwendung dieser Gesetze des Seelen- und Geisteslebens im ethischen, im sozialen, im allerweitesten Kulturleben; das möchte sie werden für unsere Gegenwart und für die nächste Zukunft...

Wahrhaftig ganz im Geiste der naturwissenschaftlichen Vorstellungsart ist die Vorstellungsart der Geisteswissenschaft gehalten. Aber da sich diese Geisteswissenschaft auf ein ganz anderes Gebiet erstreckt als die Naturwissenschaft, nämlich nicht auf das Gebiet dessen, was sinnfällig wahrgenommen werden kann, auf das Gebiet der äußeren Natur, sondern auf das Gebiet des Geistes, so muß es ja einleuchtend sein, daß gerade eine naturwissenschaftliche Denkweise da, wo es sich darum handelt, das Gebiet des Geistigen zu erforschen, sich wesentlich modifizieren muß, zu etwas anderem werden muß als auf dem Gebiete der Naturwissenschaft. Und obgleich die Methode, die Forschungsweise der Geisteswissenschaft ganz so gehalten ist in dem Geiste der Naturwissenschaft, daß jeder naturwissenschaftlich Gebildete, der heute Naturwissenschaft ohne Vorurteile nimmt, sich auf den Boden dieser Geisteswissenschaft stellen kann, so muß doch gesagt werden, daß allerdings, solange man die naturwissenschaftlichen Methoden in ihrer Einseitigkeit nimmt, wie es vielfach heute geschieht, Vorurteil über Vorurteil gegen die Anwendung naturwissenschaftlicher Vorstellungsart auf das geistige Leben erwachsen kann. Muß doch naturwissenschaftliches Denken, man möchte sagen, naturwissenschaftliche Logik angewendet werden auf das, was dem Menschen wohl am nächsten liegt, was aber auch am schwersten zu erforschen ist, muß doch diese Denkungsweise angewendet werden auf das Wesen des Menschen selbst. Muß doch der Mensch in der Geisteswissenschaft sich selber untersuchen, und muß er doch auch zu dem einzigen Werkzeug greifen, welches ihm zu seiner Untersuchung zur Verfügung steht, nämlich zu sich selbst. Davon geht die Geisteswissenschaft aus, daß der Mensch in sich selbst, indem er zum Instrument wird, um die Geisteswelt zu untersuchen, eine Verwandlung erfahren muß, daß er etwas mit sich vornehmen muß, das ihn in die Lage versetzt, in die geistige Welt hineinzusehen, was er ja nicht tut im alltäglichen Leben.

Von einem Vergleich lassen Sie mich ausgehen, von einem naturwissenschaftlichen Vergleich, der nichts beweisen soll, der nur verdeutlichen soll, wie die geisteswissenschaftliche Vorstellung ganz auf dem Boden naturwissenschaftlicher Denkungsweise steht. In der Natur tritt uns zum Beispiel das Wasser entgegen. Wenn wir das Wasser ansehen, wie es uns draußen entgegentritt, so stellt es sich zunächst in seinen Eigenschaften dar. Aber der Chemiker kommt mit seinen Methoden und wendet diese auf das Wasser an; er zerlegt uns das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Ja, was macht da der Naturwissenschaftler aus dem Wasser? Das Wasser brennt bekanntlich nicht. Der Chemiker zieht den Wasserstoff aus dem Wasser heraus, und das ist ein Gas, das brennt. Niemand, der äußerlich das Wasser ansieht, kann diesem Wasser ansehen, daß da Wasserstoff drinnen ist und Sauerstoff drinnen ist, die ganz andere Eigenschaften haben als das Wasser.

Ebensowenig, das zeigt eben die Geisteswissenschaft, kann der Mensch, wenn er dem Menschen gegenübersteht im Leben, erkennen, was dieser Mensch ist in seinem Inneren. Und so wie der Chemiker, der Naturwissenschaftler, kommt und uns das Wasser zerlegt in Wasserstoff und Sauerstoff, so muß, allerdings jetzt in einem innerlichen Seelenprozeß, der sich in den tiefsten Tiefen der Seele vorbereiten muß, der Geisteswissenschaftler kommen und muß dasjenige, was sich im äußeren Leben darbietet, zerlegen. Und zerlegen kann der Geistesforscher durch die geistesforscherischen Methoden den Menschen in das Äußerlich-Leibliche und in das Geistig-Seelische. Zunächst interessiert es, vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft aus das Geistig-Seelische abgesondert vom Leiblichen zu untersuchen. Niemand kann die wahre Wirklichkeit des Geistig-Seelischen aus dem Äußerlich-Leiblichen erkennen, ebensowenig wie die Natur des Wasserstoffs erkannt werden kann, wenn er nicht aus dem Wasser herausgezogen wird.

Es ist heute sehr oft der Fall, daß in dem Augenblick, wo man beginnt, in dieser Art zu sprechen, einem gesagt wird: Das verstößt doch wider den Monismus, an dem man unbedingt festhalten muß. Nun, der Monismus darf ja auch den Chemiker nicht hindern, daß er das Wasser zerlegt in eine Zweiheit. Der Monismus wird gar nicht dadurch angefochten, daß dasjenige, was in Wirklichkeit geschehen kann, geschieht: daß durch die Geistesforschung, durch die geistesforscherischen Methoden abgetrennt wird von dem Leiblich-Körperhaften das Geistig-Seelische. Nun aber sind diese Methoden allerdings nicht solche, die man im Laboratorium, im physikalischen Kabinett, in der Klinik vollziehen kann, sondern es sind Vorgänge, die in der Seele selber vollzogen werden müssen. Es sind aber keine Vorgänge der Seele, die Wunder darstellen, sondern es sind nur Steigerungen desjenigen, was der Mensch im gewöhnlichen Leben beobachten kann. Es sind nicht wunderbare Eigenschaften, sondern solche Eigenschaften, die der Mensch im alltäglichen Leben in einem gewissen Maße hat, die er nur ins Unbegrenzte steigern muß, wenn er zum Geistesforscher werden soll. Und da ich nicht in allgemeinen Redensarten herumreden will, so will ich gleich in die Betrachtung der Sache selbst eintreten.

Jeder kennt dasjenige, was man im menschlichen Seelenleben nennt das Erinnerungsvermögen, das Gedächtnis. Jeder weiß ja, wieviel von dem Gedächtnis im Grunde genommen abhängt. Man stelle sich einmal vor, wir würden eines Morgens aufwachen und keine Ahnung haben, was früher um uns und in uns war. Wir würden dadurch die ganze menschliche Wesenheit verlieren. Unser Gedächtnis, das in sich zusammenhängt von einem gewissen frühen Zeitpunkt in der Kindheit an, das gehört notwendig zu unserem menschlichen Leben. Nun werden schon die Philosophen der Gegenwart gegenüber der Untersuchung der Gedächtniskraft stutzig. Sie haben jetzt schon Persönlichkeiten in ihrer Mitte, die gerade, indem sie das Gedächtnis betrachten, von einer materialistisch-monistischen Weltanschauung abkommen, indem sie durch genaue Untersuchung finden, daß, wenn man auch die Sinnesempfindungen, soviel man das nur sagen kann von Seelentätigkeit, in äußerlicher Weise gebunden findet an den Leib, man das Gedächtnis nie als an den Leib gebunden wird anerkennen können. Darauf brauche ich ja nur aufmerksam zu machen. Denn ein Mann, der wahrhaftig keine Neigung hat, in die Geisteswissenschaft einzudringen, der französische Philosoph Bergson, hat auf diese geistige Art des Gedächtnisses hingedeutet.

Wie aber tritt uns im Leben das Gedächtnis, die Erinnerungskraft entgegen? Längst vergangene Ereignisse kommen in Bildern in unsere Seele herein. Die Ereignisse sind längst vergangen, aber die Seele hat es mit sich selbst zu tun. Sie hat es damit zu tun, daß sie heraufzaubert das vergangene Erlebnis aus den Tiefen des inneren Lebens. Und man kann das, was da heraufkommt aus den Seelentiefen, mit dem ursprünglichen Erlebnis vergleichen. Blaß sind die Erinnerungen gegenüber den Bildern, die uns die Wahrnehmung der Sinne bietet. Aber mit der Integrität des Seelenlebens hängen sie zusammen. Und wir könnten uns in der Welt nicht zurechtfinden, wenn wir nicht das Gedächtnis hätten. Diesem Gedächtnis aber liegt die Kraft des Gedächtnisses zugrunde. Die Seele kann dasjenige, was in ihren Erinnerungen verborgen ist, durch die Kraft des Gedächtnisses heraufholen. Aber da gerade setzt nun Geisteswissenschaft ein. Nicht das Gedächtnis als solches — ich bitte ins Auge zu fassen, was ich sagen will —, nicht das Gedächtnis als solches, wohl aber die Kraft, welche dem Heraufholen eines geistigen Inhaltes aus den Tiefen der Seele zugrunde liegt, diese Kraft kann verstärkt werden, ins Unbegrenzte verstärkt werden, so daß sie im Leben der Seele nicht bloß verwendet wird, um durchgemachte Erlebnisse aus der Seele heraufzuholen, sondern daß sie zu etwas ganz anderem verwendet werden kann. Nicht äußere Methoden, die im Laboratorium verfolgt werden können, nicht das, was man durch die äußeren Sinne wahrnehmen kann, liegt zugrunde den geistesforscherischen Methoden, sondern intensive Seelenvorgänge, die jeder durchmachen kann. Das, was den Wert dieser intensiven Seelenvorgänge ausmacht, ist die unbegrenzte Steigerung der Aufmerksamkeit im Menschenleben, oder wie man es nennt: die Konzentration des Gedankenlebens.

Was ist diese Konzentration des Gedankenlebens?

Ich kann heute nur in einer kurzen ... Betrachtung die Prinzipien dessen anführen, um was es sich handelt. Das Nähere können Sie nachlesen in meinen Büchern «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» und in meiner «Geheimwissenschaft» im zweiten Teil; ... Ferner in dem Buche «Die Schwelle der geistigen Welt». Aber den Prinzipien nach will ich die ersten Vornahmen der Seele auseinandersetzen, die eine unbegrenzte Steigerung dessen sind, was für das menschliche Leben notwendig ist, eine

Steigerung der Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit muß in unbegrenzter Weise gesteigert werden, damit Geistesforschung in die Seele eintreten könne.

Was macht denn der Mensch in der Regel, wenn er der Außenwelt gegenübertritt? Er nimmt die Dinge wahr; er verarbeitet die Dinge durch den Verstand, der an das Gehirn gebunden ist. Dann macht er sich Vorstellungen über das Wahrgenommene. Und in der Regel ist er zufrieden, wenn er die äußeren Vorstellungen in der Seele bewahrt. Da, wo das Alltagsleben aufhört, da beginnen die Methoden der Geisteswissenschaft, da beginnt dasjenige, was man Konzentration des Denkens nennen kann. Derjenige, der ein Geistesforscher werden will, der muß den Faden des Seelenlebens da aufnehmen, wo er gewöhnlich im äußeren Leben verlassen wird. Vorstellungen, die wir uns selbst bilden, die wir genau überschauen können, am besten sinnbildliche Vorstellungen, bei denen wir nicht nötig haben, die Übereinstimmung mit der Außenwelt zu prüfen, sie stellen wir in den Horizont unseres Bewußtseins; Vorstellungen, die wir entweder finden, aus der Praxis der Geisteswissenschaft hervorgegangen, oder zu denen uns der Geistesforscher raten kann, sie stellen wir in den Mittelpunkt des ganzen Bewußtseins, so daß wir durch längere Zeit die Aufmerksamkeit der Seele von allem Äußeren ablenken und uns nur konzentrieren auf eine Vorstellung. Während man sonst nicht bei einer Vorstellung stehenbleibt, zieht man jetzt alle Kräfte seiner Seele zusammen, konzentriert sie auf eine Vorstellung und bleibt ganz in seinem Inneren hingegeben an diese Vorstellung. Wenn man den Menschen betrachtet bei einer solchen Vornahme, so vollzieht er im Grunde genommen etwas, was dem Schlafe gewissermaßen ähnlich ist, und was doch auch wiederum radikal verschieden ist. Denn, soll solche Konzentration fruchtbar werden, so muß der Mensch in der Tat wie ein Schlafender werden.

Wenn wir einschlafen, da fühlen wir zuerst, wie die Willenskräfte in unseren Gliedern ruhig werden, wie eine gewisse Dämmerung um uns auftritt, wie die Sinne in ihrer Tätigkeit abebben. Dann gehen wir über in Bewußtlosigkeit. Alles Äußere muß so werden in der Konzentration wie beim Schlafe. Die Sinne müssen vollständig frei werden von allen Eindrücken der Außenwelt. Das Auge darf so wenig sehen wie im Schlafe; das Ohr so wenig hören wie im Schlafe und so weiter. Dann wird das ganze Seelenleben zusammengenommen und auf eine Vorstellung konzentriert; das ist der radikale Unterschied vom Schlafe. Man könnte den Zustand nennen ein bewußtes Schlafen, ein voll bewußtes Schlafen. Während im Schlafe die Finsternis der Unbewußtheit sich ausdehnt im Seelenleben, lebt in einem erhöhten Seelenleben derjenige, der ein Geistesforscher werden will. Er strengt alle Kräfte des Seelenlebens an und wendet sie auf eine Vorstellung. Nicht darauf kommt es an, daß wir diese Vorstellung betrachten; sie gibt uns nur eine Gelegenheit, unsere Seelenkräfte zusammenzuraffen, zusammenzudrängen. Auf dieses Zusammendrängen der Seelenkräfte kommt es an. Denn dadurch gelangen wir allmählich dazu — ich muß da wiederum auf das Nähere in meinen Büchern verweisen —, wirklich das Geistig-Seelische, das in uns ist, wie der Wasserstoff im Wasser ist, herauszureißen aus dem Physisch-Leiblichen, es frei zu machen vom Physisch-Leiblichen. Nicht sozusagen in einem Ansturm ist das zu erreichen, was ich jetzt charakterisiert habe. Es brauchen die meisten Menschen ein jahrelanges Arbeiten in solchen Konzentrationen, wenn auch das Tagesleben von solchen Konzentrationen nicht abgelenkt wird; denn man kann sie nur durch wenige Minuten, höchstens durch Teile einer Stunde festhalten, aber man muß sie immer und immer wiederum wiederholen, bis es wirklich gelingt, die Kräfte, die sonst nur schlummern in der menschlichen Natur — die im Alltagsleben ja auch da sind, die aber schlummern —, so zu verstärken, daß sie wirksam werden in unserer Seele und herausreißen das Geistig-Seelische aus dem Physisch-Leiblichen. Da ich, wie gesagt, nicht herumreden möchte in abstrakter Art, sondern Ihnen Tatsachen mitteilen möchte, so sei es gleich gesagt, daß, wenn es dem Geistesforscher gelingt, durch Energie und Ausdauer, durch Hingabe an seine Übungen wirklich zur Frucht seiner Übungen zu kommen, er dann zu einem Erlebnis gelangt, das zunächst genannt werden könnte ein Erlebnis des rein inneren Bewußtseins. Man weiß mit einem Worte von einem bestimmten Zeitpunkte an einen Sinn zu verbinden mit dem Worte, das vorher sinnlos war: Ich weiß mich außerhalb meines Leibes; ich bin, mein Inneres erfassend, mein Inneres erlebend, außerhalb meines Leibes.

Ich will Ihnen von diesem Erlebnis im einzelnen erzählen. Zunächst verspürt man, daß wirklich die Denkkraft, die sonst nur in den Verrichtungen des Alltags sich regt, sich loslöst vom Leibe. Dumpf ist zunächst das Erlebnis, aber es tritt doch so auf, daß man seine Natur erkennt, wenn man es gehabt hat. Man weiß zuerst dann, wenn man wiederum zurückkehrt in seinen Leib — das möchte ich zunächst charakterisieren —, wie es ist, wenn man nun in das Gehirnleben, das die physische Materie darbietet, untertaucht, wie es Widerstand bietet, dieses Gehirn. Man weiß: Mit dem Alltagsdenken denkt man so, daß das Gehirn das Instrument ist; jetzt war man aber draußen. Dann kommt man allmählich dazu, einen Sinn zu verbinden mit dem Worte: Du erlebst dich im Seelisch-Geistigen. Man erlebt, wie das eigene Haupt umkleidet ist gewissermaßen mit seinen Gedanken. Man weiß, was es heißt, das Seelisch-Geistige abgetrennt zu haben vom äußeren, physisch-leiblichen Leben. Zuerst lernt man den Widerstand kennen, den das leibliche Leben bietet. Dann lernt man erkennen das selbständige Leben außerhalb des Leibes. Es ist wahrhaftig so, wie wenn der Wasserstoff einmal sich selbst außerhalb des Wassers wahrnehmen sollte. So ist es mit dem Menschen, wenn er solche Übungen durchmacht. Und dann, wenn er solche Übungen getreulich fortsetzt, dann tritt der große, der bedeutungsvolle Augenblick ein, an dem man sozusagen den Ausgangspunkt der eigentlichen Geistesforschung hat. Ein Augenblick, der tief erschütternd ist, der ungeheuer bedeutungsvoll ins ganze Leben eingreift. Dieser Augenblick kann in der verschiedensten Art sich einstellen. Er kann tausendfach verschieden sein. Ich will ihn aber typisch charakterisieren, wie er doch seiner Charakteristik nach meistens sein wird.

Hat man so eine gewisse Zeit hindurch geübt, hat man gewissermaßen aus der naturwissenschaftlichen Denkweise heraus die eigene Seele so behandelt, dann kommt der Moment, der eintreten kann entweder im alltäglichen Leben, oder auch mitten im Schlafe, so daß man aus dem Schlafe aufwacht und weiß: man träumt nicht, man erlebt eine neue Wirklichkeit. Man kann das zum Beispiel so erleben, daß man sich sagt: Was ist doch um mich? Es ist, wie wenn ich mich in einer Umgebung befände, die sich von mir loslöst, wie wenn die Elemente blitzartig einschlugen und wie wenn mein Leib zerstört würde durch die Elemente und ich mich aufrecht erhalte gegenüber diesem Leibe. Man lernt erkennen, was alle Geistesforscher durch alle Zeiten hindurch mit einem bildlichen Ausdruck genannt haben: an die Pforte des Todes gelangen. Denn das erlebt man, daß man jetzt weiß durch das Bild — also nicht

durch die Wirklichkeit, diese erlebt man nur im Tode —, man erlebt durch das Bild, daß man jetzt weiß, wie der Mensch geistig-seelisch ist, wenn er nicht durch das Instrument seines Leibes sich und die Welt wahrnimmt, sondern wenn er nur im Geistig-Seelischen lebt.

Das ist zunächst das Erschütternde; man weiß: Du hast dich mit deiner Denkkraft losgelöst von deinem Leibe. Und ebenso können andere Kräfte losgelöst werden von dem Leibe, so daß der Mensch immer reicher, immer innerlicher mit Bezug auf sein Seelenleben wird.

Aber es genügt die eine Übung nicht, welche ich mit dem Ausdruck Konzentration oder unbegrenzte Steigerung der Aufmerksamkeit bezeichnet habe. Durch diese Übung erlangt man das Folgende: Wenn man an dem Punkte angelangt ist, wo die Seele sich selbst erlebt, dann steigen auch auf die Bilder, die man reale Imaginationen nennen kann. Bilder steigen auf, aber Bilder, die sich gewaltig unterscheiden von den Bildern des gewöhnlichen Gedächtnisses. "Während das gewöhnliche Gedächtnis nur dasjenige in Bildern hat, was äußerlich erlebt worden ist, steigen jetzt Bilder auf aus den grauen Seelentiefen, die nichts gemein haben mit dem, was man in der äußeren Sinneswelt erleben kann. Alle Einwände, daß man sich leicht täuschen könne, daß das, was da aus den grauen Seelentiefen heraufsteigt, nur Reminiszenzen des Gedächtnisses sein könnten, alle diese Einwände sind hinfällig. Denn der Geistesforscher lernt eben wirklich unterscheiden zwischen dem, was das Gedächtnis heraufrufen kann, und dem, was radikal verschieden ist von allem, was im Gedächtnis stehen kann. Allerdings, eines muß bedacht werden, wenn von diesem Punkte des Eintretens in die geistige Welt gesprochen wird. Es ist dasjenige, daß zur Geistesforschung wenig sich solche Personen eignen, welche an Halluzinationen, an Visionen oder ähnlichen krankhaften Seelengebilden und Seelenzuständen leiden. Je weniger der Mensch dazu neigt, was ja doch nur eine Reminiszenz des Tageslebens ist, desto sicherer kommt er vorwärts auf dem Gebiete der Geistesforschung. Und darin besteht ein großer Teil der Vorbereitung zur Geistesforschung, daß man alles dasjenige, was nur irgendwie unbewußt aus der Menschenseele sich aufdrängen könnte in solch krankhafter Art, genau unterscheiden lernt von dem, was als ein neues Element, als eine geistige Wirklichkeit durch die geisteswissenschaftliche Ausbildung der Seele eintreten kann.

Ich möchte gerade einen radikalen Unterschied angeben zwischen dem Visionären, dem Halluzinatorischen und dem, was der Geistesforscher erschaut. Warum ist es denn so, daß so viele Menschen glauben, schon in der geistigen Welt drinnen zu stehen, wenn sie nur Halluzinationen und Visionen haben? Ja, die Menschen lernen so ungern etwas wirklich Neues kennen! Sie halten so gerne an dem Alten, in dem sie schon drinnen stehen, fest. Im Grunde genommen treten uns in Halluzinationen und Visionen die krankhaften Seelengebilde so entgegen, wie uns die äußere sinnliche Wirklichkeit entgegentritt. Sie sind da; sie stellen sich vor uns hin. Wir tun gewissermaßen nichts dazu, wenn sie sich vor uns hinstellen. In dieser Lage ist der Geistesforscher gegenüber seinem neuen geistigen Element nicht. Ich habe davon gesprochen, daß der Geistesforscher alle Kräfte seiner Seele, die im gewöhnlichen Leben schlummern, konzentrieren, heraufarbeiten muß. Das erfordert aber, daß er eine seelische Energie, eine seelische Stärke anwendet, die im äußeren Leben nicht da ist. Aber diese Stärke muß er immer festhalten, wenn er eintritt in die geistige Welt. Der Mensch bleibt passiv, er braucht sich nicht anzustrengen: das ist das Charakteristische der Halluzinationen, der Visionen. In dem Augenblick, wo wir der geistigen Welt gegenüber auch nur einen Moment passiv werden, verschwindet sogleich alles. Wir müssen unausgesetzt tätig, aktiv dabeisein. Daher können wir uns auch nicht täuschen, denn nichts kann aus der geistigen Welt vor unsere Augen treten so, wie eine Vision oder Halluzination vor unsere Augen tritt. Wir müssen überall mit unserer Tätigkeit dabeisein, bei jedem Atom desjenigen, was uns aus der geistigen Welt entgegentritt. Wir müssen wissen, wie es sich damit verhält. Diese Aktivität, dieses fortlaufende Tätigsein, das ist notwendig für die wirkliche Geistesforschung. Dann aber tritt man ein in eine Welt, die sich radikal unterscheidet von der physisch-sinnlichen Welt. Man tritt ein in eine Welt, wo geistige Wesen, geistige Tatsachen um uns sind.

Aber ein Zweites ist dazu notwendig. Daß man losreißt die Seele vom Leibe, das geschieht in der geschilderten Weise. Das zweite aber, es kann wiederum durch einen naturwissenschaftlichen Vergleich klar gemacht werden. Wenn wir den Wasserstoff abtrennen, so ist er zunächst für sich allein; aber er geht Verbindungen ein mit anderen Stoffen, er wird zu etwas ganz anderem. Dasselbe muß sich vollziehen mit unserem Geistig-Seelischen nach der Abtrennung vom Leibe. Dieses Geistig-Seelische muß sich verbinden mit Wesenheiten, die nicht in der Sinneswelt sind. Es muß mit ihnen eins werden; dadurch nimmt es sie wahr.

Die erste Stufe der Geistesforschung ist das Abtrennen des Seelisch-Geistigen vom Physisch-Leiblichen. Die zweite Stufe ist das Eingehen von Verbindungen mit Wesen, die hinter der Sinneswelt sind. Das letztere ist etwas, was einem in der Gegenwart nicht verziehen wird, weit weniger verziehen wird als das Reden von einem «Geiste im allgemeinen». Es gibt ja heute schon viele Menschen, die wissen, daß es sie drängt, ein Geistiges anzunehmen. Sie sprechen aber von einem Geiste, der hinter der "Welt ist und sind froh beseelt, wenn sie Pantheisten sein können. Aber für den Geistesforscher ist der Pantheismus gerade dasselbe, wie wenn man jemand in die Natur führt und sagt zu ihm: Schau nur, das alles, was dich hier umgibt, es ist Natur! wenn man ihm nicht sagt: Das sind Bäume, das sind Wolken, das ist eine Lilie, das ist eine Rose, sondern: das ist alles Natur! Wenn man den Menschen also von einem Vorgang zum anderen Vorgang, von einem Wesen zum anderen Wesen führt und ihm sagt: Es ist das alles Natur! — damit ist ja nichts gesagt. Im einzelnen, im Konkreten muß auf die Tatsachen eingegangen werden. Es wird einem heute verziehen, wenn man von einem Geiste spricht, der in allem darinnen ist. Der Geistesforscher kann sich aber damit nicht zufrieden geben. Er tritt ja ein in eine Welt, die besteht aus einer Welt von geistigen Wesenheiten, geistigen Tatsachen, die differenziert sind so, wie die äußere Welt konkret differenziert ist, indem sie besteht aus Wolken, Bergen, Tälern, aus Bäumen, Blumen und so weiter. Daß man aber davon spricht, daß nicht nur die natürlichen Vorgänge differenziert sind in Pflanzen-, Tier- und Menschenreich, sondern daß man, wenn der Mensch in eine geistige Welt eintritt, auch dort von konkreten Einzelheiten und Tatsachen spricht, das wird einem heute nicht verziehen. Aber der Geistesforscher kann nicht anders als darauf aufmerksam machen, daß, wenn er so in die geistige

Welt eintritt, er tritt in eine Welt wirklicher, konkreter geistiger Wesenheiten und geistiger Vorgänge.

Das zweite, das dann notwendig ist, das ist eine Steigerung der Hingabe, jener Hingabe, die der Mensch im gewöhnlichen Leben oder im gesteigerten gewöhnlichen Leben in der religiösen Frömmigkeit empfindet. Aber wiederum ins Unendliche gesteigert muß das entwickelt werden, daß der Mensch wirklich dazu kommt, daß er gleichsam im Strome des Weltgeschehens hingebungsvoll ruht wie im Schlafe. Im Schlafe vergißt er jede Regung des eigenen Leibes, so muß der Mensch jede Regung des eigenen Leibes vergessen in der Kontemplation oder Meditation. Es ist dies die zweite Übung, die abwechseln muß mit der ersten Übung. Der Übende vergißt seinen Leib vollständig, nicht nur in denkerischer Beziehung, sondern so, daß er auch alle Gemütsregungen und Willensregungen abzusondern vermag, so wie er sich im Schlafe abzusondern vermag von jeder Regsamkeit des Leibes. Aber bewußt muß dieser Zustand herbeigeführt werden. Indem der Mensch diese Hingabe hinzufügt zu der ersten Übung, gelangt er dazu, wirklich sich durch die erwachenden geistigen Sinne so in eine geistige Welt hineinzustellen, wie er sich hineinlebt durch die äußeren Sinne in die Welt der Sinnlichkeit, die uns umgibt. Eine neue Welt tritt dann vor dem Menschen auf, die Welt, in der der Mensch mit seinem Geistig-Seelischen immer ist. Dann aber wird für den Menschen etwas zur Tatsache. Zur Tatsache wird es, so sagte ich, für die Innenbeobachtung, was heute noch durchaus zurückgewiesen wird von den Vorurteilen unserer Zeit, was aber ebenso ein Ergebnis einer streng wissenschaftlichen Forschung ist, wie die Evolutionslehre der neueren Zeit es ist: der Mensch lernt seinen seelischgeistigen Wesenskern kennen, und zwar so lernt er ihn kennen, daß er weiß: Bevor ich vor der Empfängnis und vor der Geburt in dieses Leben eingetreten bin, das mich mit dem Leibe bekleidete, war ich geistig-seelisch in einem geistigen Reiche. Indem ich durch die Pforte des Todes schreiten werde, wird mein Leib abfallen, aber dasjenige, was ich jetzt kennen gelernt habe als geistig-seelischen Wesenskern, dasjenige, was außer dem Leibe leben kann, das wird durch die Pforte des Todes schreiten. Das gehört, nachdem es durch die Pforte des Todes geschritten ist, zu einer geistigen Welt, das geht in eine geistige Welt ein. - Man lernt, mit anderen Worten, die unsterbliche Seele kennen schon in diesem Leben zwischen Geburt und Tod. Man lernt kennen dasjenige, wovon man weiß, daß es auf den Leib nicht angewiesen ist. Die Welt lernt man kennen, in welche die Menschenseele nach dem Tode eintritt. Aber man lernt diesen geistig-seelischen Wesenskern des Menschen in einer solchen Weise erkennen, wie es sich wiederum wissenschaftlich-anschaulich beschreiben läßt.

Wenn wir die Pflanze betrachten, wie der Keim sich entwickelt, wie die Blätter und Blüten entstehen, wie die Frucht sich bildet, aus der dann wiederum ein Keim hervorgeht, dann werden wir gewahr, daß das Leben dieser Pflanze sich zuspitzt in diesem Keim. Man sieht das Abfallen der Blüten und Blätter, man sieht, daß der Keim bleibt, der in sich trägt eine neue Pflanze. So wird man gewahr: In dieser Pflanze, die man vor sich hat, da lebt der Keim, der Kern zu einer neuen Pflanze. So lernt man erkennen, indem man das Leben zwischen Geburt und Tod betrachtet, daß sich im Geistig-Seelischen dasjenige entwickelt, was durch die Pforte des Todes geht, was aber der Keim, der Kern eines neuen Lebens ist. So gewiß wie der Pflanzenkeim die Anlage hat, eine neue Pflanze zu werden, so gewiß hat dasjenige, was sich in dem Alltagsleben als Seelisch-Geistiges verbirgt, was sich aber der Geisteswissenschaft zeigt, die Anlage zu einem neuen Menschen. Und durch eine solche Betrachtung gelangt man in voller Übereinstimmung mit der naturwissenschaftlichen Vorstellungsart zu den wiederholten Erdenleben. Man weiß, daß das gesamte Menschenleben besteht aus dem Leben zwischen Geburt und Tod und aus dem Leben, das verläuft zwischen dem Tode und einer neuen Geburt, aus dem dann der Mensch wiederum in ein neues Erdenleben eintritt. Das einzige, was eingewendet werden könnte gegen das eben Gesagte, ist, daß ja der Pflanzenkeim auch zugrunde gehen könnte, wenn die Bedingungen nicht da sind, die ihn zu einer neuen Pflanze aufrufen. Dieser Einwand erledigt sich für die Geisteswissenschaft dadurch, daß allerdings der Pflanzenkeim, weil er angewiesen ist auf die äußere Welt, auch zugrunde gehen kann. In der geistigen Welt aber, in der der menschliche Seelenwesenskern heranreift zu einem neuen Erdenleben, da gibt es kein Hindernis dafür, daß dasjenige, was als Seelenkern im Erdenleben reift, in einem anderen Erdenleben wiederum zum Vorschein kommt. Ich kann nur flüchtig in kurzen Worten andeuten, wie der Geistesforscher, festhaltend an der naturwissenschaftlichen Forschungsart, zu der Anschauung der wiederholten Erdenleben kommt.

Man hat die Geisteswissenschaft angeklagt des Buddhismus, weil sie von den wiederholten Erdenleben spricht. Nun, die Geisteswissenschaft holt das, was sie zu sagen hat, wahrhaftig nicht aus dem Buddhismus, sondern sie steht voll und ganz auf dem Boden der neueren Naturwissenschaft. Aber, sie dehnt diese neuere Naturwissenschaft auf das geistige Leben aus. Und sie kann nichts dafür, daß sie, ohne irgendwie auf den Buddhismus Rücksicht zu nehmen, zu der Anschauung von den wiederholten Erdenleben kommt. Sie kann nichts dafür, daß der Buddhismus in uralten Zeiten aus alten Traditionen heraus gesprochen hat von den wiederholten Erdenleben. In diesem Zusammenhange möchte ich darauf aufmerksam machen, daß Lessing aus seinem reifen und erfahrungsreichen Denken heraus dazu gekommen ist, von den wiederholten Erdenleben zu sprechen. Nach einem arbeitsreichen Leben hat Lessing seine Abhandlung «Über die Erziehung des Menschengeschlechts» geschrieben, und da vertritt er diese Lehre von den wiederholten Erdenleben. Er sagt ungefähr das Folgende: Sollte denn diese Lehre deshalb zu verwerfen sein, weil sie in den ersten Morgenstunden der Menschheit aufgetreten ist, als noch keine Vorurteile der Schulen sie getrübt haben? So wenig Lessing sich beirren ließ dadurch, daß diese Lehre von den wiederholten Erdenleben in der Morgenröte der Menschheit aufgetreten ist und dann später durch die Vorurteile der Schulen in den Hintergrund gedrängt worden ist, so wenig braucht die Geisteswissenschaft vor dieser Lehre zurückzuschrecken, weil diese Lehre auch im Buddhismus vorkommt. Es ist durchaus unbegründet, die Geisteswissenschaft deshalb des Buddhismus zu zeihen. Geisteswissenschaft bekennt sich zu der Lehre von den wiederholten Erdenleben aus ihren eigenen Quellen heraus, und der Mensch wird hingewiesen durch diese Geisteswissenschaft darauf, daß er mit dem gesamten Menschheitsleben auf Erden in Zusammenhang steht. Denn diese Seelen, die in uns leben, sie waren schon oftmals da, sie werden noch oftmals da sein. Wir blicken zurück auf uralte Kulturepochen, auf Zeiten zum Beispiel, wo die Augen der Menschen hinauf geblickt haben zu den Pyramiden. Wir wissen: Unsere Seelen haben schon dazumal gelebt, und wiederum werden sie erscheinen in der Zukunft; sie nehmen teil an allen Menschheitsepochen...

Nun, in welchem Sinne will die Geisteswissenschaft dasjenige, was soeben auseinandergesetzt worden ist, vor die ganze Menschheitskultur hintragen? In keinem anderen Sinne, als die neuere Naturwissenschaft ihre Erkenntnisse vor die Menschheit bringt...

Und Geisteswissenschaft will nicht etwas sein, was zu tun hat mit einer neuen Religionsstiftung. Sie will keine neue Sekte stiften. Sie will keine Propheten und keine Religionsstifter hervorbringen. Die Zeit der Religionsstiftungen, die Zeit der Propheten ist vorüber. Die Menschheit ist reif geworden. Und Menschen, die mit Prophetennatur in der Zukunft vor die Menschheit hintreten wollten, sie werden ein anderes Schicksal haben als die alten Propheten. Die alten Propheten, sie sind mit Recht nach den Eigenarten ihrer Zeit als hervorragende Menschen verehrt worden. Propheten der Gegenwart, die es in dem alten Sinne sein wollten, werden ihr Schicksal erfahren: sie werden ausgelacht werden! Geisteswissenschaft braucht keine Propheten, denn Geisteswissenschaft steht ihrer ganzen Natur nach auf dem Boden, daß dasjenige, was sie zu sagen hat, Eigentum ist der Tiefen der Menschenseele, derjenigen Tiefen, in welche die Menschenseele nur nicht immer hinunterleuchten kann. Und dasjenige, was der Geistesforscher sagt, will er als schlichter Forscher erforschen. Er will aufmerksam machen auf dasjenige, was notwendig ist. Der Geistesforscher sagt: Ich habe es gefunden; wenn du suchst, findest du es selbst! Und immer mehr und mehr werden sich die Zeiten nähern, wo der Geistesforscher anerkannt werden wird als schlichter Forscher, so wie der Chemiker, der Biologe als Forscher anerkannt werden auf ihrem Gebiete; nur daß der Geistesforscher auf dem Gebiete forscht, das jeder Menschenseele nahegeht...

Geisteswissenschaft will nicht das Christentum ersetzen, aber ein Instrument zum Ergreifen des Christentums will sie sein. Und gerade dadurch wird uns durch die Geisteswissenschaft klar, daß dasjenige Wesen, das wir den Christus nennen, in den Mittelpunkt alles Erdendaseins zu stellen ist, daß dasjenige, was wir das christliche Bekenntnis nennen, die letzte der Religionen ist, die für die Erdenzukunft ewige Religion ist. Gerade das zeigt uns die Geisteswissenschaft, daß die vorchristlichen Religionen aus ihrer Einseitigkeit herausgewachsen sind, zusammengewachsen sind in die Religion des Christentums. Geisteswissenschaft will nicht etwas anderes an die Stelle des Christentums setzen, sondern sie will nur dazu helfen, das Christentum tiefer, inniger zu verstehen...

Ein gewaltiger Unterschied ist vorhanden in bezug auf das Verhältnis der Menschenseele zu der geistigen Welt gegenüber den vorchristlichen Zeiten. Dasjenige, was ich Ihnen heute erzählt habe, und was jede Seele vornehmen kann mit sich, um ihren Einzug in die geistige Welt zu halten, das ist erst möglich in der Welt seit der Begründung des Christentums. Seither erst kann jede Seele, die dasjenige anwendet, was ich heute und in den genannten Büchern dargestellt habe, durch Selbsterziehung hinaufgelangen in die geistige Welt. Vor der Begründung des Christentums brauchte man die Mysterien, brauchte man die autoritativen Anweisungen der Lehrer. Selbsteinweihung hat es in alten Zeiten nicht gegeben. Und wenn die Geisteswissenschaft gefragt wird: Worauf beruht dieser Umschwung? - dann hat sie aus ihren Forschungen heraus zu antworten: Dieser Umschwung ist möglich geworden durch das Mysterium von Golgatha. Durch die Begründung des Christentums ist eine Tatsache, die nur im Geiste erforscht werden kann, in die Menschheit eingetreten. Etwas, was vorher nur im Geistigen zu finden war, wenn der Mensch den Leib verlassen hatte durch die Mysterien, der Christus selbst, er ist nach der Begründung des Christentums von jeder Menschenseele durch eigene Anstrengung zu finden. Dasjenige, was gleichsam die Mysterien in die Menschenseelen hineinbrachten, das liegt seit dem Mysterium von Golgatha in jeder Menschenseele, das ist allen Menschenseelen zuteil geworden...

Unsere Menschenseelen haben durchgemacht Erdenleben in Zeiten, wo der Christus noch nicht mit der Erde vereinigt war, und sie werden durchmachen noch fernere Erdenleben, in denen der Christus mit der Erde vereint ist. Der Christus lebt nunmehr in den Menschenseelen selbst. Dann aber, wenn die Menschenseele sich immer mehr und mehr vertieft, wenn die Menschenseele immer wieder und wiederum durch wiederholte Erdenleben geht, dann wird sie immer selbständiger und selbständiger, immer innerlich freier und freier. Daher ist es so, daß sie immer neue Instrumente braucht, um die alten Wahrheiten zu verstehen, daß sie aus dieser inneren Freiheit heraus immer weiter und weiter vorzudringen hat. So muß gesagt werden: Das Christentum wird gerade durch die Geisteswissenschaft in einer solchen Tiefe erkannt, in einer solchen Wahrheit, in einer solchen Wichtigkeit erkannt, daß die Geisteswissenschaft Vertrauen haben darf, wenn sie in einer neuen Form diese alten christlichen Wahrheiten verkündigt. Mögen diejenigen, die nur bei ihren Vorurteilen stehenbleiben wollen, glauben, daß Geisteswissenschaft dem Christentum Abbruch tue. Wer in die Kultur der Gegenwart eindringt, der wird finden, daß gerade diejenigen Menschen, die nicht mehr in der alten Weise Christen sein können, durch Geisteswissenschaft wiederum von der Wahrheit des Christentums überzeugt werden. Denn dasjenige, was die Geisteswissenschaft über das Christentum zu sagen hat, das darf sie sagen zu jeder Seele, weil den Christus, von dem sie spricht, jede Seele in sich selbst finden kann. Aber sie darf auch sagen, daß sie den Christus findet als das Wesen, das einmal wirklich durch die Tatsache des Mysteriums von Golgatha eingetreten ist in die Menschenseelen, in die Erdenwelt. Der Glaube hat nichts zu fürchten von dem Wissen, denn die Gegenstände des Glaubens, wenn sie zum Geiste aufsteigen, haben das Licht des Wissens nicht zu scheuen. Und so wird Geisteswissenschaft dem Christentum diejenigen Seelen erobern, die ihm nicht anders werden gewonnen werden können als dadurch, daß man zu ihnen nicht spricht wie ein prophetischer Religionsstifter, sondern wie ein schlichter Wissenschaftler, der aufmerksam macht auf dasjenige, was auf geisteswissenschaftlichem Gebiete gefunden werden kann, und der die Saiten, die in jeder Seele sind, zum Mitschwingen bringt.

Geistesforscher kann zwar ein jeder Mensch werden; die Wege dazu können Sie in den genannten Büchern angegeben finden. Aber auch derjenige, der nicht Geistesforscher ist, kann, wenn er die Wahrheit in unbefangener Weise auf sich wirken läßt, von dieser Wahrheit durchdrungen werden. Und wenn er das nicht tut, dann kann er sich eben nicht frei machen von Vorurteilen. In der Seele des Menschen liegen alle Wahrheiten. Es hat vielleicht nicht jeder Mensch Gelegenheit, als Geistesforscher die Wahrheit des Geistigen zu überschauen; aber so wahr wir schon mit dem Denken aus dem Gebiet der Sinneswelt heraus sind, so wahr geht das Denken mit, wenn der Geisteswissenschaftler auf das aufmerksam machen will, was er auf seinen geistigen Wegen erforscht. Und nur

aufmerksam machen will er darauf, daß es Wahrheiten gibt, die in jeder Seele keimen können, weil sie in jeder Seele vorhanden sind." (Lit.: GA 155, S 215ff)

Quellen

1. ↑ Erst 1897 hatte er in einer Zeitschrift geschrieben, man höre von den angeblich erleuchteten Theosophen "nichts als Redensarten, die den morgenländischen Schriften entlehnt sind, ohne eine Spur von Inhalt. Die inneren Erlebnisse sind nichts als Heuchelei." Zitiert nach Christoph Lindenberg, Rudolf Steiner, 1992, S. 70.
2. ↑ So wörtlich in einem Brief an den Stirner-Biographen John Henry Mackay vom 5. Dezember 1893, in: GA 39, S. 193
3. ↑ Steiner, Mein Lebensgang, 1925, Kap. XXII, XXVI und XXVII.
4. ↑ Gerhard Wehr, Rudolf Steiner, 1993, S. 137f.
5. ↑ Georg Otto Schmid, Anthroposophie, Evangelische Informationsstelle relinfo.ch (<http://www.relinfo.ch/anthroposophie/info.html>), 1999.
6. ↑ Wolfgang G. Vögele, Der andere Rudolf Steiner, 2005.
7. ↑ Zahlen nach Christoph Lindenberg: *Rudolf Steiner - eine Chronik* (1988), S. 211 und 329f.
8. ↑ Bodo von Plato: "Zur Entwicklung der Anthroposophischen Gesellschaft. Ein historischer Überblick", 1986
9. ↑ Preußische Geheime Staatspolizei Berlin, 1.11.1935, StAM LR 17 134354, BAD Z/B 1 904, BAK R 43 II/822, zitiert nach Walter Kugler, Feindbild Steiner, 2001, S. 11f.
10. ↑ Zitiert nach Walter Kugler, Feindbild Steiner, 2001, S
11. ↑ So berichtete Hans Büchenbacher, ein Anthroposoph jüdischer Abstammung, er habe die teilweise bereitwillige "Bereinigung" des Konfliktes um jüdische Mitglieder mit großer Bitterkeit erlebt. Büchenbacher emigrierte 1935 in die Schweiz. Siehe Helmut Zander, Anthroposophie und Nationalsozialismus, Neue Zürcher Zeitung - 22.07.1999 (Internet (http://www.akdh.ch/ps/ps_46Zahnder.html)) sowie Jens Heisterkamp, Schatten der Vergangenheit - Anthroposophen und ihre Institutionen im Nationalsozialismus, info3, April 1999 (Internet (http://www.info3.de/ycms/printartikel_40.shtml))
12. ↑ Aus: Dokumente und Briefe zur Geschichte der Anthroposophischen Bewegung und Gesellschaft in der Zeit des Nationalsozialismus. Band I. Hg.: Arfst Wagner, 1991 (Internet (<http://www.lohengrin-verlag.de/Dokumente/VorstanAH.htm>)).
13. ↑ Zitiert bei Gerhard Wehr, Friedrich Rittelmeyer, Stuttgart 1998, S. 221. Nach "Anthroposophisches Rassedenken und antisemitische Denkstereotypen: berühmte 'Einzelfälle'?" Aktion Kinder des Holocaust (http://www.akdh.ch/ps/ps_52Anth-Rass-Denk.html) .
14. ↑ Helmut Zander, Anthroposophie und Nationalsozialismus, in: Neue Zürcher Zeitung - 22.07.1999 (Internet (http://www.akdh.ch/ps/ps_46Zahnder.html))
15. ↑ Das hatte [[Wikipedia:Erich Ludendorff]] in seinen Lebenserinnerungen behauptet: "Da die Anthroposophie ihre Anhänger tief in die national-sozialistischen Kreise geschoben hatte, so war sie besonders gefährlich. In welchem Umfange dies der Fall war, wurde mir erst nach der Machtübernahme voll bewusst." Erich Ludendorff: Vom Feldherrn zum Weltrevolutionär und Wegbereiter Deutscher Volksschöpfung. Band III. Meine Lebenserinnerungen von 1933 bis 1937, 1955. S. 67 ff. Zitiert nach: Arfst Wagner: Anthroposophen in der Zeit des Nationalsozialismus. Teil II. In: Flensburger Hefte. Sonderheft 8: „Anthroposophen in der Zeit des deutschen Faschismus – Zur Verschwörungsthese“, 1991. S. 50-94, hier S. 53 bis 55 (Internet (<http://www.lohengrin-verlag.de/Artikel/Ludendorff.htm>)).
16. ↑ Zitiert nach Walter Kugler, Feindbild Steiner, 2001, S. 29f.
17. ↑ Prof. Dr. Wolfgang Jacobeit, Ganzheitlich orientierte Produktionsweisen in der NS- Zeit - Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise in den landwirtschaftlichen Versuchsgütern der SS 1939 - 1945, in: Nachhaltigkeit "Alternative" Landwirtschaft als kulturökologisches Phänomen. Berliner Blätter. Ethnographische und ethnologische Beiträge. Nr. 16, 1998 (Internet (<http://www.lohengrin-verlag.de/jacobeit.htm>))
18. ↑ Aus Band III der Briefe und Dokumente zur Geschichte der Anthroposophischen Bewegung und Gesellschaft in der Zeit des Nationalsozialismus. Herausgegeben von Arfst Wagner, 1992 (Internet (<http://www.lohengrin-verlag.de/Dokumente/Demeter.htm>)).
19. ↑ Jens Heisterkamp, Schatten der Vergangenheit - Anthroposophen und ihre Institutionen im Nationalsozialismus, info3, April 1999 (Internet (http://www.info3.de/ycms/printartikel_40.shtml))
20. ↑ In ihren Erinnerungen hatte sie geschrieben: »Beim Zusammensein mit Hess und Leitgen im Hotel Vier Jahreszeiten in München stellte er [=Hans Erdmenger] die Frage: 'Was ist eigentlich die Aufgabe des Amtes Hess?' Herr Leitgen antwortete: 'Wenn Sie es für sich behalten, will ich es Ihnen sagen. Wir sehen unsere Aufgabe darin, alle Geistesrichtungen in Deutschland zu schützen, die noch aufbauend im Geistesleben wirken können und die von anderen Stellen des Nationalsozialismus ausradiert würden' Klein, Erinnerungen, 1978, S. 126. Zitiert nach Jens Heisterkamp, Schatten der Vergangenheit - Anthroposophen und ihre Institutionen im Nationalsozialismus, info3, April 1999 (Internet (http://www.info3.de/ycms/printartikel_40.shtml)). Die Frau von Rudolf Heß teilte rückblickend mit: "Mein Mann hat durch die Verbindung mit Frau Dr. Klein s. Zt. seine schützende Hand über die Waldorf-Schulen gehalten mit dem Hinweis, dass er dafür sei, diesen pädagogischen Versuch arbeiten zu lassen." Brief Ilse Heß an Reinhard G., 21.07.1984, zitiert nach Arfst Wagner, Dokumente und Briefe zur Geschichte der Anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung in der Zeit des Nationalsozialismus, 1993 (Internet (<http://www.lohengrin-verlag.de/Dokumente/Hess2.htm>))
21. ↑ Brief Ilse Hess an Reinhard G., 14.05.1984, zitiert nach Arfst Wagner, Dokumente und Briefe zur Geschichte der Anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung in der Zeit des Nationalsozialismus, 1993 (Internet (<http://www.lohengrin-verlag.de/Dokumente/Hess1.htm>)).
22. ↑ DER RECHTE RAND Nr. 13, August/September 1991, S. 12 f. (Internet (<http://www.nadir.org/nadir/periodika/drr/archiv/NR13/nr13-woelk1.htm>))
23. ↑ "Einige Nazis sind jetzt sogar der wahnwitzigen Meinung, Hess sei von den Anthroposophen, ja von "Dornach" okkult

beeinflusst und zum Flug nach England bewegt worden (S. 303ff)." Jens Heisterkamp, Schatten der Vergangenheit - Anthroposophen und ihre Institutionen im Nationalsozialismus, info3, April 1999 (Internet (http://www.info3.de/ycms/printartikel_40.shtml))

24. ↑ Jens Heisterkamp, Schatten der Vergangenheit - Anthroposophen und ihre Institutionen im Nationalsozialismus, info3, April 1999 (Internet (http://www.info3.de/ycms/printartikel_40.shtml))
25. ↑ Jens Heisterkamp, Schatten der Vergangenheit - Anthroposophen und ihre Institutionen im Nationalsozialismus, info3, April 1999 (Internet (http://www.info3.de/ycms/printartikel_40.shtml))

Literatur

Rudolf Steiner Gesamtausgabe

- Rudolf Steiner: *Philosophie und Anthroposophie*, GA 35 (1984)
- Rudolf Steiner: *Christus und die menschliche Seele. Über den Sinn des Lebens. Theosophische Moral. Anthroposophie und Christentum.*, GA 155 (1982), Norrköping, 13. Juli 1914
- Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis-Aufgabe der Jugend*, GA 217a (1981), ISBN 3-7274-2175-4 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA217a.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner-verlag.com (<http://www.steiner-verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Anthroposophische Schriften

- Eine Liste der Werke Rudolf Steiners
- Heisterkamp, Jens: *Was ist Anthroposophie? Eine Einladung zur Entdeckung des Menschen*. Verlag am Goetheanum, Dornach 2000
- Kiersch, Johannes: *Die Waldorfpädagogik - Eine Einführung in die Pädagogik Rudolf Steiners, Neuauflage 2. Auflage, Freies Geistesleben*. ISBN 377251247X

Befürwortende oder neutrale Standpunkte

- Binder, Andreas: *Wie christlich ist die Anthroposophie?* Standortbestimmungen aus der Sicht eines evangelischen Theologen, Stuttgart : Urachhaus, 1989, ISBN 3878386117
- Kniebe, Georg: *Anthroposophie und christliche Kirchen - Ein Gespräch?*. Stuttgart : Urachhaus, 1992, ISBN 3878389477
- Hellmich, Achim und Teigeler, Peter (Hrsg.): *Montessoripädagogik, Freinetpädagogik, Waldorfpädagogik - Konzeption und aktuelle Praxis*. Beltz Verlag, 1999. ISBN 3407252188
- Kriele, Martin: *Anthroposophie und Kirche. Erfahrungen eines Grenzgängers*. Herder Verlag 1996 ISBN 3451239671

Weblinks

- Was ist Anthroposophie? (<http://www.klaus-frisch.de/html/anthroposophie.html>) - Artikel auf der Homepage von *Klaus Frisch*.
- Was ist Anthroposophie? (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Was_ist_Anthroposophie.pdf) - Eine Einführung in die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners (*Wolfgang Peter*).
- Web der Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung mit Volltextsuche in der Gesamtausgabe (<http://www.rudolf-steiner.com>)
- Forum für Anthroposophie, Waldorfpädagogik und Goetheanistische Naturwissenschaft (<http://www.anthroposophie.net/>)
- Internetportal Anthroposophie (<http://www.anthromedia.net/>) (deutschsprachig)
- Die Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland (<http://www.anthroposophie-de.com/>)
- Das Goetheanum - Freie Hochschule für Geisteswissenschaft und Sitz der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft in Dornach / Schweiz (<http://www.goetheanum.org/>)
- Sociedade Antroposófica no Brasil (portugiesisch, englisch) (<http://www.sab.org.br/>)
- Das Monatsmagazin Info3 über Spirituelles und Zeitfragen (<http://www.info3.de>)
- Diskussionsgruppe über Anthroposophie (<http://de.groups.yahoo.com/group/Waldorf-Diskurs/messages>)
- Projekt: Grundlagen der Anthroposophie (<http://members.aol.com/dilloo/>)
- Sternstunde Philosophie: Mysterium Anthroposophie (http://www.sf.tv/wvxgen/index.php/vod/sternstundephilosophie/2009/02/sternstundephilosophie_20090215_130349_1500k.wmv?start=00:00:00.000&end=00:56:56.560) Der Historiker Helmut Zander im Gespräch mit Norbert Bischofberger

Waldorfschulen

- <http://www.waldorfschule.info/>
- Prominente Waldorfschüler (<http://www.diewaldorfs.waldorf.net/list.html>) Liste von Jennifer Aniston über F.A. Porsche und BDI-Chef M.Rogowski, bis hin zu Michael Ende.

Cyber-Anthroposophen und anthroposophische Blogs

- Die Egoisten.de - Anthroposophie, Kunst und Literatur. (<http://www.egoisten.de>)
- Der Ego.Blog von Michael Eggert. (<http://www.egoisten.de/egoblog/>)
- Der Leib.Blog von Jens R. Prochnow. (<http://www.radio-anthroposophie.de>)
- Quellen zu den Themen Schöpfung, Weltbild der Antike, des Mittelalters und der Anthroposophie. (<http://home.t-online.de/home/hanumans/>)
- Unabhängiges Forum zu Steiner und Anthroposophie (<http://www.rudolf-steiner.de/>)

Videos

- Recherchen auf dem Anthroposophenhügel (http://www.youtube.com/watch?v=G2IZ5k_FIdg&feature=Playlist&p=1173C12BD6246DC5&index=5)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Anthroposophie (<http://de.wikipedia.org/wiki/Anthroposophie>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anthroposophie&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophie&oldid=47099>“

Kategorien: Grundbegriffe | Anthroposophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Oktober 2012 um 05:23 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 49.390-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthroposophie-Kritik

Aus AnthroWiki

Seit ihrem Bestehen hat die Anthroposophie als "Wissenschaft vom Übersinnlichen" nicht nur eine große Anhängerschaft, sondern auch eine ebenso aktive Gegnerschaft. Dabei sind der Streitpunkt meist die nach dem heutigen Naturwissenschaftsbegriff nicht belegbaren Lehren Steiners. Gedanklich nachvollziehen könne die Anthroposophie jeder Mensch, der sie vorurteilsfrei prüft, behauptet Steiner. Um eigene übersinnliche Erkenntnisse zu erlangen, muss, folgt man Steiner, allerdings das persönliche spirituelle Erkenntnisvermögen entwickelt werden. Der Aufforderung, sich auf die Anthroposophie denkend einzulassen oder gar das persönliche Erkenntnisvermögen durch Meditation weiterzuentwickeln, um sie zu verstehen, wird derjenige nicht folgen, der Übersinnliches ohne Belege im naturwissenschaftlichen Sinn von vornherein nicht gelten lassen will. In der heutigen Zeit ist eine solche Forderung für viele wissenschaftlich vorgeschulte und skeptisch beziehungsweise materialistisch eingestellte Menschen allerdings eine Zumutung und sie kommen ihr in der Regel nicht nach.

Anthroposophie-Kritik wird erfahrungsgemäss auf folgenden Gebieten vollzogen:

- "Wissenschafts"-Begriff
- Christentum
- Rassismus
- Antisemitismus
- Nationalsozialismus
- Waldorfpädagogik
- Sektenvorwurf

Siehe zu diesem Thema auch FAQ-Vorwürfe

Inhaltsverzeichnis

- 1 Anthroposophie als Geheim-Wissenschaft
- 2 Anthroposophie und Christentum
- 3 Anthroposophie und Rassismus
- 4 Anthroposophie und Antisemitismus
- 5 Nationalsozialismus
- 6 Ausgrenzung als Sekte
- 7 Weblinks
- 8 Literatur
 - 8.1 Anthroposophische Schriften
 - 8.2 Befürwortende oder neutrale Standpunkte
 - 8.3 Aus kritischer Sicht

Anthroposophie als Geheim-Wissenschaft

Die Anthroposophie fußt auf Rudolf Steiners Werk. Er wird als ihr Begründer und bis heute maßgeblicher Esoteriker verstanden. Der Begriff **Geheimwissenschaft** ist eine von Steiner verwendete Bezeichnung für seine eigene Lehre der Dinge, deren Erkenntnis über das bloße Verstandesdenken hinausgeht, also die "Wissenschaft vom Übersinnlichen". *Geheim* weil die Dinge für das normale Auge versteckt seien. An H. Blavatskys *Secret Doctrine* Geheimlehre anknüpfend, stelle diese Geheimwissenschaft einen Kern seiner Werke aus der frühen theosophischen Phase (1902-10) dar. Anthroposophen gehen davon aus, dass positivistisch und materialistisch geprägte Betrachter diese Komplexität nur bedingt wahrnehmen können. Ebenfalls erschwert auch die kritische Binnenbetrachtung von Steiners Lehren und seiner Werke durch Anthroposophen eine durchgängige Auslegung seiner Lehre. Kritikern wird oft entgegnet, Steiners Werke seien von der Kritik selbst nicht hinreichend verstanden oder der Beurteiler verfüge nicht über die erforderlichen Urteilsgrundlagen.

Ein Ziel seiner Geheim- oder Geisteswissenschaft ist nach Steiner die Ausbildung und Förderung der moralischen und geistigen Entwicklung und die Zusammenarbeit von Menschen, die an ihr interessiert sind. Die anthroposophische Schulung wird als moderner und Jedermann zugänglicher Weg zur Entwicklung höherer geistiger Fähigkeiten beschrieben. Ab einer bestimmten Stufe wird seine Lehre von Anthroposophen als Ausdruck eines übersinnlichen Wahrnehmungsvermögens verstanden. Eine sog. „Richtigkeit“ seiner übersinnlichen Wahrnehmungen könne ein Schüler Rudolf Steiners demnach mit einem sog. „Evidenzerlebnis“ feststellen, welches im Zusammenhang mit der Wahrnehmung auftrete. Durch Vergleich mit Aussagen vorgeblich vertrauenswürdiger Quellen übersinnlicher Wahrnehmung sei

eine Überprüfung ebenfalls möglich. Hierzu nennt Steiner unter anderem die von ihm selbst dokumentierten Schilderungen, insbesondere Beschreibungen der Weltentstehung und -entwicklung bis in früheste Zeiten, Schilderungen von Reinkarnation, Karma und vorgeburtlicher sowie nachtodlicher Vorgänge. Die Beschreibung "höherer Wesensglieder" des Menschen und ihr Zusammenwirken sowie umfangreiche Ausführungen zur Christologie seien ebenso zu berücksichtigen wie seine Beschreibungen über geistige Wesenheiten der Hierarchienlehre und Engellehre oder Naturgeister. Steiners Geisteswissenschaft wird von einigen Philosophen des 19. Jahrhunderts als ein Produkt der Phantasie, welches einen nicht überprüfbaren Anspruch auf Gültigkeit erhebe, gewertet. (siehe auch Universalienstreit).

Steiner nennt den von ihm beschriebenen Schulungsweg selbst *wissenschaftlich*, da dieser, richtig ausgeführt, jederzeit mit wachem Bewusstsein begleitet werde. Vertreter des seit der Renaissance gültigen Wissenschaftsbegriffes halten Steiners Behauptung, die Weiterentwickelbarkeit des Erkenntnisvermögens fuße auf der „wissenschaftlichen Erforschung des Geistigen“, für unhaltbar. Sie sprechen Rudolf Steiner eine erkenntnistheoretisch fundierte Wissenschaftlichkeit ab. Kritiker vermeiden dabei nach Ansicht von Anthroposophen seine Auseinandersetzung mit seinem eigenen erkenntniswissenschaftlichen Ansatz, den er als notwendige Voraussetzung seiner Geisteswissenschaft bezeichnete. Rudolf Steiner selbst war es hierdurch nicht gelungen, viele der Geistes- und Naturwissenschaftler seiner Zeit von der Existenz der von ihm beschriebenen Phänomene zu überzeugen.

Anthroposophie und Christentum

Das Christentum der Anthroposophie enthält viele gnostische Elemente, die teilweise in den Apokryphen niedergeschrieben sind und damit nicht von den Amtskirchen anerkannt werden. Christus ist für die Anthroposophie eine der höchsten Gottheiten (siehe Hierarchien). Er nimmt in der Trinität den Platz des Sohnes ein. Sein Opfer für die Erde sei es gewesen, sich mit den Menschen und ihrem Planeten zu verbinden um ihnen weitere geistige Entwicklung zu ermöglichen. So habe er sich für drei Jahre im Menschen Jesus inkorporiert und in ihm den irdischen Tod erlitten. Durch das Opfer dieses hohen Sonnenwesens, sei die geistige Entwicklung des Menschen und der Erde in eine dem "Weltenplan" entsprechende Richtung ermöglicht worden. Die Auferstehung bezeichnet Steiner als das "Mysterium von Golgatha", welches aber nicht als Auferstehung des Fleisches gewertet, sondern als vollkommene Gestalt des gekreuzigten Wesens gesehen wird. Christus wurde nach der Anthroposophie zum Ich der neu werdenden Erde. Ihre Aura verändere sich ständig und betrete dadurch einen Weg der Vergeistigung, bei dem ihr der zukünftige Mensch helfen soll. Die Wiederkunft Christi geschehe stufenweise, als ätherischer, astraler und kosmischer Christus. Steiner sah in Jesus von Nazareth einen hochstehenden jüdischen "Eingeweihten", der während der Jordan-Taufe den Christus-Geist in sich aufgenommen habe. *Siehe auch: Christengemeinschaft*

Die Amtskirchen, deren Glauben auf dem Auferstehungsgedanken und der Erlösung durch Sündenvergebung beruht, distanzieren sich von Steiners Reinkarnationslehre. In der Anthroposophie steht die Erlösung nicht am Ende eines einzigen, sondern am Ende einer Reihe vieler Leben. Erlösung stelle sich ein, wenn sich der Mensch durch viele Verkörperungen hindurch zu dem **wahren Menschen**, einem Wesen, dass einen eigenen Platz in den himmlischen Hierarchien einnimmt, entwickelt habe.

Wiederholt wurde sowohl von Anthroposophen als auch von anthroposophisch orientierten Theologen das Gespräch mit der evangelischen und katholischen Kirche gesucht.

Anthroposophie und Rassismus

Der Rassismus-Streit bei der Bewertung der Rudolf-Steiner-Bewegung wird durch eine Anzahl von Zitaten ausgelöst, in denen Rudolf Steiner Menschen-Rassegedanken mit seiner Menschheitsentwicklungslehre verbindet. Viele Anthroposophen halten diese Zitate für aus dem Kontext gerissen und überbewertet, zumal diese vornehmlich aus einer Zeit stammen, in der Rassenbezeichnungen wie z.B. "Neger" im deutschsprachigen Raum durchaus gesellschaftsfähig waren. Kritiker monieren ihrer Meinung nach wertende und selektive Äußerungen aus der Zeit vor dem Nationalsozialismus, die von der derzeitigen Anthroposophie nicht hinreichend revidiert würden.

Rudolf Steiner formulierte bereits im Jahre 1900 als Funktionär der Theosophischen Gesellschaft Rassentheorien, die er unter anderem in seinem Buch *Aus der Akasha-Chronik* veröffentlichte. Diese entsprechen weitgehend der Hierarchisierung von Rassen, wie sie auch in der Schriften der Helena Blavatsky niedergelegt sind. Steiner gliedert die Menschheitsentwicklung in unterschiedliche Zeitepochen, die von je einer "Wurzerrasse" dominiert waren: der "polarischen Wurzerrasse", der "hyperboräischen Wurzerrasse", "Lemuriern", "Atlantiern", der "arischen-" (nicht zu verwechseln mit dem nationalsozialistischen Begriff "Arier") oder "nachatlantischen Wurzerrasse", welche die gegenwärtige Entwicklungsphase (seit etwa 7000 v. Chr.) repräsentiert. Wobei der Begriff "Rasse" hier laut Anthroposophen nur im übertragenen Sinne aufgefaßt werden darf, da nur drei der fünf von ihm benannten Wurzerrassen auf der Erde verkörpert gewesen seien. Statt von Wurzerrassen solle man daher von großen menschheitlichen und erdgeschichtlichen "Entwicklungsepochen" sprechen. Tatsächlich hat Rudolf Steiner diese noch aus der Theosophischen Gesellschaft stammende Terminologie später kaum mehr benutzt. Seine Anhänger begründen das mit seiner Ablehnung des damals aufkommenden Nationalsozialismus. Die hierarchische Gliederung der verschiedenen Rassen habe ergeben, dass in der vergangenen Menschheitsentwicklung die weniger entwickelten, die "minderwertigen Rassen" ausstarben um Platz für die höher entwickelten "Wurzerrassen", wie z.B. die "nachatlantische-Wurzerrasse" zu machen. Die Entstehung verschiedener Rassen sei für die Erdenentwicklung nötig gewesen, damit sich Menschenseelen mit bestimmten Aufgaben und Fähigkeiten in bestimmten Kulturen inkarnieren könnten um dort wichtige Impulse zu ermöglichen oder aufzunehmen.

Zitat: *"Der Mensch ist Mensch dadurch, daß (...) dieses Ich sich im Laufe der aufeinanderfolgenden Inkarnationen weiter entwickelt durch verschiedene Menschengemeinschaften, durch Völker und Zeiträume hindurch, bis die Erde am Ziel ihrer Entwicklung angelangt sein wird"* (Rudolf Steiner, Das Geheimnis des Todes, Dornach 1999, S. 203)

Der Rassenbegriff Steiners ist nach Ansicht seiner Vertreter gegenüber dem des faschistischen Rassismus grundlegend anders motiviert. Während der Rassenbegriff des Nationalsozialismus aus der materialistischen Evolutionstheorie Darwins abgeleitet ist, verstehe Steiner die "Wurzerrassen" nicht als ethnische Zuordnung, sondern als in große Zeitepochen von mehreren tausend Jahren einzuordnende menschliche Entwicklungsstadien. So sei z.B. die nachatlantische Wurzelrasse zu den Anfängen der nachatlantischen Kulturepochen noch prägend. Steiner sieht für die gegenwärtige fünfte nachatlantische Kulturepoche die leiblichen Rassenunterschiede und insbesondere Höher- und Minderwertigkeiten einzelner Rassen als überwunden an. Er sieht die Bedeutung der Rassen seit Tausenden von Jahren schwinden, da die typischen Eigenschaften bestimmter Rassen immer mehr abnähmen und die zukünftige Menschenmission rassenübergreifend sein würde.

Zitat: *"Es ist von einer ganz besonderen Wichtigkeit, daß gerade in unserer Zeit in unbefangener Weise auch gesprochen wird über dasjenige, was wir die Mission der einzelnen Volksseelen der Menschheit nennen, weil die nächsten Schicksale der Menschheit in einem viel höheren Grade als das bisher der Fall war, die Menschen zu einer gemeinsamen Menschheitsmission zusammenführen werden."* (Steiner in Kristiania 7. Juni 1910, GA 121, S.13)

Sehr nachdrücklich habe Rudolf Steiner immer wieder betont, dass die konstatierbaren Rassemerkmale nichts über das Wesen des individuellen Menschen aussagen:

Zitat: *"...ich bitte das nicht mißzuverstehen, was eben gesagt wird; es bezieht sich nur auf den Menschen, insofern er von den physisch-organisatorischen Kräften abhängig ist, von den Kräften, die nicht sein Wesen als Mensch ausmachen, sondern in denen er lebt..."* (GA 121, 4.Vortrag)

Das Rassed Denken müsse genauso wie die Rassen überwunden werden:

Zitat: *"Die Menschheit mischt sich, um sich von geistigen Gesichtspunkten aus zu gruppieren. Es war eine Ungezogenheit, in der Theosophie von den Rassen so zu sprechen, als ob sie immer bleiben würden. (...) Wie alles entsteht, so sind auch die Rassen entstanden, und wie alles wieder vergeht, werden auch die Rassen wieder vergehen, und jene, die immer nur von Rassen gesprochen haben, die werden sich daran gewöhnen müssen, ihre Begriffe flüssig zu machen."* (GA 99, München, 5. Juni 1907)

Die menschliche Zugehörigkeit bezieht sich bei Steiner nicht nur auf die physische Rasse, sondern auf die Volksseele. Zitat: *"...es vererbten sich Rassenmerkmale in der atlantischen Zeit und bis herein in unsere nachatlantische Epoche. Wir werden sehen, wie in unsere Zeit die Volksmerkmale das sind, was die Rassencharaktere wieder auseinander bringt, was sie wieder auszulöschen beginnt. (...) Die Rassen sind entstanden und werden einmal vergehen, werden einmal nicht mehr da sein."* (Vortrag Kristiania 10. Juni 1910; GA 121, S.75/76)

Dennoch legte Steiner Wert darauf, dass die Rassen, die ja erst in ferner Zukunft aufhören würden zu existieren, um in ihrer Kultur wirken zu können, an ihrem angestammten Platz blieben: *"Die Negerrasse gehört nicht zu Europa, und es ist natürlich nur ein Unfug, daß sie jetzt in Europa eine so große Rolle spielt."* (Steiner-Gesamtausgabe Bd. 349, S. 53)

Im Hinblick auf solche Zitate hat die anthroposophische Bewegung heute noch viel Aufklärungsbedarf. Ein erster Schritt in dieser Richtung wurde 1991 vom Waldorflehrer und Verleger Arfst Wagner in seinem Buch "Anthroposophen und der Nationalsozialismus" (siehe Literatur) unternommen. Inzwischen sind zwar andere gefolgt, dennoch gibt es von Seiten der Anthroposophen bis heute keine einhellige Erklärung dazu.

In der Diskussion um den Rassenbegriff Rudolf Steiners soll nach Meinung der anthroposophischen Gesellschaft auch berücksichtigt werden, dass Steiner bereits Ende des 19. Jahrhunderts als scharfer Kritiker des Antisemitismus sowie seiner völkischen und alledutschen Vertreter auftrat. Dies trug ihm die erklärte Feindschaft dieser Gruppen ein (Siehe hierzu bei Ravagli). Sein Denken stimme mit den heutigen Forderungen nach ethnischem Pluralismus überein:

Zitat: *"So wie die Abgründe zwischen den einzelnen Nationen immer mehr und mehr verschwinden, so wie sich die einzelnen Teile der verschiedenen Nationen immer mehr und mehr verstehen, so werden sich auch andere Gruppenseelenhaftigkeiten abstreifen, und immer mehr wird das Individuelle des einzelnen Menschen in den Vordergrund treten. - So können wir sagen, innerhalb der Entwicklung der Menschheit verliert immer mehr und mehr der Begriff, worin sich die Gruppenseelenhaftigkeit am meisten ausdrückt, an Bedeutung, nämlich der Rassenbegriff. Deshalb ist es notwendig, dass diejenige Bewegung, welche die anthroposophische genannt wird, in ihrem Grundcharakter dieses Abstreifen des Rassencharakters aufnimmt, dass sie nämlich zu vereinigen sucht Menschen aus allen Rassen, aus allen Nationen und auf diese Weise überbrückt diese Differenzierung, diese Unterschiede, diese Abgründe, die zwischen den einzelnen Menschengruppen vorhanden sind."*

Rudolf Steiner 1916 in: "Innere Entwicklungsimpulse der Menschheit - Goethe und die Krisis des 19. Jahrhunderts" (GA 117), S. 151 f

Anthroposophie und Antisemitismus

Die Kritik Steiners an dem vom U.S.-Präsidenten Woodrow Wilson initiierten *Selbstbestimmungsrecht der Völker* begründet sich auf der Ausgrenzung von Minderheiten innerhalb von ethnisch einheitlichen Nationalstaaten. Diese Kritik war durch Steiners Auseinandersetzung mit der Neuordnung Europas und seines Heimatsstaates Österreich geprägt, in dem er - aus einer niederösterreichischen Familie stammend - in der Kranj (heutiges Kroatien) aufwuchs. So richtet sich Steiner gegen eine Ausgrenzung der Juden als Minderheit innerhalb eines ethnisch einheitlichen Nationalstaates. So wie er ethnische Schranken und nationale Grenzen generell als anachronistisch betrachtete, betrachtete er die Idee des Judentums als ethnische Sondergruppe insbesondere in seiner zionistischen Spielart als rückschrittlich.

Das Judentum begreift Rudolf Steiner nicht als Rasse, sondern als eine auf religiöser und nationaler Einheit basierende Gemeinschaft, die sich selbst ausgrenzt. Diese habe dadurch eine isolierte Kultur begründet. Zitat: *"Das Judentum als solches hat sich aber längst ausgelebt, hat keine Berechtigung innerhalb des modernen Völkerlebens, und daß es sich dennoch erhalten hat, ist ein Fehler der Weltgeschichte, dessen Folgen nicht ausbleiben konnten."* (Steiner-Gesamtausgabe Bd. 32, S. 152)

Damit war dennoch Steiners deutliche Ablehnung des Antisemitismus verbunden. Zitat: *"Mit Schaudern erkennt man, was der Antisemitismus in den Gemütern edler Juden angerichtet hat. Der Antisemitismus ist nicht alleine für die Juden eine Gefahr, er ist es auch für die Nichtjuden. Jede unbestimmte Haltung ist von Übel."* (Steiner 1901; GA 31,S.409).

Nationalsozialismus

Bereits 1933 begann durch Pressekampagnen, Vortragsreihen und einem in Darmstadt und Berlin inszenierten Theaterstück die öffentliche Hetze gegen den *"Theosophen, Juden, Freimaurer und Kommunisten Rudolf Steiner"*. Dieser habe durch seine Suggestionen unmittelbar bewirkt, daß der Generalfeldmarschall von Moltke die Marneschlacht und als Folge davon den Weltkrieg verlor; selbstverständlich alles im Dienste der Entente-Freimaurerei und des Weltjudentums. Steiner belegte bereits im Jahre 1922 einen der ersten 10 Plätze auf der durch die NSDAP geführten Liste der "zu erschiessenden prominenten Persönlichkeiten" und überlebte mehrere Tötungsversuche.

Obwohl manche Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft versuchten, eine ideelle Nähe zum Nationalsozialismus vorzutäuschen, scheiterten alle Anbiederungs- und Gleichschaltungsversuche und die Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland wurde am 1. November 1935 *"wegen internationaler Einstellung und enger Beziehungen zu ausländischen Freimaurern, Juden und Pazifisten verboten"*. Schon vorher hatten unter der Verbotsangst alle jüdischen Amtsinhaber ihre Ämter in der Landesgesellschaft abgegeben und ein Großteil der jüdischen Mitglieder war aus ihr ausgetreten. Nach dem Verbot bemühten sich einige Anthroposophen um eine Wiederzulassung, die Versuche scheiterten 1939 endgültig, als Rudolf Heß die *"Gleichbehandlung mit ehemaligen Freimaurern"* anordnete. Im gleichen Jahr entschied Adolf Hitler, nach Bericht von Martin Bormann: *"Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft sind wie Logen-Angehörige zu behandeln; sie sind nach Meinung des Führers oft noch gefährlicher als Logen-Angehörige, weil sie mit ihren Ideen viel mehr Leute anstecken."*

Sechs der acht Waldorfschulen mussten bis 1940 wegen erdrückender Auflagen schliessen, die anderen beiden wurden (1938 Stuttgart und 1941 Dresden) verboten.

Von den acht anthroposophischen heilpädagogischen Heimen, in denen das "lebensunwerte Leben" stattfand, wurden nur drei massiv bedroht, davon zwei geschlossen. Dennoch konnten alle Schutzbefohlenen vor der Deportation gerettet werden. Obwohl die Auswanderländer keine behinderten Kinder einreisen liessen, bot das anthroposophische Heim in der Schweiz "Sonnenhof" vielen jüdischen Behinderten Asyl.

Der Biologisch-dynamische Landbau wurde 1933 in Thüringen verboten. Das reichsweite Verbot konnte durch das Gewinnen des Gartenarchitekten Alwin Seifert, der für die Frau von Rudolf Heß tätig war, für die Biologisch-dynamische Idee verhindert werden. Durch Heß wurden dann mehrere Verbotsversuche vereitelt. Auch Heinrich Himmler, der Diplom-Landwirt und eigentlich größter Verfolger der Anthroposophie im Nationalsozialismus interessierte sich für den Biologisch-dynamischen Landbau und hielt ihn, sofern er "von der Anthroposophie gereinigt werden könne" für nützlich. Die SS-eigene Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung wurde angewiesen, im organisatorischen Zusammenhang mit dem KZ Dachau gärtnerische Versuchsreihen durchzuführen. Nach dem Englandflug von Rudolf Heß 1941 zerschlug Himmler den *Reichsverband für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise* und sorgte dafür, dass der Vorsitzende Erhard Bartsch ins KZ kam. Dennoch erfolgte kein Verbot für die biologisch-dynamische Technik, da er sie selbst ohne ihre anthroposophischen Elemente weiterführen wollte.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg mussten sich Anthroposophen vielfach mit Vereinnahmungsversuchen auseinandersetzen. So wurde der Priester und ehemalige SS-Angehörige Werner Georg Haverbeck in den 1950er Jahren aus der Christengemeinschaft ausgeschlossen. Er veröffentlichte später das als revisionistisch-chauvinistisch umstrittene Buch *Rudolf Steiner als Anwalt für Deutschland*. Der jüngste Fall eines solchen Vereinnahmungsversuches spiegelt sich in einem Rundbrief des NPD-Aktivisten Horst Mahler wieder. *Mehr dazu im Artikel Waldorfschule.*

Ausgrenzung als Sekte

Die Lehre der Anthroposophie, besonders von Reinkarnation und Karma, wird von vielen christlichen Kirchen nicht anerkannt - nur die Christengemeinschaft (deren Priester bei der Gründung Steiner um Rat ersuchten) erkennt die Anthroposophie an. Andere neue religiöse Bewegungen sowie der Buddhismus, der Hinduismus, das sikhistische Yoga und der Radhasoami-Weg arbeiten ebenfalls mit dem Konzept der Wiederverkörperung und sind weltweit durchaus vertreten.

Eine Zuordnung der Anthroposophie als Sekte im Sinne der Schaffung von Sonderwirklichkeiten und sozialer Isolierung ihrer Mitglieder ist nicht festzustellen; das gleiche gilt für manipulierende Mitgliederwerbung oder jugendgefährdende Aktivitäten bzw. finanzielle Ausbeutung der Mitglieder oder das Schaffen persönlicher Abhängigkeiten. Eine gewisse elitäre Grundhaltung, nach der ein Weg der einzig gangbare sei, haftet beinahe allen spirituellen Denkschulen, insbesondere auch der katholischen Amtskirche an. Sektenvorwürfe an die Adresse der anthroposophischen Bewegung stammen zumeist aus den Reihen stark konfessionell oder agnostisch geprägter Beobachter.

Die Bewegung findet keine Erwähnung in den Sektenberichten der Kirchen bzw. der kommunalen Trägerschaften im Zusammenhang mit gesellschaftlich geächteten Vorgehensweisen. Es gibt keine Berichte über manipulative Mitgliederwerbung oder ähnliches Sektenverhalten (siehe „Abschlussbericht der Enquete-Kommission Sogenannte Sekten und Psychogruppen“ (http://www.bundestag.de/ftp/exe_arch/13_10950.exe) oder Sektenbericht der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport 2002).

Weblinks

- Anthroposophie – kritische Reflexionen (<http://www2.hu-berlin.de/gkgeschlecht/anthro.php>) Tagung der Humboldt-Universität Berlin zur Anthroposophie und Waldorfpädagogik, Vorträge als downloads
- Sammlung von Artikeln der Schweizer "Aktion Kinder des Holocaust" zum Thema Antisemitismus und Anthroposophie (<http://www.akdh.ch/archiv.html#anthroposophie>)
- War Rudolf Steiner ein "völkischer Antisemit"? (<http://www.antisemitismus.net/deutschland/steiner-7.htm>) fragt sich Antisemitismus.net
- Kritische Anmerkungen zur Anthroposophie Rudolf Steiners (<http://www.vordenker.de/anthroposophiekritik/anthroposophiekritik.htm>)
- Forum: Über Anthroposophie, Homöopathie und andere Sekten (<http://www.kidmed.de/forum/showtopic.php?threadid=3733>) Hinweis: Umstritten, enthält sehr heftige Angriffe u.A. auf die Anthroposophie in oft unsachlichem Stil
- Was ist wahr an den Rassismus- Antisemitismus und Sektenvorwürfen? (<http://www.anthroposophie-de.com/aktuelles/aktuell.html>) Stellungnahmen zu obigen Links
- Rudolf Steiner als aktiver Gegner des Antisemitismus und Rassismus (<http://www.waldorfschule.info/index.19.53.1.html>)
- Die skeptische Ecke (http://www.skeptischeecke.de/Worterbuch/Anthropometrie/Anthroposophie___Rudolf_Steine/anthroposophie___rudolf_steine.html) über Anthroposophie
- Artikel (http://www.kath-kirche-eisenstadt.at/info/sekten/anthroposophische_gesell.html) über die Unterschiede zwischen Anthroposophie und katholischer Kirche.
- Ist die Anthroposophie eine Wissenschaft? (http://www.cityinonetz.de/homepages/hammerschmitt/low_hansson.html) Sehr kritische Untersuchung von Sven Ove Hansson, Philosoph am königlichen Institut für Technologie in Stockholm, übersetzt von Marcus Hammerschmitt.
- Was Anthroposophie nicht ist (<http://www.klaus-frisch.de/html/nichtanthroposophie.html>) Eine Antwort auf Hansson.
- Arier, Atlantis und Akasha – Eine Tagung sucht nach Rudolf Steiners Rassismus (<http://www2.hu-berlin.de/gkgeschlecht/anthro.php>) Artikel der Süddeutschen Zeitung vom 25.07.2006

Literatur

Anthroposophische Schriften

- Wagner, Arfst: *Anthroposophen und Nationalsozialismus* (<http://www.flensburgerhefte.de/titel/fh/fh32.html>) , Flensburg 1991, ISBN 3-926841-32-X
- Ravagli, Lorenzo: *Unter Hammer und Hakenkreuz. Der völkisch-nationalsozialistische Kampf gegen die Anthroposophie*. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2004, ISBN 3-7725-1915-6
- Bader, Hans-Jürgen, Ravagli, Lorenzo: *Rassenideale sind der Niedergang der Menschheit*. Anthroposophie und der Rassismuskritik, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2003
- Bader, Hans-Jürgen, Leist, Manfred, Ravagli, Lorenzo: *Rassenideale sind der Niedergang der Menschheit*. Anthroposophie und der Antisemitismuskritik, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2002
- Archiati, Pietro: *Die Überwindung des Rassismus durch die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners*, Verlag am Goetheanum, Dornach 1997
- Swassjan, Karen: *Aufgearbeitete ANTHROPOSOPHIE. Bilanz einer Geisterfahrt*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2007
- Rahel Uhlenhoff (Hg.): *Anthroposophie in Geschichte und Gegenwart*, Berliner Wissenschafts-Vlg., Berlin 2011

Befürwortende oder neutrale Standpunkte

- Binder, Andreas: *Wie christlich ist die Anthroposophie?* Standortbestimmungen aus der Sicht eines evangelischen Theologen, Stuttgart : Urachhaus, 1989, ISBN 3878386117
- Kniebe, Georg: *Anthroposophie und christliche Kirchen - Ein Gespräch?*. Stuttgart : Urachhaus, 1992, ISBN 3878389477
- Hellmich, Achim und Teigeler, Peter (Hrsg.): *Montessoripädagogik, Freinetpädagogik, Waldorfpädagogik - Konzeption und aktuelle Praxis*. Beltz Verlag, 1999. ISBN 3407252188
- Kriele, Martin: *Anthroposophie und Kirche. Erfahrungen eines Grenzgängers*. Herder Verlag 1996 ISBN 3451239671
- Gut, Taja: *Wie hast du's mit der Anthroposophie*. Eine Selbstbefragung, Pforte Vlg., Dornach 2010, ISBN 978-3-85636-218-8

Aus kritischer Sicht

- Baumann-Bay, Lydie und Andreas: *Achtung, Anthroposophie! Ein kritischer Insider-Bericht*. Zürich : Kreuz Verlag, 2000, ISBN

3268002552.

- Bierl, Peter: *Wurzelrassen, Erzengel und Volksgeister : die Anthroposophie Rudolf Steiners und die Waldorfpädagogik*. Hamburg : Konkret Literatur Verlag, 1999, ISBN 3-89458-171-9
- Wegener, Franz: *Heinrich Himmler. Deutscher Spiritismus, französischer Okkultismus und der Reichsführer SS*. Gladbeck 2004, ISBN 3931300153 [zu Steiners Finanzierung einer antisemitischen Schrift Heises]

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Anthroposophie (<http://de.wikipedia.org/wiki/Anthroposophie>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Rudolf_Steiner&action=history) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophie-Kritik&oldid=47191>“

Kategorie: Kritik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2012 um 06:04 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 12.678-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthroposophische Gesellschaft

Aus AnthroWiki

Die **Anthroposophische Gesellschaft** ist nach ihrem Selbstverständnis „eine Gemeinschaft von Menschen, die überzeugt sind, dass die Aufgaben, die Gegenwart und Zukunft stellen, nur durch eine spirituelle Vertiefung des Lebens gelöst werden können“.

Die **Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft (AAG)** - die nicht identisch ist mit der 1923 bei der Weihnachtstagung gegründeten Anthroposophischen Gesellschaft - mit Sitz am Goetheanum in Dornach ist weltweit tätig. Sie ist dezentral in örtlichen Zweigen, regionalen Zentren und Landesgesellschaften organisiert, die wirtschaftlich autonom, ihre Tätigkeiten selbständig organisieren. Außerdem ist sie Träger der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum.

„Die Anthroposophische Gesellschaft ist eine durchaus öffentliche. Ihr Mitglied kann jedermann ohne Unterschied der Nation, des Standes, der Religion, der wissenschaftlichen oder künstlerischen Überzeugung werden, der in dem Bestand einer solchen Institution, wie sie das Goetheanum in Dornach als Freie Hochschule für Geisteswissenschaft ist, etwas Berechtigtes sieht.“

(Statuten der Anthroposophischen Gesellschaft von 1923, Artikel 4)

Ziel dieser Hochschule soll die „Forschung auf geistigem Felde“ sein, Ziel der Gesellschaft die Ermöglichung einer solchen Forschung sowie die Pflege des seelischen Lebens im einzelnen Menschen und in der Gemeinschaft aufgrund dieser Forschung. Ihre Aufgabe versucht die Gesellschaft aufgrund ihrer Satzung dadurch zu lösen, dass sie die anthroposophische Geisteswissenschaft mit ihren Ergebnissen für die *Brüderlichkeit im menschlichen Zusammenleben, für das moralische und religiöse sowie für das künstlerische und allgemein geistige Leben im Menschenwesen* zum Mittelpunkt ihrer Bemühungen macht.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Siehe auch
- 3 Anmerkungen
- 4 Weblinks

Geschichte

Die erste Anthroposophische Gesellschaft wurde am 28. Dezember 1912 durch Michael Bauer, Marie von Sivers und Carl Unger in Köln gegründet; sie ging aus der Theosophischen Gesellschaft hervor, aus der Steiner zuvor aufgrund gravierender Differenzen um die Interpretation des Christentums und des Christus ausgeschlossen worden war (Steiner weigerte sich, den indischen Jungen Krishnamurti als wiederverkörpernten Christus zu sehen).

Als Zentrum baute man das von Rudolf Steiner entworfene und bis ins Detail beim Bau von ihm überwachte Goetheanum, welches am 31. Dezember 1922 durch Brandstiftung zerstört wurde.

Ende 1923 wurde die Gesellschaft unter der Bezeichnung **Anthroposophische Gesellschaft** mit Rudolf Steiner als Vorsitzenden neu begründet.

Im Jahr 1924 wurde der Grundstein für das Zweite Goetheanum gelegt.

Nach Steiners Tod im Jahr 1925 übernahm Albert Steffen den Vorsitz der **Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft**, die mit der Anthroposophischen Gesellschaft aber nicht identisch ist, sondern am 8. Februar 1925 aus

dem Verein des Goetheanum hervorgegangen ist.

In der Ära des Nationalsozialismus wurde am 15. November 1935 die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft wegen „internationaler Einstellung und engen Beziehungen zu ausländischen Freimaurern, Juden und Pazifisten“ verboten.

„Nach der geschichtlichen Entwicklung der Anthroposophischen Gesellschaft ist diese international eingestellt und unterhält auch heute noch enge Beziehungen zu ausländischen Freimaurern, Juden und Pazifisten. Die auf der Pädagogik des Gründers Steiner aufgebauten und in den heute noch bestehenden anthroposophischen Schulen angewandten Unterrichtsmethoden verfolgen eine individualistische, nach dem Einzelmenschen ausgerichtete Erziehung, die nichts mit den nationalsozialistischen Erziehungsgrundsätzen gemein hat. Infolge der Gegensätze zwischen den Anschauungen der Anthroposophischen Gesellschaft und den vom Nationalsozialismus vertretenen völkischen Gedanken bestand die Gefahr, dass durch eine weitere Tätigkeit der Anthroposophischen Gesellschaft die Belange des nationalsozialistischen Staates geschädigt werden. Die Organisation ist daher wegen ihres staatsfeindlichen und staatsgefährdenden Charakters aufzulösen.“

– REINHARD HEYDRICH^[1]

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg kam es in Deutschland zu einem Neubeginn und weltweit zu einer Ausweitung anthroposophischer Initiativen, vor allem durch die Gründung von Einrichtungen in den Bereichen Pädagogik, Medizin, Heilpädagogik und Landwirtschaft.

Siehe auch

Anthroposophie, Rudolf Steiner, Goetheanum

Anmerkungen

- ↑ Preußische Geheime Staatspolizei Berlin, 1. November 1935, StAM LR 17 134354, BAD Z/B 1 904, BAK R 43 II/822, zitiert nach Walter Kugler, *Feindbild Steiner*, 2001, S. 11f.

Weblinks

- Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland e.V. (<http://www.anthroposophie-de.com/>)
- Anthroposophische Gesellschaft (<http://www.anthroposophische-gesellschaft.de/>)
- Das Goetheanum Sitz der AAG und der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft (<http://www.goetheanum.org/>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Anthroposophische Gesellschaft (http://de.wikipedia.org/wiki/Anthroposophische_Gesellschaft) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anthroposophische_Gesellschaft&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophische_Gesellschaft&oldid=46609“

Kategorie: Anthroposophische Gesellschaft

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2012 um 20:55 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 5.848-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland

Aus AnthroWiki

Die **Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland** ist als deutsche Landesgesellschaft ein Teil der internationalen Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und hat ihren Hauptsitz im Rudolf Steiner Haus in Stuttgart.

Adresse

Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland

Rudolf Steiner Haus
Zur Uhlandshöhe 10
DE-70188 Stuttgart
Tel. +49 711 164 31 21
Fax +49 711 164 31 30
info@anthroposophische-gesellschaft.org (mailto:info@anthroposophische-gesellschaft.org)

Weblinks

- www.anthroposophische-gesellschaft.org (<http://www.anthroposophische-gesellschaft.org>) - Homepage der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophische_Gesellschaft_in_Deutschland&oldid=42480“

Kategorie: Anthroposophische Gesellschaft

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2011 um 17:53 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 261-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthroposophische Gesellschaft in Russland

Aus AnthroWiki

Die **Anthroposophische Gesellschaft in Russland** ist Teil der internationalen Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und hat ihren Sitz in Moskau.

Adresse

Anthroposophische Gesellschaft in Russland

Nastschokinskij Pereulok 6, kw.3

RU-119019 Moskau

Tel. +7 495 695 09 64

Fax +7 495 695 09 64

landesvertreter@gmail.com (mailto:landesvertreter@gmail.com)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophische_Gesellschaft_in_Russland&oldid=43495“

Kategorie: Anthroposophische Gesellschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2011 um 23:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 319-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthroposophische Gesellschaft in der Schweiz

Aus AnthroWiki

Die **Anthroposophische Gesellschaft in der Schweiz** ist als Schweizer Landesgesellschaft ein Teil der internationalen Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und hat ihren Hauptsitz in Dornach.

Adresse

Anthroposophische Gesellschaft in der Schweiz

Oberer Zielweg 60
CH-4143 Dornach
Tel. +41 61 706 84 40
Fax +41 61 706 84 41
anthrosuisse@bluewin.ch (mailto:anthrosuisse@bluewin.ch)

Weblinks

- www.anthroposophie.ch (http://www.anthroposophie.ch) - Homepage

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophische_Gesellschaft_in_der_Schweiz&oldid=42479“
Kategorie: Anthroposophische Gesellschaft

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2011 um 17:52 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 333-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthroposophische Gesellschaft in Österreich

Aus AnthroWiki

Die **Anthroposophische Gesellschaft in Österreich** mit Hauptsitz in Wien und Zweigen und Arbeitsgruppen in fast allen Bundesländern Österreichs wurde 1950 als österreichische Landesgesellschaft der internationalen Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft begründet, nachdem sich die noch von Rudolf Steiner inaugurierte Anthroposophische Gesellschaft in Österreich 1938 nach dem Einmarsch Hitlers selbst aufgelöst hatte, um dem drohenden Verbot zu entgehen.

In einer nach langen Konflikten errungenen freundschaftlichen Zusammenarbeit mit der Landesgesellschaft besteht in Österreich daneben als unabhängige Organisation die Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913) mit Sitz in Wien Hietzing.

Adresse

Anthroposophische Gesellschaft in Österreich

Tilgnerstrasse 3
AT-1040 Wien
Tel. +43 1 505 34 54
Fax +43 1 505 34 54
buero@anthroposophie.or.at (mailto:buero@anthroposophie.or.at)

Weblinks

- www.anthroposophie.or.at (<http://www.anthroposophie.or.at>) - Homepage der Anthroposophischen Gesellschaft in Österreich
- [Zweige und Arbeitsgruppen in Österreich](http://www.anthroposophie.or.at/gesellschaft/zweige-arbeitsgruppen/) (<http://www.anthroposophie.or.at/gesellschaft/zweige-arbeitsgruppen/>)
- [Wegweiser - Anthroposophische Aktivitäten in Österreich](http://www.wegweiser-anthroposophie.at/veranstaltungen.php?US=&JAHR=2010&MONAT=Heute&LAND=Alle&FILTER=Veranstaltungen&SCHRIFT=11) (<http://www.wegweiser-anthroposophie.at/veranstaltungen.php?US=&JAHR=2010&MONAT=Heute&LAND=Alle&FILTER=Veranstaltungen&SCHRIFT=11>) - Gemeinsamer Veranstaltungskalender der anthroposophischen und waldorfpädagogischen Einrichtungen in Österreich.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophische_Gesellschaft_in_Österreich&oldid=43193“
Kategorie: Anthroposophische Gesellschaft

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2011 um 00:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 624-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913)

Aus AnthroWiki

Die **Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913)** ist eine unabhängige anthroposophische Organisation mit Sitz in Wien Hietzing.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Statuten
- 3 Zweigabende
 - 3.1 Aktuelles Hauptthema der Zweigvorträge
- 4 Einführungsvorträge im Brunner Heimathaus
 - 4.1 Sonderausstellung «Kosmos - Erde - Mensch» im Brunner Heimathaus (2011)
- 5 Adresse
- 6 Weblinks

Geschichte

Die **AG (1913)** wurde nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes im Jahr 1945 von Professor Karl Rössel-Majdan, seinem Sohn Karl Rössel-Majdan und Julius Breitenstein, dem langjährigen Freund Rudolf Steiners, ins Leben gerufen im Sinne einer Neubegründung der Anthroposophischen Gesellschaft in Österreich, die sich 1938 nach dem Einmarsch Hitlers selbst aufgelöst hatte, um dem drohenden Verbot zu entgehen. Die neubegründete Gesellschaft wurde jedoch von der damaligen Leitung des Goetheanums in Dornach nicht als Landesgesellschaft der internationalen Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft anerkannt. Unabhängig davon wurde darum 1950 als legitimierte österreichische Landesgesellschaft die Anthroposophische Gesellschaft in Österreich gegründet, mit der die *Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913)* heute, nach einer langen konfliktbeladenen Zeit, in sehr guter freundschaftlicher Zusammenarbeit steht.

Statuten

- Statuten der "*Anthroposophischen Gesellschaft in Österreich (1913)*" (<http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/AG/Statuten.pdf>) - lt. Beschluss der Generalversammlung vom 7. Juni 2011

Zweigabende

Alle Veranstaltungen der Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913) laut aktuellem Veranstaltungsprogramm (<http://ag1913.anthroposophie.net>) sind *öffentlich* zugänglich. Für die Teilnahme von Gästen (*Interessenten ohne Mitgliedschaft*) ist eine freie Spende sowie in Anbetracht allfällig erforderlicher Vorkenntnisse eine kurzes Vorgespräch mit dem Vortragenden erbeten. Die Vorträge sind auch großteils als Audio-Mitschnitt (<http://www.odysseetheater.com/ftp/index0.php?dirname=/anthroposophie/Audio/Vortraege>) abrufbar. Die regelmäßigen Zweigabende für Mitglieder und Gäste finden, außer in Ferienzeiten, jeweils Dienstag in der Zeit von 19 - 21^h statt (*Adresse siehe unten*).

Aktuelles Hauptthema der Zweigvorträge

- Das Schöpferische in Mensch und Weltenall (http://www.anthroposophie.net/peter/Das_Schoepferische/schoepferisch.htm) - Betrachtungen zur biblischen Schöpfungsgeschichte auf Grundlage des hebräischen Urtextes.

Ziel dieser Vortragsreihe, die auf Rudolf Steiners 1910 gehaltenen Vorträgen über «Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte» aufbaut, ist es, unsere kleinen menschlichen Schöpferkräfte in Beziehung zu setzen zu jenen gewaltigen Schöpferkräften, die unsere ganze Welt hervorgebracht haben. Der wichtigste Grund, warum wir gerade von der Genesis ausgehen, liegt darin, dass diese Schilderungen im engsten Zusammenhang mit unserer eigentlichen Menschwerdung, mit unserer Ich-Werdung, stehen. Den Elohim, den Schöpfergötter der Genesis, haben wir unser Ich zu verdanken und so gewaltig sich auch die Ichkraft der Elohim von unserem winzigen Ich-Fünkchen unterscheidet, so liegt darin doch zugleich auch eine tiefe Wesensverwandtschaft und indem wir erlebend in die Schöpfungstaten der Elohim eintauchen, werden wir auch unsere eigenen schöpferischen Kräfte besser verstehen und – was noch viel wichtiger ist – gebrauchen lernen. Und wir werden dann auch sehen, dass sich unser Ich nur durch unsere schöpferischen Taten - im weitesten Sinn – verwirklichen, entwickeln und seiner selbst bewusst werden kann. Anhand des hebräischen Urtextes werden wir zu diesem Zweck tiefer in den hebräischen Sprachgeist eintauchen, denn die hebräische Sprache ist ganz besonders dazu geeignet, die hellsehtig erlebten Bilder, in denen Moses die Schöpfungsgeschichte schildert, in Laute, Silben und Worte zu gießen, die für den Zuhörer diese Bilder wieder lebendig erwecken können, auch wenn sie selbst nicht mehr über hellsehtige Fähigkeiten verfügen. Rudolf Steiner sagte dazu:

"Wenn diese Sprache, in der die ersten Partien der Bibel uns zunächst vorliegen, heute auch nicht mehr so wirkt, einstmals hat sie so gewirkt, daß, wenn ein Buchstabe durch die Seele lautete, ein Bild in ihr wachgerufen wurde. Vor der Seele dessen, der mit lebendigem Anteil die Worte auf sich wirken ließ, tauchten in einer gewissen Harmonie, ja in einer organischen Form Bilder auf, die sich vergleichen lassen mit dem, was der Seher heute noch sehen kann, wenn er von dem Sinnlichen zum Übersinnlichen vorschreitet. Man möchte sagen, die hebräische Sprache, oder besser gesagt die Sprache der ersten Partien der Bibel, war eine Art von Mittel, aus der Seele herauszurufen bildhafte Vorstellungen, welche nahe heranrückten an die Gesichte, die der Seher erhält, wenn er fähig wird, leibfrei zu schauen in die übersinnlichen Partien des Daseins." (Lit.: GA 122, S 32 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA122.pdf#page=32>))

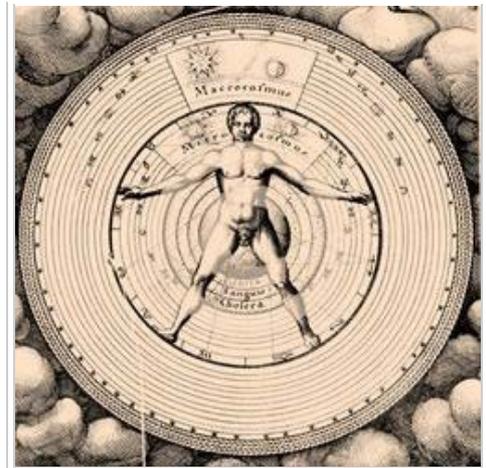
Einführungsvorträge im Brunner Heimathaus

In Kooperation mit dem Rudolf Steiner Gedenkstättenkomitee werden auch in unregelmäßigen Abständen Einführungsvorträge zur Anthroposophie Rudolf Steiners in der Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge abgehalten, wo Rudolf Steiner von 1882 bis 1887 im Kreis seiner Familie lebte und hier während seiner Studentenzeit an den Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften für Joseph Kürschners *National-Literatur* sowie die Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung schrieb.

- Audio-Aufzeichnungen der Einführungsvorträge im Brunner Heimathaus

Sonderausstellung «Kosmos - Erde - Mensch» im Brunner Heimathaus (2011)

In der Zeit vom 25. Juni bis 30. September 2011 fand in den Räumen des Heimathauses mit Unterstützung des Rudolf Steiner Archivs (<http://www.rudolf-steiner.com>) eine Sonderausstellung anlässlich des 150. Geburtsjahrs Rudolf Steiners statt. Mit 10 Faksimilies von ausgewählten Wandtafelzeichnungen zur Kosmologie Rudolf Steiners wird hier der Mensch im Spannungsfeld von Kosmos und Erde als Bürger zweier Welten gezeigt.

Der Mensch als Mikrokosmos im Makrokosmos; aus: Robert Fludd, *Utriusque Cosmi Maioris Scilicet et Minoris Metaphysica*, 1617.

Rudolf Steiner Gedenkstätte Brunn am Gebirge

- Die Evolution des Menschlichen
(<http://www.odysseetheater.com/jump.php?>)

Die Ausstellung "Kosmos - Erde - Mensch" im Brunner Heimathaus.

[url=http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Audio/Vortraege/Die_Evolution_des_Menschlichen_Brunn_2011-06-28.mp3](http://www.odysseetheater.com/ftp/anthroposophie/Audio/Vortraege/Die_Evolution_des_Menschlichen_Brunn_2011-06-28.mp3)) - Vortrag von *Wolfgang Peter* zur Ausstellung «Kosmos-Erde-Mensch» 2011 (*Audio-Mitschnitt*).

Rudolf Steiner hat während seiner Vorträge oftmals an die Tafel geschrieben oder gezeichnet. Auf die Initiative Emma Stollens hin wurden die Tafeln ab 1919 mit schwarzem Karton bespannt, um die Tafelzeichnung aufbewahren zu können. Auf diese Weise kamen im Laufe der folgenden Jahre über 1000 Zeichnungen zusammen, die in den letzten Jahren innerhalb der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA) in handlicher Form zugänglich gemacht wurden und seit 1992 in Museen (http://www.rudolf-steiner.com/veranstaltungen/ausstellungen_wtz/) weltweit ausgestellt werden.

Öffnungszeiten

Sonntag von 10 - 12 Uhr
Mittwoch von 17 - 19 Uhr

Rudolf Steiner-Gedenkstätte

Leopold Gattringer-Straße 34
2340 Brunn am Gebirge

„Die Wandtafelzeichnungen sind ein noch unausgeschöpfter Fundus kreativen Denkens und Zeichnens, der wohl noch viele Künstler und hoffentlich ein wachsendes Kunstpublikum zu jenen 'höheren Formen menschlicher Kreativität' anregen wird, die - nach R. Steiner und J. Beuys - Imagination, Inspiration und Intuition sind“

– GUIDO MAGNAGUAGNO: Direktor Tinguely Museum Basel

Adresse

Anthroposophische Gesellschaft in Österreich (1913)

Auhofstraße 78D
AT-1130 Wien
Tel.: +43 1 523 21 98
Mobil: +43 676 9 414 616
ag1913@anthroposophie.net (<mailto:ag1913@anthroposophie.net>)

ZVR-Zahl: 093268393

Weblinks

- <http://ag1913.anthroposophie.net> - aktuelles Veranstaltungsprogramm der Anthroposophischen Gesellschaft in Österreich (1913).
- Liste der Audio-Mitschnitte der AG (1913) (<http://www.odysseetheater.com/ftp/index0.php?dirname=/anthroposophie/Audio/Vortraege>)

Wegweiser - Anthroposophische Aktivitäten in Österreich ([http://www.wegweiser-anthroposophie.at/veranstaltungen.php?](http://www.wegweiser-anthroposophie.at/veranstaltungen.php?US=&JAHR=2010&MONAT=Heute&LAND=Alle&FILTER=Veranstaltungen&SCHRIFT=11)

US=&JAHR=2010&MONAT=Heute&LAND=Alle&FILTER=Veranstaltungen&SCHRIFT=11) - Gemeinsamer Veranstaltungskalender der anthroposophischen und waldorfpädagogischen Einrichtungen in Österreich.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophische_Gesellschaft_in_Österreich_\(1913\)&oldid=47050](http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophische_Gesellschaft_in_Österreich_(1913)&oldid=47050)“
Kategorie: Anthroposophische Gesellschaft

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Oktober 2012 um 07:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.630-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthroposophische Kunsttherapie

Aus AnthroWiki

Die **Anthroposophische Kunsttherapie** ist eine Therapieform, welche seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Zusammenhang der Anthroposophischen Medizin, Heilpädagogik und Sozialtherapie von Ärzten und Künstlern auf der Basis der anthroposophischen Menschenkunde Rudolf Steiners entwickelt wird. Heute garantieren wissenschaftlich fundierte Wirksamkeitsnachweise und Theoriebildung die qualitätsgesicherte Berufstätigkeit Anthroposophischer Kunsttherapeuten. Sie unterstützt und aktiviert die schöpferischen Potentiale des Menschen zu innerem Wachstum, zum Ausgleich von Leiden und Krankheitserscheinungen; sowie zur Selbstregulation, ressourcenorientierten Stabilisierung und Neuorientierung. Über den Einsatz künstlerischer nonverbaler Mittel und Prozesse und die therapeutische Beziehung werden nachhaltige therapeutische Wirkungen auf körperliche, vitale, seelische und geistige Funktionen erzielt. Dieser Ansatz erfolgt bei Menschen aller Lebensalter.

Inzwischen ist Anthroposophische Kunsttherapie ein unverzichtbares Heilmittel der Anthroposophischen Medizin, anthroposophisch erweiterten Medizin, denn Sie unterstützt und aktiviert die schöpferischen Möglichkeiten des Menschen zu innerem Wachstum und zum Ausgleich von Leiden und Krankheitserscheinungen sowie zur Stabilisierung und Neuorientierung. Über künstlerische Mittel und Prozesse und durch die therapeutische Beziehung werden nachhaltige therapeutische Wirkungen auf körperliche, vitale, seelische und geistige Funktionen erzielt.

Die Anthroposophische Kunsttherapie integriert die Künste: Malerei, Plastik, Musik und Sprachgestaltung und ist untergliedert in: Anthroposophische Kunsttherapie Fachbereich Malerei, Anthroposophische Kunsttherapie Fachbereich Plastik, Anthroposophische Kunsttherapie Fachbereich Musik und Anthroposophische Kunsttherapie Fachbereich Sprachgestaltung.

In jedem dieser Fachbereiche werden die spezifischen künstlerischen Mittel und Medien therapeutisch eingesetzt. Im Gegensatz zu anderen Kunsttherapieformen, will sie dies nicht auf einem psychologischen, oder symbolischen, auf Ausdruck basierendem Weg, sondern über konkrete künstlerische Prozesse erreichen. Es wird davon ausgegangen, dass in jedem Menschen die Ressourcen zu einem Heilprozess vorhanden sind. Der Mensch steht hierbei zwischen polaren Kräften verschiedenster Art, wie sie auch in der chinesischen Medizin als Yin und Yang enthalten sind. Im Zuviel oder Zuwenig dieser Grundkräfte (man könnte sie auch als Formkräfte oder Vitalkräfte bezeichnen), definiert sich die entsprechende Krankheit. Das Erreichen einer anzustrebenden Ganzheit und eines Gleichgewichtes spielt in der Anthroposophischen Kunsttherapie eine wesentliche Rolle.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Anthroposophische Kunsttherapie (http://de.wikipedia.org/wiki/Anthroposophische_Kunsttherapie) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anthroposophische_Kunsttherapie&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophische_Kunsttherapie&oldid=1460“

Kategorien: Kunst | Medizin

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2006 um 23:17 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.611-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anthroposophische Medizin

Aus AnthroWiki

Als **anthroposophische Medizin** wird eine um bestimmte Aspekte erweiterte Schulmedizin bezeichnet. Sie wird im Allgemeinen dem Spektrum der sogenannten Alternativmedizin zugerechnet.

In der Anthroposophie wird die herkömmliche Schulmedizin als *eingeschränkt* und *materiell-technisch*, gleichzeitig aber auch als fundierte naturwissenschaftliche Grundlage begriffen, die jedoch um bestimmte geisteswissenschaftliche Erkenntnisse zu ergänzen ist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Anthroposophisch-medizinische Lehre
- 2 Besonderheiten
- 3 Rechtlicher Status
- 4 Wichtige klinische Einrichtungen
- 5 Forschungseinrichtungen
- 6 Ausbildung
- 7 Literatur
 - 7.1 Werke Rudolf Steiners
 - 7.2 Werke anderer Autoren
 - 7.3 Periodika
- 8 Weblinks
 - 8.1 Forschung

Anthroposophisch-medizinische Lehre

Die anthroposophische Heilkunde versteht sich selbst nicht als *alternative*, sondern nach ihren Begründern Rudolf Steiner und Ita Wegman als **anthroposophisch erweiterte** (Schul-) **Medizin**, einen Bereich der sogenannten Komplementärmedizin.

Wichtig für die menschliche Gesundheit ist gemäß der anthroposophisch-medizinischen Lehre die Berücksichtigung der vielfältigen Zusammenhänge zwischen dem einzelnen Menschen, seinem Wesen und seiner Umwelt. Die Behandlung einer Krankheit setzt dabei eine möglichst *ganzheitliche* Betrachtung ihrer Ursachen voraus. Die Wahl einer bestimmten Therapie wird in dieser Medizinrichtung also nicht nur durch die reine Diagnose bestimmt, sondern auch durch Krankheitsverlauf, bisherigen Lebenslauf, soziales Umfeld und die Persönlichkeit des Erkrankten. Auch Fragen nach Sinn und Wesen des Krankseins oder des Sterbens sowie nach dem Ziel des Heilens werden *ganzheitlich* zu klären versucht. Zur Gesundung sollen schließlich *Leib, Geist und Seele* wieder in ein *harmonisches Zusammenspiel* kommen.

Von zentraler Bedeutung für die Abgrenzung der Anthroposophischen Medizin von der Schulmedizin sind die zusätzliche Ausrichtung an *seelisch-geistigen Bedürfnissen* des Menschen sowie die Wahl anderer, zum Teil eigener Therapieformen.

Besonderheiten

- potenzierte Heilmittel (ähnlich wie in der Homöopathie)
- sogenannte "Präparate" aus pflanzlichen Stoffen, tierischen Substanzen und Mineralien
- biologisch-dynamische Ernährung
- Mistel-Therapie bei Krebs
- Heileurythmie als Bewegungstherapie
- weitere Therapieformen wie plastisch-therapeutisches Gestalten, Malthherapie, Musiktherapie und Sprachgestaltung
- verschiedene Wärmebehandlungen

Rechtlicher Status

Anthroposophische Medizin ist eine **anerkannte Besondere Therapieform** im Sinne des Sozialgesetzbuches. Seit 1978 bekennt sich der deutsche Gesetzgeber im Arzneimittelgesetz zum *Wissenschaftspluralismus der Medizin*. Darunter werden derzeit die Schulmedizin einerseits und andererseits drei *Besondere Therapierichtungen* verstanden:

- **anthroposophisch erweiterte Medizin**
- Homöopathie
- Phytotherapie

Ausgeübt wird die anthroposophische Medizin von zahlreichen niedergelassenen Ärzten in Praxen und Therapeutika, aber auch von Heilpraktikern, in einigen Instituten und wenigen Kliniken.

Wichtige klinische Einrichtungen

In Deutschland gibt es drei nach der *anthroposophisch erweiterten Medizin* arbeitende Akutkrankenhäuser der Regelversorgung laut Bettenbedarfsplan sowie verschiedene anthroposophisch orientierte Krankenhausunterabteilungen, Fachkliniken und Sanatorien (Link anthro-med).

- das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke in Herdecke, seit 1969
- das Gemeinschaftskrankenhaus Die Filderklinik in Filderstadt, seit 1975
- das Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin, seit 1995
- das ganzheitliche Krankenhaus Lahnhöhe in Lahnstein, seit 1977

In der Schweiz gibt es drei anthroposophische Krankenhäuser:

- die Ita Wegman-Klinik in Arlesheim, seit 1921
- die Lukasklinik für Tumorerkrankungen in Arlesheim, seit 1963
- das Paracelsus-Spital in Richterswil, seit 1994

Forschungseinrichtungen

Forschung erfolgt an mehreren, teils den Kliniken (Berlin, Herdecke) angegliederten, teils selbständigen (IFAEMM) Instituten, aber auch in individuellen Arbeiten Einzelner. Im universitären Rahmen gibt es derzeit Forschungen an den komplementärmedizinischen Einrichtungen der Universitätskliniken Freiburg, Witten-Herdecke und Bern.

Ausbildung

Die Ausbildung erfolgt in Deutschland an verschiedenen Seminaren, den anthroposophischen Kliniken und an der Universität Witten-Herdecke im Rahmen eines Begleitstudiums. Auskünfte über Programme, Termine und Orte erteilt die Gesellschaft anthroposophischer Ärzte in Deutschland.

Literatur

Werke Rudolf Steiners

- Steiner, Rudolf: Geisteswissenschaft und Medizin. (1920). Dornach: Rudolf Steiner Verlag; 7. Auflage 1999, 400 S.
- Steiner, Rudolf: Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie (1921), Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 5. Auflage 2001, 190 S.
- Steiner, Rudolf: Physiologisch-Therapeutisches auf Grundlage der Geisteswissenschaft (1920-24), Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 3. Auflage 1989, 350 S.
- Steiner, Rudolf: Anthroposophische Menschenerkenntnis und Medizin (1923-1924), Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 3. Auflage 1994, 256 S.
- Steiner, Rudolf: Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen. (1925). Dornach: Rudolf Steiner Verlag; 1991, 144 S.

Werke anderer Autoren

- Fintelmann, Volker: Intuitive Medizin, Hippokrates Verlag, 4., überarb. Aufl., Stuttgart 2000
- Husemann, Friedrich - Wolff, Otto: Das Bild des Menschen als Grundlage der Heilkunst, 3 Bde, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1991.

Periodika

- Der Merkurstab, Berlin und Dornach, offizielles Organ der medizinischen Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum, Dornach/Schweiz, und der Gesellschaft anthroposophischer Ärzte in Deutschland, erscheint zweimonatlich.

Weblinks

- Dachverband Anthroposophische Medizin in Deutschland (<http://www.damid.de>)
- <http://www.anthro-med.de>
- <http://www.anthrosana.ch> [Anthroposophische Medizin in der Schweiz]
- <http://www.merkurstab.de>

Forschung

- Kollegiale Instanz f. Komplementärmedizin Universität Bern (<http://www.cx.unibe.ch/kikom/index.htm>)
- Uni-Zentrum Naturheilkunde Universität Freiburg (<http://www.uniklinik-freiburg.de/m/nhk/de/pub/index.xml>)
- Lehrstuhl für Medizintheorie und Komplementärmedizin Universität Witten-Herdecke (http://notesweb.uni-wh.de/wg/medi/wgmedi.nsf/name/medizintheorie_profil-DE)
- Institut für angewandte Erkenntnistheorie und medizinische Methodologie (<http://www.ifaemm.de/>)
- Institut f. klinische Forschung Berlin (<http://www.ikf-berlin.de/>)
- Forschungsinstituts Havelhöhe (FIH) (<http://www.havelhoehe.de/fih/>)

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Anthroposophische Medizin (http://de.wikipedia.org/wiki/Anthroposophische_Medizin) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Anthroposophische_Medizin&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anthroposophische_Medizin&oldid=34366“

Kategorien: Heilkunst | Alternativmedizin

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Februar 2010 um 07:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 14.142-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Antichrist

Aus AnthroWiki

Der **Antichrist** (griech. αντί Χριστού, ὁ Ἀντίχριστος, dt. auch *Widerchrist* oder *Endchrist*) ist nach der christlichen Überlieferung das Böse schlechthin und der große Gegner des Christus in der Endzeit der Erdentwicklung. In der islamischen Überlieferung der Hadithen entspricht im annähernd der Daddschal, der aber auch mit Ahriman identifiziert werden kann. Im Judentum war eine vergleichbare Figur zunächst unbekannt und erscheint erst in der späteren jüdischen Eschatologie in der Gestalt des Armilus, der aber auch eher Ahriman vergleichbar sein dürfte.

Rudolf Steiner charakterisiert die Zeit, in der der Antichrist kommen wird, so:

"Es wird eine Zeit kommen, in der es auch so ausschauen wird, wie wenn dasjenige, was auf Golgatha geschähe, auch auf der ganzen Erde geschähe. Es wird so aussehen, als wenn der Egoismus dem Christus, der Buddhi, den Tod bringen sollte. Das wird die Zeit des Antichrist sein. Das ist das Gesetz, daß alles, was um das Kreuz herum geschah, auch auf dem physischen Plane wird geschehen müssen. Was auf Golgatha geschehen ist, hat zugleich eine tiefe symbolische Bedeutung. Der Verrat des Judas bedeutet das Überhandnehmen der niederen Triebe." (Lit.: GA 96, S 293)

Der Christus verschenkt sich als das große makrokosmische Ich an die Menschen, ganz im Sinne des paulinischen Wortes: *Nicht ich, sondern der Christus in mir!* Ihm treten die luziferischen Scharen unter der Führung des Antichrist entgegen, die dem Menschen die Entwicklung der höheren Wesensglieder Manas, Buddhi und Atman verheißen, die aber doch während der Erdentwicklung nur mikrokosmischer Natur sein können und daher weniger wert als das makrokosmische Ich des Christus sind:

"Der Christus-Geist und der bedeutendste Geist der luziferischen Geister werden einander gegenüberstehen: der Christus-Geist, von dem die Menschen werden hoffen können, den mächtigen makrokosmischen Impuls ihres vierten Prinzipes zu erhalten, und der luziferische Geist, der in einer gewissen Beziehung sie darüber hinausführen wird wollen. Wenn die Menschen dabei bleiben und sich sagen können: Wir müssen von den luziferischen Geistern nur dasjenige erlangen, zu dem wir so hinaufblicken, wie wir zu unserer niederen Natur hinunterblicken, – so würden die Menschen recht tun. Indem die Menschen dazu kommen werden zu sagen: Seht, der Christus gibt nur das vierte Prinzip, da sind aber die Geister, die das sechste und siebente geben – da werden die Menschen, die dem Christus gegenüber so denken, anbeten und auf den Schild heben den Antichrist. So wird sich die Stellung des Antichrist zum Christus in der Zukunft geltend machen. Und mit dem äußeren Verstand, mit der äußeren Genialität wird man nichts gegen solche Dinge einwenden können, denn man wird vieles aufweisen können, was im Sinne von Vernunft und Genialität gescheiter sein wird beim Antichrist als das, was als tiefstes menschliches Prinzip von dem Christus immer mehr und mehr in die Seele einfließen wird. Weil der Christus den Menschen das vierte makrokosmische Prinzip bringt, das, da es makrokosmisch ist, doch unendlich wichtiger ist als alle mikrokosmischen Prinzipien – es ist stärker als sie, wenn es auch verwandt ist dem menschlichen Ich, stärker als alle anderen, die während der Erdentwicklung erlangt werden können –, so wird man, weil es eben nur das vierte Prinzip ist, sagen es sei niedriger als das fünfte [Manas], sechste [Buddhi], siebente [Atma], welche von den luziferischen Geistern kommen, es sei insbesondere niedriger als das, was vom Antichrist kommt." (Lit.: GA 130, S 218f)

"Die normale Entwicklung stellt daher den luziferischen Geistern gegenüber etwas «Einfacheres» vor, über das sie sich erhaben dünken. Und es werden Zeiten kommen, wo durch die Macht der höheren Prinzipien, des fünften oder gar sechsten Prinzips, die luziferischen Geister großen Einfluß auf die ihnen verfallende Menschheit haben werden. Können wir das nicht heute schon überall in seinen Anzeichen richtig empfinden? In Kunst und Wissenschaft und so weiter, überall tritt uns entgegen eine gewisse frühreife Höherentwicklung, der aber der innere Wahrheitskern, die Harmonie mit dem Ewigen zu fehlen scheint. Der Führer derjenigen Geister, die in dieser Weise sechs Prinzipien entwickelt haben, die also auf dem Monde bis dicht an die Vollendung herangekommen sind, ist der Antichrist, der dem Christus schon zum Verwechseln ähnlich sehen kann. Heute ist

bereits der größte Teil der Menschheit diesem Einfluß der luziferischen Geister verfallen. Daher die Notwendigkeit, jetzt das zu fördern, was der Mensch auf der Erde nur als Innerliches empfangen kann durch die Meditation. Daher die Notwendigkeit der Geisteswissenschaft." (Lit.: GA 130, S 333f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989)
2. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Antichrist&oldid=28219>“

Kategorien: [Christologie](#) | [Widersacher](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 23:02 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.641-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Antimon

Aus AnthroWiki

Antimon (lat. *Antimonium*, vermutlich von arabisch *itmid*) mit dem chemischen Symbol **Sb** (von lat. *Stibium* = Grauspießglanz) ist ein relativ selten vorkommendes chemisches Element und erscheint in gediegener Form als hell silbern glänzendes sprödes Halbmetall. Gediegen kommt es auch gemeinsam mit Arsen als Allemontit (Stibarsen) vor. Bekannt sind mehr als hundert Antimon-Mineralien, von denen aber fast nur der Grauspießglanz (Stibnit, Antimonit, Sb_2S_3) abbauwürdig ist.

Stibnit (Grauspießglanz), ein häufig vorkommendes Antimonerz

In der Alchemie wird Antimon oft als grauer Wolf symbolisiert und wurde vielfach als die irdische Urmaterie (*prima materia*) schlechthin angesehen. Nach einer weit verbreiteten Meinung war "Spiessglas" ein coagulierter Mercurius und darum hoch angesehen. Die aus Antimon bereitete "Quintam essentiam Antimonii" galt als wunderbare Universal-Medizin, die alle anderen Arzneien überflüssig mache.

Rudolf Steiner hat angegeben, dass Antimon sehr leicht in das Ätherische übergeht und dass die Antimonprozesse, die in den menschlichen Organismus gebracht werden, so wirken, wie die Ich-Organisation. Diese Wirkung zeigt sich besonders im Blut, das der physische Träger der Ich-Organisation ist. Die Antimonkräfte bewirken hier die Gerinnung des Blutes.

"Das Antimon hat eine starke Verwandtschaft zu den Schwefelverbindungen anderer Metalle. Der Schwefel hat eine Summe von Eigenschaften, die sich in verhältnismäßig nur engen Grenzen konstant erhält. Er ist empfindlich gegen die Prozesse der Natur wie Erwärmung, Verbrennung usw. Das macht ihn fähig, auch eine bedeutende Rolle innerhalb der sich völlig aus den Erdenkräften herauslösenden und in die ätherischen Wirkungen sich einspannenden Eiweißsubstanzen zu spielen. Indem das Antimon sich verwandtschaftlich an den Schwefel bindet, macht es diese Einspannung in die Ätherwirkungen leicht mit. Es ist daher leicht in die Tätigkeit des Eiweißes im menschlichen Körper hineinzubringen, und diesem zu einer Ätherwirkung zu verhelfen, wenn dieser Körper durch irgendeinen krankhaften Zustand eine von außen eingeführte Eiweißsubstanz nicht selbst so verwandeln kann, dass sie seiner eigenen Tätigkeit sich eingliedert.

Der graue Wolf, der im Maul das Symbol der Erde trägt (Becher, 1662)

Aber das Antimon zeigt noch andere Eigentümlichkeiten. Wo es nur kann, strebt es die büschelförmige Gestaltung an. Es gliedert sich damit in Linien, die von der Erde weg- und den Kräften entgegenstreben, die im Äther wirken. Man bringt mit dem Antimon somit etwas in den menschlichen Organismus, das der Wirkung des Ätherleibes auf halbem Wege entgegenkommt. Auch dasjenige, was im Seigerprozess mit dem Antimon vor sich geht, weist auf die Äther-Verwandtschaft dieses Stoffes hin. Es wird durch diesen Prozess feinfaserig. Nun ist der Seigerprozess ein solcher, der gewissermaßen unten physisch beginnt und oben in das Ätherische übergeht. Das Antimon gliedert sich in diesen Übergang hinein.

Des weiteren zeigt das Antimon, das beim Glühen oxydiert, beim Verbrennen einen aus ihm entstehenden weißen Rauch, der an kalten

Körpern sich anlegt und die Antimonblumen erzeugt.

Ferner hat das Antimon eine gewisse Abwehrkraft gegen die elektrischen Wirkungen. Wird es elektrolytisch in

einer gewissen Art behandelt und an die Kathode als Niederschlag gebracht, so explodiert dieser bei Berührung mit einer Metallspitze. Alles dieses zeigt, dass im Antimon die Tendenz enthalten ist, in das Ätherelement in dem Augenblick leicht überzugehen, in dem dazu die Bedingungen auch nur in geringem Grade vorhanden sind. Dem geistigen Schauen gelten alle diese Einzelheiten nur als Andeutungen; denn dieses nimmt die Beziehung zwischen Ich-Tätigkeit und Antimon-Wirksamkeit unmittelbar so wahr, dass die Antimonprozesse, in den menschlichen Organismus gebracht, so wirken, wie die Ich-Organisation.

Im menschlichen Organismus zeigt das Blut in seiner Strömung eine Tendenz, zu gerinnen. Diese Tendenz ist diejenige, die unter dem Einfluss der Ich-Organisation steht und unter ihr die Regulierung erfahren muss. Blut ist ein organisches Mittelprodukt. Was im Blute entsteht, hat Vorgänge durchgemacht, die auf dem Wege sind, solche des menschlichen Vollorganismus, d.h. der Ich-Organisation zu werden. Es muss noch Vorgänge durchmachen, die in die Gestaltung dieses Organismus sich einfügen. Welcher Art diese sind, kann aus Folgendem erkannt werden. Indem das Blut beim Entfernen aus dem Körper gerinnt, zeigt es, dass es durch sich selbst die Tendenz zum Gerinnen hat, aber im menschlichen Organismus an diesem Gerinnen fortdauernd verhindert werden muss. Was Blut am Gerinnen verhindert, ist die Kraft, durch die es der Organismus sich eingliedert. Es gliedert sich in die Körpergestaltung durch die Formkräfte ein, die gerade noch vor dem Gerinnen liegen. Würde das Gerinnen eintreten, wäre das Leben gefährdet. Hat man es daher im Organismus mit einem krankhaften Zustande zu tun, der in einem Mangel dieser nach der Blutgerinnung hinzielenden Kräfte besteht, so wirkt das Antimon in dieser oder jener Form als Heilmittel." (Lit.: GA 27, S 85ff)

Der Homunculus und das Phantom des Antimons

"Wenn die alten Ärzte sprachen von der Erzeugung des Homunkulus, so ist das im Grunde genommen so, daß sie in ihrem noch vorhandenen Hellsehen so etwas schauen konnten, wie es das «Phantom» des Antimons ist. Da erschien ihnen in dem Bildeprozeß, den sie äußerlich in ihrem Laboratorium vollführten, während das Antimon seine Kräfte entfaltete, hineinprojiziert aus ihrem eigenen Wesen dasjenige, was diese Antimonkräfte als albuminisierende Kräfte bekämpft. Dasjenige, was sonst zurückbleibt im menschlichen Organismus, das projizierten sie hinaus, und da sahen sie den Homunkulus, der da erschien, während sich der Prozeß abspielte, in welchem das Antimon seine verschiedenen Formen annimmt." (Lit.: GA 312, S 362f)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen*, GA 27 (1991)
2. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft und Medizin*, GA 312 (1999)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Weblinks

1. Antimon (http://www.hermetik.ch/eidolon/lexikon/lexikon_a-z/antimon.htm) - Eintrag in Eidolons Alchemie Lexikon

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Antimon&oldid=24624>“

Kategorien: Chemie | Alchemie

- Diese Seite wurde bisher 1.613-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anton Szandor LaVey

Aus AnthroWiki

Anton Szandor LaVey, ursprünglich Howard Stanton Levey (* 11. April 1930 in Chicago, Illinois; † 29. Oktober 1997 in San Francisco, Kalifornien), ist Gründer und war Hoherpriester der US-amerikanischen Organisation Church of Satan, deren Vorsitzender nun Peter Howard Gilmore ist. LaVey nahm für sich selbst in Anspruch, als Erster überhaupt den modernen Satanismus definiert und organisiert zu haben. Er verfasste 1968 die Satanische Bibel, die von vielen als der Grundstein des modernen Satanismus gesehen wird. Verschiedene Rockbands, so etwa auch **The Eagles** mit ihrem Song **Hotel California** (1976), gelten als von seinen Ideen beeinflusst.

Weblinks

Wikiquote: Anton Szandor LaVey – Zitate

- Literatur von und über Anton Szandor LaVey (<https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D11926305X&method=simpleSearch>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Anton Szandor LaVey (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=11926305X>) • PICA-Datensatz (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=11926305X>))
- Church of Satan (<http://www.churchofsatan.com>)

Normdaten: Personennamendatei (PND): 11926305X (<http://d-nb.info/gnd/11926305X>) | Library of Congress Control Number (LCCN): no 95008617 (<http://errol.oclc.org/laf/no95-8617.html>) | Virtual International Authority File (VIAF): 19917109 (<http://viaf.org/19917109>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Anton Szandor LaVey (http://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Szandor_LaVey) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anton_Szandor_LaVey&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anton_Szandor_LaVey&oldid=44071“

Kategorien: Okkultist | Satanismus | Zauberer | US-Amerikaner | Geboren 1930 | Gestorben 1997 | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. August 2011 um 00:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 324-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anu (Sanskrit)

Aus AnthroWiki

Anu (skrt. eine gebräuchliche Vorsilbe mit vielschichtiger Bedeutung ^[1]: *nach, nahe, unter, untergeordnet, immer, leicht, fein, ...*) ist seit Kanada in der indischen Philosophie des Vaisheshika die Bezeichnung für die kleinsten räumlich fassbaren, dinghaften Einheiten der Materie, der Atome. Diese sind aber nicht die kleinsten Einheiten der Stoffeswelt überhaupt, sondern ihnen liegen als eigentliche unzerstörbare Ureinheiten die völlig gestaltlosen, punktförmigen paramanus (*param- anus* - wörtlich: *jenseits des Atoms*) zugrunde. Damit steht Kanada erstaunlich nahe der modernen physikalischen Atomlehre, nach der alle Materie letztlich aus punktförmig gedachten, nicht dinghaften Elementarteilchen (Leptonen und Quarks) besteht.

Anmerkungen

- ↑ vgl. z.B. → <http://srimadbhagavatam.com/a/anu>

Weblinks

- Anu and Parmanu - Indian ideas about Atomic physics (http://www.newsfinder.org/site/more/anu_and_parmanu_indian_ideas_about_atomic_physics/) - Article by Lobsan Payat (englisch)
- The Brahma Sutras - Chapter 2 (http://www.swami-krishnananda.org/bs_2/bs_2-2-02.html) (englisch)

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Anu_\(Sanskrit\)&oldid=36738](http://anthrowiki.at/index.php?title=Anu_(Sanskrit)&oldid=36738)“

Kategorien: Hinduismus | Sanskrit

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2011 um 16:11 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 638-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anubis (Ägyptische Mythologie)

Aus AnthroWiki

Anubis (ägyptisch **Inpu**; auch **Anpu**) ist der altägyptische Gott der Totenriten. Im Zusammenhang des Osirismythos wird von der Entstehung seines Namens berichtet: *Als Kronprinz (Inpu), der in seinen Binden ist (imiut), verbarg ihn Nephthys (für Isis). So entstand sein Name Anubis.* Als Beiname trägt Anubis die Bezeichnung *Imiut*. Insofern ist Anubis in Gleichsetzung auch die Erscheinungsform des Horus und des Osiris.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Darstellung
- 2 Kulturelle Bedeutung
- 3 Kultorte
- 4 Mythologie
- 5 Bedeutung bei den Ägyptern
- 6 Bedeutung bei den Griechen
- 7 Siehe auch
- 8 Literatur
- 9 Weblinks

Darstellung

Anubis wird vorwiegend als liegender schwarzer Hund, Schakal oder als Mensch mit einem Hunde- oder Schakalkopf dargestellt. Er trägt meistens ein Was-Zepter UNIQ7865db1c11e3c28d-hiero-00000008-QINU und ein Anch UNIQ7865db1c11e3c28d-hiero-00000009-QINU.

Selten zeigen ihn Abbildungen auch mit Widderkopf. Eine solche Darstellung befindet sich beispielsweise in KV17, dem Grab Sethos I..

Kulturelle Bedeutung

Der Schakal als Wüstentier wurde früh mit der westlichen Wüste in Verbindung gebracht. Der Westen ist in vielen Mythologien die Heimat sowohl der Toten, wie auch der Caniden (Hunde, Wölfe, Schakale), welche als die Seelenführer in das Land der Toten angesehen wurden.

Kultorte

Als ursprüngliche Kultorte für Anubis werden Kynopolis (17. Oberägyptischer Gau) sowie die Nekropolen Abydos und Sakkara

Anubis in Hieroglyphen

Altes Reich

UNIQ7865db1c11e3c28d-hiero-00000000-QINU

UNIQ7865db1c11e3c28d-hiero-00000001-QINU

Neues Reich

UNIQ7865db1c11e3c28d-hiero-00000002-QINU

UNIQ7865db1c11e3c28d-hiero-00000003-QINU

UNIQ7865db1c11e3c28d-hiero-00000004-QINU

Anubis
Jnpw
Der Thronfolger / Kronprinz

Beinamen

UNIQ7865db1c11e3c28d-hiero-00000005-QINU

Neb-ta-djeser
Nb-t3-ḏsr
Herr des Heiligen Landes

oder

UNIQ7865db1c11e3c28d-hiero-00000006-QINU

Tepi-djuef / Tepi-dju
Tpj-ḏw(f)
Der auf seinem/dem Berge ist
(die Friedhöfe/das Heilige Land überblickend)

oder

UNIQ7865db1c11e3c28d-hiero-00000007-QINU

Imiut
Jmj-wt

(Anubieion) angegeben. Seinen Titel „Erster der Westlichen (Chontamenti)“ erhielt er in Abydos. Er ist eng verwandt mit dem oberägyptischen Gott Upuaut.

Mythologie

In der Mythologie soll Anubis eines der vier Kinder des Gottes Re sein. Laut einer späteren Fassung des Osirismythos ist er der Sohn des Osiris und seiner Schwester Nephthys. Seit dem Alten Reich gelten Hesat als seine Mutter und Kebehut als seine Tochter.

Nachdem Osiris von seinem Bruder Seth zerstückelt und auf der ganzen Welt verteilt worden war, sammelte Anubis gemeinsam mit Isis alle Teile wieder ein. Danach soll es ihm gelungen sein, Osiris wieder zusammzusetzen, indem er ihn mumifizierte. So hat Anubis, dem Mythos nach, die erste Mumifizierung an einer Leiche vorgenommen. Für Osiris vollzog er dann die Totenriten, die zum Vorbild aller Bestattungszeremonien wurden.

Bedeutung bei den Ägyptern

Anubis überwachte die richtige Einbalsamierung (Mumifizierung). Im Grab empfing er die Mumie, vollzog die Zeremonie der Mundöffnung und führte die Seele zum „Feld der Himmlischen Opfertagen“, wobei er die Hand schützend auf die Mumie legte. Seit dem Alten Reich ist Anubis als Totenrichter belegt, der zusammen mit Thot das Jenseitsgericht leitet. Seine wichtigste Aufgabe bestand in der Überwachung des Seelenabwägens und sein Urteil war von entscheidender Bedeutung. Deshalb wurden die Gebete für die Toten auch an ihn gerichtet. Totenpriester trugen seine Maske während sie amtierten.

Später, als Osiris Anubis als Gottheit der Toten ablöste, wurde Anubis als sein Untergebener gesehen und leitete nun die Wägung des Herzens beim Totengericht. Wer diese Prüfung nicht bestand, wurde danach von Ammit verschlungen.

Bedeutung bei den Griechen

Anubis wie auch der ägyptische Gott Thot wurde von den Griechen mit dem Seelengeleiter Hermes gleichgesetzt.

Siehe auch

- Liste ägyptischer Götter

Literatur

- Hans Bonnet: *Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte*, 3. Aufl., Berlin, New York 2000. ISBN 3-11-016884-7
- Veronica Ions: *Ägyptische Mythologie*, Wiesbaden 1986.
- Hermann Kees: *Der Götterglaube im Alten Ägypten*, 4. Aufl., Darmstadt 1980.

Der in seinen Binden ist

griechisch **Anubis**

Koptisch **Anup**
()

Anubis

Anubis als Schakal

Weblinks

 Commons: Anubis - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema Anubis in Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft.

- <http://www.hieroglyphen-info.de/goetter/anubis.htm>
- <http://www.sphinx-suche.de/aegypten/anubis.htm>
- Anubis (<http://www.aegypten-geschichte-kultur.de/anubis>)
- Entsprechender Fachartikel in: Bauks, M. / Koenen, K. (Hgg.), Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet / AT, 2007ff., <http://www.wibilex.de>; (<http://www.wibilex.de/stichwort/anubis>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Anubis (Ägyptische Mythologie) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Anubis_\(%C3%84gyptische_Mythologie\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Anubis_(%C3%84gyptische_Mythologie))) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren ([http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anubis_\(%C3%84gyptische_Mythologie\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anubis_(%C3%84gyptische_Mythologie)&action=history)) verfügbar.

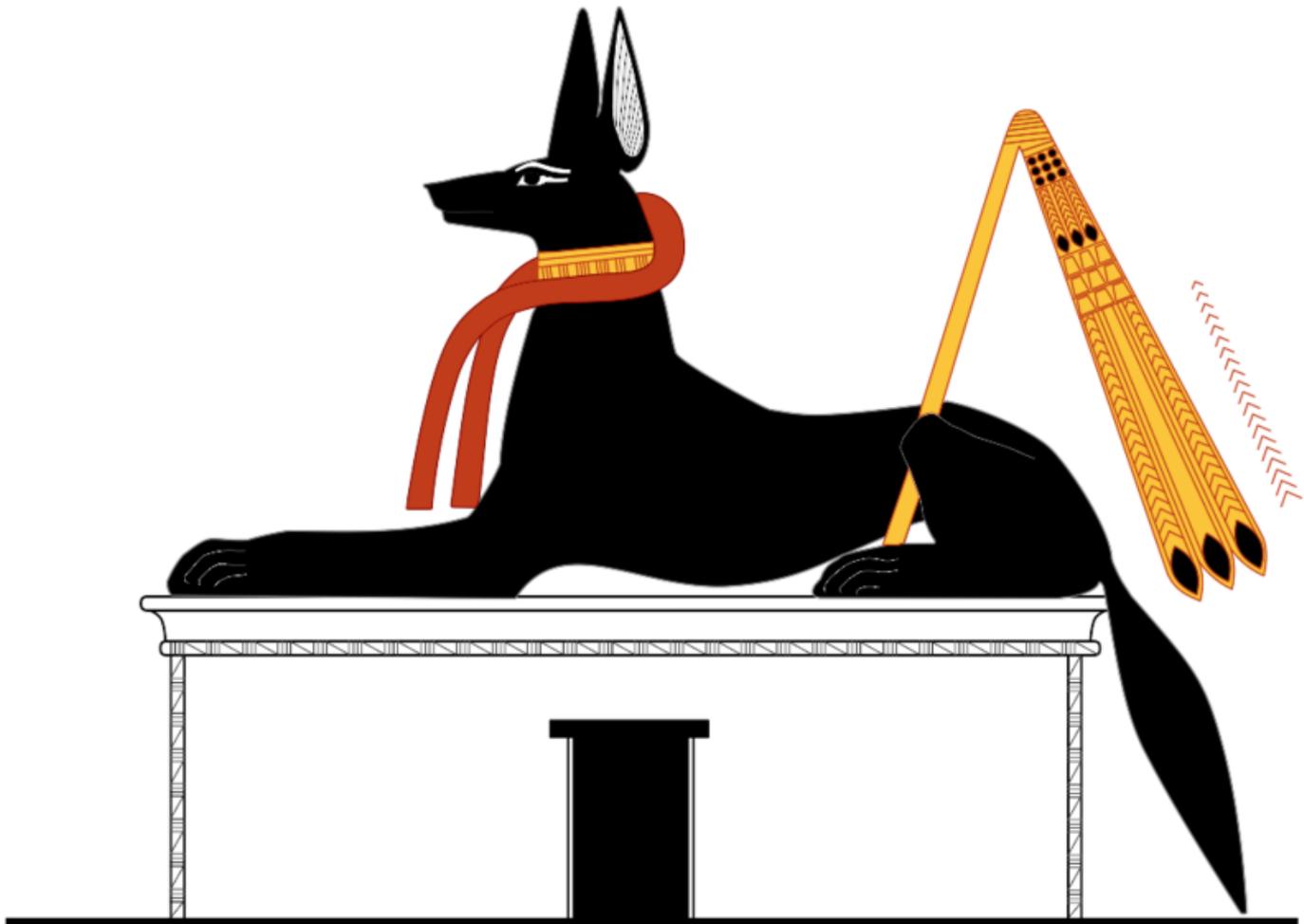
Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Anubis_\(Ägyptische_Mythologie\)&oldid=43553](http://anthrowiki.at/index.php?title=Anubis_(Ägyptische_Mythologie)&oldid=43553)“

Kategorien: Ägyptische Gottheit | Totengott | Männliche Gottheit

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 06:59 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 578-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Anubis jackal.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 1.024 × 768 Pixel, Dateigröße: 188 KB)

Anubis als Schakal

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Anubis_jackal.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:51, 21. Jul. 2011		1.024 × 768 (188 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Anubis als Schakal Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Anubis_jackal.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Anubis jackal.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Anubis (Ägyptische Mythologie)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

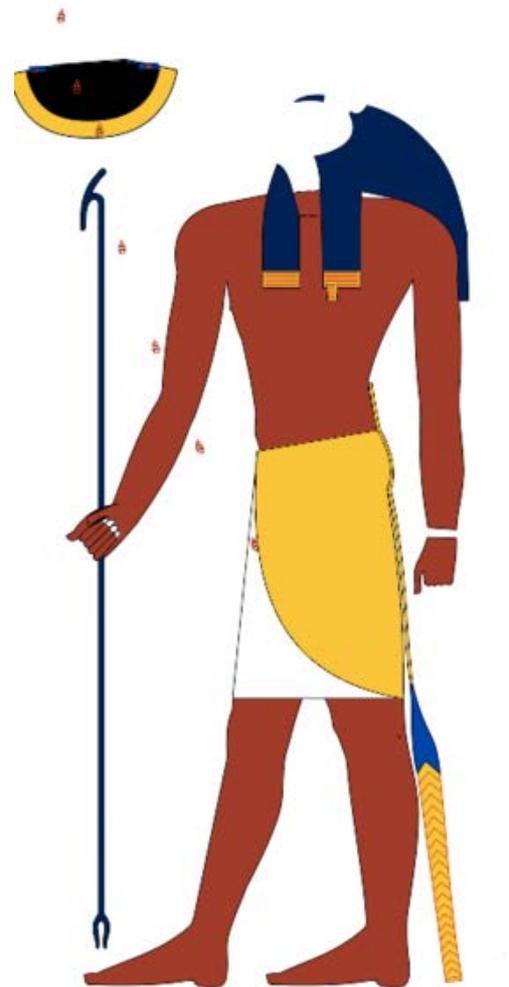
Breite	1024
Höhe	768

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Anubis_jackal.svg&oldid=43551“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 06:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 137-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Anubis standing.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 280 × 600 Pixel.
Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 350 × 750 Pixel, Dateigröße: 175 KB)

Anubis

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Anubis_standing.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:38, 20. Jul. 2011		350 × 750 (175 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Anubis Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Anubis_standing.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Anubis standing.svg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	350
Höhe	750

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Anubis_standing.svg&oldid=43542“

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2011 um 10:38 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 45-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Anzahl der Anthroposophen weltweit

Aus AnthroWiki

Als Menschen die mit der anthroposophischen Bewegung in einem positiven Sinne in Berührung gekommen sind (=Anthroposophen in einem weiteren Sinne), lassen sich die Unterzeichner der Initiative ELIANT bezeichnen. Bereits im Jahre 2010 waren dies mehr als 1.000.000 Menschen.

In einem engeren Sinne werden diejenigen Menschen als Anthroposophen bezeichnet, die Mitglied der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft (AAG) sind. Deren Anzahl belief sich im Jahre 2009 auf ca. 47.000.

Das zahlenmäßige Verhältnis von Mitgliedern der AAG zu den eher passiven Teilnehmern an den Früchten der Anthroposophie (=Anthroposophische Bewegung) beträgt mithin ca. 1:20.

Weblinks

- 1 Million Anthroposophen in der Welt? Ein Artikel von Jostein Saether (<http://gamamila.twoday.net/stories/1-million-anthroposophen-in-der-welt/>)
- Medienstelle Anthroposophie: Mitgliederschwund stellt die Anthroposophische Gesellschaft vor Probleme (<http://www.medienstelle-anthroposophie.de/c5/index.php/presse-meldungen/2009/5/7/mitgliederschwund-stellt-anthroposophische-gesellschaft-vor-prob/>)
- Nachrichten von ELIANT (http://www.anthromedia.net/en/presse-meldungen-und-news/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2432&cHash=7ceb5ca9e1653ce6e045e2a6f7f7bc26)
- EU erhält 1 Million Unterschriften europäischer Unterstützer von ELIANT (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1139)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Anzahl_der_Anthroposophen_weltweit&oldid=47102“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2012 um 04:02 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 267-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apaosha

Aus AnthroWiki

Apaosha (auch **Apa-Urta**) ist ein persischer Dämon.

Er wird zur Gruppe der Daevas gezählt, der Diener Ahrimans. Auch ist er ein Dämon der Dürre. Apaosha ist der Gegner der Wassergöttin Aredivi Sura und tritt angeblich in Erscheinung als auf einem verkommenen, kahlen, schwarzen Ross reitend. Zu Frasho-Kereti, dem Ende der bekannten Welt, wird Apaosha dem Regengott Tisthyra, der auf einem weißen, prächtigen Schimmel reitet, unterliegen.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Apaosha (<http://de.wikipedia.org/wiki/Apaosha>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Apaosha&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Apaosha&oldid=7367>“

Kategorien: Urpersische Kultur | Dämon

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2006 um 22:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 908-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apeiron

Aus AnthroWiki

Das **Apeiron** (griech. *ἄπειρον*, *das Unendliche, das Unbegrenzte*) ist ein philosophischer Begriff, den der Vorsokratiker Anaximander (um 610–546 v. Chr) prägte. Das Apeiron, später von Nietzsche und anderen als das *Grenzenlos-Unbestimmbare* interpretiert, ist für ihn die Arché, der Ursprung, aus dem die Welt entstand: *Anfang und Ursprung der seienden Dinge ist das Apeiron. Woraus aber das Werden ist den seienden Dingen, in das hinein geschieht auch ihr Vergehen nach der Schuldigkeit; denn sie zahlen einander gerechte Strafe und Buße für ihre Ungerechtigkeit nach der Zeit Anordnung.* (nach Diels/Kranz, *Fragmente der Vorsokratiker*, DK 12 A 9)

Siehe auch

Vorsokratiker, Anaximander

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Apeiron (<http://de.wikipedia.org/wiki/Apeiron>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Apeiron&action=history>) verfügbar.

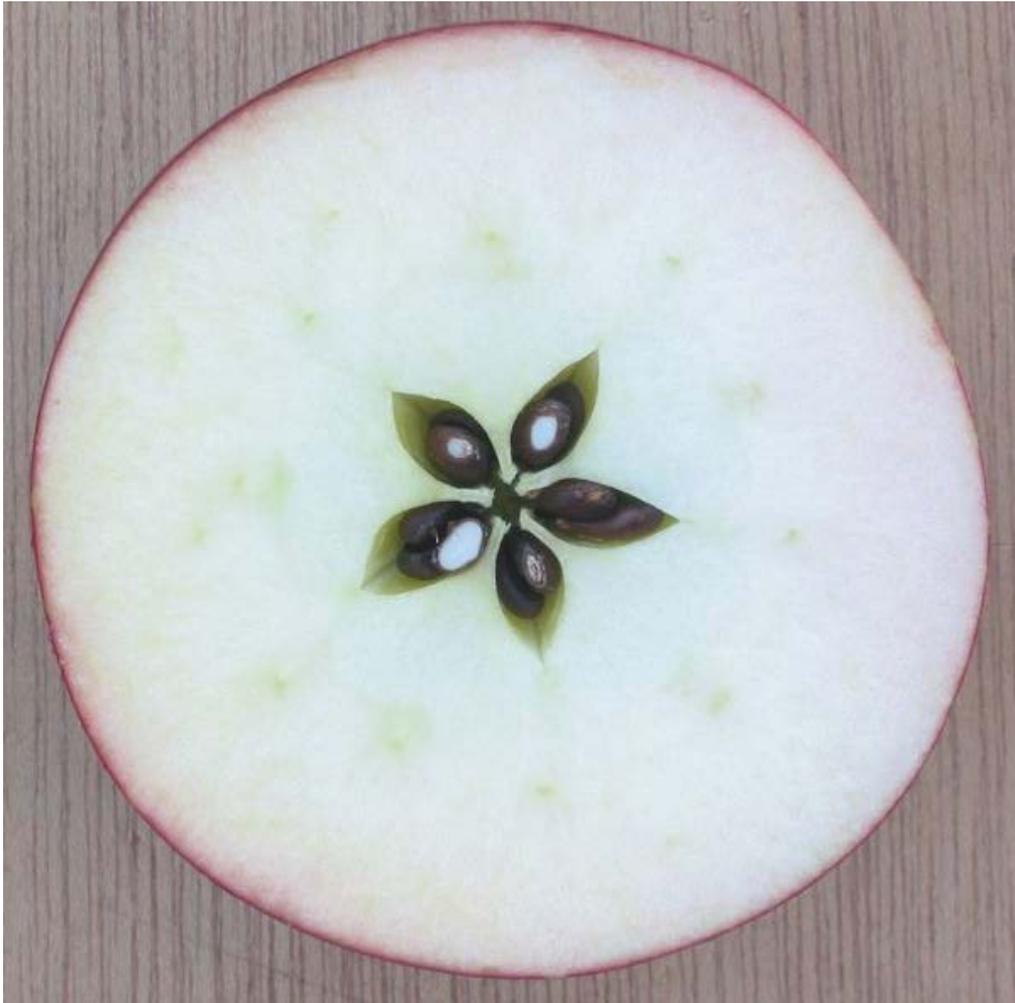
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Apeiron&oldid=23116>“

Kategorien: Philosophie | Griechische Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2007 um 09:26 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.059-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Apfel Querschnitt.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 604 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (875 × 868 Pixel, Dateigröße: 99 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Querschnitt durch einen Apfel

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Sterappel_dwarsdrsn.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:44, 5. Apr. 2008		875 × 868 (99 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Querschnitt durch einen Wikipedia:Apfel Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Sterappel_dwarsdrsn.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei: Sterappel dwarsdrsn.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Pentagramm

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Apfel_Querschnitt.jpg&oldid=26748“

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2008 um 12:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 301-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aphrodite.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Aphrodite.png (203 × 524 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/png)

Aphrodite

Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:14, 10. Mai 2008		203 × 524 (27 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Aphrodite Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aphrodite.png&oldid=28101>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 23:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 37-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apokalypse

Aus AnthroWiki

Als **Apokalypse** (griechisch: *αποκάλυψις*, „Enthüllung“, „Offenbarung“; eng. *revelation*) werden im Allgemeinen religiöse Schriften bezeichnet, die das Weltende und den damit verbundenen Kampf zwischen Gut und Böse in visionären Bildern schildern.

- Apokalypse des Johannes

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Apokalypse&oldid=39261>“

Kategorie: Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2011 um 05:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.812-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

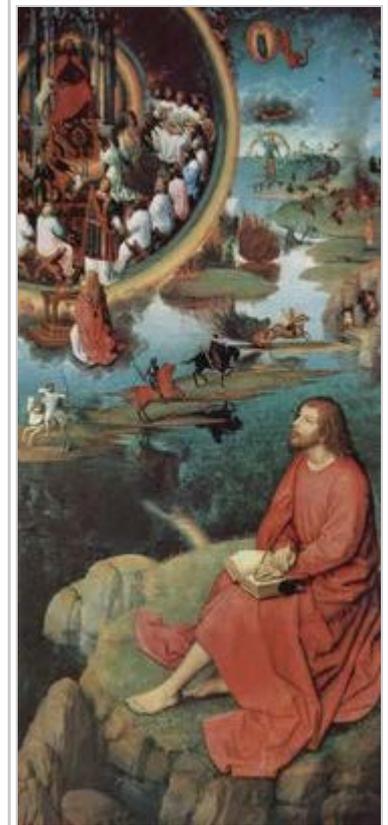
Apokalypse des Johannes

Aus AnthroWiki

Die **Apokalypse** oder **Offenbarung des Johannes** ist das letzte Buch des Neuen Testaments der Bibel. Sie umfasst 22 Kapitel und gibt eine Vorschau auf die künftige Entwicklung der Menschheit und der Erde.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhalt
 - 1.1 Kapitel 1
 - 1.2 Kapitel 2
 - 1.3 Kapitel 3
 - 1.4 Kapitel 4
 - 1.5 Kapitel 5
 - 1.6 Kapitel 6
 - 1.7 Kapitel 7
 - 1.8 Kapitel 8
 - 1.9 Kapitel 9
 - 1.10 Kapitel 10
 - 1.11 Kapitel 11
 - 1.12 Kapitel 12
 - 1.13 Kapitel 13
 - 1.14 Kapitel 14
 - 1.15 Kapitel 15
 - 1.16 Kapitel 16
 - 1.17 Kapitel 17
 - 1.18 Kapitel 18
 - 1.19 Kapitel 19
 - 1.20 Kapitel 20
 - 1.21 Kapitel 21
 - 1.22 Kapitel 22
- 2 Weblinks

Johannes schaut auf Patmos die Apokalypse, Altarpiece von Hans Memling, entstanden 1474-79

Inhalt

Kapitel 1

Apokalypsis Jesu Christi

Ich bin das A und W , Der Anfang (arché) und das Ende (télos), spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige.

1. Siegelbild: 7 goldene Leuchter (=Gemeinden) ; der Menschensohn mit den 7 Sternen (die Engel der 7 Gemeinden) in seiner Rechten, im langen Gewand, begürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel; sein Haar wie weiße Wolle, Augen wie Feuerflammen, Füße wie goldenes Erz und eine

Stimme wie großes Wasserrauschen; aus seinem Munde ging ein scharfes zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Macht (dynamis).

Ich bin der Erste (protos) und der Letzte (eschaton) und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit (Äon) zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes.

Erstes apokalyptisches Siegel

Kapitel 2

Sendschreiben an die 7 Gemeinden:

Ephesus: der Herr mit den 7 Sternen

Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens

Smyrna: das sagt der Erste und der Letzte:

Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.

Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod.

Pergamon: der mit dem scharfen, zweischneidigen Schwert:

Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein; auf dem Stein aber steht ein neuer Name geschrieben, welchen niemand kennt, als der ihn empfängt.

Thyatira: Sohn Gottes mit Augen wie Feuerflammen und Füßen wie goldenes Erz:

Wer überwindet ...ich will ihm geben den Morgenstern.

Kapitel 3

Sardes: der die 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne:

Du hast den Namen, daß du lebst, und bist tot.

Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln.

Philadelphia: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auf tut, und niemand schließt zu, der zuschließt, und niemand tut auf.

Halte, was du hast, daß niemand deine Krone nehme!

Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes ... und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des Neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel

herniederkommt, und meinen Namen, den Neuen.

Laodicea: Das sagt, der da Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes:

Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich!

Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Throne zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Thron.

Kapitel 4

Ein Engel mit Posaunenstimme sprach zu mir ... und siehe:

2. Siegelbild: Ein Thron wie Jaspis und Sarder, worauf einer saß; ein Regenbogen wie Smaragd; herum die 24 Ältesten mit weißen Kleidern und goldenen Kronen; 7 Fackeln mit Feuer; vor dem Thron das gläserne Meer; die 4 Sphinxtiere (Löwe, Stier, Adler, Mensch).

Kapitel 5

In der Rechten dessen, der am Thron saß ein Buch mit 7 Siegeln, die niemand öffnen kann außer das Lamm mit den 7 Hörnern und den 7 Augen (= 7 Geister Gottes). Und die 4 Gestalten und die 24 Ältesten fielen vor ihm nieder und jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk.

Zweites apokalyptisches Siegel

Kapitel 6

Drittes apokalyptisches Siegel

3. Siegelbild (Siegel und Posaunen):

1. Siegel: weißes Pferd; der Reiter hatte einen Bogen und ihm wurde eine Krone gegeben.

2. Siegel: feuerrotes Pferd; er soll den Frieden von der Erde nehmen und ihm ward ein großes Schwert gegeben.

3. Siegel: schwarzes Pferd; der Reiter hatte eine Waage in seiner Hand.

4. Siegel: fahles Pferd; der Name des Reiters hieß Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Und ihm ward Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und Hunger und Tod und durch die wilden Tiere auf Erden.

5. Siegel: die Seelen derer, die getötet waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen; jedem wurde ein weißes Kleid gegeben.

6. Siegel: Der Tag des Zorns des Lammes:

großes Erdbeben; die Sonne ward finster wie ein schwarzer Sack; der Mond wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde und der Himmel entwich, wie ein Buch zusammengerollt wird.

Kapitel 7

Und ich sah einen andern Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden: 144.000 und dann eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Gewändern und Palmen in ihren

Händen. Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder irgendeine Hitze.

Kapitel 8

7. Siegel: da ward eine große Stille für eine halbe Stunde.

Ein anderer Engel kam mit einem goldenen Räuchergefäß und er schüttete das Feuer auf die Erde. Und 7 Engel mit 7 Posaunen hatten sich gerüstet:

1. Posaune: Hagel und Feuer, mit Blut gemengt fiel auf die Erde und der dritte Teil der Erde verbrannte, der dritte Teil der Bäume und alles grüne Gras.

2. Posaune: wie ein großer Berg mit Feuer brennend fuhr in das Meer; und der dritte Teil des Meeres ward Blut; und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde.

3. Posaune: ein großer Stern mit dem Namen Wermut fiel vom Himmel und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und Brunnen, so daß sie bitter wurden.

4. Posaune: der dritte Teil der Sonne, des Mondes und der Sterne ward verfinstert; und ich sah einen Adler fliegen durch des Himmels Mitte und hörte:

Wehe, wehe, wehe denen, die auf Erden wohnen, um der andern Posaunen willen der drei Engel, die nun ihre Stimme erheben sollen!

Kapitel 9

5. Posaune: ich sah einen Stern, gefallen vom Himmel auf die Erde; und ihm ward der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Rauch stieg aus dem Brunnen und Heuschrecken wie Skorpione, gleich Rossen zum Krieg gerüstet, auf ihrem Haupt wie Kronen aus Gold, mit Menschenantlitz und Zähnen wie Löwen; sie hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds (Abaddon = Apollyon) – das erste Wehe!

6. Posaune: eine Stimme von den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott: Löse die 4 Engel, die gebunden sind an den großen Wasserstrom Euphrat. Sie töteten den dritten Teil der Menschen.

Und die Zahl des reitenden Volkes war vieltausendmal tausend: die Rosse hatten feurige, blaue und schwefelgelbe Panzer und Löwenhäupter und aus ihren Mäulern ging Feuer, Rauch und Schwefel; ihre Schwänze waren Schlangen gleich und hatten Häupter.

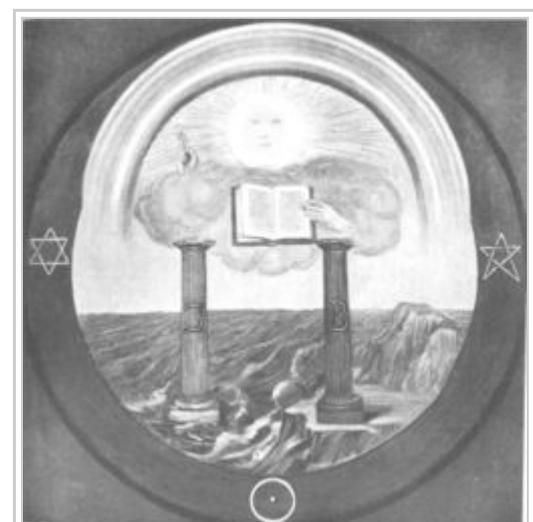
Kapitel 10

4. Siegelbild: Ein Engel kam vom Himmel herab, mit einer Wolke bekleidet und dem Regenbogen auf dem Haupt und ein Antlitz wie die Sonne und Füße wie Feuersäulen. Und er hatte ein Buch in seiner Hand, das war aufgetan. Und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde. Und er gebot mir, das Buch zu verschlingen. Es war im Munde wie Honig, doch grimmig im Bauch.

Kapitel 11

Mir ward ein Rohr gegeben: miß den Tempel Gottes und den Altar und die darinnen anbeten, aber den Vorhof laß weg.

Zwei Zeugen will ich geben, die sollen weissagen 1260 Tage, angetan mit Trauerkleidern. Und wenn sie ihr Zeugnis geredet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund steigt, mit ihnen Krieg führen und sie töten. Nach

Viertes apokalyptisches Siegel

dreieinhalb Tagen werden sie auferstehen und zum Himmel aufsteigen in einer Wolke. Und zu der selben Stunde ward ein großes Erdbeben und der zehnte Teil der Stadt fiel und 7000 Menschen wurden getötet – das zweite Wehe!

7. Posaune: Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Und der Tempel Gottes im Himmel ward aufgetan.

Kapitel 12

Fünftes apokalyptisches Siegel

5. Siegelbild: Das Weib mit der Sonne bekleidet, der Mond zu ihren Füßen und auf dem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Sie hatte große Geburtswehen.

Und siehe, ein großer roter Drache mit 7 Häuption (mit 7 Kronen) und 10 Hörnern erschien am Himmel und fegte den dritten Teil der Sterne hinweg und warf das Weib auf die Erde. Sie gebar einen Sohn und floh in die Wüste, wo sie von Gott 1260 Tage ernährt wurde.

Und es erhob sich ein Streit am Himmel: Michael und seine Engel stritten wider den Drachen und stürzten die alte Schlange (Diabolus und Satan) auf die Erde. Da jagte er das Weib, aber diesem wurden die 2 Flügel des Adlers gegeben.

Kapitel 13

Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen mit 10 Hörnern und 7 Häuption und auf seinen Hörnern 10 Kronen. Es glich einem Panther, mit Bärenfüßen und einem Löwenrachen. Und ihm ward die Macht gegeben, die Heiligen zu überwinden und Macht über alle Geschlechter, Völker, Sprachen und Nationen. (vgl. Hosea 1 ff und Hos 13,4-8)

Und ich sah ein zweites Tier, mit 2 Hörnern gleichwie ein Lamm und redete wie ein Drache. Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres; denn es ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist 666.

Kapitel 14

Das Lamm stand auf dem Berg Zion, mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen des Vaters geschrieben an ihrer Stirn.

Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der verkündigte das ewige Evangelium (Evangelium aionion). Und ein zweiter Engel folgte und sprach: Babylon, die große Stadt, ist gefallen. Und ein dritter Engel kam: wer das Tier anbetet, soll den Zorn Gottes trinken.

Auf einer Wolke erscheint der Menschensohn, mit goldener Krone und einer scharfen Sichel in der Hand, denn die Ernte der Erde ist reif geworden.

Kapitel 15

7 Engel mit den letzten 7 Plagen (7 Zornesschalen) mit denen sich der Zorn Gottes vollendet.

Und ich sah ein gläsernes Meer, mit Feuer vermengt.

Kapitel 16

1. Zorneschale: ein böses und arges Geschwür, an den Menschen die das Malzeichen des Tieres hatten und sein Bild anbeteten.
2. Zorneschale: ins Meer gegossen, das wurde wie das Blut eines Toten und alle lebendigen Wesen im Meer starben.
3. Zorneschale: in die Wasserströme und Brunnen; und es ward Blut
4. Zorneschale: in die Sonne gegossen, daß ihr Feuer die Menschen versengte.
5. Zorneschale: auf den Thron des Tieres und sein Reich ward verfinstert.
6. Zorneschale: auf den Euphrat, daß er vertrocknete, damit bereitet würde der Weg den Königen vom Aufgang der Sonne.

Die Schlacht von Harmagedon.

7. Zorneschale: er goß seine Schale in die Luft und die Stimme vom Thron erscholl:

Es ist vollbracht!

Kapitel 17

Das Gericht über die große Hure Babylon: ein Weib auf einem scharlachfarbenen Tier voll lästerlicher Namen mit 7 Häufern und 10 Hörnern, bekleidet mit Purpur und Scharlach, mit Gold und edlen Steinen und Perlen mit einem goldenen Becher voll Greuel und Unflat.

Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist nicht und wird wieder emporsteigen aus dem Abgrund und wird fahren in die Verdammnis. Die 7 Häufter sind 7 Berge, auf denen das Weib sitzt und sind 7 Könige. 5 sind gefallen, einer ist, der andere ist noch nicht gekommen. Und das Tier, das gewesen ist und nicht ist, ist der achte und ist einer von den sieben und fährt in die Verdammnis. Die 10 Hörner sind 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben, aber sie werden Macht empfangen eine Stunde mit dem Tier und streiten wider das Lamm. Und das Weib, das du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden.

Kapitel 18

Die große Babylon ist gefallen.

Kapitel 19

Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen! Lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, den die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Braut hat sich bereitet.

Selig sind, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind.

Ein weißes Pferd, dessen Reiter hieß: treu und wahrhaftig, und richtet und streitet mit Gerechtigkeit! Sein Kleid war mit Blut besprengt und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert.

Und das Tier ward gegriffen und sein falscher Prophet und in den feurigen Pfuhl geworfen.

Kapitel 20

6. Siegelbild: Ein Engel fuhr vom Himmel mit dem Schlüssel zum Abgrund und mit einer großen Kette, und er ergriff den großen Drachen

Sechstes apokalyptisches Siegel

(Diabolus und Satan) und verschloß ihn für 1000 Jahre im Abgrund. Danach muß er los werden für kurze Zeit.

Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß; und vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel; Und die Toten standen auf und wurden gerichtet. Und so jemand nicht

gefunden ward geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl (der zweite Tod),

Kapitel 21

7. Siegelbild: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das Neue Jerusalem senkte sich vom Himmel herab, geschmückt wie eine Braut.

Ich bin das A und W .

Kapitel 22

Fortsetzung der Schilderung des Neuen Jerusalem.

Die Gnade (charis) unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch allen. Amen.

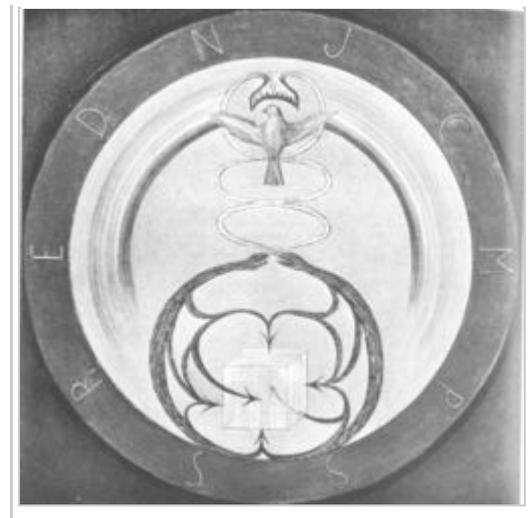
Weblinks

1. Die Offenbarung des Johannes (<http://www.bibel-online.net/buch/66.offenbarung/>) - der gesamte Text nach der Ausgabe der Luther Bibel 1984.
2. Die Offenbarung des Johannes (<http://theol.uibk.ac.at/leseraum/bibel/offb1.html>) - Einheitsübersetzung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Apokalypse_des_Johannes&oldid=35554“

Kategorien: Bibel | Christologie | Apokalypse

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2010 um 09:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.797-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Siebentes apokalyptisches Siegel

Apokalyptische Siegel

Aus AnthroWiki

Die **Apokalyptischen Siegel** wurden nach Angaben Rudolf Steiners für den Kongreß der «Föderation europäischer Sektionen der Theosophischen Gesellschaft», der vom 18. - 21. Mai 1907 in München stattfand, von Frl. Clara Rettig gestaltet. Die zwischen den Siegelbildern befindlichen Planetensäulen wurden von Karl Stahl ausgeführt. Über die tiefere Bedeutung der Siegelbilder und der Säulen sagt Rudolf Steiner:

"Sie sind nicht beliebige «Sinnbilder», welche man verstandesmäßig deuten kann, sondern geisteswissenschaftliche «Schriftzeichen», die so genommen werden müssen, wie es der wahren Geisteswissenschaft entspricht. Diese erfindet nicht aus dem Verstande oder der willkürlichen Phantasie heraus solche «Zeichen», sondern gibt in ihnen nur wieder, was der geistigen Wahrnehmung in den übersinnlichen Welten wirklich als Anschauung vorliegt. Keine Spekulation, keine – wenn auch noch so geistreiche – Verstandeserklärung ist gegenüber solchen Zeichen angebracht, da sie eben nicht ausgedacht sind, sondern lediglich eine Beschreibung dessen liefern, was der sogenannte «Seher» in den unsichtbaren Welten wahrnimmt. Bei den hier wiedergegebenen Zeichen handelt es sich um die Beschreibung von Erlebnissen der «astralen» und der «geistigen» (devachanischen) Welt. Die «Siegel» der ersten sieben Tafeln stellen solche wirkliche Tatsachen der astralen Welt dar, und die sieben «Säulen» ebensolche der geistigen Welt. Während aber die Siegel unmittelbar die Erlebnisse des «geistigen Schauens» wiedergeben, ist das bei den sieben Säulen nicht in gleicher Art der Fall. Denn die Wahrnehmungen der geistigen Welt lassen sich nicht mit einem «Schauen», sondern eher mit einem «geistigen Hören» vergleichen. Bei diesem muß beachtet werden, daß man es nicht zu sehr dem «Hören» in der physischen Welt ähnlich denken soll, denn obwohl es sich damit vergleichen läßt, ist es ihm doch sehr unähnlich. In einem Bilde lassen sich die Erlebnisse dieses geistigen Hörens nur ausdrücken, wenn man sie aus dem «Tönen» in die Form übersetzt. Das ist bei diesen «Säulen» geschehen, deren Wesen aber nur verständlich ist, wenn man sich die Formen plastisch (nicht malerisch) denkt.

Im Sinne der Geisteswissenschaft sind die Ursachen zu den Dingen der physischen Welt im Übersinnlichen, Unsichtbaren gelegen. Was sich physisch offenbart, hat seine Urbilder in der astralischen Welt und seine geistigen Urkräfte (Urtöne) in der geistigen Welt. Die sieben Siegel geben die astralischen Urbilder der Menschheitsentwicklung auf der Erde im Sinne der Geisteswissenschaft. Wenn der «Seher» auf dem «Astralplane» diese Entwicklung in die Zeiten ferner Vergangenheit und ferner Zukunft verfolgt, so stellt sich ihm diese in den gegebenen sieben Siegelbildern dar. Er hat nichts zu erfinden, sondern lediglich die von ihm geistig wahrgenommenen Tatsachen zu verstehen...

Inhaltsverzeichnis

- 1 Siegel I
- 2 Siegel II
- 3 Siegel III
- 4 Siegel IV
- 5 Siegel V
- 6 Siegel VI
- 7 Siegel VII
- 8 Sieben Säulen
- 9 Weblinks
- 10 Literatur

Siegel I

Siegel I stellt umfassend die ganze Erdenentwicklung des Menschen dar. Dieses sowie andere Siegel der Serie kann man in einem gewissen Sinne auch beschrieben finden in der «Offenbarung St. Johannis» (Apokalypse). Denn wer diese Schrift im geisteswissenschaftlichen Sinne zu verstehen vermag, der sieht in ihr nichts anderes als die in Worten gegebene Beschreibung dessen, was der «Seher» als Menschheitsentwicklung auf dem astralischen Plane urbildlich wahrnimmt. So versteht ein solcher auch die ersten Worte dieser Schrift, die (annähernd richtig wiedergegeben) so lauten: «Die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm dargeboten hat, seinen Dienern zu veranschaulichen, wie in Kürze sich das notwendige Geschehen abspielt; dieses ist in Zeichen gesandt durch Gottes Engel seinem Diener Johannes. Dieser hat zum Ausdruck gebracht das ‚Wort‘ Gottes und dessen Offenbarung durch Jesus Christus, in der Art, wie er es geschaut hat.» Die «Zeichen», die er geschaut hat, sind von dem Aufzeichner der «geheimen Offenbarung» dargestellt worden. – Man kann an den folgenden Siegeln finden, daß sie in vieler Beziehung ähnlich sind dem, was in der Apokalypse beschrieben ist, doch nicht ganz. Denn unseren Bildern liegt eine geisteswissenschaftliche Methode zugrunde, welche zwar mit allen Überlieferungen im Einklange ist, in ihrer eigenen Gestalt sich aber, den modernen geistigen Bedürfnissen der Menschheit entsprechend, seit dem vierzehnten Jahrhundert in jenen Kreisen ausgebildet hat, die seit jener Zeit die Aufgabe haben, diese Dinge zu pflegen. Dennoch soll hier, wo es darauf ankommt, die Beschreibung unter Hinweis auf die «Offenbarung St. Johannis» gegeben werden. Ausdrücklich bemerkt soll werden, daß manches von den sieben Siegeln schon in diesem oder jenem Werke der neueren Zeit veröffentlicht ist; doch wird der in solchen Dingen Eingeweihte finden können, daß diese anderen Wiedergaben in manchen Punkten abweichen von der hier gegebenen Gestalt, welche die echte geisteswissenschaftliche Grundlage zur Darstellung bringen will.

Erstes apokalyptisches Siegel

Zum ersten Siegel kann man vergleichen dessen Beschreibung in der Apokalypse. «Und ich wandte mich hin, zu vernehmen die Laute, welche zu mir drangen; und da schaute ich sieben güldene Lichter, und inmitten der Lichter des Menschensohnes Bild, mit langem Gewande und mit einem goldenen Gürtel um die Lenden; und sein Haupt und Haar waren weißglänzend wie weiße Wolle oder Schnee, und seine Augen funkelnd im Feuer. Und seine Füße waren feuerflüssig wie im feurigen Ofen erglüht, und seine Stimme glich dem Zusammenklange rauschender Wassermassen. Und in seiner Rechten waren sieben Sterne, und aus seinem Munde kam ein zweischneidiges scharfes Schwert, und sein Antlitz in seinem Glanze glich der leuchtenden Sonne.» In allgemeinen Bildern wird da auf umfassendste Geheimnisse der Menschheitsentwicklung gedeutet. Wollte man in ausführlicher Art darstellen, was der Seher aus diesen Bildern sehen kann, so müßte man ein dickes Buch schreiben. Nur ein paar Andeutungen seien gemacht. Jedes Zeichen, jede Form an den Siegelbildern ist vielsagend, und was hier gesagt wird, kann nur Etwas von Vielem sein. Unter den Organen und Ausdrucksmitteln des Menschen sind solche, welche in ihrer gegenwärtigen Gestalt die abwärtsgehenden Entwicklungsstufen früherer Formen darstellen, die also ihren Vollkommenheitsgrad bereits überschritten haben; andere aber stellen die Anfangsstufen einer Entwicklung dar, die in aufsteigender Richtung sich bewegt. Solche Glieder am Menschen sind heute erst noch unvollkommen und werden künftig ganz andere höhere Aufgaben zu erfüllen haben. Ein Organ, das in der Zukunft etwas viel Höheres, Vollkommeneres sein wird als es gegenwärtig ist, stellt das Sprachorgan dar, mit allem, was am Menschen zu ihm gehört. Indem man dieses andeutet, rührt man an ein großes Geheimnis des Daseins, welches auch das «Mysterium des schaffenden Wortes» genannt wird. Es ist damit eine Hindeutung auf den Zukunftszustand dieses Organs gegeben, das einmal, wenn der Mensch vergeistigt sein wird, Produktions- (Zeugungs-) Organ sein wird.

In den Mythen und religiösen Erzählungen wird diese zukünftige vergeistigte Produktionsform durch das sachgemäße Bild von dem aus dem Munde kommenden feurigen «Schwert» angedeutet. Die ersten Stufen der Erdenentwicklung des Menschen verliefen in einer Zeit, als die Erde noch «feurig» war; und aus dem Elemente des Feuers haben sich die ersten menschlichen Verkörperungen herausgestaltet; am Ende seiner Erdenlaufbahn wird der Mensch selbst sein Inneres durch die Kraft des Feuerelementes schöpferisch nach außen strahlen. Dieses Fortentwickeln vom Erdenanfang zum Erdenende erschließt sich dem «Seher», wenn er auf dem Astralplan das Urbild des werdenden Menschen erblickt, wie es im ersten Siegel wiedergegeben ist. Der Anfang der Erdenentwicklung steht da in den feurigen Füßen, das Ende in dem feurigen Antlitz und die vollkommene zuletzt zu erringende Kraft des «schöpferischen Wortes» in dem feurigen Schwert, das aus dem Munde kommt. Während

diese Entwicklung abläuft, steht des Menschen Werden und seine dabei entfaltenen Kräfte nacheinander unter dem Einfluß von Kräften, die sich in den sieben Sternen der Rechten ausdrücken. So stellt jede Linie, jeder Punkt gewissermaßen auf dem Bilde etwas dar, was mit dem umfassenden Entwicklungsgeheimnis des Menschen zusammenhängt.

Siegel II

Siegel II stellt einen der ersten Entwicklungszustände der Erdenmenschheit dar, mit allem was dazugehört. Der Erdenmensch hat in ferner Urzeit nämlich noch nicht das gehabt, was man Individualseele nennt. Es war damals bei ihm das vorhanden, was gegenwärtig noch die auf einer früheren Entwicklungsstufe der Menschheit zurückgebliebenen Tiere haben: die Gruppenseele. Wenn durch imaginatives Hellsehen in der Rückschau auf die Vorzeit die menschlichen Gruppenseelen auf dem Astralplan verfolgt werden, so ergibt sich, daß die verschiedenen Formen derselben auf vier Grundtypen zurückgeführt werden können. Und diese sind in den vier apokalyptischen Tieren des zweiten Siegels wiedergegeben: dem Löwen, dem Stier, dem Adler und jener Gestalt, die sich auch als Gruppenseele der individuellen Seele des gegenwärtigen Menschen nähert, und die deshalb auch: der «Mensch» heißt. Damit ist an die Wahrheit dessen gerührt, was oftmals so trocken allegorisch bei den vier Tieren «ausgedeutet» wird.

Zweites apokalyptisches Siegel

Siegel III

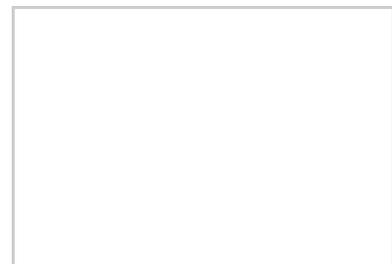
Drittes apokalyptisches Siegel

Siegel III stellt die Geheimnisse der sogen. Sphärenharmonie dar. Der Mensch erlebt diese Geheimnisse in der Zwischenzeit zwischen dem Tode und einer neuen Geburt (im «Geisterlande» oder dem, was in der gebräuchlichen theosophischen Literatur «Devachan» genannt wird). Es ist aber bei allen diesen Siegeln festzuhalten, daß sie nur die Erfahrungen der astralischen Welt darstellen. Doch können auch andere Welten als diese astralische selbst, in dieser beobachtet werden. Unsere physische Welt kann man nach ihren Urbildern auf dem Astralplan beobachten. Und die geistige Welt ist in ihren Nachbildern auf diesem Plan zu schauen. So stellt das dritte Siegel die astralischen Nachbilder des «Geisterlandes» dar. Die posaunenblasenden Engel stellen die geistigen Urwesen der Welterscheinungen dar; die Posaumentöne selbst die Kräfte, die von diesen Urwesen aus in die Welt strömen und durch welche die Wesen und Dinge aufgebaut und in ihrem Werden und Wirken erhalten werden. Die

«apokalyptischen Reiter» stellen die Hauptentwicklungspunkte dar, durch welche eine Menschenindividualität im Laufe vieler Verkörperungen durchgeht und die sich auf dem Astralplan in den Reitern auf den Pferden darstellen: ein weißglänzendes Pferd, eine sehr frühe Stufe der Seelenentwicklung ausdrückend; ein feuerfarbenes Pferd, auf die kriegerische Entwicklungsstufe der Seele deutend; ein schwarzes Pferd, entsprechend jener Seelenstufe, wo nur das äußere physische Wahrnehmen der Seele entwickelt ist; und ein grünschimmerndes Pferd, das Bild der reifen Seele, welche die Herrschaft über den Leib hat (daher die grüne Farbe, welche sich als Ausdruck der von innen nach außen wirkenden Lebenskraft ergibt).

Siegel IV

Siegel IV stellt unter anderem zwei Säulen dar, deren eine aus dem Meer, die andere aus dem Erdreich aufragt. In diesen Säulen ist das Geheimnis angedeutet von der Rolle, welche das rote (sauerstoffreiche) Blut und das blaurote (kohlenstoffreiche) Blut in der menschlichen Entwicklung spielen. Das menschliche «Ich» macht im Erdenkreislauf seine Entwicklung dadurch durch, daß es sein Leben physisch zum Ausdruck bringt in der Wechselwirkung zwischen rotem Blut, ohne das es kein Leben, und dem blauen Blut, ohne das es

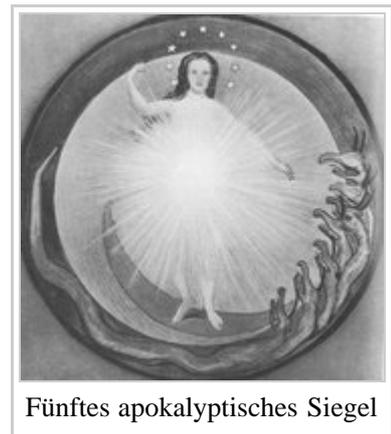
keine Erkenntnis gäbe. Blaues Blut ist der physische Ausdruck der Erkenntnisgebenden Kräfte, die aber für sich allein in ihrer menschlichen Form mit dem Tode zusammenhängen, und rotes Blut ist der Ausdruck des Lebens, das aber in der menschlichen Form keine Erkenntnis für sich allein geben könnte. Beide in ihrem Zusammenwirken stellen dar den Baum der Erkenntnis und den Baum des Lebens, oder auch die beiden Säulen, auf denen sich das Leben und die Erkenntnis des Ich fortentwickeln bis zu jenem Vollkommenheitsgrade, wo der Mensch Eins werden wird mit den universalen Erdenkräften. Dieser letztere Zustand der Zukunft kommt auf dem Siegel durch den Oberleib zur Anschauung, der aus Wolken besteht, und durch das Gesicht, das sich die geistigen Kräfte der Sonne angeeignet hat. Das «Wissen» wird dann der Mensch nicht mehr von außen in sich aufnehmen, sondern in sich «verschlungen» haben, was in dem Buche in der Mitte des Siegels angedeutet ist. Erst durch solches «Verschlingen» auf höherer Daseinsstufe öffnen sich die sieben Siegel des Buches, wie sie auch auf Siegel III angedeutet sind. In der «Offenbarung St. Johannis» findet man darüber die bedeutungsvollen Worte: «Und ich nahm das Büchlein aus des Engels Hand und verzehrte es.....»

Viertes apokalyptisches Siegel

Siegel V

Siegel V stellt dar eine höhere Entwicklungsstufe des Menschen, wie sie eintreten wird, wenn die Erde sich wieder mit der Sonne vereinigt haben und der Mensch nicht mehr bloß mit den Erdenkräften, sondern mit den Sonnenkräften arbeiten wird. Das «Weib, das die Sonne gebiert» bezieht sich auf diesen Zukunftsmenschen. Gewisse Kräfte niederer Natur, welche im Menschen leben und ihn an der vollen Entfaltung seiner höheren Geistigkeit hindern, wird er dann aus sich herausgesetzt haben. Diese Kräfte stellen sich im Siegel einerseits dar in dem Tiere mit den «sieben Köpfen und zehn Hörnern», andererseits in dem Monde zu Füßen des Sonnenmenschen. Der Mond ist für die Geisteswissenschaft der Mittelpunkt gewisser niederer Kräfte, welche heute noch in der menschlichen Wesenheit wirken, und die der Mensch der Zukunft «unter sich» zwingen wird.

Fünftes apokalyptisches Siegel

Siegel VI

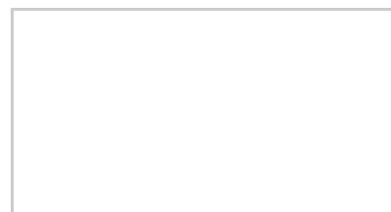

Sechstes apokalyptisches Siegel

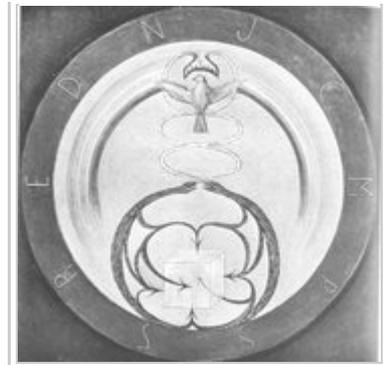
Siegel VI stellt den gereinigten, nicht nur vergeistigten, sondern in der Geistigkeit stark gewordenen Menschen dar, welcher die niederen Kräfte nicht nur überwunden, sondern sie so umgewandelt hat, daß sie als verbesserte zu seinen Diensten stehen. Das gezähmte «Tier» drückt dieses aus. In der «Offenbarung St. Johannis» ist darüber zu lesen: «Und ich schaute, wie dem Himmel ein Engel entstieg, der den Schlüssel des Abgrunds hielt und eine große Kette in der Hand hatte. Und er brachte den Drachen, die Schlange der Vorzeit, in seine Gewalt, welche der Teufel und Satan ist, und er band ihn auf tausend Jahre.»

Siegel VII

Siegel VII ist Wiedergabe des «Mysteriums vom heiligen Gral». Es ist dasjenige astralische Erlebnis, welches den universellen Sinn der Menschheitsentwicklung wiedergibt. Der Würfel stellt die «Raumeswelt» dar, die noch von keinem physischen Wesen und keinem physischen Ereignis durchsetzt ist. Für die Geisteswissenschaft ist nämlich der Raum nicht bloß die «Leere»,

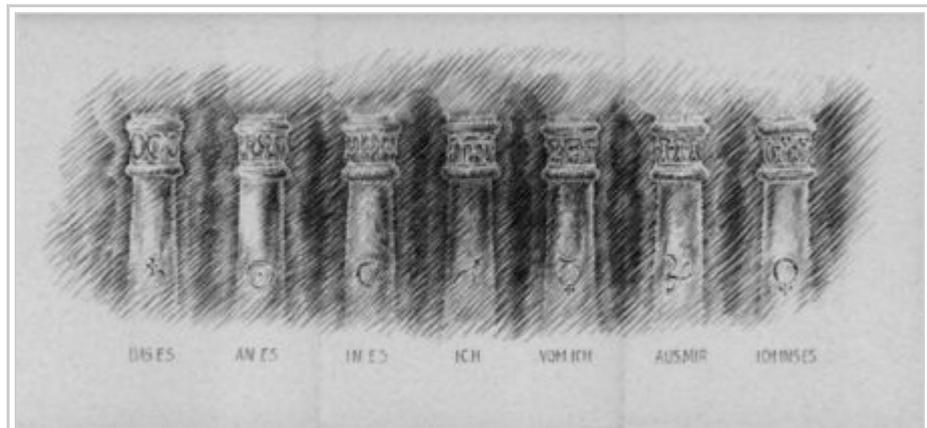
sondern er ist der Träger, der auf noch unsichtbare Art die Samen alles Physischen in sich birgt. Aus ihm heraus schlägt sich gleichsam die ganze physische Welt nieder, wie sich ein Salz niederschlägt aus der noch ganz durchsichtigen Lösung. Und was – in bezug auf den Menschen – sich aus der Raumeswelt herausbildet, das macht die Entwicklung vom Niedern zum Höhern durch. Es wachsen heraus aus den «drei Raumesdimensionen», welche im Würfel ausgedrückt sind, zuerst die niedrigeren Menschenkräfte, veranschaulicht durch die beiden Schlangen, die aus sich wieder die geläuterte höhere geistige Natur gebären, was in den Weltenspiralen sich darstellt. Durch das Aufwärtswachsen dieser höheren Kräfte kann der Mensch Empfänger werden (Kelch) für die Aufnahme der rein geistigen Weltwesenheit, ausgedrückt durch die Taube. Dadurch wird der Mensch Beherrscher der geistigen Weltmächte, deren Abbild der Regenbogen ist. Das ist eine ganz skizzenhafte Beschreibung dieses Siegels, das unermeßliche Tiefen in sich birgt, die sich demjenigen offenbaren können, der es in der hingebungsvollen Meditation auf sich wirken läßt. Umschrieben ist dieses Siegel mit dem Wahrheitsspruch der modernen Geisteswissenschaft: «Ex deo nascimur, in Christo morimur, per spiritum sanctum reviviscimus», «Aus Gott bin ich geboren; in Christo sterbe ich; durch den Heiligen Geist werde ich wiedergeboren». In diesem Spruch ist ja der Sinn der menschlichen Entwicklung voll angedeutet.

Siebentes apokalyptisches Siegel

Sieben Säulen

Zwischen je zwei dieser Siegel befand sich im Kongreßraume eine der sieben Säulen, welche in der zweiten Serie der Bilder wiedergegeben sind. In den Kapitälern dieser Säulen sind, wie oben bereits angedeutet, Erfahrungen des «Sehers» (was auf diesem Gebiete eigentlich nicht mehr ein passender Name ist) in der «geistigen Welt» dargestellt. Es handelt sich um die Wahrnehmung der Urkräfte, welche in geistigen Tönen bestehen. Die plastischen Formen der Kapitälern sind Übersetzungen dessen, was der «Seher»

Sieben Säulen

hört. Doch sind diese Formen keineswegs willkürlich, sondern so, wie sie sich auf ganz natürliche Art ergeben, wenn der «sehende Mensch» die «geistige Musik» (Sphärenharmonie), die sein ganzes Wesen durchströmt, auf die formende Hand wirken läßt. Die plastischen Formen sind hier wirklich eine Art «gefrorener Musik», welche die Weltgeheimnisse zum Ausdruck bringt. Daß diese Formen als Säulenkapitälern auftreten, erscheint für den, welcher die Sachlage durchschaut, wie selbstverständlich. Die Grundlage der physischen Entwicklung der Erdenwesen liegt in der geistigen Welt. Von dort aus wird sie «gestützt». Nun beruht alle Entwicklung auf einem Fortschreiten in sieben Stufen. (Die Zahl sieben soll dabei nicht als Ergebnis eines «Aberglaubens» aufgefaßt werden, sondern als der Ausdruck einer geistigen Gesetzmäßigkeit, wie die sieben Regenbogenfarben der Ausdruck einer physischen Gesetzmäßigkeit sind). Die Erde selbst schreitet in ihrer Entwicklung durch sieben Zustände, die mit den sieben Planetennamen bezeichnet werden: Saturn-, Sonne-, Mond-, Mars-, Merkur-, Jupiter- und Venuszustand. (Über den Sinn dieser Sache vergleiche man meine «Geheimwissenschaft» oder die Aufsätze Zur Akasha-Chronik. Doch nicht allein ein Himmelskörper schreitet in seiner Entwicklung so vorwärts, sondern jede Entwicklung durchläuft sieben Stufen, die man im Sinne der modernen Geisteswissenschaft mit den Ausdrücken für die sieben planetarischen Zustände bezeichnet. In der oben gekennzeichneten Weise sind die geistigen Stützkräfte dieser Zustände durch die Formen der Säulenkapitälern wiedergegeben. Man wird aber zu keinem wahren Verständnis dieser Sache kommen, wenn man nur die verstandesmäßige Erklärung beim Beschauen der

Formen zugrunde legt. Man muß künstlerisch-empfindend sich in die Formen hineinschauen und die Kapitäle eben als Form auf sich wirken lassen. Wer dies nicht beachtet, wird glauben, nur Allegorien, oder im besten Falle Symbole vor sich zu haben. Dann hätte er alles mißverstanden. Dasselbe Motiv geht durch alle sieben Kapitäle: eine Kraft von oben und eine von unten, die sich erst entgegenstreben, dann, sich erreichend, zusammenwirken. Diese Kräfte sind in ihrer Fülle und in ihrem inneren Leben zu empfinden und dann ist von der Seele selbst zu erleben, wie sie lebendig gestaltend sich breiten, zusammenziehen, sich umfassen, verschlingen, aufschließen usw. Man wird diese Komplikation der Kräfte fühlen können, wie man das «sich-gestalten» der Pflanze aus ihren lebendigen Kräften fühlt, und man wird empfinden können, wie die Kraftlinie erst senkrecht nach oben wächst in der Säule, wie sie sich entfaltet in den plastischen Gestalten der Kapitäle, welche sich den von oben ihnen entgegenkommenden Kräften öffnen und aufschließen, so daß ein sinnvoll tragendes Kapital wird. Erst entfaltet sich die Kraft von unten in der einfachsten Art, und ihr strebt ebenso einfach die Kraft von oben entgegen (Saturn-Säule); dann füllen sich die Formen von oben an, schieben sich in die Spitzen von unten hinein und bewirken so, daß die unteren Formen nach den Seiten ausweichen. Zugleich schließen sich diese unteren Formen zu lebendigen Gebilden auf (Sonnensäule). Im fernerem wird das obere mannigfaltiger; eine Spitze, die hervorgetrieben war, wächst wie zu einem befruchtenden Prinzip aus, und das untere gestaltet sich zu einem Fruchträger um. Das andere Kraftmotiv zwischen beiden ist zu einer tragenden Stütze geworden, weil das Verhältnis der Zwischenglieder nicht genug stark als Tragkraft empfunden würde (Mond-Säule). Weiterhin tritt eine Abscheidung des Unteren und Oberen ein, die starken Träger des Mondkapitäl sind selbst säulenartig geworden, das dazwischenliegende Obere und Untere sind verwachsen zu einem Gebilde, von oben deutet sich ein neues Motiv an (Mars-Säule). Die aus der Verbindung des Oberen und Unteren entstandenen Gebilde haben Leben angenommen, erscheinen daher als von Schlangen umwundener Stab. Man wird empfinden müssen, wie dieses Motiv aus dem vorigen organisch herauswächst. Die mittleren Gebilde des Marskapitäl sind verschwunden; ihre Kraft ist von dem stützenden inneren Teile des Kapitäl aufgesogen; die vorher von oben kommenden Andeutungen sind voller geworden (Merkur-Säule). Nun geht es wieder zu einer Art Vereinfachung, die aber die Frucht der vorhergängigen Vermannigfaltigung in sich schließt. Das Obere schließt sich kelchartig auf, das Untere vereinfacht das Leben in einer keuschen Form (Jupiter-Säule). Der letzte Zustand zeigt diese «innere Fülle» bei der äußeren Vereinfachung aufs höchste. Die Wachstumsumgestaltungen von unten haben von obenher ein fruchttragendes Kelchartiges hervorgehockt (Venus-Säule).

Wer alles das empfinden kann, was in diesen «Säulen» des Weltgeschehens ausgedrückt ist, der fühlt umfassende Gesetze alles Seins, welche die Lebensrätsel in ganz anderer Weise lösen als abstrakte «Naturgesetze».

Es soll in diesen Abbildungen eine Probe gegeben sein, wie die geistige Anschauung Form, Leben, künstlerische Gestaltung werden kann. Man beachte, daß die Abbildungen lebendige Daseinskräfte der höheren Welten wiedergeben; und diese höheren Geisteskräfte wirken auf den Betrachter der Bilder. Sie wirken direkt auf Kräfte, die, ihnen entsprechend, in jedem Menschen schlummern. Aber ihre Wirkung ist nur eine richtige, wenn man diese Bilder mit der rechten inneren Seelenverfassung betrachtet.

Wer mit spirituellen Vorstellungen im Kopfe und mit devotionellen Gefühlen im Herzen die Bilder betrachtet, der wird aus ihnen ein Heiligstes empfangen. Wer sie sich an einen beliebigen Ort hängen oder stellen wollte, wo er ihnen mit alltäglichen Gedanken und Empfindungen gegenübertritt, der wird eine ungünstige Wirkung verspüren, die bis zur schlimmen Beeinflussung des körperlichen Lebens gehen kann. Man richte sich darnach und trete zu den Bildern nur in ein Verhältnis, das im Einklange steht mit einer Hingabe an die geistigen Welten. Zum Schmucke eines dem höheren Leben gewidmeten Raumes sollen solche Bilder dienen; nimmermehr soll man sie an Orten finden oder betrachten, wo die Gedanken der Menschen nicht mit ihnen im Einklange sind." (Lit.: GA 284, S 91ff)

Weblinks

1. Bilder okkultur Siegel und Säulen (<http://www.rsarchive.org/Bilder/>)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bilder okkultur Siegel und Säulen*, GA 284 (1993)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Apokalyptische_Siegel&oldid=34666“

Kategorien: [Apokalypse](#) | [Kunst](#) | [Siegel](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2010 um 00:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.554-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apokatastasis

Aus AnthroWiki

Apokatastasis ist in der Theologie die Lehre, dass letztendlich alle Menschen mit Gott vereinigt werden, wobei diese Vereinigung je nach Religion unterschiedlich definiert wird.

Apokatastasis in verschiedenen Religionen

Apokatastasis wurde im klassischen Griechenland vom Platonismus und von der Stoa gelehrt.

Auch der Mahayana-Buddhismus geht davon aus, dass die Erlösung für alle Menschen zu erreichen ist.

Im Christentum gibt es verschiedene Varianten der Apokatastasis:

- die von einzelnen Theologen der ersten Jahrhunderte gelehrt, vom Platonismus beeinflusste Apokatastasis
- einen sich vom Pietismus ableitenden biblizistisch begründete Lehre der Allaussöhnung
- einen von Renaissance und Aufklärung beeinflussten rationalen Universalismus
- Neben diesen drei Gruppen, die eine Art von Allversöhnung befürworten, gibt es noch eine wesentlich größere, die bezüglich dieser Fragen einen Agnostizismus vertritt, also aus der Bibel keine eindeutige Aussage für oder gegen Allaussöhnung entnehmen kann, und daher davon ausgeht, dass der Mensch nicht wissen kann, wie Gott schließlich entscheiden wird. Innerhalb dieser Gruppe kann man noch unterscheiden zwischen einem optimistischem Agnostizismus (ich weiss es nicht sicher, aber ich hoffe, dass Gott schließlich doch allen oder fast allen vergeben wird) und einem pessimistischen Agnostizismus (ich sehe dafür keine Anhaltspunkte aber ich möchte doch nicht ausschließen, dass Gott am Ende doch einigen oder allen gnädig sein wird). Vertreter dieser Gruppen sind in praktisch allen Traditionen des Christentums zu finden.

Im Neuplatonismus gab es Lehren, dass der Tod für die menschliche Seele die Befreiung von der negativ gesehenen Materie ist und die Totenwelt daher ein Ort der Freiheit, nichts Negatives, wobei dieser Zustand oft durch viele Reinkarnationen erarbeitet werden muss.

Im New Age wird die Möglichkeit eines *vollkommenen Kosmos*, ein "universaler Superorganismus" erhofft, als Endstufe einer kosmischen und gesellschaftlichen Evolution, sie spricht auch von der Wiedervereinigung mit dem Brahman. Von Gott und Versöhnung ist auch hier keine Rede.

Religiöser Pluralismus geht davon aus, dass jede Religion einen Weg zur Erlösung und zur richtigen Beziehung mit dem Göttlichen hat, das damit allen Menschen offen steht. Ansatzweise kann dies auch in der Bewegung der Ökumene erkannt werden.

Die Baha'i glauben an einen inneren Wandel im Menschen und der Gesellschaft, der die gesamte Welt wieder zur Harmonie bringen wird.

Reinkarnation, u.a. im Buddhismus, Hinduismus und im Bereich der Esoterik gelehrt, geht davon aus, dass es eine unsterbliche Seele (bzw. im Buddhismus wirksame Seinsfaktoren) gebe, die sich aus eigener Kraft in immer neuen Leiderfahrungen langsam läutert.

Im Pantheismus sowie auch im Panentheismus ist das Göttliche letztlich die einzige Wirklichkeit - Menschen müssen ihre Unwissenheit überwinden und erkennen, dass sie Gott bzw. ein Teil Gottes sind. Diese Weltsicht wird, mit einigen Abweichungen, u.a. von Teilen im Hinduismus, Anthroposophie, Unitariern, Christlicher Wissenschaft und Ein Kurs in Wundern vertreten.

Synkretismus, die Vermischung von Elementen aus verschiedenen Religionen, wird manchmal fälschlicherweise auch mit Universalismus gleichgesetzt, hat jedoch nichts damit zu tun.

Geschichte der christlichen Apokatastasis

Apokatastasis war im Christentum nie allgemeine Lehre, kam jedoch immer wieder vor, wobei die Begründungen unterschiedlich waren. Mindestens aber die Ablehnung von der Lehre von der Hölle (endlose Qual) bzw. der Vernichtungslehre (endloser Tod) verbindet die Vertreter dieser Lehre.

Apokatastasis wurde zuerst ausdrücklich in Alexandria von Clemens von Alexandria und Origenes (185-254 n. Chr.) gelehrt. Clemens von Alexandrien betrachtete Rache als etwas, was nicht zu Gottes Wesen passe. Rache ausüben wäre nichts anderes als "Böses mit Bösem zu vergelten, wohingegen Gott den Gezüchtigten um seines eigenen Wohles willen züchtigt". Origenes meinte: "Und ich bin der Überzeugung, dass er (Gott) die Lasterhaftigkeit auch in geordneter Weise (einmal) ganz und gar vertilgt, zum Heile des Ganzen." und "Wie es bei den körperlichen Krankheiten und Wunden einige gibt, die durch keine ärztliche Kunst geheilt werden können, so ist es andererseits, wie wir behaupten, unwahrscheinlich, dass bei den Seelen ein von der Sünde herstammendes Gebrechen vorhanden sei, das unmöglich von der über allen waltenden Vernunft und von Gott geheilt werden könnte."

Viele Theologen sehen den Kirchenvater Gregor von Nyssa (335-394) als Vertreter der Apokatastasis aufgrund von Aussagen wie, dass "es nicht hauptsächlich und primär Strafe ist, was Gott den Sündern auferlegt, sondern Er handelt ... nur, um das Böse von dem Guten zu trennen und es in die segensvolle Gemeinschaft zu ziehen" Die hier angesprochene Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft, die so aussehen wird, dass alle Geschöpfe "in ihrem Verlangen und Wünschen dasselbe Ziel (nämlich Gott) haben werden und dieses Ziel auch (an)schauen werden, und zwar ohne dass noch irgendwas Böses in ihnen anzutreffen wäre". Andere Theologen gehen jedoch davon aus, dass Gregor lediglich von einer Hoffnung auf Allversöhnung sprach, wobei sie sich auf Stellen in seinen Werken beziehen, wo er von ewiger Strafe spricht, z.B. in "de pauperibus amandis" dass das Gericht Gottes jedem geben wird, was ihm zukommt: ewige Ruhe denen, die Mitleid ausübten und ein heiliges Leben führten; aber die ewige Strafe des Feuers für die Harten und Mitleidlosen.

Im vierten Jahrhundert wurde diese Lehre auch von anderen Kirchenvätern, wie Didymus der Blinde, Diodor von Tarsus und Theodor von Mopsuestia) gelehrt. Durch Theodor von Mopsuestias Liturgie wurde sie in der Assyrischen Kirche des Ostens übernommen, wo sie bis heute zur Liturgie gehört.

Der Kirchenlehrer Hieronymus (gest. 420) schrieb in seiner Erklärung des Propheten Jesaja, die Verdammten würden später reichlicher Tröstungen teilhaftig, aber das müsse geheimgehalten werden, damit die Gläubigen aus Furcht vor den ewigen Höllenstrafen nicht sündigen.

Die allgemeine Lehre der Kirche hingegen wurde beispielsweise vom Kirchenvater Augustinus (354-430) vertreten, der aus der Bibel eine ewige Strafe begründet. Beispielsweise meinte er, dass die äonische Strafe aus Matth. 25:46 endlos sei, da das gleich bezeichnete äonische Leben auch endlos sei. (äonische Strafe wird in der Regel mit "ewige Strafe " übersetzt, sollte aber Meinung von beispielsweise A.E.Knoch als äonischer, also zeitlich begrenzter, Tod interpretiert werden : Offb.20:5) Augustinus war auch der bekannteste Vertreter der *Erbsündenlehre* , die besagt, dass jeder Mensch durch den Sündenfall des ersten Menschen, Adam, befleckt sei und deswegen auch ersteinmal eine endlose Höllenstrafe für jeden Menschen zu erwarten sei, wenn Gott nicht aus sich heraus Gnade verleihe.

In Übereinstimmung mit der allgemeinen Kirchenlehre wurde auch am Rande des fünften Ökumenischen Konzils, dessen Hauptthema die Christologie war, die Lehre der Apokatastasis zusammen mit anderen Lehren der Origenisten verurteilt, nachdem eine Synode von Konstantinopel ausgehend vom "Liber adversus Origenem" und dessen Anhang Edikt contra Origenem sie kurz vorher verdammt hatte: *"Wenn einer sagt oder meint, die Bestrafung der Dämonen und der gottlosen Menschen sei zeitlich und werde zu irgendeiner Zeit ein Ende haben oder es werde eine Wiedereinbringung von Dämonen oder gottlosen Menschen geben, der sei verflucht."* Im Konzil wurde das 553 bestätigt: *"Wer behauptet, die himmlischen Mächte, alle Menschen, der Teufel und die bösen Geister würden sich [schließlich] mit Gott untrennbar [wieder] vereinen, so wie jener göttliche Geist, den sie Christus nennen, der von göttlicher Gestalt war und sich, wie sie sagen, entäußerte [Phil. 2,6 f], und dadurch werde es ein Ende des [jetzt noch gespaltenen] Königiums Christi geben - den treffe der Bannfluch!"*

Das Athanasischen Glaubensbekenntnis stellt dem ewige Leben für die, welche Gutes getan haben, das ewige Feuer

für die, welche Böses getan haben, gegenüber.

In den theologischen Auseinandersetzungen des frühen Mittelalters war Apokatastasis im Allgemeinen kein Thema. Einzig der schon zu seinen Lebzeiten kontroverse, stark von Plato beeinflusste irische Theologe Johannes Scotus Eriugena (9. Jh.) vertrat im 9. Jahrhundert die Apokatastasis des Origenes.

Nachweisbar sind universalistische Gedanken erst wieder in der Folge der Aufklärung, z.B. bei Johann Kaspar Lavater, Charles Chauncey und Jonathan Mayhew und bei Teilen des Pietismus angefangen mit dem Superintendenten Johann Wilhelm und Johanna Eleonara Petersen (1644-1724). Er sagte: *Es ist das ewige Evangelium eine fröhliche Botschaft von der Wiederbringung aller, da verkündigt wird, wie dass alle Kreaturen, [...] doch eine jegliche in ihrer von Gott bestimmten Zeit und Ordnung nach ergangener Läuterung hier in dieser Zeit oder in den zukünftigen Äonen nach rückstelligen Gerichten auf die allergerechteste Art und Weise des gerechten und gütigsten Gottes durch Jesum Christum, [...] von der Sünde und Strafe der Sünden sollen errettet [...] werden.*

Spätere Pietisten, die die Allversöhnung vertraten waren Christian Gottlieb Pregitzer († 1824), Michael Hahn († 1819), Friedrich Christoph Oetinger († 1782), Johann Albrecht Bengel († 1752), Jung-Stilling († 1817) und die beiden Blumhardts, Vater († 1880) und Sohn († 1919).

Durch die missionarischen Bestrebungen von George de Benneville und den deutschen Täufergruppen kamen diese Auslegungen auch nach Nordamerika, wo sie dann vor allem durch Unitarier in den liberalen Kreisen des Ostens großen Einfluss gewannen. Einige Zeit später (1867) veröffentlichte Andrew Jukes sein Buch *The Restitution of all Things* (Die Wiederherstellung aller Dinge). In den USA wurde der Universalismus außerdem durch die Universalist Church of America (1793-1961) beispielsweise durch Hosea Ballou und Charles Skinner vertreten.

Unter bekannteren Theologen des 19. und 20. Jahrhunderts haben Herman Schell, Hans Urs von Balthasar, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, und Wilhelm Michaelis die Lehre der endlosen Hölle abgelehnt. Jürgen Moltmann schreibt in *Theologie der Hoffnung*: "Die Logik der Hölle scheint mir nicht nur inhuman, sondern extrem atheistisch zu sein: hier der Mensch in seiner freien Entscheidung für Hölle oder Himmel - dort Gott als der Ausführende, der diesen Willen vollstreckt. Gott wird zum Diener des Menschen degradiert. Wenn ich mich für die Hölle entscheide, muss Gott mich dort hinstecken, obwohl Es nicht sein Wille ist. Drückt sich so die Liebe Gottes aus? Und wo bleibt die Allmacht Gottes? Menschen würden selbst ihrem Schicksal überlassen, sie brauchen Gott eigentlich nicht, denn nur der Mensch bestimmt, was passiert."

Apokatastasis gehört jedoch nach wie vor nicht zur offiziellen Lehre der großen Kirchen. Die Predigtpraxis, soweit Fragen der Eschatologie dabei noch eine Rolle spielen, reicht von vorsichtiger Zustimmung bis zur kategorischen Ablehnung.

Literatur

- David Hilborn (Hrsg.): *Die Wirklichkeit der Hölle*, Brunnen, Gießen, Basel, 2004, ISBN 3765513229
- Janowski, Johanna: *Allerlösung*. 2000, ISBN 3788717289
- Jürgen Moltmann: *Das Kommen Gottes. Christliche Eschatologie*. Gütersloh 1995, S. 262-284.
- W. J. Ouweneel: *Ende gut - alle(s) gut? - Gibt es eine Allversöhnung?*, 1993, CLV, ISBN 3893977082
- Rosenau, Hartmut: *Allversöhnung. Ein transzendentaltheologischer Grundlegungsversuch*. Berlin-New York 1993, ISBN 3110137380
- Schneider, Michael: *Apokatastasis. Zur neueren dogmatischen Diskussion um die Lehre von der Allversöhnung*, 2003, ISBN 3933001994
- Symank, Andreas: *Werden alle Menschen gerettet?*, Immanuel Verlag, Riehen/Schweiz, ISBN 3952115703
- von Balthasar, Hans Urs: *Apokatastasis*. Johannes Verlag, Einsiedeln 1999, ISBN 3894113545
- von Laak, Werner: *Allversöhnung. Die Lehre von der Apokatastasis. Ihre Grundlegung durch Origenes und ihre Bewertung in der gegenwärtigen Theologie bei Karl Barth und Hans Urs von Balthasar*. Sinzig 1990, ISBN 3927593095
- Wilder-Smith, A. E.: *Allversöhnung - Ausweg oder Irrweg?*, Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart, 1985, ISBN 3775103686

Für Literatur spezifisch zur biblizistischen Allversöhnung, siehe [Allaussöhnung#Literatur](#)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Apokatastasis (<http://de.wikipedia.org/wiki/Apokatastasis>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Apokatastasis&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Apokatastasis&oldid=20471>“

Kategorie: Theologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 07:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.571-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apokryphen

Aus AnthroWiki

Apokryphen oder **apokryphe Schriften** (von griech. ἀπόκρυφος „verborgen“, Plural ἀπόκρυφα) werden Texte genannt, die im Entstehungsprozess der Bibel nicht in deren Kanon aufgenommen wurden: aus inhaltlichen Gründen, weil sie damals nicht allgemein bekannt waren, aus religionspolitischen Gründen oder weil sie – selten – erst nach Abschluss des Kanons entstanden sind.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Apokryphen zum Alten Testament
 - 1.1 Apokryphen nach dem Tanach und dem evangelischen Kanon
 - 1.2 Apokryphen nach dem katholischen Kanon
- 2 Apokryphen zum Neuen Testament
 - 2.1 Fragmente apokrypher Evangelien
 - 2.1.1 Papyrus Egerton 2
 - 2.1.2 Geheimes Markusevangelium
 - 2.1.3 Petrus-evangelium
 - 2.1.4 Papyrus Oxyrhynchos 840
 - 2.1.5 Papyrus Oxyrhynchos 1224
 - 2.1.6 Papyrus Cairensis 10 735
 - 2.1.7 Fajjumfragment
 - 2.1.8 Straßburger koptischer Papyrus
 - 2.2 Frühe apokryphe Evangelien
 - 2.3 Apokryphe Schriften mit gnostischen Elementen
 - 2.4 Judenchristliche Evangelien
 - 2.5 Apokryphe Evangelien
 - 2.6 Spätere apokryphe Evangelien
 - 2.7 Apostelgeschichten und -taten
 - 2.8 Gnostische Apokalypsen
 - 2.9 Apokalypsen
 - 2.10 Evangelienharmonien
 - 2.11 Briefe
- 3 Verwandte Gattungen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Der Begriff "Apokryphen" wurde im 2. Jahrhundert von christlichen Theologen geprägt und bedeutete anfangs nicht nur „außerkanonisch“, sondern zugleich „häretisch“: Er wertete die ausgegrenzten Schriften als Irrlehre oder Fälschung ab. Er wurde vor allem auf Literatur aus dem Umfeld des Gnostizismus bezogen, die ihre nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Texte mit dem Wort „apokryph“ als „Geheimlehren“ darstellten.

Zuerst hat das Judentum mit der Kanonisierung des Tanach (um 135) eine Reihe von Schriften als außerkanonisch ausgegrenzt. Die protestantischen Kirchen ordnen diese den Apokryphen des Alten Testaments (AT) zu, während die katholische und orthodoxe Kirche einige davon in ihren Kanon aufgenommen haben. Bei den Apokryphen des Neuen Testaments (NT) dagegen sind die christlichen Konfessionen weitgehend einig.

Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch werden heute allgemein außerkanonische frühchristliche Schriften unter diesen

Oberbegriff gestellt, die nicht zu den Schriften der sogenannten Apostolischen Väter gehören. Dieser Begriff wurde im 17. Jahrhundert für frühchristliche Schriften geprägt, von denen man eine Übereinstimmung mit der Lehre der Apostel (zur Mission berufenen Auferstehungszeugen Jesu Christi) annimmt. Einige dieser Schriften sind ebenfalls schon vor 100 entstanden, sind aber keine Evangelien oder Apokalypsen und haben eine andere Funktion für das Christentum: Sie sind lehrhafte, seelsorgerliche Briefe oder kommentieren bereits vorgegebene NT-Überlieferung.

Dabei sind die Grenzen zu den eigentlichen Apokryphen allerdings fließend. Zu diesen zählt man heute auch sogenannte Agrapha: Worte, Dialoge und Episoden von und über Jesus, die sonst in der NT-Überlieferung unbekannt sind und parallel dazu – auch innerhalb von Schriften der Apostolischen Väter – überliefert wurden.

Apokryphen zum Alten Testament

Der Umfang des Alten Testaments unterscheidet sich in den christlichen Konfessionen: Die katholische und die orthodoxe Kirche folgten mit ihrem AT-Kanon der Septuaginta, während Martin Luther seiner Bibelübersetzung den hebräischen Tanach zugrunde legte. Entsprechend werden im Protestantismus solche jüdische Schriften zu den Apokryphen gezählt, die auch im Judentum nicht kanonisch sind. Sie sind in der Lutherbibel als „nützliche“, aber nicht „heilige“ Schriften in einem Anhangsteil abgedruckt.

Die für die protestantischen Kirchen als apokryph geltenden Texte werden in der Katholischen Kirche zum Teil als deuterokanonische Schriften und in den orthodoxen Kirchen als Anaginoskomena bezeichnet. Siehe dazu auch Spätschriften des Alten Testaments.

Auch bibelnahe nichtkanonische Texte und Bücher, die nicht hebräisch verfasst sind oder deren hebräisches Original nicht erhalten blieb, gelten in allen christlichen Konfessionen als apokryphe Texte: z. B. das Äthiopische und das Slawische Henochbuch.

Apokryphen nach dem Tanach und dem evangelischen Kanon

- Buch Judit
- Buch der Weisheit
- Buch Tobit (nach der Vulgata und nach Luther „Tobias“)
- Jesus Sirach
- Buch Baruch und Brief des Jeremia
- 1. Makkabäer
- 2. Makkabäer
- Zusätze zum Buch Ester
- Zusätze zum Buch Daniel
- Gebet des Manasse

Diese Schriften werden in der Lutherbibel als „Apokryphen“ bezeichnet und unter diesem Namen und in dieser Reihenfolge mit gedruckt.

Alle anderen Apokryphen werden nicht dazugerechnet.

Apokryphen nach dem katholischen Kanon

- 3. Buch Esra
- 4. Buch Esra
- 3. Buch der Makkabäer
- 4. Buch der Makkabäer
- Gebet des Manasse
- Psalm 151
- Psalmen Salomos
- Buch der Jubiläen
- Buch des Benoni

Apokryphen zum Neuen Testament

Als *Neutestamentliche Apokryphen* bezeichnet die Forschung heute alle frühen christlichen Schriften, die inhaltlich und der Gattung nach ähnlich wie die Schriften des NT vorrangig Jesus Christus verkünden wollen, aber nicht in das NT aufgenommen wurden und auch keine Lehrschriften der Apostolischen Väter sind.

Dazu gehören vor allem eine Reihe von Evangelien aus dem 1. bis 4. Jahrhundert, die oft als Pseudepigraph unter dem Namen eines Apostels Jesu veröffentlicht wurden. Viele dieser Texte sind nicht vollständig im Original erhalten, sondern nur in Fragmenten. Manche sind sogar nur aus Zitaten oder Erwähnungen bei den Kirchenvätern bekannt. Seit den Funden von Nag Hammadi sind jedoch einige dieser Texte in koptischen Versionen wiederentdeckt worden.

Während die historisch-kritische NT-Forschung früher oft alle Apokryphen für später und inhaltlich vom NT abhängig entstanden erklärte, hat sich dieses Bild heute weitgehend durch neuere Schriftfunde differenziert:

- das Petrus-evangelium (entdeckt 1886),
- Papyri von Oxyrhynchos (1897),
- der Egertonpapyrus (1935),
- das Thomasevangelium unter den Papyri von Nag Hammadi (1945–47),
- ein Fragment des Geheimen Markusevangeliums (1958).

Da die meisten Schriften des NT selbst erst allmählich seit etwa 70 n. Chr. schriftlich fixiert, redigiert und im zweiten Jahrhundert kanonisiert wurden, können einige der außerkanonischen Evangelien – vor allem das Thomasevangelium – zur gleichen Zeit wie, oder sogar früher als die vier neutestamentlichen Evangelien entstanden sein. Ihre Bedeutung für den historischen Jesus und die Erklärung des Urchristentums wird daher von manchen Neutestamentlern – z. B. Gerd Theißen – heute als vergleichbar mit den Evangelien des NT angesehen.

Nicht zu den neutestamentlichen Apokryphen gezählt werden Texte, die zwar einen ähnlichen Offenbarungsanspruch erheben wie die Evangelien, aber historisch in den ersten Jahrhunderten nicht nachgewiesen sind, z. B. das Barnabasevangelium, die Offenbarungen Jakob Lorbers oder die Holy Piby .

Fragmente apokrypher Evangelien

Papyrus Egerton 2

Antikes Codex-Fragment eines unbekanntes Evangeliums, das in Ägypten gefunden und 1935 erstmals veröffentlicht wurde.

Geheimes Markusevangelium

Fragment eines Briefs von Clemens von Alexandria an einen sonst unbekanntes Theodoros aus Alexandria. Es beschreibt ein *geistigeres Evangelium [des Markus] zum Gebrauch für jene, die eben vervollkommen wurden*, und zitiert eine Perikope aus diesem Evangelium. Das Fragment wurde 1958 von Professor Morton Smith im Kloster von Mar Saba entdeckt und 1973 erstmals ediert.

Petrusevangelium

1886 wurde ein Fragment dieses bis dahin nur aus Notizen bei Eusebius von Caesarea bekannten Evangeliums in Ägypten entdeckt. Die Handschrift wird in das frühe 9. Jahrhundert datiert, aber der Text war schon im 2. Jahrhundert in Ägypten verbreitet, wie einige Fragmente davon aus Oxyrhynchos belegen.

Das Fragment enthält einen verkürzten Passionsbericht mit Petrus als Ich-Erzähler. Er beginnt mit dem Händewaschen des Pilatus und weist Herodes und den Juden die Alleinschuld an Jesu Tod zu. Jesu Auferstehung aus dem Grab geschieht hier vor vielen Zeugen und mit phantastischen Zügen. Nach der Rückkehr der Jünger nach Galiläa begegnet Jesus den drei erstberufenen Jüngern Petrus, Andreas und Levi am See Genezareth (vgl. Joh 21).

H. Köster hielt dies für die älteste Auferstehungsvision, die im Markusevangelium aus theologischen Gründen weggelassen worden sei. Martin Dibelius dagegen nahm an, der Autor habe alle kanonischen Evangelien gekannt, diese aus dem Gedächtnis nacherzählt und mit alttestamentlichen Zitaten ergänzt. Er kannte die Rechtsverhältnisse in Palästina nicht und sein Text enthält stark antijudaistische Züge, so dass Gerd Theißen (*Der historische Jesus* S. 62) seinen Wert für die Erklärung des Todes Jesu gering veranschlagt.

Papyrus Oxyrhynchos 840

Dieses winzige Bruchstück wurde 1905 in Oxyrhynchos von Grenfell und Hunt entdeckt und enthält u. a. ein Streitgespräch Jesu mit dem pharisäischen Oberpriester namens Levi über die Reinigungsvorschriften vor dem Betreten des Vorhofes des Israelitischen Tempels durch Jesus und seine Jünger (vgl. Mk 7,1 [1] (<http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/7.html#7,1>) ; Mt 15,1 [2] (<http://www.bibel-online.net/buch/40.matthaeus/15.html#15,1>)). Es betont ähnlich wie synoptische Texte die innere und nicht die äußere Reinheit, die mit der christlichen Taufe vollgültig gegeben sei.

Es ist ein kleines beidseitig beschriebenes Blatt (8,5 zu 7 cm), das wahrscheinlich als Amulett gedient hatte.

Manche Forscher wie Joachim Jeremias nehmen an, dass es zu einem vormarkinischen Evangelium gehörte. Es wäre dann das älteste bekannte Evangelienfragment.

Papyrus Oxyrhynchos 1224

Reste eines Papyrusbuches aus Oxyrhynchos. Der Text wurde erstmals von Greenfell und Hunt (in Ox. Pap. X, 1914, S. 1–10) editiert. Aufgrund des schlechten Zustands der Blätter war eine Identifikation mit einem apokryphen Evangelium bislang nicht möglich. Die Schrift des Fragments legt eine Datierung ins 4. Jhdt. nahe.

Papyrus Cairensis 10 735

Papyrusblatt aus dem 6. oder 7. Jhdt. mit Fragmenten eines unkanonischen Evangeliums, möglicherweise aber auch der Text eines Evangelienauszugs oder einer Predigt. Der Inhalt bezieht sich auf die Verkündigung der Geburt Jesu und die Flucht nach Ägypten mit Bezügen zu Mt 2,13 bzw. Lk 1,36.

Fajjumfragment

Kurzes Fragment aus dem 3. Jhdt. mit synoptischem Material (Abendmahl) in verkürzter Form. Es wurde von G. Bickel 1885 in Wien gefunden und 1887 editiert (*Mittheilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer I*, 1887, S. 54–61).

Straßburger koptischer Papyrus

Frühe apokryphe Evangelien

- Thomasevangelium

Apokryphe Schriften mit gnostischen Elementen

- Dialog des Erlösers
- Koptisches Ägypterevangelium
- Philippusevangelium
- Evangelium der Wahrheit
- Evangelium der Maria
- Evangelium des Marcion
- Judasevangelium

Judenchristliche Evangelien

- Nazaräerevangelium
- Ebionitenevangelium
- Hebräerevangelium

Apokryphe Evangelien

- Protevangelium des Jakobus
- Griechisches Ägypterevangelium

Spätere apokryphe Evangelien

- Matthiasevangelium
- Nikodemusevangelium
- Kindheitsevangelium nach Thomas
- Pseudo-Matthäus-Evangelium
- Bartholomäusevangelium
- Arabisches Kindheitsevangelium

Apostelgeschichten und -taten

- Apostelgeschichte des Andreas (*Andreasakten*)
- Apostelgeschichte des Paulus (*Paulusakten/Theklallegende*)
- Apostelgeschichte des Petrus (*Petrusakten*)
- Apostelgeschichte des Johannes (*Johannesakten*)
- Thomasakten
- Thaddäusakten (*Acta Thaddei*)

Gnostische Apokalypsen

- Apokalypse der Maria
- Apokalypse des Petrus
- Erste Apokalypse des Jakobus
- Zweite Apokalypse des Jakobus
- Dritte Apokalypse des Jakobus

Apokalypsen

- Apokalypse des Paulus
- Apokalypse des Petrus (*ohne gnostische Elemente*)
- Hirte des Hermas

Evangelienharmonien

- Diatessaron

Briefe

- 3. Korintherbrief (*ist in der armenischen Kirche kanonisch*)
- Laodizenerbrief (*nicht zu verwechseln mit dem Laodizenerbrief Jakob Lorbers*)
- Abgarlegende
- Brief des Barnabas
- 3. Thessalonicherbrief

Verwandte Gattungen

Authentische, in den Kanon nicht aufgenommene Werke (*die Autoren sind meist Kirchenväter*)

- Didache
- Zeugnis des Polykarp
- Brief des Polykarp an die Philipper
- Erster Clemensbrief
- Zweiter Clemensbrief
- Epheserbrief des Ignatius
- Magnesierbrief des Ignatius
- Römerbrief des Ignatius
- Smyrnaerbrief des Ignatius
- Philadelphierbrief des Ignatius

Andere

- Legenda Aurea
- Jesus Sutrás
- Interrogatio Johannis

Literatur

- Wilibald Grimm und Otto Fridolin Fritzsche: *Kurzgefaßtes exegetisches Handbuch zu den Apokryphen des Alten Testaments*. Leipzig 1851–1860.
- Emil Kautzsch: *Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments*. 2 Bände, Tübingen, 1900. ISBN 978-3487055879 (in Verbindung mit Fachgenossen)
- Paul Rießler: *Altjüdisches Schrifttum außerhalb der Bibel*. Kerle/Rühling, Heidelberg 1928. ISBN 3600300466
- Erich Weidinger: *Die Apokryphen – Verborgene Bücher der Bibel*. Bechtermünz, München 1999. ISBN 3-86047-474-X (Apokryphen des alten und neuen Testaments)
- Wilhelm Schneemelcher: *Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung*. 2 Bde. Mohr, Tübingen 1999 ISBN 3-16-147252-7 (Ausführliche Beschreibungen)
- Klaus Berger, Christiane Nord: *Das Neue Testament und frühchristliche Schriften*. Insel, Frankfurt am Main 2000. ISBN 3-45-816970-9 (Deutsche Übersetzung der Texte)
- Dieter Lührmann: *Die apokryph gewordenen Evangelien*. Brill, Leiden – Boston 2004. ISBN 9004128670 (Studien zu neuen Fragmenten)
- Katharina Ceming, Jürgen Werlitz: *Die verbotenen Evangelien*. Marixverlag, Wiesbaden 2004. ISBN 3-937715-51-7 (Apokryphe Schriften)
- Uwe-Karsten Plisch: *Was nicht in der Bibel steht. Apokryphe Schriften des frühen Christentums*. Deutsche Bibelgesellschaft 2006 ISBN 978-3-438-06036-5
- Alfred Pfabigan: *Die andere Bibel. Gottes verbotene Worte*. Eichborn, Frankfurt am Main 2004. ISBN 3-8218-5599-1
- Edgar Hennecke (Hg.): *Die verborgenen Akten der ersten Christen*. Marixverlag, Wiesbaden 2006. ISBN 3-86539-106-0

Weblinks

Primärtexte

- Sammlung apokrypher Texte (AT/NT) (<http://www.sacred-texts.com/chr/apo/index.htm>) (englisch)
- R. H. Charles: *The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament* (<http://www.ccel.org/c/charles/otpseudepig/home.html>) , Clarendon Press, Oxford 1913 (engl.)
- Intratext: Sammlung apokrypher Texte (AT/NT) (<http://www.intratext.com/BIBLE/default.htm>) (mehrsprachig, meist englisch)
- Neutestamentliche Apokryphen (<http://www-user.uni-bremen.de/~wie/nt-apokrypha.html>) (Thomasevangelium, Petrus-evangelium, Das Geheime Evangelium des Markus, Das Egerton Evangelium, Das Proto-Evangelium des

Jakobus u. a.)

- Gnostische Texte von Nag Hammadi (<http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node1.html>) (viele apokryphe Texte)
- Montague Rhodes James: *The Lost Apocrypha of the Old Testament: their Titles and Fragments*, Collected, Translated and Discussed, London: Society for Promoting Christian Knowledge - NY: Macmillan 1920, Onlineausgabe (<http://ccat.sas.upenn.edu/rs/rak/publics/mrjames/jamesnew.htm>) aktualisiert von Robert A. Kraft
- Robert A. Kraft: Parabiblical Literature Associated with Early Christian (NT) Names (<http://ccat.sas.upenn.edu/rs/rak/publics/mrjames/NTParabib.htm>) , The Lost Apocrypha of the New Testament Project, nach dem Vorbild von James 1920

Sekundärliteratur

- Entsprechender Fachartikel in: Michaela Bauks / Klaus Koenen (Hgg.), Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), 2007ff. (<http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/a/referenz/13529///cache/18713fbf0f/>)
- Arbeitshilfen für das Studium der Pseudepigraphen - Bibliographien und Links (<http://www.uni-leipzig.de/~nt/asp/index.htm>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Apokryphen (<http://de.wikipedia.org/wiki/Apokryphen>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Apokryphen&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Apokryphen&oldid=29595>“

Kategorie: Apokryphen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2008 um 14:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.808-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apokryphon des Johannes

Aus AnthroWiki

Das **Apokryphon des Johannes** ist ein gnostisches Dialogevangelium, das sich in mehreren Versionen (Kurz- und Langfassung) unter den Nag-Hammadi-Schriften, aber auch in dem seit dem 19. Jahrhundert bekannten und aus dem 5. Jahrhundert stammenden Codex Berolinensis Gnosticus 8502 (BG 8502,2) findet, dort in der kürzeren Fassung des Textes. Irenäus von Lyon (haer. I 29) gibt ein Referat über die Barbelo-Gnostiker, das inhaltlich dem mittleren Teil des Apokryphon des Johannes entspricht.

Das linke Papyrusblatt zeigt den Titel in der Unterschrift (*Subscriptio*) des Apokryphons des Johannes in Nag Hammadi Codex II. Darunter beginnt das Thomasevangelium.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Einordnung
- 2 Inhalt
 - 2.1 Einleitung
 - 2.2 Der Eine unermessliche Geist
 - 2.3 Der Erste Gedanke – die Barbelo
 - 2.4 Christus, das einzige Kind
 - 2.5 Das All, die vier Lichter, die 12 Äonen
 - 2.6 Die Sophia und Jaldabaoth
 - 2.7 Erschaffung des Menschen
 - 2.8 Die Belebung Adams
 - 2.9 Das Paradies
 - 2.10 Die Erschaffung der Frau
 - 2.11 Kain, Abel und Seth
 - 2.12 Die Wege der Seelen
 - 2.13 Schicksal, Noah, Unzucht, verachteter Geist
 - 2.14 Dreifacher Abstieg der Pronoia, Erweckung und Erlösung
 - 2.15 Abschluss
- 3 Literatur
 - 3.1 Ausgaben
 - 3.2 Sekundärliteratur
- 4 Weblinks
- 5 Einzelnachweise

Einordnung

Der Text gehört der Tradition an, die den Apostel Johannes zum Empfänger apokrypher Offenbarungen macht. Er lässt sich in drei Teile gliedern. Der erste Teil ist eine Offenbarungsrede über die höchste Gottheit und über die Kosmogonie, der zweite Teil ein Dialog zwischen Johannes und Jesus über soteriologische und anthropologische Fragen, wobei die Auslegung der ersten Kapitel der Genesis eine Rolle spielt. Hier ist eine typische Protestexegese anzutreffen, die herkömmliche Deutungen der Texte zurückweist. Der dritte Teil besteht aus einem Hymnus der gnostischen Erlösergestalt Pronoia.

Das Apokryphon des Johannes gilt als Kernschrift der sethianischen Gnosis.

Inhalt

Der Inhalt des Johannes-Apokryphons lässt sich wie folgt grob gliedern (angelehnt an die von Lüdemann & Janßen^[1] (in der Folge mit „LJ“ abgekürzt) und Dietzfelbinger^[2] (in der Folge mit „D“ abgekürzt) vorgelegten Texte):

Einleitung

(LJ 103-105, D 72-74)

Veranlasst durch die Zweifel eines Pharisäers stellt Johannes sich selbst Fragen zu Hintergründen der Mission Jesu. Dieser erscheint ihm daraufhin vielgestaltig in einer Vision mit dem Auftrag, das was er ihn nun lehren werde, an seine Gefährten aus dem nichtwankenden Geschlecht weiter zu geben.

Der Eine unermessliche Geist

(LJ 105-107, D 74-76)

Versuch der Beschreibung des Einen, ursprünglichen Geistes, des Vaters des Alls, unermesslich, unbegrenzt, weder räumlich noch zeitlich.

Der Erste Gedanke – die Barbelo

(LJ 107-108, D 76-78)

Aus dem Denken des Vaters tritt der *Erste Gedanke*, die *Pronoia* des Alls, hervor. Dieser wird auch *Barbelo* genannt – die Herrlichkeit des jungfräulichen Geistes, das Abbild des Vaters, der Erste Mensch. Der Erste Gedanke, die Barbelo, bittet den unsichtbaren Geist um *Erste Erkenntnis*, *Unvergänglichkeit*, *Ewiges Leben* und *Wahrheit*. Diese vier treten in Offenbarung und zusammen bilden sie den fünffältigen Äon, wiederum der *Erste Mensch* und auch *der Vater* genannt.

Christus, das einzige Kind

(LJ 108, D 78-79)

Aus dem unkennbaren Geist wird in der Barbelo ein Lichtfunken gezeugt, der *Eingeborene des Mutter-Vater*, die *einzigste Geburt*, das *reine Licht*. Dieser wird vom unsichtbaren Geist mit *Güte* zur *Vollkommenheit* gesalbt (Christus, der Gesalbte). Der Gesalbte bittet um einen Mitarbeiter, die *Vernunft*, die in Offenbarung tritt.

Das All, die vier Lichter, die 12 Äonen

(LJ 108-110, D 79-82)

Die *Vernunft* will ein Werk vollbringen und durch das *Wort* wird das All geschaffen, dessen Haupt Christus ist. Die *drei Wille*, *Gedanke*, *Leben* stellen sich zu ihm. Die Basis des Alls bilden die vier Lichter bzw. Erleuchter

1. Armozel, die *Gnade* mit den drei Äonen *Gnade*, *Wahrheit*, *Form*,
2. Oriael, die *Wahrnehmung* mit den drei Äonen *Wahrnehmung*, *Einsicht/Reflexion* (=Epinoia), *Erinnerung*,
3. Daveithai, das *Verstehen* mit den drei Äonen *Verstehen*, *Liebe*, *Idee/Bild*,
4. Eleleth, die *Weisheit* mit den drei Äonen *Weisheit* (=Sophia), *Vollkommenheit*, *Friede*,

zusammen die 12 Äonen, die zu Christus, dem Sohn gehören.

Über die vier großen Erleuchter werden gesetzt:

1. *Pigera-Adamas*, der vollkommene Mensch (wiederum!), die erste Offenbarung, die Wahrheit,
2. sein (Pigera-Adamas´) Sohn *Seth*,

3. die Nachkommenschaft des Seth und die Seelen der Heiligen,
4. die Seelen derer, die das Pleroma (= die Fülle) nicht kannten.

Die Sophia und Jaldabaoth

(LJ 110-114, D 82-88)

Die *Sophia* will ein Bild aus sich selbst in Erscheinung treten lassen, ohne Zustimmung des Geistes. Da sie aber die Macht hat, entsteht ein unvollkommenes Werk mit einem Löwengesicht. Sie nennt es Jaldabaoth. Er ist der erste Archon (= Herrscher). Die Sophia stößt ihn von sich weg, aber Jaldabaoth hat große Kraft von seiner Mutter.

Jaldabaoth schafft sich selbst 12 Archonten (Herrscher). Diese schaffen sich sieben Kräfte und die Kräfte schaffen sich Engel. Jaldabaoth verteilt sein Feuer unter ihnen, ist Herr über sie und nennt sich selbst "Gott" – einen neidischen Gott, neben dem es keinen anderen Gott gibt.

Er benennt die sieben Kräfte

1. Athoth - Güte
2. Eloaio - Vorhersehung
3. Astraphaio - Göttlichkeit
4. Jao - Herrschaft
5. Sabaoth - Königreich
6. Adonein - Begierde
7. Sabbateon - Weisheit

Seine Ordnungen entsprechen dem Abbild der ersten Äonen, jedoch nicht, weil er die Unvergänglichkeit sehen kann, sondern wegen der Kraft seiner Mutter (Sophia), die in ihm ist.

Als die Sophia sieht, welchen Fehler sie begangen hat (sie hatte ohne Zustimmung des Geistes und ohne Zustimmung ihres Paargenossen gehandelt), bereut sie. Sie wird von Finsternis und Unwissenheit überwältigt und schämt sich und weint. Das Pleroma (= die Fülle) hört ihre Buße und bittet den Geist. So wird ihr Paargenosse zu ihr geschickt, damit sie ihren Fehler berichtige.

Erschaffung des Menschen

(LJ 114-119, D 88-93)

Aus der Höhe der erhabenen Äonen dringt ein Impuls – Stimme und Bild des Menschen – in die Sphäre Jaldabaoths. Dies veranlasst Jaldabaoth: "Lasst uns einen Menschen schaffen...", "lasst ihn uns Adam nennen".

Nun folgt eine lange Aufzählung schaffender Kräfte bzw. Engel und ihrer Werke:

- Sieben Kräfte (siehe oben) schaffen sieben Seelen.
- Dutzende namentlich benannte Engel schaffen einzelne Organe, wobei auffällt, dass auch innere Organe detailliert aufgezählt werden, sowie dass die Schöpfung androgyn ist, also beide Geschlechtsmerkmale enthält.
- Sieben Herrscher sind über die vorhergehenden gesetzt.
- 30 Engel werden als Wirksamkeit in den Organen und Gliedern benannt.
- Wiederum sieben herrschen über diese.
- Fünf benannte Kräfte haben die Aufsicht über Bewusstseinsfunktionen: Sinneswahrnehmung, Aufnahme, Vorstellungskraft, Harmonie, Bewegung.
- Die Quelle der Dämonen (= Kräfte), die im Körper sind, ist Hitze, Kälte, Nässe, Trockenheit, es werden vier Kräfte oder Prinzipien benannt, die Herr über diese vier sind.
- Die Mutter von allen ist die Materie, unbegrenzt und wahrhaft.
- Es werden vier führende Dämonen benannt, die psychischer Natur sind: Lust, Begierde, Trauer, Furcht, sowie mehrere jeweils abgeleitete Leidenschaften.
- Die Zahl der Engel ist 365.
- Die Aufzählung endet mit einem Hinweis auf das Buch des Zoroaster, in welchem auch die Kräfte bzw. Engel

benannt sein sollen, die hier nicht aufgezählt wurden.

Die Belebung Adams

(LJ 119-120, D 93-96)

Adam ist für lange Zeit bewegungslos. Auf die Bitte der Sophia an den Mutter-Vater des Alls, ihre Kraft aus dem Ersten Archon (Jaldabaoth) zurück zu erhalten, wird diesem der Rat gegeben, etwas von seinem Geist in Adams Gesicht zu hauchen. Er weiß nicht, dass es die Kraft seiner Mutter ist und befolgt den Rat. Daraufhin bewegt sich Adam, erhält Kraft und leuchtet.

In diesem Moment werden die Archonten und Engel der Schöpfungshierarchie Jaldabaoths eifersüchtig, weil sie erkennen, dass das Denken Adams ihr eigenes übersteigt. Daher werfen sie ihn hinab in die Region an der Unterseite der Materie.

Der Mutter-Vater des Alls sendet Adam eine *Licht-Epinoia* zur Hilfe, die *Leben* genannt wird. Sie belehrt ihn über sein Herabkommen und den Weg zurück, um den Fehler der Mutter (Sophia) zu bereinigen.

Das Paradies

(LJ 120-121, D 96-97)

Die Archonten (des Jaldabaoth) blicken herab und sehen, dass Adams Denken höher ist als ihr eigenes. Sie nehmen die vier Elemente, mischen sie zusammen und bringen Adam in den Schatten des Todes. Dies ist die Fessel des Vergessens. Adam wird ein sterblicher Mensch. Aber die Epinoia des Lichts in ihm weckt sein Denken auf.

Die Archonten setzen ihn in das Paradies und befahlen ihm zu essen. Es folgt eine Aufzählung der Attribute des Paradieses und seiner Bäume, insbesondere auch des Baums des Lebens (*ihres* Lebens), die der gemeinhin üblichen Auffassung entgegengesetzt sind: *Betrug, Gottlosigkeit, Gift, Tod, Bitterkeit, Hass, Schlechtigkeit, Finsternis*.

Dialog zwischen Jesus und Johannes: Der *Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen* ist die Epinoia des Lichts. Mittels der Schlange versucht Jaldabaoth, Adam zu eigenmächtig-schöpferischem / sexuellem (je nach Übersetzung) Missbrauch dieses Vermögens zu verleiten.

Die Erschaffung der Frau

(LJ 121-122, D 97-99)

Jaldabaoth will seine Kraft und insbesondere die Epinoia des Lichts aus Adams Rippe heraus holen. Aber die Epinoia des Lichts kann nicht ergriffen werden und Jaldabaoth bringt nur einen Teil seiner (eigenen) Kraft heraus. Nach dem Bild der Epinoia gestaltet er eine Frau und bringt den Teil der Kraft aus Adam in das Gebilde hinein. Als Adam die Frau neben sich sieht, tritt die Licht-Epinoia in Erscheinung, so dass Adam (wieder) erkennt.

Die Sophia ist herab gekommen, um ihren Fehler zu berichtigen, daher wird sie *Leben* genannt bzw. *Mutter der Lebenden* (= Zoe, Eva). Christus erscheint als Adler auf dem Baum der Erkenntnis, um beide aus der Tiefe des Schlafs zu erwecken und ihr Denken aufzurichten.

Als Jaldabaoth bemerkt, dass sie sich von ihm entfernen, stellt er sich vor seinen Engeln in seiner Unwissenheit bloß und wirft Adam und die Frau aus dem Paradies und kleidet sie in dunkle Finsternis.

Kain, Abel und Seth

(LJ 122-123, D 99-100)

Der Erste Archon (Jaldabaoth) sieht, dass die Licht-Epinoia Leben in der Frau in Erscheinung treten lässt und will sie beflecken. Die Pronoia des Alls veranlasst, dass zuvor Leben aus Eva genommen wird. Aus der Befleckung gehen

zwei Söhne hervor: *Eloim* und *Jave* (Aufzählung von Attributen). Jaldabaoth nennt sie mit einer bestimmten Absicht *Kain* und *Abel* (dies sind die Namen des sechsten und siebten der zwölf Archonten, die Jaldabaoth zu Anfang erschafft – siehe oben Die Sophia und Jaldabaoth).

Bezüglich des Beischlafs und der sexuellen Begierde gibt es einen bedeutsamen Unterschied bei den deutschsprachigen Übersetzungen:

- "Bis zum heutigen Tag dauert der sexuelle Beischlaf durch den Ersten Archon an. Und er pflanzte sexuelle Begierde in die, die zu Adam gehört." (Lüdemann & Janßen)^[3].
- "Bis zum heutigen Tage blieb die Einrichtung des Beischlafs, die der Erste Herrscher begründet hatte, erhalten. Er hatte Zeugungsbegierde [in Adam] gelegt." (Dietzfelbinger)^[4].

Durch den Beischlaf werden die *Bilder der Körper* erweckt. Eloim und Jave bzw. Kain und Abel werden über Mächte gesetzt, damit sie über die Höhle / das Grab herrschen.

Adam zeugt das Bild des Sohnes des Menschen und nennt ihn *Seth* (Name im Zusammenhang mit dem zweiten der vier großen Erleuchter des Alls – siehe oben Das All, die vier Lichter, die 12 Äonen).

Der Erste Archon lässt sie Wasser des Vergessens trinken, so dass sie nicht wissen, woher sie gekommen sind. Wenn aber der Geist aus den heiligen Äonen herab kommt, erheben sie sich.

Die Wege der Seelen

(LJ 123-124, D 100-103)

Dialog zwischen Jesus und Johannes über die Wege der Seelen:

- Diejenigen, deren Lebensschwerpunkt dem Geist des Lebens entspricht, werden das Gute vollenden und das ewige Leben erben.
- Diejenigen, in denen der Geist des Lebens wirkt, die aber nicht die Werke tun, werden gerettet werden zur Ruhe der Äonen, auch wenn sie zuvor durch den verachteten Geist auf Irrwege geführt wurden. Bezüglich der Irrwege wird über Bedingungen und Verhältnisse der Reinkarnationsfolge gesprochen.
- Diejenigen, die erkannt und sich dennoch abgewandt haben, gehen zu einem Ort, zu dem die Engel der Armut gehen, zu einem Ort ohne Umkehr. Die den heiligen Geist gelästert haben, werden dort mit ewiger Strafe bestraft.

Schicksal, Noah, Unzucht, verachteter Geist

(LJ 124-126, D 103-106)

Erläuterung Jesu auf Johannes' Frage nach dem verachteten Geist / Geist der Auflehnung (je nach Übersetzung):

Der Erste Archon will das Denken der Menschen beherrschen, weiß jedoch nicht, dass dies nicht möglich ist. Er und seine Mächte brechen die Ehe mit Sophia und ein *bitteres Schicksal* (Heimarmene) wird durch sie gezeugt. Aus jenem Schicksal entstehen alle *Sünden*, das *Unrecht*, die *Gotteslästerung*, die *Fessel des Vergessens*, die *Unwissenheit*, jede *schwierige Anordnung* / jede *falsche Ordnung* (je nach Übersetzung), die *große Furcht*. Das Schicksal fesselt mit *Maßen*, *Zeiten* und *Zeitpunkten*.

Jaldabaoth bereut alles und will es mit einer Flut vernichten. Dies wird Noah aus der Höhe mitgeteilt, der sich mit vielen anderen Menschen des *nichtwankenden* Geschlechts in einer Lichtwolke verbirgt.

Jaldabaoth sendet seine Engel zu den Töchtern der Menschen, um Nachkommen zu ihrem Vergnügen zu zeugen. Sie haben keinen Erfolg und schaffen daher einen *verachteten Geist*, der den Geist, der herab gestiegen war, imitiert. Die Engel ändern ihr Aussehen entsprechend der Paargenossen der Menschen, um sie mit dem Geist der Finsternis zu füllen. Sie bringen Gold, Silber, Geschenke, Metalle und Gestalten und führen die Menschen, die ihnen folgen, in die Irre.

Die Menschen werden alt, ohne Muße zu haben, sterben, ohne die Wahrheit gefunden zu haben, ohne Gott erkannt zu haben und so wird die ganze Schöpfung versklavt. Die Engel nehmen Frauen und zeugen durch die Finsternis Kinder nach dem Bild ihres Geistes.

Dreifacher Abstieg der Pronoia, Erweckung und Erlösung

(LJ 126-127, D 106-107)

In Ich-Form spricht die *vollkommene Pronoia des Alls* in diesen letzten Abschnitten:

- Die Pronoia des Alls geht in die Größe der Finsternis bis in die Mitte des Gefängnisses.
- Wiederum geht die Pronoia des Alls in die Mitte der Finsternis und in die Innenseite der Unterwelt.
- Zum dritten Mal geht die Pronoia des Alls in die Mitte der Finsternis und die Innenseite der Unterwelt, in die Mitte des Gefängnisses, welches das Gefängnis des Körpers ist, und spricht zum Menschen. Dieser ist sehr ergriffen, hört, aber sieht noch nicht. Der Pronoia-Impuls deklariert sich und appelliert an den Menschen: "Stehe auf und erinnere dich (...) hüte dich vor den Engeln der Armut (...) hüte dich vor dem tiefen Schlaf und der Einengung der Innenseite der Unterwelt!" und versiegelt ihn abschließend mit fünf Siegeln, um ihn aus der Macht des Todes zu befreien.

Abschluss

(LJ 128, D 108)

Der Auftrag zur Geheimhaltung und zur Weitergabe an Gleichgesinnte wird wiederholt. Es wird ein Fluch ausgesprochen über alle, die diese Lehre gegen Gegenleistung herausgeben. Johannes bezeugt die Erfüllung seines Auftrags.

Literatur

Ausgaben

- Originaltexte und Übersetzung wurden in der Reihe *Nag Hammadi Studies* (NHS) publiziert.
 - Siehe <http://iac.cgu.edu/nhs.html>
- James M. Robinson: *The Nag Hammadi Library in English*. Harper & Row, San Francisco 1988, ISBN 978-0-06-066935-5 (englische Übersetzung).
- Gerd Lüdemann, Martina Janßen: *Die Bibel der Häretiker*. Radius, Stuttgart 1997, ISBN 3-87173-128-5 (deutsche Übersetzung der Nag-Hammadi-Texte).
- Konrad Dietzfelbinger (Hrsg.): *Schöpfungsberichte aus Nag Hammadi*. Edition Argo, Dingfelder, Andechs 1989, 2. Auflage 1996, ISBN 3-926253-17-7 (greift auf mehrere Übersetzungen zurück, Texte und Kommentare).

Siehe auch Ausgaben und Literatur des Wikipedia-Artikels Nag-Hammadi-Schriften.

Sekundärliteratur

- Karen L. King: *The Secret Revelation of John*. Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 2006, ISBN 0-674-01903-2

Weblinks

- The Apocryphon of John Collection (http://www.gnosis.org/naghamm/nhl_sbj.htm) in der *Gnostic Society Library* (engl.). Dort auch mehrere englische Übersetzungen.
- Das Apokryphon des Johannes (<http://web.archive.org/web/20070912005923/wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node62.html>) Deutsche Übersetzung von Gerd Lüdemann und Martina Janßen.

Einzelnachweise

Lüdemann & Janßen bzw. *Dietzfelbinger* bezieht sich auf die in der Literaturliste angegebenen deutschen Übersetzungen.

1. ↑ Lüdemann & Janßen. S. 102-128.
2. ↑ Dietzfelbinger. S. 39-108.
3. ↑ Lüdemann & Janßen. S. 122.
4. ↑ Dietzfelbinger. S. 100.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Apokryphon des Johannes (http://de.wikipedia.org/wiki/Apokryphon_des_Johannes) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Apokryphon_des_Johannes&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Apokryphon_des_Johannes&oldid=45336“

Kategorien: Handschrift | Nag-Hammadi-Schriften | Apokryphe Schrift des Neuen Testaments

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2012 um 09:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 164-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apollon

Aus AnthroWiki

Apollon (griech. **Ἀπόλλων**, lat. **Apollo**, deutsch **Apoll**), der Gott des Lichts und der moralischen Reinheit, Schirmherr der Künste und vieler Orakelstätten, war einer der zwölf Olympischen Götter der griechischen und römischen Mythologie.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Apollon&oldid=28093>“

Kategorien: Griechische Mythologie | Römische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 21:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.933-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apollon

Datei:Apollon.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Apollon.png (389 × 573 Pixel, Dateigröße: 62 KB, MIME-Typ: image/png)

Apollon

Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:50, 10. Mai 2008		389 × 573 (62 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Apollon Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Apollon.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Apollon

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Apollon.png&oldid=28092>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 21:50 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 127-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apollonios von Tyana

Aus AnthroWiki

Apollonios von Tyana (griech. Ἀπολλώνιος; * um 40; † um 120 [1]) stammte aus der Stadt Tyana in Kappadokien und war Philosoph in der Tradition des Pythagoras. Rudolf Steiner spricht von ihm als hohen Adepten, der sich seine geistigen Fähigkeiten im Lauf vieler Inkarnationen erworben hat:

"Apollonius von Tyana ist eine Individualität, die viele Inkarnationen durchgemacht hat, sich hohe Kräfte errungen hat und einen gewissen Höhepunkt zeigt in der Inkarnation, die sich im Beginne unserer Zeitrechnung abspielte." (Lit.: GA 131, S 86)

Apollonios von Tyana

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biographische Quelle
- 2 Vergleiche mit Christus
- 3 Wundertaten des Apollonios
- 4 Literatur
- 5 Weblinks
- 6 Anmerkungen

Biographische Quelle

Die weitaus ausführlichste Quelle über ihn ist eine Biographie, die der Sophist Philostratos verfasste und im Zeitraum 217/237 vollendete, womit er einen Auftrag der damals bereits verstorbenen Kaiserin Julia Domna ausführte. Diese Darstellung hat das Bild des Apollonios bis in unsere Zeit geprägt. Sie enthält zwar Angaben aus älteren, verlorenen Schriften, ist aber romanhaft angelegt, und ihre Glaubwürdigkeit wird von der modernen Forschung in vieler Hinsicht bestritten (neuerdings auch hinsichtlich der Chronologie; nach Philostratos wurde Apollonios ca. 3 v. Chr. geboren und starb unter Kaiser Nerva, also 96/98). Eine angebliche Hauptquelle, auf die sich Philostratos beruft, das "Tagebuch des Damis", ist frei erfunden. Philostratos schildert Apollonios als umherziehenden Prediger und Wundertäter, der in Italien, Spanien und Äthiopien tätig war und bis nach Babylon und Indien kam. Letzteres wurde in der Antike auch über Pythagoras, das Vorbild des Apollonios, erzählt. In Wirklichkeit hat Apollonios jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach den Osten des Römischen Reichs nie verlassen. Erst Julia Domna, die selbst aus dem Osten stammte, wollte ihn und seine Lehren in Rom populär machen. Daher gab sie die Biographie in Auftrag, in der Apollonios als Weiser mit übernatürlichen Fähigkeiten verherrlicht wird. Julias Sohn Kaiser Caracalla und ihr Großneffe Kaiser Severus Alexander betrieben einen Kult des Apollonios.

Über die historische Gestalt des Apollonios und seine philosophischen Lehren wissen wir wenig Zuverlässiges. Ihm zugeschriebene Werke sind teils verloren, teils in ihrer Echtheit umstritten. Als glaubwürdig gelten die Berichte, wonach Apollonios gemäß der pythagoreischen Tradition gegen die Tieropfer auftrat und der Ansicht war, dass Gott durch Gebete und Opfer nicht beeinflussbar und an Verehrung durch die Menschen nicht interessiert, aber auf geistigem Wege erreichbar sei.

Vergleiche mit Christus

In der von Philostratos verfassten Biographie fällt eine Reihe von Ähnlichkeiten mit dem Leben (besonders den Wundern) des Jesus Christus auf, was möglicherweise beabsichtigt war. Dies war aber ursprünglich wohl nicht im Sinne einer Rivalität mit dem Christentum gemeint. In der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts hat dann aber der antichristliche Platoniker Porphyrios gegen die Einzigartigkeit Christi argumentiert und dabei auf Apollonios hingewiesen. Um 300 wurde die Apollonios-Verehrung im Rahmen der damaligen staatlichen Bekämpfung des Christentums für christenfeindliche Zwecke eingesetzt. Damals versuchte der Statthalter Sossianus Hierokles, der in der Christenverfolgung von 303 eine maßgebliche Rolle spielte, Apollonios als eine Christus überlegene Persönlichkeit zu erweisen. Damit wollte er Apollonios zur Leitgestalt für die Gegner der Christen machen. Dies führte zu heftigen Reaktionen der Kirchenväter Eusebius von Caesarea und Lactantius, die die spektakulären Taten des Apollonios auf das Eingreifen dämonischer Mächte zurückführten. Noch bis zur Aufklärung war ein solches negatives Apolloniosbild vorherrschend. Die Aufklärer hingegen, besonders Voltaire, waren von Apollonios begeistert. Im 17. und 18. Jahrhundert wurden wie schon in der Spätantike wiederum viele (oft polemische) Vergleiche mit Christus angestellt.

Apollonios von Tyana

"Und es wird uns sogar schwierig, wenn wir nicht auf die genaueren Tatsachen eingehen, dieses Menschenwesen innerlich von dem Christus Jesus zu unterscheiden; denn es nimmt sich dieser Zeitgenosse wirklich ganz ähnlich aus. Wenn wir da zum Beispiel hören, daß dieser Zeitgenosse des Christus Jesus angekündigt wird durch eine himmlische Erscheinung vor seiner Geburt, so erinnert uns das an die Ankündigung des Jesus in den Evangelien. Wenn wir hören, daß dieser Zeitgenosse nicht bloß genannt werden dürfte als aus menschlichem Samen stammend, sondern als ein Sohn der Götter, so erinnert es uns wieder an den Anfang des Matthäus- und des Lukas-Evangeliums. Wenn wir dann hören, daß die Geburt dieser Individualität die Mutter überrascht, so daß sie überwältigt war, so erinnert uns das an die Geburt des Jesus von Nazareth und an die Ereignisse in Bethlehem, wie sie in den Evangelien erzählt werden. Wenn wir dann hören, daß diese Individualität heranwächst und in ihrer Umgebung durch weise Antworten auf die Fragen der Priester alle überrascht, so erinnert dies an die Szene des zwölfjährigen Jesus im Tempel. Und wenn uns dann gar erzählt wird: diese Individualität kam nach Rom, begegnete dort dem Leichenzuge eines jungen Mädchens, der Leichenzug wurde zum Stehen gebracht, und diese Individualität weckte die Tote auf, so erinnert uns das wieder an eine Totenaufweckung im Lukas-Evangelium. Und unzählige Wunder, wenn wir von Wundern sprechen wollen, werden uns erzählt von dieser Individualität, die der Zeitgenosse des Christus Jesus ist. Ja, bis zu dem Grade ähnlich ist sie dem Christus Jesus, daß von ihr erzählt wird, daß sie nach dem Tode den Menschen erschien, wie der Christus Jesus nach dem Tode den Jüngern erschien. Und wenn von christlicher Seite alle möglichen Gründe vorgebracht werden, entweder um von dieser Wesenheit gering zu sprechen, oder sie gar als historische Persönlichkeit zu leugnen, so ist das nicht minder geistreich als das, was gegen die Historität des Christus Jesus selber vorgebracht wird. Diese Individualität ist die des Apollonius von Tyana, und von ihm sprechen wir als von einem wirklichen hohen Adepten, der der Zeitgenosse des Christus Jesus war." (Lit.: GA 131, S 85f)

Apollonios von Tyana erlangte seine große Weisheit durch weite Reisen, die ihn vor allem nach Indien führten. Es zeigt sich darin, wie stark in alten Zeiten die Weisheit von den kosmischen Einflüssen auf ganz bestimmte Weltgegenden abhängig war. In Indien war dieser Einfluss durch den besonderen Winkel der einfallenden Sonnenstrahlung besonders günstig. Jesus Christus war von solchen Einflüssen nicht abhängig und er machte auch keine ausgedehnten Reisen, sondern beschränkte sein irdisches Wirken auf den engen Raum Palästinas. Apollonios von Tyana ist ein Gegenpol zu Jesus Christus, der ganz aus dem Überirdischen heraus spricht, während Apollonios alles sammelte, was an Weisheit auf der Erde damals zu finden war.

"Wenn man den Apollonius von Tyana vergleicht mit dem Christus Jesus, so treten ja allerdings eine größere Anzahl von Äußerlichkeiten im biographischen Element zutage, die eine Ähnlichkeit zeigen. Vor allen Dingen wissen wir ja, daß die Evangelien-erzählungen, die an den Christus Jesus anknüpfen, manches bringen, was der heutigen Zeit unter den Begriff des Wunders fällt, und auch die Biographen des Apollonius von Tyana erzählen

allerlei Wundergeschichten von diesem Apollonius. Die Art und Weise, wie heute solche Dinge erzählt werden, die beweist ja nichts anderes, als daß man sich ganz dilettantisch verhält zu der Menschheitsentwicklung. Was da an Krankenheilungen und ähnlichen Dingen, die in den Evangelien Zeichen genannt werden, erzählt wird, entspricht eben einer ganz anderen Stufe der menschheitlichen Entwicklung, als diejenige ist, in der wir heute leben. Der psychische Einfluß des einen Menschen auf den anderen, ja sogar der psychische Einfluß des Menschen auf die unlebendige Umgebung, sind im Laufe der Zeit für das gewöhnliche Leben sehr zurückgegangen. Und wenn uns für die Zeit vom Beginne unserer christlichen Zeitrechnung von solchen Dingen erzählt wird, so weiß derjenige, welcher die Dinge wirklich innerlich kennt, daß eben das, was ein Mensch in jenen Zeiten darleben konnte, in anderer Weise sich ausnahm als das, was heute in dieser Richtung geschehen kann. Heute muß von anderen Voraussetzungen ausgegangen werden, von Voraussetzungen, die eben durch das geisteswissenschaftliche Erkennen wieder geschaffen werden sollen. Und wenn wir die Evangelien in der rechten Art verstehen wollen, so dürfen wir durchaus nicht den Hauptwert auf die Wundererzählungen legen, sondern wir müssen uns klar sein darüber, daß Wundererzählungen von einem im moralischen Sinne hervorragenden Menschen für die Zeiten, um die es sich hier handelt, etwas ganz selbstverständliches waren. Man setzte gar nicht voraus, daß das anders sein könne bei einem Menschen wie etwa Jesus von Nazareth, in dem der Christus wohnte, oder auch bei einem Menschen wie Apollonius von Tyana.

Verstehen wir uns gerade hierin recht; ich möchte sagen, daß man von einem solchen Menschen dasjenige erzählt, was man Wunder nennt, das ist etwas, was sich von selbst versteht. Man meint gar nichts Besonderes mit solchen Erzählungen. Und wenn die heutige Theologie etwa darnach strebt, die Göttlichkeit des Christus Jesus ganz besonders aus dem Umstände erschließen zu wollen, daß er Wunder tat, so zeigt eben diese Theologie nichts anderes, als daß sie nicht auf christlichem Standpunkte steht, abgesehen davon, daß eine solche Auffassung unhistorisch ist. Niemals handelt es sich bei dem Christus Jesus um das Vollbringen der Wunder, sondern immer um dasjenige, was uns anhand der Wundererzählungen dargelegt wird. Immer handelt es sich darum, daß aufmerksam darauf gemacht wurde, daß, während die früheren Menschen, wenn sie groß wirken wollten, mit einer geringeren Kraft des Ich wirkten, der Christus Jesus gerade aus der Kraft des Ich heraus wirkte. Geradeso würden wir das Vaterunser nicht verstehen, wenn wir es damit erklären wollten, daß wir die einzelnen Sätze schon bei früheren Menschen finden und deshalb sagen würden, das Vaterunser sei alt. Wer diese früheren Gestaltungen der Sätze, die sich im Vaterunser finden, mit dem Vaterunser selbst vergleicht, wird sich eben klarwerden darüber, daß es beim Vaterunser überall darauf ankam, herüberzuleiten dasjenige, was früher gewissermaßen nicht mit der Hinlenkung zum Ich gesagt war, nun mit der Hinlenkung zum Ich zu sagen.

So dürfen wir auch nicht irgendwie die Ähnlichkeiten aufsuchen, die in bezug auf dieses biographische Moment bei dem Christus Jesus auftraten. Es ist ja auch natürlich, daß in einer gewissen Weise ähnliche Erzählungen dann auftreten werden, wenn es sich um das Verrichten von Wundern handelt, das heißt, um das Verrichten dessen, was man jetzt Wunder nennt. Wir müssen auf ganz anderes hinsehen, wenn wir uns klarwerden wollen, wie eine solche Gestalt wie der Apollonius von Tyana zusammengestellt ist mit dem Christus Jesus. Und da muß zunächst auf das Folgende verwiesen werden.

Allerdings wird von Apollonius von Tyana erzählt, wie er schon in seiner Kindheit große Anlagen zeigte, wie er mit diesen großen Anlagen heranwuchs, wie er teilnahm an den vorzüglichsten Unterrichten, die dazumal gegeben werden konnten, wie zum Beispiel dem Unterricht, der aus der Pythagoräerschule herausgewachsen war. Aber dann wird weiter erzählt, daß Apollonius von Tyana gerade zur Erlangung des Wissens große Reisen angetreten hat, und es werden uns seine Reisen erzählt, zunächst die weniger weit ausholenden, dann aber die weite Reise, die er zu den indischen Weisen gemacht hat. Es wird uns erzählt, wie er die indischen Weisen da verehren und bewundern lernt, wie er durch sie vorgedrungen ist zu gewissen Quellen des Wissens. Es wird uns dann weiter erzählt, wie er wiederum zurückgekommen ist, wie er, man möchte sagen, befeuert von dem, was er angeschaut hat bei diesen indischen Weisen, dann wiederum in Südeuropa in der verschiedensten Weise gelehrt hat. Es wird uns dann aber auch erzählt, wie er nach Ägypten gegangen ist, wie er zunächst im nördlichen Ägypten das aufgenommen hat, was er da aufnehmen konnte und wie es ihm gering erschien, sehr gering gegenüber dem, was er an wunderbarer Weisheit bei den Indern gefunden hatte. Es wird uns dann erzählt, wie er den Nil aufwärts fuhr, zu den Nilquellen hin, aber auch zu den Sitzen der sogenannten Gymnosophisten; das war die Gemeinschaft derjenigen Weisen, die nach den Brahmanen, nach den indischen Weisen, das größte Ansehen in der damaligen Zeit hatten. Es wird aber auch erzählt, wie Apollonius von Tyana schon so durchtränkt war mit indischer Weisheit, daß er unterscheiden konnte zwischen dieser und der geringeren der ägyptischen Gymnosophisten. Und dann wird

erzählt, wie er wiederum zurückkehrte, wie er dann seine verschiedenen wunderbaren Reisen machte nach Rom, wo man ihn verfolgte, wo man ihn ins Gefängnis brachte und so weiter.

Aber für uns ist ja vorzugsweise die Tatsache interessant, daß dem Apollonius von Tyana diese großen Reisen zugeschrieben werden, und daß diese Reisen durchaus zusammengebracht werden mit dem steten Erweitern seiner eigenen Weisheit. Apollonius wird immer weiser und weiser dadurch, daß er zusammenkommt mit den weisesten Menschen seiner damaligen Welt. Er wandert sozusagen von Ort zu Ort. Er sucht diejenigen Menschen auf, welche im Besitze der größten Weisheit der damaligen Zeit waren.

Dadurch unterscheidet er sich von dem Christus Jesus, der sein Erdenwandeln auf einem verhältnismäßig kleinen Fleck verbringt, der das, was er der Menschheit zu sagen hat, ganz aus dem Inneren heraus sagt, der nicht von demjenigen zu sprechen hat, was im Umkreise der Erde selber an Weisheit anzutreffen ist, sondern dasjenige der Menschheit mitzuteilen hat, was er aus außerirdischen Welten auf die Erde herabgebracht hat. Es ist ja manchmal sogar der Versuch gemacht worden, auch dem Christus Jesus allerlei Reisen nach Indien zuzuschreiben, allein das ist ja der purste Dilettantismus. Dasjenige, um was es sich eben gerade handelt, das ist, daß sich in demselben Zeitalter gegenüberstehen zwei Wesenheiten, auf der einen Seite der Christus Jesus, der ganz nur aus dem Überirdischen heraus spricht, und auf der anderen Seite Apollonius von Tyana, der dasjenige sammelt, was auf der Erde zu finden ist, wenn er es auch durch seine großen Anlagen in die eigene Seele aufzunehmen in der Lage ist. Das ist der prinzipielle, der bedeutsame Unterschied, und wer ihn nicht schaut, der erkennt eben dasjenige nicht, was der späteren Zeit gesagt wird durch das Dasein dieser zwei Persönlichkeiten.

Nun aber weist uns dasjenige, was sich gerade an die Person des Apollonius von Tyana knüpft, auf gewisse Eigentümlichkeiten älterer Zeiten hin. Ich meine jetzt Zeiten, die weit hinter dem Mysterium zurückliegen, also sehr alte Zeiten der Menschheit. Einiges davon hat sich ja dann in der späteren Menschheit erhalten, und wir werden sehen, wie Apollonius von Tyana das, was sich so erhalten hat, sowohl bei den indischen Weisen, bei den Brahmanen, wie bei den Gymnosophisten in Ägypten antrifft. Aber man erkennt dasjenige, um was es sich handelt, ganz klar, wenn man mit geisteswissenschaftlicher Geschichtsforschung in ältere Zeiten zurückgeht, und Apollonius von Tyana selbst weist - nach seinem Biographen - mit starken Worten auf das hin, worauf es hier ankommt. Er weist darauf hin, wie die schier unermessliche Weisheit, die er bei den Indern angetroffen hat, gebunden ist an die außerirdischen Einflüsse, die auf den Menschen an einem bestimmten Erdenfleck herabströmen. Hingewiesen werden wir da darauf, daß der Mensch ja nicht nur irdischen Einflüssen ausgesetzt ist. Diese irdischen Einflüsse sind leicht zu studieren, obwohl sie ja auch beim Menschen gegenüber anderen Einflüssen selbst heute noch zurücktreten. Gewisse niedere organische Wesen bekommen die Färbung desjenigen, was sie genießen, dem reinen Stoffwechsel nach. Wir können bei gewissen niederen organischen Wesen genau sehen, wie das, was sie an Stoffwechselprodukten aufnehmen, ihnen ihre Färbung, ihre sonstigen Eigenschaften gibt. Ich habe Sie darauf aufmerksam gemacht, wie aus der Scholastik heraus *Vincenz Knauer*, mein alter Freund aus dem Benediktiner-Orden - das heißt nicht, daß ich etwa in diesem Orden war, sondern er war drinnen —, darauf aufmerksam gemacht hat, daß ja doch dasjenige, was in dem geistigen Inhalt des Begriffes liegt, etwas Reales gegenüber dem bloß sinnlichen Dasein des Materiellen ist. Er sagte ja im Sinne der Scholastiker: Wenn man einen Wolf abschließen könnte, und ihm lange Zeit nur Lammfleisch geben könnte, so würde aus dem Wolf noch immer kein Lamm werden, trotzdem er dann aus lauter Lammfleisch bestehen würde. Das bezeugt für Vincenz Knauer, daß im Wolf, in der Gestalt, in der Konfiguration des Wolfes, also in dem, was der Begriff Wolf umfaßt, doch noch etwas anderes liegt als das Materielle, denn dem Materiellen nach wäre der Wolf ja ein Lamm, wenn er immer nur Lämmer gegessen hätte. Das wird er aber nicht. Das ist also schon gewissermaßen bei den höheren Tieren anders als bei den ganz niederen organischen Wesen; die zeigen durchaus bis in die Farbe hinein die Einflüsse ihres Stoffwechsels. Bei Menschen ist das ja nun in einem noch höheren Maße der Fall als beim Wolf, daß sie nicht die Einflüsse des Stoffwechsels zeigen; sonst müßte es in den Gegenden, wo viel Paprika genossen wird, ja bloß gelbe Menschen geben, und man weiß ja, daß höchstens, wenn gewisse Dinge vom Menschen genossen werden, gelbsuchtähnliche Zustände eintreten und dergleichen. Der Mensch ist schon auch jetzt noch in einem hohen Grade unabhängig von den irdischen Stoffwechseleinflüssen. Aber er ist auch heute im materialistischen Zeitalter, das ja nicht nur einen theoretischen, sondern einen durchaus realen Untergrund hat, weniger den Einflüssen der außerirdischen Welt, des Kosmos ausgesetzt, als das früher der Fall war. Und die alte indische Weisheit ist im wesentlichen zurückzuführen - um es zusammenfassend auszudrücken - auf den besonderen Einfall des Sonnenstrahles in den indischen Gegenden. Der Sonnenstrahl fällt dort unter einem anderen Winkel ein als anderswo. Das bedeutet, daß die außerirdischen, die kosmischen Einflüsse auf den Menschen

andere sind als woanders. Und wenn so ein alter Inder ganz aus seinem Bewußtsein heraus gesprochen hatte, so hätte er, wenn er überhaupt davon gewußt hätte, was Europa ist und so weiter, etwa folgendes gesagt. Ach, da drüben in Europa können die Menschen niemals zu irgendeiner Weisheit kommen, bei denen fällt ja die Sonne nicht so ein, daß sie zu irgendeiner Weisheit kommen können; die können nur gebunden sein an das, was der Stoffwechsel heraufkocht aus dem Irdischen. Von einer Weisheit kann drüben in Europa nicht die Rede sein. Da sind nur Menschen minderer Sorte, das sind die Halbtiere, denn sie haben gar nicht ein solches Sonnenlicht, wie man es haben muß, wenn man ein weiser Mensch werden will. - So würde der alte Inder, wenn er über diese Dinge überhaupt gesprochen hätte, gesagt haben. Er würde wegen dieses seines besonderen Verhältnisses zum Einfall der Sonnenstrahlen kaum viel anders geredet haben über das, was da als Menschengeschmeiß in Europa ist, wie der heutige Mensch über seine Haustiere redet. Nicht als ob er diese Menschen niederer Sorte nicht geliebt hätte, der Mensch kann ja auch seine Haustiere sehr lieben, aber er wird sie nicht an geistiger Kapazität für gleichwertig halten.

Ich wollte damit nur darauf hinweisen, wie dasjenige, was gerade an älterer Weisheit den Menschen eigen war, abhängig war vom Orte der Erde. Das hängt ja auch mit etwas anderem noch zusammen. In älteren Zeiten der Erdenentwicklung hat sich die Menschheit überhaupt viel mehr durch diese Abhängigkeit differenziert, als das später der Fall war. Die Differenzierung der Menschen ist sogleich aufgetreten, wenn irgendwo seßhafte Menschen den Ort ihrer Seßhaftigkeit verlassen haben und nach anderen Gegenden gezogen sind. Sie haben sich verändert, sie sind seelisch, ja physisch andere geworden. Damit hängt ja die Differenzierung über die Erde hin zusammen. Es war also im wesentlichen dasjenige, was der alte Mensch vom Umkreis der Erde hatte, was er wiederum darstellte, wenn er in entsprechender Weise diese Einflüsse des Umkreises der Erde in sich aufnahm. So können wir sagen: ein richtiger Weiser war in älteren Zeiten derjenige, der an demjenigen Orte der Erde lebte, wo man eben weise werden kann. Aus diesem Grunde sahen diese Alten aber auch mit einem gewissen Rechte nach diesem Orte hin. Würde man heute etwa in derselben Weise glauben, daß die Weisheit irgendwo in Asien umschlossen sei, so würde man damit nur den Beweis liefern, daß man nicht in seiner Zeit, nämlich nicht in der heutigen Zeit lebt. Es gibt ja allerdings merkwürdige Leute, die heute noch immer von solchen besonders günstigen Orten auf der Erdoberfläche reden; aber diese Dinge sind eben in höherem Sinne, im Sinne einer wirklichen Geist-Erkenntnis durchaus dilettantisch zu nennen. Aber wenn wir in die ältesten Zeiten zurückgehen, müssen wir schon den Menschen, der weise war, verbunden denken mit seinem Orte.

Was ist daher Apollonius von Tyana für ein Mensch? Apollonius von Tyana will weise werden auf der Erde, trotzdem er nicht an solchen Orten lebt - auch die Gegend in der Nähe der Nilquellen, wo die Gymnosophisten lebten, war ein solcher Ort, wo man in einem ganz hervorragenden Maße weise werden konnte. Er hatte nur den Drang nach solchem Weiswerden in sich. Daher begab er sich auf die Reise, wie ja einstmals Pythagoras auch, der in demselben Falle war.

Und so sehen wir, wie Apollonius von Tyana in einem gewissen Sinne ein Mensch ist, der in der Weite der Erde dasjenige sucht, was den Menschen mit innerer Befriedigung erfüllen soll, was ihn dazu bringt, innerliche Geistigkeit sich zu erringen. Denn diejenigen Zeiten, in denen das, was ich jetzt von der Gebundenheit des Menschen an einen Ort der Erde gesagt habe, ganz besonders galt, diese Zeiten lebten ja in der Zeit des Apollonius von Tyana mehr oder weniger nur im Nachklange. Es war noch etwas geblieben im alten Indien von dem, was es einstmals war, und das lernte Apollonius von Tyana kennen. Aber er stellte bereits den Repräsentanten einer neueren Zeit dar, denjenigen Menschen, der darauf angewiesen ist, an jedem Orte der Erde dasjenige zu suchen, was im höchsten Sinne menschliche Weisheit sein kann. Nur ist er darauf angewiesen, es auf weiten Wanderungen zu suchen.

Hier stellt sich richtunggebend für die neuere Menschheitsentwicklung eben das Mysterium von Golgatha vor uns, stellt sich so vor uns, daß wir sagen können: dadurch, daß in dem Jesus von Nazareth der Christus gewohnt hat, wurde Jesus von Nazareth zugleich diejenige Wesenheit der Erde, die tonangebend geworden ist für dieses Suchen, unabhängig von der Lokalisation auf der Erde selber. Dadurch sind Apollonius von Tyana und der Christus Jesus die größten Gegensätze. Apollonius von Tyana ist gewissermaßen der Zeitgenosse des Christus Jesus, welcher seiner menschheitlichen Verfassung nach nicht mehr in der alten Zeit, sondern schon in einer neuen Zeit lebt. Aber in dieser neuen Zeit kann man nur mit dem Christus-Einschlag leben. Der Christus-Einschlag kommt von dem Jesus von Nazareth. Jesus von Nazareth und Apollonius von Tyana sind die beiden Pole von Menschen vom Beginne unserer Zeitrechnung." (Lit.: GA 203, S 291ff)

Wundertaten des Apollonios

Apollonios wurden außersinnliche Wahrnehmungen zugeschrieben. So soll er in Ephesos die zeitgleich in Rom stattfindende Ermordung des Kaisers Domitian (96 n. Chr.) miterlebt und geschildert haben. Diese Episode wird von Cassius Dio und Philostratos mitgeteilt, wohl auf der Basis mündlicher Überlieferung. Beide berichten, dass der Philosoph die Tat als Tyrannenmord begrüßt habe.

Dem Kaiser Aurelian soll Apollonios im Jahr 272 im Traume erschienen sein, um ihn von der Zerstörung der Stadt Tyana abzuhalten.

Im 4. Buch seiner Biographie berichtet Philostratos, dass Apollonios die Epheser von einer Pestepidemie befreite, indem er die Jugendlichen der Stadt dazu brachte, einen Bettler beim Standbild des Herakles zu steinigen. Laut Philostratos handelte es sich um den Pestdämon, der die Gestalt eines Bettlers angenommen hatte und sich bei der Steinigung in einen löwengroßen Hund verwandelte; anschließend erlosch die Epidemie. Diese Episode wird von einigen Autoren als Beleg für ein Menschenopfer im Rahmen eines Reinigungsrituals herangezogen. Walter Burkert^[2] hat darin ein spätes und "nahezu unritualisiert(es)" Beispiel des *pharmakós*-Opfers gesehen. Ein Zusammenhang mit dem historischen Apollonios ist allerdings schwer vorstellbar, wenn man davon ausgeht, dass dieser in erster Linie Pythagoreer war, denn die strikte Ablehnung aller blutigen Opfer gehörte zum Kernbestand der pythagoreischen Tradition. Eine ebenfalls rituelle Deutung dieses Texts trägt René Girard^[3] vor. Er fasst die "Pest" nicht als bakterielle Epidemie, sondern als soziale Krise auf: Apollonios habe das altgriechische opferkultische Wissen eingesetzt, um die sozialen Spannungen durch einen einmütigen Lynchmord aufzulösen. Für Girard ist der Text des Philostratos ein Bericht über eine historische Episode von Verfolgung, dessen Glaubwürdigkeit nicht von den fehlenden Erkenntnissen über die historische Gestalt des Apollonios beeinträchtigt wird.

Literatur

- Walter Burkert: *Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche*. Kohlhammer, Stuttgart 1977, ISBN 3-17-004345-5
- Maria Dzielska: *Apollonius of Tyana in Legend and History*. Bretschneider, Rom 1986, ISBN 88-7062-599-0.
- René Girard: *Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Eine kritische Apologie des Christentums*. Hanser, München 2002, ISBN 3-446-20230-7
- Philostratos: *Das Leben des Apollonios von Tyana* (Griechisch-Deutsch). Artemis-Verlag, München 1983, ISBN 3-7608-1646-0
- Gerassimos Kalogerakis: "Apollonios Tyaneus Gott auf Erden" (griechisch), DION Verlag, www.psarabooks.gr, Thessaloniki 2006, ISBN 960-8100-60-7
- Rudolf Steiner: *Von Jesus zu Christus*, GA 131 (1988)
- Rudolf Steiner: *Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwicklung durch seinen geistigen Zusammenhang mit dem Erdplaneten und der Sternenwelt*, GA 203 (1989)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Weblinks

- Lending, Jona: *Apollonius of Tyana* (<http://www.livius.org/phi-php/philostratus/philostratus.htm#VA>)
- Enlischsprachige spekulative Seite, hier aufgeführt wegen weiterer Quellenangaben (http://www.geocities.com/nephilimnot/apollonius_of_tyanna.html#Apollonius_in_the_New_Testament)

▪

- Literatur von und über Apollonios von Tyana (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118503685>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

 Commons: Apollonios von Tyana - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Anmerkungen

1. ↑ Nach einer älteren, überholten Datierung lebte er von ca. 3 v. Chr. bis ca. 97 n. Chr.
2. ↑ W. Burkert, *Griechische Religion*, S. 140
3. ↑ R. Girard, *Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz*, S. 69ff.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Apollonios von Tyana (http://de.wikipedia.org/wiki/Apollonios_von_Tyana) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Apollonios_von_Tyana&action=history) verfügbar.

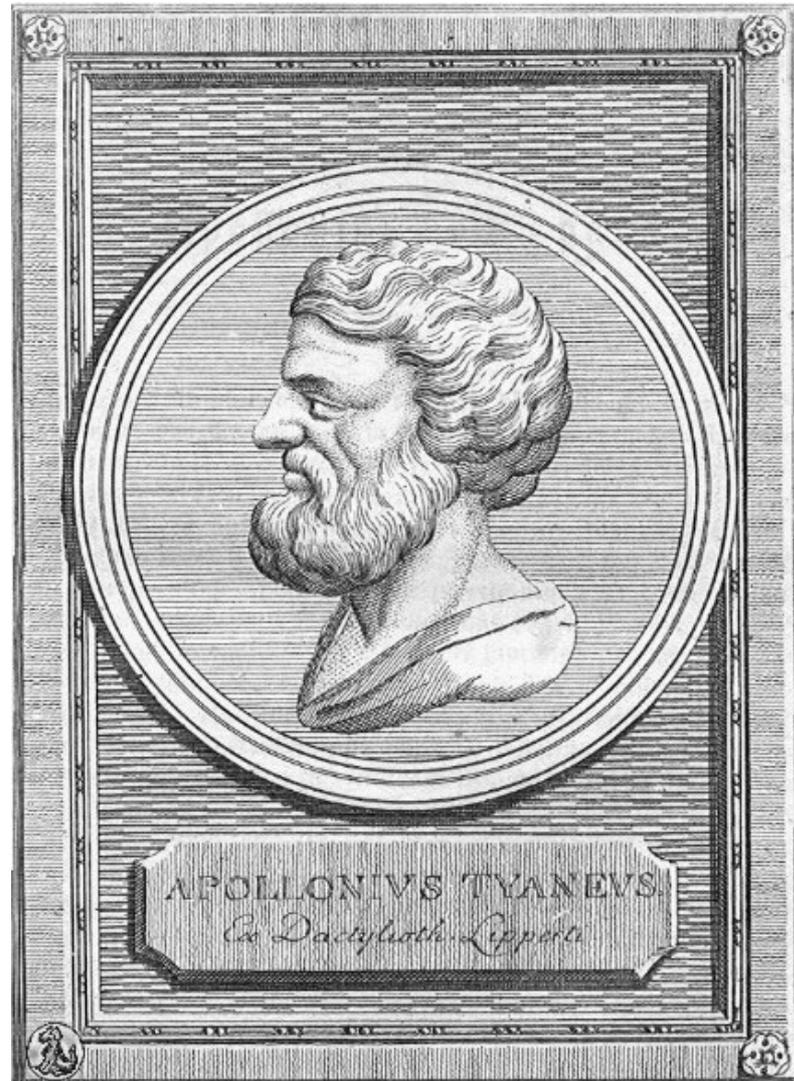
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Apollonios_von_Tyana&oldid=47301“

Kategorien: Mann | Mystiker

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2012 um 13:44 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.561-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Apollonius of Tyana 2.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Apollonius_of_Tyana_2.jpg (428 × 592 Pixel, Dateigröße: 141 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Apollonios von Tyana

Quelle: <http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/antike/apollon.html>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:37, 30. Apr. 2007		428 × 592 (141 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Apollonios von Tyana Quelle: http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/antike/apollon.html

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Apollonius of Tyana 2.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Apollonios von Tyana

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Apollonius_of_Tyana_2.jpg&oldid=23196“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2007 um 23:37 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 144-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Apollonius von Tyana.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Apollonius_von_Tyana.jpg (480 × 428 Pixel, Dateigröße: 100 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Apollonius von Tyana; Münzabbildung aus Baumeister: Denkmäler des klassischen Altertums. Band I. 1885, S. 109

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:11, 30. Apr. 2007		480 × 428 (100 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Apollonius von Tyana; Münzabbildung aus Baumeister: Denkmäler des klassischen Altertums. Band I. 1885, S. 109

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

Datei:Apollonius of Tyana.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Apollonios von Tyana

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Apollonius_von_Tyana.jpg&oldid=23186“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2007 um 16:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 144-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apologie (Platon)

Aus AnthroWiki

Die **Apologie des Sokrates** wurde von Platon verfasst. Sie enthält die Verteidigungsrede des Sokrates zur Anklage der Gotteslästerung und der Verführung der Jugend.

Unter "Apologie des Sokrates" wird gemeinhin die Verteidigungsrede des Sokrates verstanden, die dieser während seines Prozesses hielt. Nach dem Tod des Sokrates entstand eine Unzahl von Apologien, deren Urheber nicht nur seine Schüler waren. Die meisten sind verschollen. So zum Beispiel auch die des Lysias. Die Unterschiede zwischen den beiden als einzige erhaltenen Apologien (der des Xenophon und der des Platon) lassen erahnen, wie unterschiedlich die weiteren Apologien gewesen sein könnten. Wenn die Schriften über Sokrates etwas beweisen, dann, dass wir uns auf keine überlieferte Nachricht über diesen Mann verlassen können.

Platons "Apologie" zufolge hat sich in Athen um Sokrates folgendes ereignet: Sokrates wurde vor einem Volksgericht (Dikasterion) aus 501 zu Richtern berufenen Bürgern angeklagt. Ankläger in diesem öffentlichen Verfahren waren Meletos, Antyos und Lykon. Die Anklage lautete auf Asebie (Frevel wider die Götter) und auf "Verderbung der Jugend". Sokrates wurde mit knapper Mehrheit für schuldig befunden und anschließend zum Tod durch den Schierlingsbecher verurteilt. Das griechische Rechtssystem sah vor, dass zunächst über die Frage der Schuld entschieden werden musste und anschließend über die der Strafe. Die "Apologie" des Platon gliedert sich demnach in drei Teile: in eine Verteidigung gegen die Anklage, in eine Rede zum Strafmaß und eine abschließende Intervention seitens Sokrates, nachdem die Todesstrafe verkündet worden war. Am Anfang der "Apologie" weist Sokrates darauf hin, dass der Prozess gegen ihn eigentlich schon seit Jahren läuft, nämlich in Form übler Nachrede vieler Athener gegen ihn. Nach dieser psychologisch überaus geschickten Einleitung berichtet Sokrates über seine - wie er glaubt - Berufung durch Apollon. (Nämlich durch seine tägliche Diskussion mit den Athenern, den Orakelspruch von Delphi, der besagt, dass Sokrates der Weiseste aller Menschen sei, in der Praxis zu beweisen oder zu widerlegen.) Sodann widmet er sich der Widerlegung der beiden Anklagepunkte. Sokrates führt die Argumente seines Anklägers Meletos, der sich auf die Asebie konzentriert hat, ad absurdum, was seinen Höhepunkt in einem kurzen aber sehr typischen Dialog zwischen Sokrates und seinem Ankläger hat. In der Rede über das Strafmaß weigert sich Sokrates zunächst, eine milde Strafe zu erbitten, da er ja der Auffassung ist, unschuldig zu sein. Anschließend beantragt er, ohne den Pragmatismus zu verbergen, eine geringfügige Geldstrafe. In der dritten Rede äußert sich Sokrates über den Tod und die Frage, ob man sich davor fürchten müsse.

In seiner "Apologie des Sokrates" stellt Platon einen wesentlichen Punkt der Haltung seines Sokrates dar. Die Apologie kann somit sehr gut als Einführung in Platons Werk dienen. Für die Einschätzung des historischen Sokrates ist sie jedoch mit Vorsicht zu genießen. Platons Sokrates sagt: "Offenbar bin ich (...) um eine Kleinigkeit weiser, eben darum, dass ich, was ich nicht weiß, auch nicht zu wissen glaube." - Allerdings bleibt Platons Sokrates in den reiferen Dialogen an diesem Punkt niemals stehen, sondern dieser Punkt ist der Anfang zu einem neuen, einem besseren Wissen. Es darf angenommen werden, dass diese Haltung weit mehr von Platon stammt, als dass sie von dem wirklichen Sokrates entlehnt sei. Bei Platon ist jedenfalls die Erkennbarkeit der Welt und das Wissenkönnen nicht geleugnet. Platon ist nicht identisch mit seiner Kunstfigur, dem Sokrates. Außerdem sind die Aussagen, die Platon in seinem Werk trifft, grundsätzlich didaktischer Natur. Es geht immer eher um eine Haltung oder ein Prinzip als um Tatsachen oder eine abgeschlossene Theorie.

Platon stützt die häufig wiederholte These, der Prozess sei eine Rache vieler Beleidigter gegen Sokrates gewesen, weil dieser den Athenern in vielen Gesprächen ihre Fehler und Schwächen aufzeigte. Mit großer Wahrscheinlichkeit war dem so, aber man darf ebenfalls nicht vergessen, dass Athen das Pflaster politischer Kämpfe war und gerade aus dem Umkreis von Sokrates viele Personen kamen, die der bestehenden Ordnung Athens die Existenzberechtigung absprachen und vielfach mit Sparta in Bündnissen standen. Es ist also durchaus vorstellbar, dass - wie das ja oft in der Geschichte passiert - der Prozess gegen Sokrates sozusagen ein "Stellvertreterprozess" war. Eine andere - und möglicherweise wahrheitsgetreuere - Sicht auf den historischen Sokrates bieten "Die Wolken" von Aristophanes.

Platonische Dialoge, die mit der "Apologie" in direktem Zusammenhang stehen, sind "Kriton", "Phaidon" und "Eutyphron".

Literatur

- Platon: *Apologie des Sokrates/Kriton; Übers., Anmerk. und Nachw. von Manfred Fuhrmann*. Reclam, Stuttgart 1987, ISBN 3-15-000895-6

Weblinks

- Die Apologie des Sokrates (<http://www.prometheusonline.de/heureka/philosophie/klassiker/platon>)
- Die Apologie des Sokrates: Einleitung, griechischer Text, deutsche Übersetzung (<http://www.gottwein.de/Grie/plat/apol0001.php>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Apologie (Platon) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Apologie_\(Platon\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Apologie_(Platon))) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren ([http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Apologie_\(Platon\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Apologie_(Platon)&action=history)) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Apologie_\(Platon\)&oldid=20698](http://anthrowiki.at/index.php?title=Apologie_(Platon)&oldid=20698)“

Kategorie: Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 23:51 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.244-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aporem

Aus AnthroWiki

Ein **Aporem** (von griech.: ἄπορος *unwegsam, ratlos*) ist eine Art ironischer, dialektischer und logischer Schluss der alten griechischen Logik (Aristoteles).

Dieser Schluss ist ein Bestandteil einer Aporie und hat meist die Form eines Problems oder Rätsels. Es wird das Gegenteil von dem begründet, was als wahr angenommen wurde.

Literatur

- Matthias Gatzemeier, *Aporem*, in: Jürgen Mittelstraß (hrsg.) *Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie*. Bd. 1 der 2.Aufl. Stuttgart Metzler 2005 ISBN 978-3-476-02102-1

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Aporem (<http://de.wikipedia.org/wiki/Aporem>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aporem&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Aporem&oldid=42513>“

Kategorien: Griechische Philosophie | Logik

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juni 2011 um 08:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 224-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aporetik

Aus AnthroWiki

Die **Aporetik** (griech. *aporētikē*, „zum Zweifeln geneigt“) bezeichnet die Auseinandersetzung mit schwierigen oder unlösbaren philosophischen Fragen und Problemstellungen. Im Besonderen ist Aporetik die Kunst, Probleme als solche ohne Rücksicht auf ihre mögliche Lösbarkeit oder Unlösbarkeit zu untersuchen und zu durchdenken. Ein **Aporetiker** ist ein Philosoph, der die Kunst der Aporetik ausübt.

Siehe auch:

- Skeptizismus
- Aporie

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Aporetik (<http://de.wikipedia.org/wiki/Aporetik>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aporetik&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Aporetik&oldid=42517>“

Kategorien: Philosophie | Logik

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juni 2011 um 08:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 243-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aporie

Aus AnthroWiki

Unter **Aporie** (griech. *ἀπορία* (aporía), Ratlosigkeit, von gr. *ο πόρος*, der Weg, *a poros* eigtl. „Ausweglosigkeit“, "Weglosigkeit") versteht man ein in der Sache oder in den zu klärenden Begriffen liegendes Problem oder eine auftretende Schwierigkeit, weil man zu verschiedenen entgegengesetzten und widersprüchlichen Ergebnissen kommt.

Bei Sokrates ist die Aporie eine unauflösbare theoretische Problemstellung, die die paradoxe Erkenntnis des eigenen Nichtwissens ermöglicht: Sokrates führt seine Gesprächspartner dabei mit Hilfe der Mäeutik in die Aporie, um sie so auf die Suche nach Wahrheit (griech. *αλήθεια*) zu leiten. Insbesondere die frühen platonischen Dialoge als Zeugnisse dieser philosophischen Strategie enden sämtlich *aporetisch*.

Bei Aristoteles ist eine Aporie eine anzugehende Aufgabe, die am Anfang einer Untersuchung steht und das Ergebnis von in gleicher Weise überzeugenden Argumenten mit sich widersprechenden Schlussfolgerungen sind. Für Aristoteles ist Aporetik als die Kunst, unlösbare oder schwer zu lösende Probleme zu durchdenken und zu erörtern, eine eigene Forschungsmethode.

In der Scholastik fand die *aporetische Methode* als *Quaestio-Methode* Eingang in die scholastische Philosophie des Mittelalters^[1].

Aporie wird in der Minnelyrik auch als Unvereinbarkeit gesehen, z. B. die Unvereinbarkeit zwischen minne und êre, wie sie Reinmar in seinen Liedern postuliert.

In der Rhetorik ist die *aporia* eine Redefigur, die die Zweifelhaftigkeit einer Aussage durch den Sprecher verdeutlicht.

Aporetische Struktur und Funktion hat im weiteren Sinn auch das Koan in der zenbuddhistischen Meditation.

Siehe auch

- Paradoxon

Weblinks

[^w] **Wiktionary: Aporie** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

Einzelnachweise

- ↑ Hügli, Anton; Poul Lübcke (Hrsg.): *Philosophielexikon*. - 5. Auflage. - Rowohlt, Reinbek 2003: *Aporie*.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Aporie (<http://de.wikipedia.org/wiki/Aporie>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aporie&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Aporie&oldid=42515>“

Kategorien: Griechische Philosophie | Rhetorik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juni 2011 um 08:17 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 341-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Apostel

Aus AnthroWiki

Als **Apostel** (griech.: *ἀπόστολος*/*apóstolos* bzw. aramäisch: *saliah* = Gesandter, Sendbote) werden jene Jünger des Jesus Christus bezeichnet, die direkt von ihm selbst als „Gesandte“ beauftragt wurden.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Apostel&oldid=28577>“

Kategorie: Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2008 um 08:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.336-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apostolikumsstreit

Aus AnthroWiki

Der **Apostolikumsstreit** war an der Schwelle des 20. Jahrhunderts eine Auseinandersetzung in der evangelischen Kirche um die Bindung an die altkirchlichen Bekenntnisse.

1871 lösten Karl Leopold Adolf Sydow und Emil Gustav Lisco mit der Infragestellung der im Apostolischen Glaubensbekenntnis artikulierten Jungfrauengeburt und der Höllenfahrt Christi erbitterte Streitigkeiten aus. 1891 verweigerte der württembergische Pfarrer Christoph Schrempf die übliche Rezitation des Apostolikums während der Taufe, was zu seiner Entlassung führte.

Den Höhepunkt des Streites löste Adolf von Harnack aus, der zwar nicht die Abschaffung des altkirchlichen Symbols, aber die Schaffung eines gleichrangigen, unanstößigen Formulars anregte. Darauf erklärte die Evangelisch-Lutherische Konferenz die Jungfrauengeburt zum *Fundament des Christentums*.

Der Streit führte in der Folge zum kirchlichen Erlass eines "Irrlehregesetzes" (1910), das 1911 bei Carl Jatho zur Anwendung kam.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Apostolikumsstreit (<http://de.wikipedia.org/wiki/Apostolikumsstreit>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Apostolikumsstreit&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Apostolikumsstreit&oldid=27733>“

Kategorie: Protestantismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 19:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 332-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apostolisches Glaubensbekenntnis

Aus AnthroWiki

Das **Apostolische Glaubensbekenntnis** ist eine fortgebildete Variante des altrömischen Glaubensbekenntnisses aus dem 2. Jahrhundert, welches wahrscheinlich aus einem noch älteren Taufbekenntnis entstanden ist.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Funktion
- 2 Lateinische Fassung
- 3 Deutsche Fassung
- 4 Nach Luther
- 5 Eine kurze Auslegung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses
- 6 Anmerkungen
- 7 Siehe auch
- 8 Literatur
- 9 Weblinks

Funktion

Ein Glaubensbekenntnis wie das Apostolische Glaubensbekenntnis benennt die wichtigsten Glaubensinhalte zum Zwecke des liturgischen (gottesdienstlichen) Betens und Bekennens. Es wird von den westlichen Kirchen allgemein anerkannt. In der Kirche von England hat es eine herausragende Bedeutung, da es morgens und abends zu rezitieren ist. In der Römisch-katholischen Kirche ist es das Taufbekenntnis (in Frage- und Antwortform, auch bei der Tauferneuerung) sowie der Anfang des Rosenkranzgebets. In den östlichen Kirchen ist es im allgemeinen unbekannt; dort wird statt dessen das Nicänische Glaubensbekenntnis verwendet. Das Apostolische Glaubensbekenntnis enthält aber keine Aussagen, die in der Ostkirche irgendwie umstritten wären.

Im 20. Jahrhundert wuchs seine Bedeutung in Folge der ökumenischen Bewegung, da es eine allen Kirchen akzeptable Formulierung des christlichen Glaubens darstellt. Hierzu wurde 1971 eine dem heutigen Sprachgebrauch angepasste Form eingeführt, die nach der unten genannten lateinischen Fassung zitiert wird. Gleich im Anschluss danach die **alte Fassung** nach dem Kleinen Katechismus von Martin Luther.

Eine Parallelentwicklung stellt das Nicänische Glaubensbekenntnis dar.

Lateinische Fassung

Credo in Deum Patrem omnipotentem,
creatorem caeli et terrae;

Et in Iesum Christum,
Filius eius unicum,
Dominum nostrum,
qui conceptus est de Spiritu Sancto,
natus ex Maria Virgine,
passus sub Pontio Pilato,
crucifixus, mortuus et sepultus,

descendit ad infernos,
tertia die resurrexit a mortuis,
ascendit ad caelos,
sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis,
inde venturus est iudicare vivos et mortuos;

Credo in Spiritum Sanctum,
sanctam Ecclesiam catholicam (christam),
Sanctorum communionem,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem,
et vitam aeternam. Amen.

Deutsche Fassung

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde,

und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige katholische/christliche^[1]) Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten (*wörtlich: des Fleisches*)
und das ewige Leben. Amen.

Nach Luther

Martin Luther hat neben dem Apostolischen Glaubensbekenntnis und dem Te Deum das Athanasianum („Quicumque“, „Wer da selig werden will“) als das dritte Glaubensbekenntnis bezeichnet.

Zum Vergleich **alte Fassung** nach dem Kleinen Katechismus von Martin Luther (die heute veränderten Wörter sind **fett** hervorgehoben):

Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen
Schöpfer des Himmels und der Erde.

Ich glaube an **Jesus Christus**,
Gottes eingebornen Sohn, unsern Herrn,
der empfangen **ist vom** Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter **Pontio Pilato**,

gekreuziget, gestorben und begraben,
niedergefahren zur Hölle,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren **gen** Himmel,
sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters.
von **dannen** er kommen wird,
zu richten die **Lebendigen** und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
eine heilige christliche Kirche,
die **Gemeinde** der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung **der Toten**
und **ein** ewiges Leben. Amen.

Eine kurze Auslegung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses

Das Apostolische Glaubensbekenntnis fasst die wesentlichen Glaubenssätze der westlichen christlichen Kirchen zusammen. Einige Passagen sind in moderner Zeit in die Kritik geraten (z. B. Jungfrauengeburt) und werden unter Theologen und Laien kontrovers diskutiert. Verschiedene Auslegungen können in weiterführender und vertiefender Literatur (siehe Literaturhinweise am Ende des Artikels) nachgelesen werden.

Die Frage nach den Aposteln stellt sich in diesem Zusammenhang – sie könnten das Bindeglied zwischen einem zeitgenössischen Erleben und der tradierten Kirchendogmatik darstellen.

Anmerkungen

- [↑] In den Kirchen der Reformation wird nicht der Ausdruck „katholische Kirche“, sondern „christliche Kirche“, „allgemeine Kirche“ oder „allgemeine christliche Kirche“ verwendet, um das Missverständnis zu vermeiden, die römisch-katholische Kirche sei gemeint. Katholisch bedeutet wörtlich „allgemein“, „weltumspannend“ oder „universal“ (gr. *katholikos*), bezieht sich also nicht zwingend auf die römisch-katholische Kirche – es gibt aber Christen, die der katholischen Kirche vorwerfen, diese Tatsache als Vorwand zur Verschleierung dafür zu nutzen, dass in Wirklichkeit sehr wohl die Institution römisch-katholische Kirche gemeint sei.

Siehe auch

- Apostolikumsstreit

Literatur

- J. Feiner, L. Vischer (Hrsg.): *Neues Glaubensbuch – Der gemeinsame christliche Glaube*. Herder, Freiburg 1988 (18.Aufl.). ISBN 3-451-16567-8
- Deutsche Bischofskonferenz (Hrsg.): *Katholischer Erwachsenen-Katechismus*. Erster Band. Das Glaubensbekenntnis der Kirche. Herder u.a., Freiburg 1985. ISBN 3-7666-9388-3
- Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands, Katechismuskommission (Hrsg.): *Evangelischer Erwachsenenkatechismus*. Mohn, Gütersloh 1982. ISBN 3-579-04900-3
- Wolfhart Pannenberg: *Das Glaubensbekenntnis – ausgelegt und verantwortet vor den Fragen der Gegenwart*. GTB Siebenstern, Gütersloh 1979. ISBN 3-579-03846-x
- Peter Knauer: *Unseren Glauben verstehen*. Echter, Würzburg 1986. ISBN 3-429-00987-1
- Theodor Schneider: *Was wir glauben – Eine Auslegung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses*. Patmos, Düsseldorf 1985. ISBN 3-49177256-7
- Hans Küng: *Credo – Das Apostolische Glaubensbekenntnis Zeitgenossen erklärt*. Piper, München/Zürich 1995. ISBN 3-492-12024-5
- J.N.D. Kelly: *Early Christian Creeds*. Longman, Harlow 1975 (3.Aufl.). ISBN 0-582-49219-X

- Eberhard Busch: *Credo. Das Apostolische Glaubensbekenntnis*. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2003. ISBN 3525016255
- Joseph Ratzinger (Papst Benedikt XVI.): *Einführung in das Christentum*. Kösel, München 2006 (8.Aufl.). ISBN 3-466-204550
- Jörg Zink: *Das christliche Bekenntnis. Ein Vorschlag*. Kreuz-Verlag, Stuttgart 1996. ISBN 3783114888
- Horst Georg Pöhlmann: *Das Glaubensbekenntnis ausgelegt für Menschen unserer Zeit*. Lembeck, Frankfurt/M. 2003. ISBN 3874764389
- Albrecht Schröter: *Die Katholisch-apostolischen Gemeinden und der Fall Geyer*. Tectum, Marburg 1998 (2.Aufl.). ISBN 3828890148

Weblinks

- Eine Einführung in das apostolische Glaubensbekenntnis (http://www.quod-est-dicendum.org/Glaubensbekenntnisserie/Apostolicum_Einfuehrung.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Apostolisches Glaubensbekenntnis (http://de.wikipedia.org/wiki/Apostolisches_Glaubensbekenntnis) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Apostolisches_Glaubensbekenntnis&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Apostolisches_Glaubensbekenntnis&oldid=27730“

Kategorien: Alte Kirche | Bekenntnis | Christentum | Gregorianik | Liturgisches Gebet

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2008 um 19:14 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.235-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apperzeption

Aus AnthroWiki

Der Begriff der **Apperzeption** (aus neulat. *adpercipere hinzuwahrnehmen*) wurde von Leibniz im Unterschied zu Perzeption für den seelischen Vorgang gebraucht, durch den sinnlich Gegebenes mittels Aufmerksamkeit und Gedächtnis aufgefasst, angeeignet, ins Bewusstsein erhoben und in den Bewusstseinszusammenhang eingeordnet wird [1].

Kant unterschied zwischen der *psychologischen* oder *empirischen Apperzeption*, dem Vermögen des Verstandes, klare Vorstellungen aus der sinnlichen Wahrnehmung zu bilden und die mannigfaltigen Anschauungen durch Tätigkeit des inneren Sinnes zu einer einheitlichen Vorstellung zusammenzufassen, und der *reinen* oder *transzendentalen Apperzeption* als dem Vermögen des Bewusstseins überhaupt, das Verstand und Vernunft umschließt und aus dem die allgemeingültige und notwendige Einheit aller Verstandes- und Vernunftkenntnisse entspringt.

Eine weitere Verwendung des Begriffs findet sich bei Wilhelm Wundt, der zwischen aktiver, willkürlicher und passiver, unvorbereiteter Apperzeption unterschied[2].

Ein moderner Begriff, der dem der Apperzeption nahesteht, ist Kognition.

Anmerkungen

- ↑ Monadologie, *verfasst 1714, dt. 1720, LS 14*; Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand, *vermutlich 1707, Buch II: Von den Ideen, Kap. 1 f.*
- ↑ *Grundzüge der physiologischen Psychologie*, 1874, III § 15

Weblinks

- „Apperzeption“ im Wörterbuch der Philosophischen Begriffe von Rudolf Eisler (<http://www.textlog.de/1381.html>) (1904)
- „Apperzeption“ im Kant-Lexikon von Rudolf Eisler (<http://www.textlog.de/32209.html>) (1930)
- „Transzendente Apperzeption“ im Kant-Lexikon von Rudolf Eisler (<http://www.textlog.de/32210.html>) (1930)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Apperzeption (<http://de.wikipedia.org/wiki/Apperzeption>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Apperzeption&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Apperzeption&oldid=46111>“

Kategorie: Erkenntnistheorie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2012 um 11:07 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 168-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apuleius

Aus AnthroWiki

Lucius Apuleius (* um 125 n. Chr. in Madaura in Afrika; † um 170 n. Chr.) war ein antiker Schriftsteller und Philosoph.

Apuleius wuchs in Karthago auf und studierte dort später Rhetorik. Anschließend studierte er in Athen Philosophie und lebte danach zeitweise in Rom, wo er wohl als Anwalt arbeitete.

Nach seiner Rückkehr nach Nordafrika heiratete er in *Oea* (heute Tripolis) die reiche, sehr viel ältere Witwe Aemilia Pudentilla. Deren Angehörige verklagten ihn wegen des Vorwurfs der Zauberei und 158/59 n. Chr. fand der Prozess statt, den Apuleius gewann.

Später zog er nach Karthago, wo er *sacerdos provinciae* (leitender Priester im Kaiserkult der Provinz) wurde.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Werke
- 2 Quellen
- 3 Literatur
- 4 Hörbücher
- 5 Anmerkungen
- 6 Weblinks

Werke

Neben der *Apologia*, einer Verteidigungsschrift, in der er sich gegen den Vorwurf der Zauberei – durch die er seine reiche Gattin gewonnen haben sollte – zur Wehr setzt, den Schriften *Florida* (*Blumenlese*) und *De deo Socratis* (*Über den Gott des Sokrates*) sind insbesondere die *Metamorphoses* bekannt. Oft wird für diesen elf Bücher umfassenden Roman auch der Titel *Der goldene Esel* verwendet. Er basiert auf einem griechischen Vorläufer und erzählt die Geschichte des in Thessalien durch Zaubermacht in einen Esel verwandelten Lucius, der später wieder Menschengestalt annimmt. Die Schicksale des Lucius treten jedoch angesichts der zahlreichen eingeflochtenen Novellen und vor allem des einzigen überlieferten antiken Märchens, Amor und Psyche, in den Hintergrund. Auch kultur- und religionsgeschichtlich ist das Werk interessant und bietet beispielsweise Aufschlüsse über den Isis- und Osiriskult.

Quellen

Von Apuleius' Reden sind unter dem Titel *Florida* (Blumenlese) Auszüge überliefert^[1].

Lucius Apuleius

Das Märchen von Amor und Psyche, Ditzingen: Reclam 1978. ISBN 3-15-000486-1

- *Der goldene Esel*, München: dtv 1990. ISBN 3-423-02250-7
- *De magia. Eingeleitet, übersetzt und mit interpretierenden Essays versehen von J. Hammerstaedt, P. Habermehl, F. Lamberti, A.M. Ritter u. P. Schenk*, Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft 2002. ISBN 3-534-14946-7

L'enlèvement de Psyché,
Gemälde von William
Adolphe Bouguereau

Literatur

- Riess, Werner: *Apuleius und die Räuber*. Ein Beitrag zur historischen Kriminalitätsforschung, Heidelberger Althistorische Beiträge und Epigraphische Studien (HABES), Band 35, Stuttgart 2001. ISBN 3-515-07826-6

Hörbücher

- Amor und Psyche. Gelesen von Helene Grass, mOceanOTonVerlag (2007), Vertrieb: Grosser & Stein, ISBN 978-3-86735-213-0

Anmerkungen

- ↑ http://www.forumromanum.org/literature/florida.html

Weblinks

 Wikisource: Lucius Apuleius – Quellen und Volltexte (latina)

 Commons: Apuleius - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

-
- Literatur von und über Apuleius (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=11850374X>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
-
- Werke von Apuleius (<http://www.zeno.org/Literatur/M/Apuleius>) bei Zeno.org
- Opera (http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost02/Apuleius/apu_intr.html) bei der Bibliotheca Augustana (lat.)
- Opera (<http://www.intratext.com/Catalogo/Autori/AUT23.HTM>) bei Intratext (lat., die Apologia auch engl.)

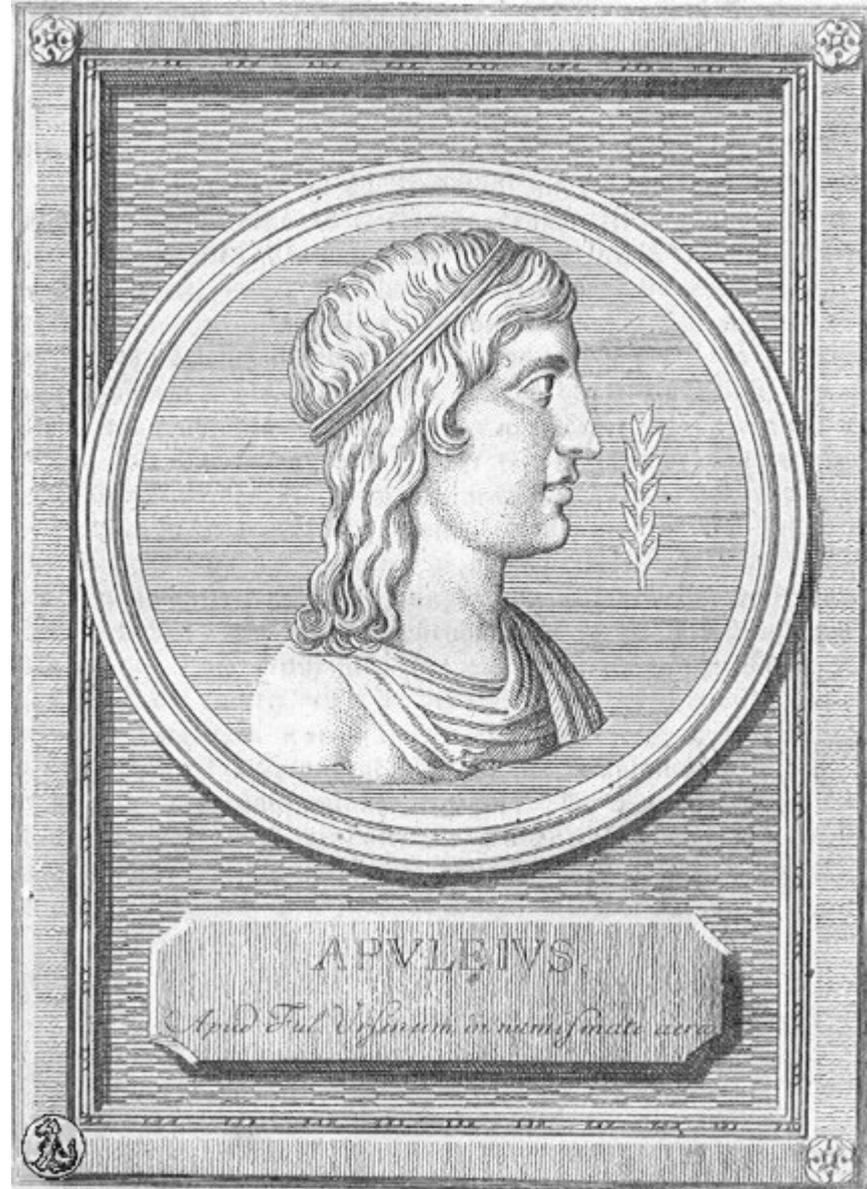
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Apuleius&oldid=28840>“

Kategorien: Biographie | Autor | Antike (Literatur) | Literatur (Latein) | Philosoph (Antike) | Jurist der Antike
| Geboren 125 | Gestorben 177 | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 02:43 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.154-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Apuleius.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Apuleius.jpg (429 × 597 Pixel, Dateigröße: 132 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Apuleius

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:50, 24. Mai 2008		429 × 597 (132 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Apuleius

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Apuleius

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Apuleius.jpg&oldid=28799>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 2008 um 20:50 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 101-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Apzu

Aus AnthroWiki

Abzu ist ein Gott der sumerischen und damit auch der akkadischen (hier **Apsu**), babylonischen und assyrischen Religion. Somit ist *Abzu* auch Vorbild und Bestandteil anderer Gottheiten diverser altorientalischer und anderer Völker.

Abzu ist die göttliche Personifizierung des sich unter der Erde befindlichen Süßwasserozeans. Seine Wohnstatt trägt seinen Namen und liegt tief unter der Erde. Sie ist Quelle allen Süßwassers und liegt im Verborgenen. Nach akkadischer Tradition ist Abzu Gemahl und Gegenpart der Meerestgöttin Tiamat, die den Salzwasserozean symbolisiert. Zusammen bildeten sie den Urozean aus Süß- und Salzwasser. Er ist einer der alten Götter, die durch die Erhebung Enkis, der dadurch „Herr des Abzu“ wurde, in einem Götterkampf von einer jüngeren Generation Götter gestürzt und getötet wurde. Aus den toten Körpern wurde der Himmel geschaffen, was zur Erschaffung der Welt und auch der Menschen führte. Enkis Tempel in Eridu war Eapsu, das „Haus des Ozeans“.

Im Enuma Elisch sind Abzu („der Uranfängliche“) und Tiamat („die sie alle gebar“) die ersten Daseinsformen, lange vor der Schöpfung. Sie zeugen mehrere Götter, unter anderem Lachmu und Lachamu, über die außer den Namen jedoch nichts bekannt ist. Später jedoch werden Abzu und Tiamat von den jungen Göttergenerationen gestört und Abzu will sie deshalb vernichten. Sein Berater und Begleiter Mummu unterstützt ihn dabei und regt den Plan zur Tötung der anderen Götter an. Der Gott Enki jedoch belauscht die beiden und lässt Abzu durch einen Zauber in tiefen Schlaf versinken. Danach tötet er ihn, nimmt Mummu gefangen und beansprucht die Wohnstatt von Abzu für sich. Er wird nun der Herr über das Süßwasser. Tiamat schwört Rache und startet einen Rachefeldzug gegen die Götter.

Sowohl Abzu als auch Tiamat sind nicht nur Götter, sie repräsentieren auch das jeweilige Prinzip des Süß- und Salzwassers. So war Abzu auch die Bezeichnung für den „Süßwasserozean“, dem auch die sieben als Abgal bekannten Geisterwesen entstammten.

In seinen Vorträgen über das Initiaten-Bewusstsein machte Rudolf Steiner deutlich, was als eigentliche geistige Realität hinter diesen mythologischen Bildern steht, die aus einem Bewusstsein entsprungen sind, wo der Unterschied zwischen dem Tagesbewusstsein und dem Traumleben noch nicht so scharf ausgeprägt war wie heute:

"Anders wurden diese Wechselzustände zwischen Schlafen und Wachen vor Jahrtausenden empfunden. Der Schlaf war nicht so bewußtlos, das Wachen war nicht so bewußtvoll. Im Schlafe nahm man sich wandelnde, mächtige Bilder, webend-wellendes Weltenleben wahr; man war unter Wesenhaftem, wenn man schlief. Daß der Schlaf so bewußtlos geworden ist, ist erst mit der Entwicklung der Menschheit geschehen. Dafür aber war vor Jahrtausenden das Wachleben nicht so durchsonnt, nicht so durchleuchtet wie heute. Die Dinge hatten nicht feste Grenzen, waren verschwommen. Sie sprühten noch allerlei Geistiges aus. Es war kein so schroffer Übergang zwischen Schlafen und Wachen. Aber man konnte unterscheiden, und man nannte alles das, worinnen man lebte, im Wachen der damaligen Zeit, etwa «Apsu». Das war die Welt des Wachens.

Man nannte dasjenige, worin man war, wenn man schlief, das Webend-Wellende, das, wodurch man nicht so gut unterscheiden konnte, wie wenn man wach war, Mineralien, Tiere und Pflanzen, man nannte das «Tiamat».

Nun wurde in den chaldäischen Mysterien gelehrt: Mehr ist der Mensch im Wahren, im Wirklichen drinnen, wenn er im Tiamat schlafend webt, als wenn er wachend unter den Mineralien, Pflanzen und Tieren lebt. Tiamat ist ursprünglicher, ist mehr der Welt des Menschlichen verbunden als Apsu; Apsu ist unbekannter; Tiamat stellt dasjenige dar, was dem Menschen naheliegt. Aber es traten Veränderungen ein im Tiamat im Laufe der Zeit. So sagte man und lehrte man den Schülern der Mysterien. Aus dem Weben und Leben entstanden Dämonengestalten, pferdeähnliche Gestalten mit Menschenköpfen, löwenähnliche Gestalten mit Engelsköpfen. Sie entstanden aus dem Gewebe des Tiamat. Das, was da lebte als dämonische Gestalten, wurde dem Menschen feindlich.

Da aber trat in die Welt ein mächtiges Wesen ein: «Ea». Wer heute noch Laute fühlt, der fühlt in dem

Zusammenklänge von E und A den Hinweis auf jenes mächtige Wesen, das dem Menschen hilfreich im Sinne dieser alten Mysterienlehre zur Seite war, als die Dämonen aus Tiamat mächtig waren: Ea, Ia, was dann später, indem man die Seinspartikel «soph» voraussetzte, Soph Ea = Sophia wurde. Ea, ungefähr dasjenige, was wir mit dem abstrakten Worte: Weisheit, die in allen Dingen waltet, bezeichnen. Ia = die in allem waltende Weisheit, Sophia. Soph = eine Partikel, die ungefähr «seiend» bedeutet. Sophia, Sophea, Sopheia = die waltende Weisheit, die überall waltende Weisheit schickte dem Menschen einen Sohn, jenen Sohn, den man dazumal mit dem Namen bezeichnete: «Marduk», den wir gewohnt worden sind in einer etwas späteren Terminologie als Michael zu bezeichnen, als den aus der Hierarchie der Archangeloi heraus waltenden Michael. Das ist dieselbe Wesenheit wie Marduk, der Sohn von Ea, der Weisheit, Marduk-Michael.

Und Marduk-Michael - so ist die Mysterienlehre - war mächtig, groß und gewaltig. Und alle jene Dämonenwesen, wie Pferde mit Menschenköpfen, Löwengestalten mit Engelsköpfen, alle diese webenden, wogenden Dämonen standen eben in ihrem Zusammenhange als die große Tiamat ihm gegenüber. Er war mächtig, Marduk-Michael, den Sturmwind, der durch die Welt wogt, zu beherrschen. Also Tiamat, alles das wurde wesenhaft vorgestellt, mit Recht, denn so sah man es, wesenhaft. Alle diese Dämonen zusammen bildeten einen mächtigen Drachen, der feuerwütig sich entgegengestellte als die Summe all der Dämonengewalten, die aus Tiamat, der Nacht, herausgeboren wurden. Als sein Wesen feuerwütig Marduk-Michael entgegentrat, da stieß er ihm erst seine anderen Waffen, dann die ganze Gewalt des Sturmwindes in die Eingeweide, und das Wesen Tiamat barst und rollte auseinander, zerbarst in alle Welt. Und Marduk-Michael konnte oben formen den Himmel und unten die Erde. Und so entstand das Oben und Unten.

Und so lehrte man in den Mysterien: Der große Sohn der Ea, der Weisheit, er hat Tiamat bezwungen und aus einem Teil des Tiamat das Obere, die Himmel gebildet, aus einem anderen Teil des Tiamat das Untere, die Erde gebildet. Siehst du hin in die Himmel zu den Sternen, o Mensch, dann siehst du einen Teil desjenigen, was aus den furchtbaren Abgründen der Tiamat Marduk-Michael oben geformt hat zum Heile der Menschen.

Und siehst du nach unten, wo die Pflanzen aus dem mineraldurchsetzten Irdischen wachsen, wo die Tiere sich gestalten, dann findest du den anderen Teil, den der Sohn der Ea, der Weisheit, aus Tiamat zum Heile der Menschheit umgeformt hat.

Und so sah jene alte Menschheitszeit im alten Chaldäa zurück auf ein Gestalten in der Welt, sah hin auf Wesenhaftes. Alles das empfand man wesenhaft: diese Dämonengestalten, die die Nacht bevölkerten, all das, was aus diesen Nachtgestalten, aus den waltenden, webenden Wesenheiten in der Tiamat, die ich Ihnen geschildert habe, Marduk- Michael geformt hat als oben die Sterne, als unten die Erde - all das, was uns aus den Sternen entgegengläntzt: umgewandelte, durch Marduk- Michael umgewandelte Dämonen - all das, was uns aus der Erde selber herauswächst: durch Marduk-Michael umgewandelte Haut, umgewandeltes Gewebe von Tiamat, so sah man in alten Zeiten dasjenige an, was man durch die alten Seelenfähigkeiten sich vergegenwärtigen konnte. Das war Erkenntnis." (Lit.: GA 243, S 22ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA243.pdf#page=22ff>))

Literatur

- Helmut Freydank u.a.: *Lexikon Alter Orient. Ägypten * Indien * China * Vorderasien*. VMA-Verlag, Wiesbaden 1997, ISBN 3-928127-40-3.
- Brigitte Groneberg: *Die Götter des Zweistromlandes. Kulte, Mythen, Epen*. Artemis & Winkler, Stuttgart 2004, ISBN 3-7608-2306-8.
- Wayne Horowitz: *Mesopotamian Cosmic Geography*. Eisenbrauns, Winona Lake 1998, ISBN 0-931464-99-4 (*Mesopotamian civilizations*. Bd. 8) S. 306-317, 334-347.
- Rudolf Steiner: *Das Initiaten-Bewußtsein. Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung.*, GA 243 (2004), ISBN 3-7274-2430-3 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA243.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Apzu (<http://de.wikipedia.org/wiki/Apzu>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Apzu&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Apzu&oldid=46281>“

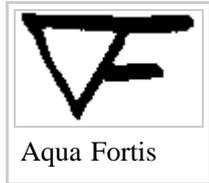
Kategorien: Mesopotamische Gottheit | Männliche Gottheit

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2012 um 23:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 319-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aqua Fortis

Aus AnthroWiki

Aqua Fortis (lat. *starkes Wasser*), heute als Salpetersäure bezeichnet, wurde erstmals von Geber durch Destillation einer Mischung von grünem Eisenvitriol, Salpeter und Alaun hergestellt und vermag durch seine oxidierende Wirkung auch die edlen Metalle Kupfer und Silber aufzulösen, nicht jedoch die Edelmetalle Gold und Platin. Weil dadurch Silber und Gold voneinander getrennt werden konnten, wurde es auch als **Scheidewasser** bezeichnet.

Das alchemistische Symbol für Aqua Fortis setzt sich aus dem Zeichen für Wasser (ein auf der Spitze stehendes Dreieck) und einem daran gefügten **F** zusammen.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aqua_Fortis&oldid=23747“

Kategorien: Alchemie | Chemie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 16. August 2007 um 20:17 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.139-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aquafortis.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Aquafortis.gif (92 × 57 Pixel, Dateigröße: 289 Bytes, MIME-Typ: image/gif)

alchemistisches Symbol für Aqua Fortis (Salpetersäure).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:11, 15. Aug. 2007		92 × 57 (289 Bytes)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	alchemistisches Symbol für Aqua Fortis (Wikipedia:Salpetersäure).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

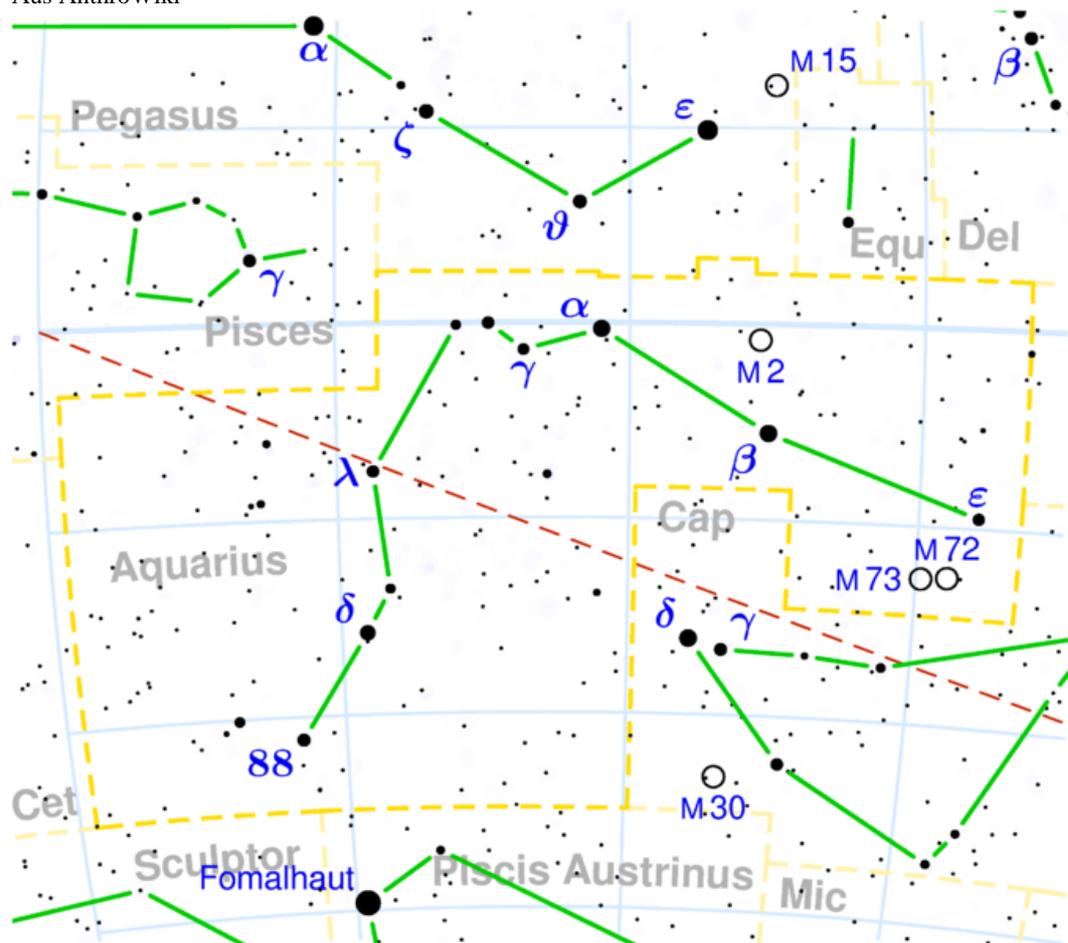
- Aqua Fortis

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aquafortis.gif&oldid=23710>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. August 2007 um 16:11 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 93-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aquarius constellation map.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 676 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (2.559 × 2.269 Pixel, Dateigröße: 154 KB, MIME-Typ: image/png)

Wassermann (Sternbild)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Aquarius_constellation_map.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:49, 15. Jun. 2008		2.559 × 2.269 (154 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wassermann (Sternbild) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Aquarius_constellation_map.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Aquarius constellation map.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Wassermann (Sternbild)

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 23:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 193-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arabisches Kindheitsevangelium

Aus AnthroWiki

Das **arabische Kindheitsevangelium** ist ein apokryphes Evangelium des neuen Testaments. Es wurde vermutlich auf syrisch verfasst; zwei syrische Handschriften sind erhalten, die inhaltlich sehr ähnlich aufgebaut sind.

Das arabische Kindheitsevangelium lässt sich in drei Teile gliedern: Die Geburt Jesu, Wunder in Ägypten und Wunder des Jesusknaben. Der erste Teil über die Geburt Jesus erinnert stark an das Protevangelium des Jakobus, das hierfür auch die Grundlage gebildet haben dürfte. Vieles von den Kindheitserzählungen stammt jedoch wohl ursprünglich aus dem Kindheitsevangelium nach Thomas und wurde durch die Übersetzung ins Arabische offenbar sogar Mohammed bekannt. Einiges davon - genauer gesagt die wunderbare jungfräuliche Empfängnis und die Geburt - findet sich im Koran wieder.

Das zentrale Thema des arabischen Kindheitsevangeliums ist der Aufenthalt in Ägypten, der zwar in Mt 2,13 ff genannt, dann aber nicht mehr weiter erwähnt wird.

Die zentralen Figuren sind das wunderbewirkende Jesuskind und seine Mutter Maria, die vor allem im mittleren Teil, während des Aufenthaltes in Ägypten, als Vermittlerin auftritt.

Literatur

- *Textausgabe* (lateinisch-deutsch) in: Apokryphe Kindheitsevangelien, übers. und eingel. von Gerhard Schneider, Fontes Christiani 18, Freiburg 1995, 173–195.

Weblink

- Text des arabischen Kindheitsevangeliums (englisch) (<http://www.newadvent.org/fathers/0806.htm>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Arabisches Kindheitsevangelium (http://de.wikipedia.org/wiki/Arabisches_Kindheitsevangelium) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arabisches_Kindheitsevangelium&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arabisches_Kindheitsevangelium&oldid=46271“

Kategorie: Apokryphen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2012 um 20:37 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 177-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arabismus

Aus AnthroWiki

Der **Arabismus**, der die Impulse der Akademie von Gondishapur aufnahm, brachte verfrüht die Bewusstseinsseele und den damit verbundenen Intellekt zur Entfaltung, aber nicht durch die eigene innere Anstrengung des Menschen, sondern wie durch eine Art Offenbarung. Damit konnte man zwar zur Erkenntnis der äußeren Natur kommen, die geistige Welt jedoch blieb verschlossen. Hätte nicht der aufblühende Mohammedanismus diesen Impuls gedämpft, wäre der Mensch von seiner weiteren geistigen Entwicklung überhaupt abgeschnitten worden.

"Der Arabismus ist nach der einen Seite seines Wesens eine verfrühte Entfaltung der Bewußtseinsseele. Er bot durch das in der Richtung der Bewußtseinsseele zu früh wirkende Seelenleben die Möglichkeit, daß sich in ihm von Asien aus über Afrika, Südeuropa, Westeuropa eine geistige Welle ergoß, die gewisse europäische Menschen mit einem Intellektualismus erfüllte, der erst später kommen durfte; Süd- und Westeuropa bekamen im siebenten, achten Jahrhundert geistige Impulse, die erst im Zeitalter der Bewußtseinsseele hätten kommen dürfen.

Diese geistige Welle konnte das Intellektuelle im Menschen wecken, nicht aber das tiefere Erleben, durch das die Seele in die Geist-Welt taucht. Wenn nun der Mensch im fünfzehnten bis zum neunzehnten Jahrhundert sein Erkenntnisvermögen in Tätigkeit brachte, so konnte er nur bis zu einer Seelentiefe untertauchen, in der er noch nicht auf die geistige Welt stieß. Der in das europäische Geistesleben einziehende Arabismus hielt die erkennenden Seelen von der Geist-Welt zurück. Er brachte - verfrüht - den Intellekt zur Wirksamkeit, der nur die äußere Natur fassen konnte.

Und dieser Arabismus erwies sich als sehr mächtig. Wer von ihm erfaßt wurde, in dem begann ein innerer - zum großen Teile ganz unbewußter - Hochmut die Seele zu ergreifen. Er empfand die Macht des Intellektualismus; aber er empfand nicht das Unvermögen des bloßen Intellektes, in die Wirklichkeit einzudringen. So überließ er sich denn der äußeren sinnenfälligen Wirklichkeit, die sich durch sich selbst vor den Menschen hinstellte; aber er kam gar nicht darauf, an die geistige Wirklichkeit heranzutreten." (Lit.: GA 026, S 245f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA026.pdf#page=245f>))

Hätte nicht der aufblühende Mohammedanismus diesen Impuls gedämpft, wäre der Mensch von seiner weiteren geistigen Entwicklung überhaupt abgeschnitten worden. In dieser abgeschwächten Form war die arabische Kultur durchaus ein wichtiges Kulturferment für Europa.

"Es war einmal der Segen Europas, daß über Südeuropa herüber die arabische, maurische Kultur sich ausbreitete. Für die damalige Zeit war vollberechtigt dasjenige, was aber heute ahrimanisch geworden ist." (Lit.: GA 159, S 242f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf#page=242f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Leitsätze*, GA 26 (1998), ISBN 3-7274-0260-1 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA026.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister*, GA 159 [GA 159/160] (1980), ISBN 3-7274-1590-8 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA159.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren

Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>).

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Arabismus&oldid=40546>“

Kategorien: [Arabismus](#) | [Islam](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2011 um 23:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 637-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aranyakas

Aus AnthroWiki

Die **Aranyakas** (Sanskrit, n., , *āraṇyaka*, "Waldtext", von Wald, Wildnis) sind Texte des frühen Hinduismus, die eng mit den Brahmanas und den Upanishaden verbunden sind.

Aranyaka bedeutet ursprünglich Wald, Wildnis und wurde als Textbezeichnung verwendet, da diese Lehren nicht im Dorf vermittelt wurden, sondern in der Waldeinsamkeit bei einem Lehrer. Traditionell stehen die Aranyakas in Verbindung mit dem dritten Lebensstadium des *Vanaprastha* (in der Waldeinsamkeit Lebender). Nach der Erfüllung der familiären und gesellschaftlichen Pflichten als *Grihastha* (Haushälter; häufiger: Hausvater) sieht der Hinduismus zwei weitere Stadien (ashrama) vor, die der religiösen Bildung und spirituellen Weiterentwicklung dienen. Der *Vanaprastha* lebt im Wald, um seinen religiösen Studien fortzusetzen, der *Samnyasin* legt alle Bindungen an Familie und Gesellschaft ab.

Die Inhalte der Aranyakas weisen schon auf die Philosophie der Upanishaden hin. In den meisten Fällen sind die Aranyakas ein Teil (bzw. Kapitel) der Brahmanas (Ritualtexte), jedoch gehen sie weit über Ritualistik und Opfertechnik hinaus.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Aranyakas (<http://de.wikipedia.org/wiki/Aranyakas>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aranyakas&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Aranyakas&oldid=22466>“

Kategorie: Hinduismus

Hinduistische Schriften

- **Shruti**
 - Veda
 - Rigveda
 - Samaveda
 - Yajurveda
 - Atharvaveda
 - Brahmanas
 - **Aranyakas**
 - Upanishaden
- **Smriti**
 - Mahabharata
 - Bhagavad Gita
 - Ramayana
 - Puranas
 - Bhagavata
 - Tantra
 - Vedangas

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 09:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.154-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arawn

Aus AnthroWiki

In der frühen keltischen Mythologie galt **Arawn** als Herr der Unterwelt (Annwn) und Führer der Wilden Jagd.

Nach einer der bekannteren Sagen stahl Amaethon, Gott des Ackerbaus, Arawn einen Hund, einen Kiebitz und einen weißen Rehbock. Dies provozierte die Cad Goddeu, die sogenannte "Schlacht der Bäume", in der Amaethon und sein Bruder Gwydion Bäume in Krieger verwandelten und so über Arawn siegten.

Im Epos Mabinogion setzte Pwyll, der König von Dyfed, seine Jagdhunde auf einen Hirsch an, nur um zu entdecken, dass Arawn dasselbe Tier gejagt hatte. Zur Sühne für diese Missetat verlangte Arawn, dass Pwyll für ein Jahr und einen Tag mit ihm den Platz tausche und in dieser Zeit Hafgan, einen Rivalen Arawns besiege, was ihm selbst zuvor nicht gelungen war. Obwohl Pwyll die Kleidung Arawns trug und Arawn zu sein schien, schlief er nicht mit Arawns Frau. Deshalb wurden Arawn und Pwyll gute Freunde.

Nach der walisischen Sage reitet Arawn im Herbst, Winter und frühem Frühling mit seinen weissen Hunden (den *Hunden Annwns* oder *Cŵn Annwn*) durch den Himmel. Das Bellen der Hunde wird mit den Schreien der wandernden Wildgänse identifiziert und die Beute der Hunde sind wandernde Geister, die zurück nach Annwn gejagt werden.

Literatur

- *The Mabinogion*, ins Englische übersetzt von C. Schreiber (<http://www.gutenberg.org/etext/5160>)
- J. A. MacCulloch *The Religion of the Ancient Celts* (<http://www.gutenberg.org/etext/14672>)

Siehe auch: Keltische Mythologie.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Arawn (<http://de.wikipedia.org/wiki/Arawn>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arawn&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Arawn&oldid=28005>“

Kategorien: Mythologie | Keltische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2008 um 06:06 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 882-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arbeit

Aus AnthroWiki

Der Begriff der menschlichen **Arbeit** umfasst ganz allgemein alle zielgerichteten, zweckgebundenen menschlichen Tätigkeiten, deren Sinn sich nicht in der Tätigkeit selbst erschöpft, und unterscheidet sich dadurch vom Spiel, bei dem eine solche zielgerichtete Zweckorientierung nicht vorliegt. Volkswirtschaftlich gesehen ist eine menschliche Tätigkeit darüber hinaus nur insofern als Arbeit aufzufassen, als das Produkt der menschlichen Tätigkeit, bestimmte *eigene* (Selbstversorgung) oder *fremde* menschliche Bedürfnisse befriedigen kann. Erst durch die Konsumfähigkeit des Produkts ergibt sich der volkswirtschaftliche Wert der Arbeit.

Ware - Kapital - Arbeit (GA 296, S 64)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der volkswirtschaftliche Begriff der Arbeit
- 2 Arbeit und Kulturentwicklung
- 3 Überarbeitung
- 4 Arbeit ist ein Recht und nicht eine Ware
- 5 Arbeitsteilung
- 6 Ein sozial verträglicher Begriff der menschlichen Arbeit
 - 6.1 Die unsinnige Unterteilung in sensorische und motorische Nerven
- 7 Literatur

Der volkswirtschaftliche Begriff der Arbeit

"Ein Begriff der Arbeit ist sehr leicht zu bilden im volkswirtschaftlichen Sinn. Er liegt dann vor, wenn man ein Naturprodukt vor sich hat, das durch menschliche Tätigkeit verändert worden ist mit dem Zweck, konsumiert zu werden. Es muß wenigstens konsumfähig gemacht werden, denn dann hat es den Wert." (Lit.: GA 341, S 59f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA341.pdf#page=59f>))

Arbeit und Kulturentwicklung

Rudolf Steiner hat deutlich gemacht, dass sich das Verhältnis des Menschen zur äußeren Arbeit im Laufe der Kulturentwicklung bedeutsam gewandelt hat und noch weiter wandeln wird:

"In der vierten Unterrasse (griechisch-römische Kulturepoche) wurde die Arbeit als Tribut geleistet (Sklavenarbeit). In der fünften Unterrasse (unsere gegenwärtige germanisch-angelsächsische Kulturepoche) wird die Arbeit als Ware geleistet (verkauft). In der sechsten Unterrasse (slawische Kulturepoche) wird die Arbeit als Opfer geleistet (freie Arbeit).

Die wirtschaftliche Existenz wird dann getrennt sein von der Arbeit; es wird kein Eigentum mehr geben, alles ist Gemeingut. Man arbeitet dann nicht mehr für seine eigene Existenz, sondern leistet alles als absolutes Opfer für die Menschheit." (Lit.: GA 093a, S 231 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=231>))

(siehe dazu auch -> Soziales Hauptgesetz)

Überarbeitung

„Ist man bei der Arbeit mit dem *ganzen* Menschen, so kommt Überarbeitung fast nicht in Betracht. Die Arbeit muss aber eine nutzbringende sein. Schaden ist jede unfruchtbare Arbeit.“

– LEIPZIG: 12. Oktober 1907 (Fragenbeantwortung; nicht veröffentlicht) [1] (<http://www.steiner-klartext.net/pdfs/19071012b-01-01.pdf>)

Arbeit ist ein Recht und nicht eine Ware

Im gesunden sozialen Organismus darf die Arbeit nicht mehr zur Ware werden, sondern muss den Charakter eines Rechtes bekommen, das im Rechtsleben verankert ist und nicht im Wirtschaftsleben. Wenn die Arbeitskraft als Ware angesehen wird, so ist das eine heute nicht mehr berechnete Erbschaft, die auf die Leibeigenschaft des Mittelalters und auf das Sklavenwesen des Altertums zurückzuführen ist.

Arbeitsteilung

Die menschliche Arbeit ist im Zuge der Kulturentwicklung von der bloßen Selbstversorgung zur weitreichenden Arbeitsteilung vorangeschritten:

Arbeitsteilung bewirkt in einer richtigen Weise die Verbilligung der Produkte. Tendenzen gegen die Arbeitsteilung (durch Selbstversorgung) wirken umgekehrt die Produkte verteuern." (Lit.: GA 340, S 52 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA340.pdf#page=52>))

"Man spricht viel von der modernen Arbeitsteilung, von deren Wirkung als Zeitersparnis, Warenavollkommenheit, Warenaustausch und so weiter; aber man berücksichtigt wenig, wie sie das Verhältnis des einzelnen Menschen zu seiner Arbeitsleistung beeinflusst. Wer in einem auf Arbeitsteilung eingestellten sozialen Organismus arbeitet, der erwirbt eigentlich niemals sein Einkommen selbst, sondern er erwirbt es durch die Arbeit aller am sozialen Organismus Beteiligten. Ein Schneider, der sich zum Eigengebrauch einen Rock macht, setzt diesen Rock zu sich nicht in dasselbe Verhältnis wie ein Mensch, der in primitiven Zuständen noch alles zu seinem Lebensunterhalte Notwendige selbst zu besorgen hat. Er macht sich den Rock, um für andere Kleider machen zu können; und der Wert des Rockes für ihn hängt ganz von den Leistungen der andern ab. Der Rock ist eigentlich Produktionsmittel. Mancher wird sagen, das sei eine Begriffsspalterei. Sobald er auf die Wertbildung der Waren im Wirtschaftskreislauf sieht, wird er diese Meinung nicht mehr haben können. Dann wird er sehen, dass man in einem Wirtschaftsorganismus, der auf Arbeitsteilung beruht, gar nicht für sich arbeiten kann. Man kann nur für andere arbeiten, und andere für sich arbeiten lassen. Man kann ebensowenig für sich arbeiten, wie man sich selbst aufessen kann. Aber man kann Einrichtungen herstellen, welche dem Wesen der Arbeitsteilung widersprechen. Das geschieht, wenn die Gütererzeugung nur darauf eingestellt wird, dem einzelnen Menschen als Eigentum zu überliefern, was er doch nur durch seine Stellung im sozialen Organismus als Leistung erzeugen kann. Die Arbeitsteilung drängt den sozialen Organismus dazu, dass der einzelne Mensch in ihm lebt nach den Verhältnissen des Gesamtorganismus; sie schließt wirtschaftlich den Egoismus aus. Ist dann dieser Egoismus doch vorhanden in Form von Klassenvorrechten und dergleichen, so entsteht ein sozial unhaltbarer Zustand, der zu Erschütterungen des sozialen Organismus führt. In solchen Zuständen leben wir gegenwärtig." (Lit.: GA 023, S 133f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA023.pdf#page=133f>))

Ein sozial verträglicher Begriff der menschlichen Arbeit

Die unsinnige Unterteilung in sensorische und motorische Nerven

Ein sozial verträglicher Begriff der menschlichen Arbeit lässt sich nur finden, wenn die unsinnige Unterteilung in motorische und sensorische Nerven aufgegeben wird; in Wahrheit sind alle Nerven sensorisch. Die Willenstätigkeit des Menschen ist nicht durch die motorischen Nerven bedingt, sondern durch ein unmittelbares Zusammensein der Seele mit der Außenwelt. Die sogenannten motorischen Nerven dienen nur der Wahrnehmung der dadurch entstehenden Bewegung:

"Woher rühren denn die falschen Begriffe über die Arbeit? - Wer richtige Begriffe über die sogenannten motorischen Nerven hat, der wird sicher auch bald zu richtigen Begriffen über die Funktion der Arbeit im sozialen Organismus kommen. Wer nämlich einsieht, daß es keine motorischen Nerven gibt, sondern daß die sogenannten motorischen Nerven nur Empfindungsnerven für die Natur des betreffenden Gliedes sind, auf das der Wille seine Kraft überträgt, der wird finden, wie stark jeder Willensimpuls schon dadurch, daß er ein solcher ist, in der Arbeit zum Ausdruck kommt, wie stark er in der Außenwelt steht. Dadurch aber, durch einen wirklichen Begriff des Willens und der Beziehung des Willens zum menschlichen Organismus, wird er eine wirkliche Unterlage bekommen, die Verwandtschaft einzusehen zwischen Wille und Arbeit. Dadurch aber wird er auch zu richtigen sozialen Begriffen, zu richtigen sozialen Vorstellungen und auch Empfindungen über eine solche Idee kommen. Man kann sagen: Wie der Mensch sozial denkt, das ist in vieler Beziehung abhängig davon, ob er gewisse Naturbegriffe in richtiger oder unrichtiger Weise entwickeln kann. Man muß sich klar sein darüber, daß derjenige, der da meint, im Menschen selber seien motorische Nerven die Erreger des Willens, niemals eigentlich einen wirklichen Zusammenhang herausfinden kann zwischen dem Erreger der Arbeit, dem Willen, und der Funktion der Arbeit im sozialen Organismus." (Lit.: GA 332a, S 145 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA332a.pdf#page=145>))

"Kein Mensch kann in irgendeiner Sozialwissenschaft ein richtiges Verständnis des Menschen für sein Verhältnis zur Arbeit gewinnen, der auf der vertrackten Unterscheidung zwischen sensitiven und motorischen Nerven seine Begriffe, seine Vorstellungen aufbaut. Denn man wird stets kuriose Begriffe von dem bekommen, was menschliche Arbeit in Wirklichkeit ist, wenn man einerseits fragt: Was geht eigentlich im Menschen vor, wenn er arbeitet, wenn er seine Muskeln in Bewegung bringt? - und andererseits keine Ahnung davon hat, daß dieses In-Bewegung-Bringen der Muskeln nicht auf den sogenannten motorischen Nerven beruht, sondern auf dem unmittelbaren Zusammensein der Seele mit der Außenwelt [...]

Wenn ich mit einer Maschine in Berührung komme, muß ich als ganzer Mensch mit ihr in Berührung kommen; da muß ich ein Verhältnis herstellen vor allen Dingen zwischen meinen Muskeln und dieser Maschine. Dieses Verhältnis ist dasjenige, worauf des Menschen Arbeit wirklich beruht. Auf dieses Verhältnis kommt es an, wenn man die Arbeit sozial werten will, auf das ganz besondere Verhältnis des Menschen zu der Arbeitsgrundlage.

Mit was für einem Arbeitsbegriff arbeiten wir denn heute? Das, was im Menschen vorgeht, wenn er, wie man sagt, arbeitet, das ist nicht verschieden, ob er nun an einer Maschine sich abmüht, ob er Holz hackt, oder ob er zu seinem Vergnügen Sport treibt. Er kann sich geradeso mit dem Sportvergnügen abnützen, er kann ebensoviel Arbeitskraft konsumieren bei dem sozial überflüssigen Sport wie bei dem sozial nützlichen Holzhacken. Und die Illusion über den Unterschied zwischen motorischen und sensitiven Nerven ist es, die psychologisch die Menschen ablenkt davon, auch einen wirklichen Arbeitsbegriff zu erfassen, der nur erfaßt werden kann, wenn man den Menschen nicht darnach betrachtet, wie er sich abnützt, sondern darnach, wie er sich in ein Verhältnis stellt zur sozialen Umgebung. Ich glaube Ihnen, daß Sie davon noch keinen deutlichen Begriff bekommen haben, weil die Begriffe, die man heute von diesen Dingen erhalten kann, so verkehrt sind durch unser Schulwesen, daß es erst einige Zeit dauern wird, bis man den Übergang von dem sozial unsinnigen Arbeitsbegriff, von dem wahnsinnigen wissenschaftlichen Begriff der Unterscheidung der sensitiven und motorischen Nerven, finden wird. Aber in diesen Dingen liegt zugleich der Grund dafür, warum wir so unpraktisch denken. Denn wie kann eine Menschheit praktisch über das Praktische denken, die sich der wahnsinnigen Vorstellung hingibt: in unserem Inneren waltet ein Telegraphenapparat, und die Drähte gehen hin zu irgend etwas im Gehirn und werden dort umgeschaltet in andere Drähte, sensitive und motorische Nerven? Von unserer, einem verkehrten Schulwesen entspringenden

Unwissenschaft, an die das breite Publikum, verführt durch die Zeitungspest, glaubt, geht aus das Unvermögen, wirklich sozial zu denken." (Lit.: GA 192, S 154f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA192.pdf#page=154f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Kernpunkte der Sozialen Frage*, GA 23 (1976) [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA023.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1972) [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen*, GA 192 (1991), ISBN 3-7274-1920-2 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA192.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Soziale Zukunft*, GA 332a (1977), ISBN 3-7274-3325-6 [5] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA332a.pdf>)
5. Rudolf Steiner: *Nationalökonomischer Kurs*, GA 340 (2002) [6] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA340.pdf>)
6. Rudolf Steiner: *Nationalökonomisches Seminar*, GA 341 (1986) [7] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA341.pdf>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Arbeit&oldid=43819>“

Kategorien: Grundbegriffe | Soziales Leben

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juli 2011 um 03:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.308-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arbeitslosigkeit

Aus AnthroWiki

Die Arbeitsämter den Tarifparteien!

Die Neckermann-Pleite dieser Tage zeigt wieder einmal das Desaster der Lohnarbeit: Zwei Tausend Menschen verlieren ihre Jobs; einige von Ihnen haben mehr als zwanzig oder dreißig Jahre bei Neckermann gearbeitet. Die meisten werden nun in die Arbeitslosigkeit entlassen und erhalten ggf. Fortbildungen z.B. in Betreuungs- oder Pflege-Jobs. Für die Finanzierung der Arbeitslosigkeit gibt es die Arbeitslosenversicherung, die (noch) zu gleichen Teilen von den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern getragen wird. Sind die Arbeitnehmer entlassen, brauchen auch die Arbeitgeber für sie keine Arbeitslosenversicherung mehr zu bezahlen. Das Problem, ihren Lebensunterhalt zu sichern, ist auf den Staat bzw. die halbstaatliche Institution der ARGE abgewälzt.

Gilt hier noch das Verursacher-Prinzip? Ich denke: Nein!

Würde das Verursacher-Prinzip gelten, dann könnte das so aussehen:

Die gesamte Arbeitslosenversicherung würde in den Händen der Arbeitgeber-Verbände und der Gewerkschaften (in Zusammenarbeit) liegen, in welcher Besetzungsparität auch immer. In einer solchen Situation wie der Neckermann-Pleite wäre es (wie auch jetzt schon) nicht nur klar, dass hier Managementfehler gemacht wurden, und dass es die Arbeitnehmer sind, die die eigentlichen Leidtragenden sind, sondern es wäre auch klar, wer die Kosten der Folgen zu tragen hätte: Die Tarifpartner nämlich. Und nun wären sowohl die Gewerkschaften, als auch die Unternehmer stark daran interessiert – da sie ja die Kosten tragen müssen – diese „freigestellten“ Arbeitnehmer baldmöglichst wieder einer wirtschaftlich sinnvollen Beschäftigung zuzuführen, einfach um die Kosten der Arbeitslosigkeit einzusparen.

Damit dieser Gedanke Verwirklichung fände, müsste die ARGE samt ihren Büros und Gebäuden und mit allen ihren Mitarbeitern und Weiterbildungsinstitutionen den Tarifparteien kostenlos überschrieben werden. Der Staat wäre die gewaltige Last einer Sorge los und müsste keine Steuergelder mehr in diesen Bereich des Sozialen pumpen. Der staatliche Haushaltsposten für „Arbeit und Soziales“ würde merklich schrumpfen können.

Nach einer Idee von Hans Georg Schweppenhäuser in: "Macht des Eigentums", Radius Verlag Stuttgart 1970

Liebe Leute, die ihr das lest: Lasst mich wissen, ob dies ein zukunftssträchtiger Gedanke ist - Bloggt zurück!

Stumpfulus, 27.9.2012

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Arbeitslosigkeit&oldid=46740>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2012 um 14:57 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 125-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arbeitszeitverkürzung

Aus AnthroWiki

Nicht erst seit den viel diskutierten Globalisierungsthesen von Martin/Schumann („Die Globalisierungsfalle“) wurde uns deutlich, dass es nicht an den Arbeitslosen liegt, dass der Pro-Kopf-Anteil an produktiv sinnvoll verwendeter Arbeitszeit durch Automatisierung, Rationalisierung usw. kontinuierlich sinkt. Interessanterweise findet sich bereits in Rudolf Steiners Ausführungen von 1922 (Nationalökonomischer Kurs/Nationalökonomisches Seminar) zur sich damals erst im Keim entwickelnden weltwirtschaftlichen Globalisierung die Bemerkung, dass bei wirklich konsequent durchgeführter Rationalisierung ca. vier Arbeitsstunden pro verfügbarer Arbeitskraft ausreichen würden, um den gesellschaftlichen Bedarf zu decken. Statt dessen haben wir heute Mehrarbeit in Form von (teils unbezahlten) Überstunden auf der einen und Nichtarbeit auf der anderen Seite. Welch ein Hohn, dass angesichts dieser Tatsache die noch in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts konsequent vertretene gewerkschaftliche Forderung nach gesamtgesellschaftlicher Arbeitszeitumverteilung, sprich Arbeitszeitverkürzung, als alter Hut gilt.

Gewerkschaften als Besitzstandswahrer

Vielleicht liegt die Krux darin, dass heute bei ca. 4,4 Millionen Arbeitslosen alleine schon der Arbeitsplatz“besitz“ als Wohlstandsfaktor angesehen werden kann - fast schon egal zu welchen sozialen Bedingungen. Dabei wäre es ein Leichtes, die gesamtgesellschaftlich förderlichen Wirkungen der Arbeits(zeit)umverteilung für die Binnennachfrage (keynesianisch gesehen messbar an der höheren Konsumquote bei geringerer Einkommenshöhe) politisch wiederum deutlich zu machen - nur müsste dann auch die Gewerkschaftsseite bemüht sein, geringe Lohnneinbußen für die jetzigen Arbeitsplatz“besitzer“ in neuerlichen Verhandlungen um die Senkung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit pro Beschäftigte, als unabdingbares Solidaritätsoffer unter den Gewerkschaften zu vermitteln. Statt dessen ist heute die Gewerkschaftsseite bemüht, höchstmögliche monetäre Bedingungen für die Arbeitsplatz“besitzer“ zu erhalten, bei gleichzeitiger Vertröstung der Arbeitslosen auf angeblich wieder kommende bessere Zeiten.

Der Druck wächst

Doch die Hoffnung auf den nächsten Aufschwung trügt: Der Sockel der Langzeitarbeitslosen hat sich im Gegenteil immer mehr verfestigt und lässt sich m.E. auch durch Deregulierung und verschärfte Zumutbarkeitsregeln für Arbeitslose nicht wesentlich abbauen. Im Gegenteil: Der Druck auf Arbeitslose und Arbeitsplatzbesitzer steigt. Nicht umsonst wird von Rudolf Steiner der Ausspruch kolportiert, der Kapitalismus werde einmal erheblich verheerende Züge annehmen, als dies der Sozialismus je hatte.

Literatur:

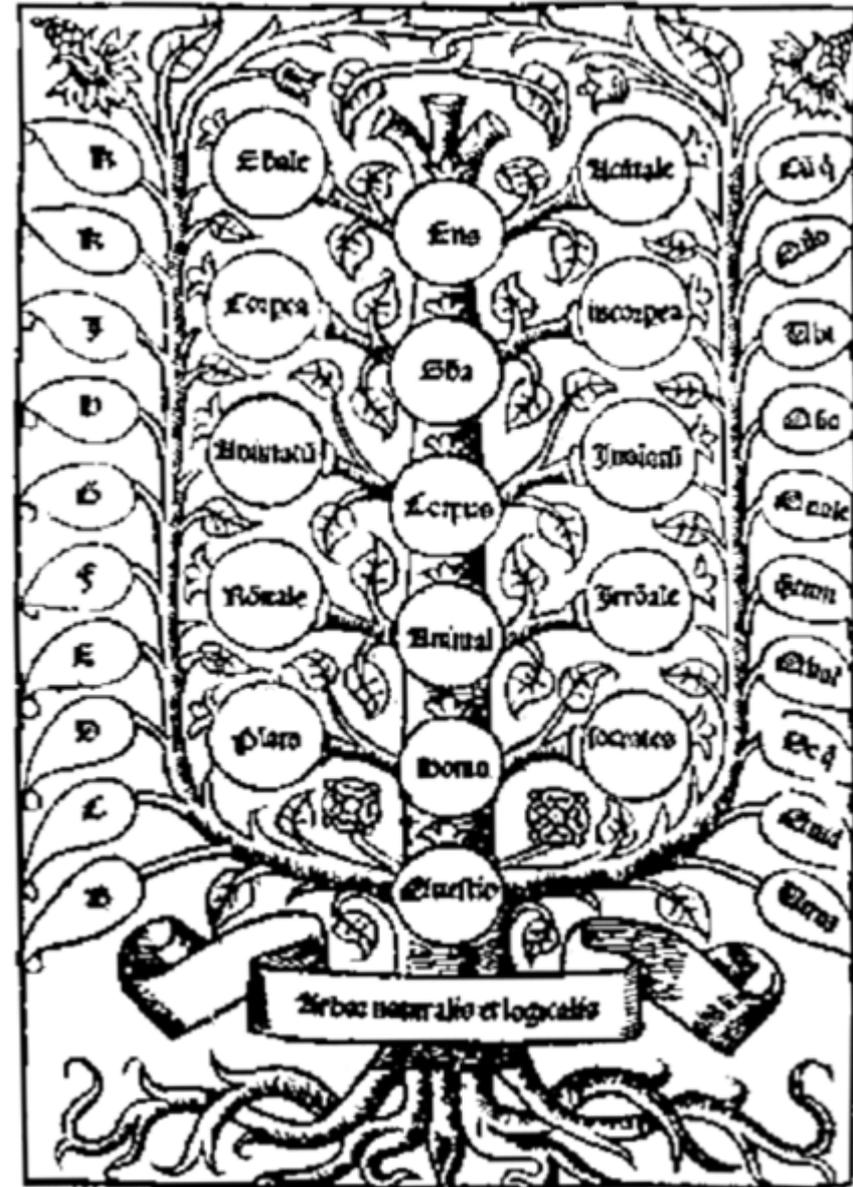
- Hans-Peter Martin/Harald Schumann: Die Globalisierungsfalle. Der Angriff auf Demokratie und Wohlstand, ISBN 3-498-04381-1
- Rudolf Steiner: Nationalökonomischer Kurs/Nationalökonomisches Seminar (GA 340/341)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Arbeitszeitverkürzung&oldid=1466>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2005 um 17:19 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 764-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Arbor scientiae (Ramon Llull) using A porphyrii structure.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 424 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (487 × 688 Pixel, Dateigröße: 118 KB, MIME-Typ: image/png)

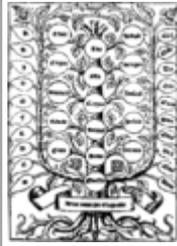
Arbor naturalis et logicalis, Tree of nature and logic (Tree of logical relations) containing a version of the tree of Porphyry (center). Leaves on the right: 10 types of questions Leaves on the left: 10 keys to a table of principles, corresponding Llull's Ars Magna (Great Art).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
				Arbor naturalis et logicalis, Tree of nature and logic (Tree of logical

aktuell 13:40, 20. Apr. 2010

487 ×
688
(118 KB)

Odyssee
(Diskussion | Beiträge)

relations) containig a version of the tree of Porphyry (center). Leaves on the right: 10 types of questions
Leaves on the left: 10 keys to a table of principles, corresponding Lull's

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Arbor scientiae (Ramon Llull) using A porphyrii structure.png aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Arbor_scientiae_\(Ramon_Llull\)_using_A_porphyrii_structure.png&oldid=35488](http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Arbor_scientiae_(Ramon_Llull)_using_A_porphyrii_structure.png&oldid=35488)“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2010 um 13:40 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 18-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arcanum

Aus AnthroWiki

Das **Arcanum** oder **große Arkanum**^[1] (nicht zu verwechseln mit dem 22-teiligen Tarotkartensatz *Große Arkana*) bezeichnet im esoterischen Zusammenhang einen Begriff aus der Alchemie. Autoren wie Jakob Böhme oder Paracelsus haben ihn verschiedentlich in ihren Schriften benutzt, und Emanuel Swedenborg hat ihn als Titel seines Hauptwerkes verwendet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Begriffsbestimmung
- 2 Nachweisliche Verwendung des Begriffs
- 3 Indirekter Bezug
- 4 Verwendung des Begriffs bei Paracelsus, Böhme, Fludd und Swedenborg
- 5 Literatur
- 6 Siehe auch
- 7 Einzelnachweise
- 8 Weblinks

Begriffsbestimmung

Über seine genauere Bedeutung ist aber wenig bekannt. Das Arcanum galt seiner Natur nach offenbar als Bestandteil oder Gesamtbezeichnung einer Geheimlehre. Theoretisch kann der Begriff zweierlei Bedeutung haben, nämlich zum einen den einer ganz bestimmten Sache, auf die er sich bezieht, die jedoch geheim ist, und zum anderen den einer weniger präzisierten sprachlichen Verwendung im Sinne von ‚geheim‘ (lat.: *arcanum*), wobei er zwar jeweils auf unterschiedliche Dinge bezogen sein kann, die jedoch in einem mehr oder weniger bestimmten Kontext (Vorgänge, Zusammenhänge) stehen, der selbst als „hermetisch“ gilt. Der erste Fall hätte ein präzises Wissen vorausgesetzt, der zweite lediglich eine allgemeine Bedeutungsvermutung. Die wenigen überlieferten indirekten Quellen sind Erwähnungen in den Schriften historisch bekannter Persönlichkeiten, die den Alchemisten zumindest zeitlich noch nahe standen, obwohl nicht bekannt ist, wie unmittelbar ihr Zugang zu bestimmten hermetischen Lehren wirklich war. Diese indirekten Quellen verwendeten den Begriff in unterschiedlichen Zusammenhängen, die nur annähernd miteinander in Deckung zu bringen sind. Dieser Verwendung gemäß wäre die erstere Möglichkeit, dass sich der Begriff auf einen ganz bestimmten Zusammenhang bezog, auszuschließen. Das ist allerdings nicht zwingend, sodass die neuerdings in der Esoterik oft behauptete Bedeutung im Sinne einer allgemeinen Mysterien- und Geheimlehre oder auch eines Präparates, dessen Bestandteile nicht mitgeteilt wurden und das u. a. zur Herstellung des „Steines der Weisen“ diene bzw. der Begriff allgemein die verborgenen Kräfte der Natur bezeichnete, nicht auszuschließen ist. Die indirekten Quellen, die sich nachweislich auf den Begriff ‚Arcanum‘ beziehen, bestätigen das aber nicht.

Nachweisliche Verwendung des Begriffs

- Der Arzt Theophrastus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus (1493–1541) war selbst auch Alchemist. Er verwendete den Begriff medizinisch im Sinne eines richtigen Dosierungsmaßes eines Präparates zur Bestimmung des Überganges von der Heilwirkung zum Gift. Diese Bestimmung war für ihn auch wichtig für die richtige Dosierung der Bestandteile des Menschenblutes vor allem im Zusammenhang seiner sehr genauen Rezeptur zur Herstellung von künstlichen Menschen in der Retorte, den sog. *Homunculi*.
- Der sog. ‚Philosophus Teutonicus‘ Jakob Böhme (1575–1624) verwendete den Begriff mehrfach in seinen *Theosophischen Sendbriefen* im Sinne einer geheimen Prozedur und dem damit verbundenen geheimen Wissen,

das nur den dafür vorbestimmten Menschen offenbart würde.

- Der französische Philosoph Pierre Gassendi (1592–1655) verwendete den Begriff in einem falsifizierenden Sinn bezogen auf den englischen Mystiker Robert Fludd (1574–1637), indem er in seiner Schrift *Epistolica Exercitatio* dessen (wie auch die von anderen Alchemisten vorgetragene) Behauptung zurückwies, die von ‚mysteria‘ der ‚religio‘ sowie vom ‚arcanum‘ sprächen, indem sie es gleichsam mit Mitteln der Religion beschrieben.
- Der bekannte Mystiker des 18. Jahrhunderts, Emanuel Swedenborg (1688–1772) hat sein Hauptwerk ‚Arcana Coelestia‘ genannt (in der deutschen Übersetzung: ‚Himmlische Geheimnisse‘). Es geht darin um die prinzipielle Erkenntnis, dass Gleiches zu Gleichem kommt – Gutes zu Gutem und Böses zu Bösem.
- Adam Friedrich Böhme (Herausgeber eines Buches aus dem Jahr 1782) verwendete den Begriff zur Bezeichnung eines ‚Menschenkernes‘: In den Menschen sei ein sonderbares „Arcanum medicinale“ gelegt worden, das ihn „unter allen Animalibus“ besonders auszeichne.

Indirekter Bezug

Um eine zumindest ungefähre Vorstellung des Rahmens zu geben, in dem der Begriff eine sonst mögliche allgemeine Bedeutung hatte, könnte neben der Bedeutung, die ihm Jacob Böhme sowie sein späterer Namensvetter gaben (nämlich als zentrale Ingredienz des Menschen – siehe auch nachfolgende Zitate) ebenso der Hinweis auf Robert Fludd dazu dienen, eine Verwendung des Begriffs im Zusammenhang mit der Homunculus-Rezeptur nahezu legen, da diese nicht nur bei Paracelsus, sondern eben auch bei Fludd eine wichtige Rolle spielte, bei diesem allerdings vornehmlich im Zusammenhang mit seiner kosmologischen Philosophie, in der er den Menschen als Prinzip mit dem ganzen Universum verband. Diese Kosmologie erinnert in ihrer von Fludd ausgeführten bildlichen Darstellung an andere Darstellungen der sog. ‚Anima mundi‘ (Weltseele). Das wiederum könnte einen Hinweis auf den größeren allgemeinen Sinnzusammenhang geben, in dem der Arcanum-Begriff von Swedenborg verstanden wurde. Dieser nämlich hat eine ganz ähnliche Philosophie vertreten, die ihrerseits wichtige Elemente der neuplatonischen Philosophie namentlich bei Plotin enthält. Böhmes Hinweisen zufolge hatte der Begriff auch die allgemeine Bedeutung einer geheimen und nur besonderen Eingeweihten zugänglichen spirituellen Lehre, die entweder unmittelbar weitergegeben wurde oder aber die eigene Suche wegen der damit verbundenen Bemühung für ein probates Mittel der Erkenntnisgewinnung betrachtete („Der Weg ist das Ziel“). Diese Suche war für die Alchemisten gemäß ihrem Verständnis der ‚Transmutation‘ zumindest indirekt gleichzusetzen mit der Suche nach dem „Stein der Weisen“. Vielfach wird angenommen, dass diese Suche weniger dem Ziel der Umwandlung wertloser Metalle in Gold als vielmehr der Selbsterkenntnis und Selbstvervollkommnung galt.^[2] Ein durchgehendes Thema war dabei offensichtlich die Einheit von Mensch und Kosmos, die die praktizierenden Alchemisten mit der Suche nach einer höheren Selbstidentität verbanden.^[3] Die Überlieferung, dass sie im Labor mit Tiegeln und Retorten arbeiteten, heißt also nicht unbedingt, dass sie dabei im gleichen Sinne arbeiteten wie heutige Chemiker. Während Böhme aber den Begriff nur mystisch und theosophisch Menschen-thematisch (Rudolf Steiner würde sagen: „anthroposophisch“) verwendete, verwendete Paracelsus ihn in einem ganz ähnlichen Sinn in Bezug auf medizinische und magische Rezepturen. Fludd wiederum stellte ähnliche Rezepturen in einen kosmologischen Zusammenhang und gab damit – allerdings nur insofern – den Stab weiter an Swedenborg, der den Zusammenhang mit der allgemein-neuplatonischen Philosophie erahnbar machte. Das allen gemeinsame Thema war dabei das, was sich als das tiefere Geheimnis der Menschennatur und namentlich des Menschen in Bezug auf dessen Einfügung oder Spiegelung im Kosmos darstellte. Wer dieses Geheimnis der Rezeptur seines Wesenskernes kannte, war nach der Auffassung einiger Alchemisten, wie es zumindest durch Paracelsus verbürgt ist, auch in der Lage, einen Menschen künstlich herzustellen.

Verwendung des Begriffs bei Paracelsus, Böhme, Fludd und Swedenborg

▪ Paracelsus

Einen möglichen Hinweis zum Verständnis des Arcanum-Themas gibt Paracelsus, der es einerseits als das richtige Dosierungsmaß zur Unterscheidung von Gift und Heilmittel verstand: „Wenn auch ein Ding ein Gift ist, kann es in die Form eines ungiftigen Dinges gebracht werden... Glühe (Arsenik) mit sale nitri (Salpeter), dann ist es kein Gift mehr. [...] Ich scheidet das, was nicht ein Arcanum ist, von dem, was ein Arcanum ist, und ich gebe die richtige Dosis vom Arcanum“.^[4] Andererseits klingt das Thema bei Paracelsus besonders im Zusammenhang mit der Blutzusammensetzung in seiner Homunculus-Rezeptur an. Hier scheint es eine gewisse Überlagerung der inneren und

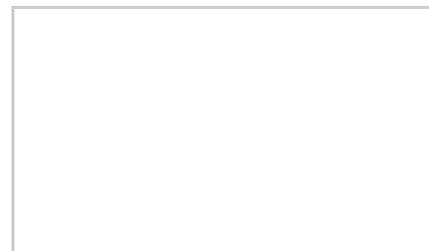
äußeren Suche zu geben: Die Suche nach dem inneren Selbst und die Herstellung eines künstlichen Menschen erfahren dabei eine thematische Überlagerung. Die Herstellung eines Homunculus, die später durch Goethes *Faust II* so bekannt wurde, läßt sich tatsächlich – ausdrücklich – zum ersten Mal bei Paracelsus nachweisen, der sich selbst noch als Alchemist bezeichnete, obwohl er sich keineswegs mehr an deren hermetische Verslossenheit gebunden fühlte, sondern uns ganz im Gegenteil ein äußerst umfangreiches Schrifttum hinterlassen hat. Gerade das macht ihn aber zu einem wertvollen Übergangszeugen, da er auch zeitlich noch der fraglichen Tradition nahe stand. Für Paracelsus war das Arcanum zwar nicht ausdrücklich, aber sinngemäß synonym mit den verborgenen Kräften der Natur, die sich nur dem systematischen Sucher erschlossen. Damit verbunden war bei ihm eben das Homunculus-Prinzip, das dem Kern eines beseelten Lebewesens entsprach, das mit Hilfe bestimmter alchemistischer Rezepturen in der Retorte zu einem künstlichen oder auch völlig natürlichen Menschen herangezüchtet werden konnte. Die Rezeptur gab er in seiner Schrift ‚De natura rerum‘ (1538) bekannt, der gemäß die Ingredienzien dazu unter anderem Urin, Sperma und Blut waren, aus denen innerhalb einer Frist von etwa 40 Tagen ein menschliches Wesen entstehen sollte.^[5] Was sich dann rege, sei „*einem Menschen gleich, doch durchsichtig*“. 40 Tage lang müsse man dieses Wesen bei konstanter Wärme mit dem Arcanum des Menschenbluts nähren, und schließlich werde ein menschliches Kind entstehen, jedoch viel kleiner als ein natürlich geborenes Kind. Es ist zwar umstritten, wie weit diese Rezeptur bereits auf vorausgehender alchemistischer Überlieferung beruhte, doch gibt es mehrere indirekte Hinweise darauf, dass zumindest die Homunculus-Praktiken als solche ein Grundelement der Alchemie waren. Die bisweilen kolportierte gegenteilige Behauptung, dass sich die Alchemisten lediglich allegorisch mit der Herstellung von Homunculi befaßt hätten, läßt sich zumindest ebenso wenig belegen und wäre auch eher unwahrscheinlich, solange an der Überlieferung ihrer laborpraktischen Methoden festgehalten wird.

▪ Jakob Böhme

Auch für den bereits erwähnten ‚Philosophus teutonicus‘ Jakob Böhme war der Mensch als Spiegel des Kosmos und seine in diesem Sinne geleitete Selbstergründung das eigentlich zentrale Thema seiner Philosophie, und gerade in der Anweisung, wie er das zu vollbringen hatte und was dabei als Ergebnis für ihn entstand, lag bei ihm das ‚große Arcanum‘: „*Denn das Buch, da alle Heimlichkeit innen lieget, ist der Mensch selber. Er ist selber das Buch des Wesens aller Wesen, dieweilen er die Gleichheit der Gottheit ist. Das große Arcanum lieget in ihm. Allein das Offenbaren gehöret dem Geiste Gottes.*“^[6] Böhme führt unter diesem Bezug wiederholt aus, dass der Mensch, sofern er sich damit begnüge, die Wahrheit ohne tiefere Ergründung allein in der Erscheinungswelt zu suchen, er sie darin ebenso wenig finden werde wie sich selbst. Denn wie Goethe später sagte, kennt der Mensch sich selbst nur, indem er die Welt kennt – und umgekehrt. Böhme: „*Es kann sich ein Mensch von Mutterleibe an im ganzen Laufe seiner Zeit in dieser Welt nichts fürnehmen, das ihm nützlicher und nötiger sei als dieses, daß er sich selbst recht lerne erkennen: 1) was er sei; 2) woraus oder von wem?; 3) wozu er geschaffen worden; 4) was sein Amt sei...*“^[7] Wenn der Mensch es dabei beläßt, sich lediglich an die Außenwelt zu binden, so „*läuft er in der Schöpfung hin und her und schaut sie an wie die Kuh eine neue Stalltür und betrachtet sich selbst niemals, nicht was er selbst ist*“.^[8] Das wirft, soweit es zumindest aus dem o. g. Zitat entnommen werden kann, ein bezeichnendes Licht auf sein Arcanum-Verständnis: Für Böhme waren Mensch, Welt und Natur im Grunde eines: seine Selbsterkenntnis entspricht der Perspektive eines Hologrammtäfelchens, in dem man nicht nur einen Teilausschnitt, sondern die ganze Welt erblickt, wenn auch vielleicht etwas unklar. Das wiederum mag die Monaden-Lehre Leibniz‘ beeinflusst haben. Böhme verwendete den Begriff ‚Siegel Gottes‘ in seinem Sendbrief 28 synonym: „*Es liegt das Siegel Gottes darin, dessen wahren Grunde zu schweigen bei ewiger Strafe – es wisse denn einer gewiß, daß es nicht mißbraucht werde. Es gibt auch keine Macht, es zu erkennen, es sei denn, jemand weiß von sich aus, was er darin sucht. Es hilft keine Wissenschaft, es gebe denn einer dem anderen die Tinktur in die Hände; sonst mag er sie nicht präparieren, er stehe denn gewiß in der neuen Geburt... Ein jeder muß das selber suchen. Es gebührt sich nicht, das Siegel Gottes zu brechen, denn es liegt ein feuriger Berg davor, deswegen ich mich entsetze und warten muß, ob es Gottes Wille sei. Wie wollte ich denn andere davon ausführlich lehren?*“^[9]

▪ Robert Fludd

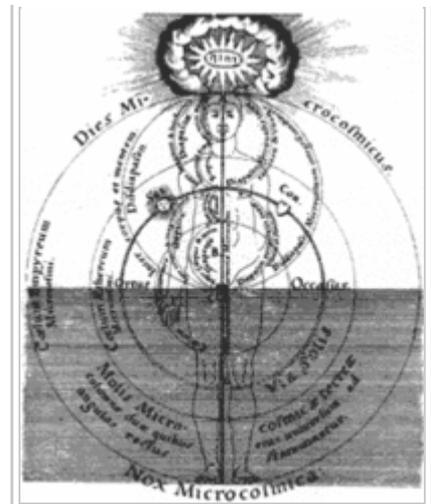
Ein ihm sehr geistesverwandter Zeitgenosse Böhmes war der englische Mystiker Robert Fludd, der in seinem Hauptwerk: *Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris Metaphysica, physica atque technica Historia* unter ständigem Bezug auf den Urvater der Alchemie, Hermes Trismegistos, seine Lehre der Verbindung von Makro- und Mikrokosmos darlegte, wobei mit dem Makrokosmos das gesamte

Universum und mit dem Mikrokosmos der Mensch gemeint war. Damit verbunden war bei ihm eine spezielle Zahlenmystik in pythagoreischer Tradition, auf die sich auch Kepler bezog – allerdings in einer mehr mathematischen Methode, die er Fludd kritisch entgegenhielt. Auch für Fludd war der Mensch ein Spiegelbild des Kosmos, das er u.a. in anschaulichen Illustrationen dargestellt hat, die eine auffallende Ähnlichkeit zu bildlichen Darstellungen der sog. Anima mundi haben. Dieses auch als ‚Weltseele‘ benannte Prinzip geht auf Platon zurück und bezeichnet zumindest in Analogie die ganzheitliche Verbindung des Kosmos mit den irdischen Lebewesen und besonders dem Menschen. Wie schon erwähnt befaßte auch Fludd sich mit Rezepturen zur Herstellung von Homunculi.

▪ Emanuel Swedenborg

Diese Lehre wirkte auch bei Swedenborg nach, der ebenfalls von einer Art Mensch-Prinzip ausging, das im Universum als Archetypus schon vor der Entstehung des Menschen existierte und lediglich in ihm seinen höchsten Ausdruck fand. Auch für Swedenborg, der einen großen Einfluss auf Goethe ausgeübt hat, waren Mensch und Universum im Grunde eines: „*Daß der gesamte Himmel einen Menschen darstellt und daher der Großmensch genannt wird, und daß Alles und Jedes am Menschen, sowohl Äußeres und Inneres, jenem Menschen oder Engel ent-spricht, ist ein in der Welt noch nicht bekanntes Geheimnis.*“^[10] Bezeichnenderweise steht das in der neuplatonischen Tradition, der sich auch später die sog. Deutschen Idealisten verpflichtet sahen, und findet sich bereits bei Plotin in dessen Schrift ‚Der geistige Kosmos‘: „*Da wir behaupten, daß dies All gleichsam nach dem Muster von jenem existiert, so muß in jenem Reich noch früher das All ein Lebewesen sein...*“^[11] Das alles entspricht der Grundüberzeugung, dass es im Universum eine Art Mensch-Prinzip von Anfang an gegeben hat, das sich erst später im Menschen vollendete. Wenn das richtig wäre, so läge es eben nahe, von Menschenkeimen auszugehen, die vielleicht in den menschlichen Genen verankert sind, aber vor allem auch erst zu deren Manifestierung führten.

Der Mensch als Mikrokosmos

Herstellung des Homunculus im Alchemistenlabor

Literatur

- C. G. Jung: *Studien über alchemistische Vorstellungen*, Olten Verlag (Gesammelte Werke, Bd. 13), Homberg 1978, ISBN 3-530-40713-5
- Jacob Böhme: *Theosophische Sendbriefe*, Insel-Verlag, Frankfurt/Main 1996, ISBN 3-458-33486-6
- Jacob Böhme: *De tribus principiis* (Beschreibung der Drey Göttliches Wesens), 1619
- Erwin Guido Kolbenheyer: *Paracelsus. Roman-Trilogie*, Orion-Heimreiter-Verlag, Heusenstamm 1979, ISBN 3-87588-112-5
- Ernst Kaiser: *Paracelsus*, (Rowohlt-Monographie), Reinbek 1969
- Gerhard Wehr: *Jakob Böhme*, (Rowohlt-Monographie), Reinbek 1971
- Emanuel Swedenborg: *Von Seele, Geist und Leib*, Swedenborg-Verlag, Zürich 1956, ISBN 3-85927-032-X
- Emanuel Swedenborg: *Die Erdkörper im Weltall*, Swedenborg-Verlag, Zürich 1983, ISBN 3-85927-036-2
- Plotin: *Der geistige Kosmos (mundus intelligibilis)*

Über die Herstellung von Kunstmenschen:

- Paracelsus: *De natura rerum* Wiederabgedruckt in: Klaus Völker (Hrsg.): *Künstliche Menschen*, Phantastische Bibliothek, Suhrkamp

- W. Somerset Maugham: *Der Magier*, Diogenes Verlag, Zürich 2007, ISBN 3-257-20165-6
- Gustav Meyrink: *Der Golem*, Kurt Wolff Verlag, Leipzig 1915
- Mary Shelley: *Frankenstein*, Anaconda Verlag, Köln 2009, ISBN 3-86647-376-1

Siehe auch

- Die 22 Großen Arkana im Tarot

Einzelnachweise

1. ↑ s. Alexander von Bernus: *Das Geheimnis der Adepten: Aufschlüsse über das Magisterium der Alchymie, der Bereitung der grossen Arkana und den Weg zum lapis philosophorum.*, Hartmann Esoterischer Verlag, Bürstadt 2003, ISBN 3-932928-23-7
2. ↑ C.G. Jung: ‚Studien über alchemistische Vorstellungen‘.
3. ↑ Hans-Werner Schütt: Auf der Suche nach dem Stein der Weisen, ISBN 978-3-406-46638-0, Seite 375: „Für die abendländischen Alchemisten offenbarte sich die Natur als Selbstidentität.“
4. ↑ Paracelsus: De natura rerum. Wiederabgedruckt in: Klaus Völker: Nachwort. In: Klaus Völker (Hrsg.): Künstliche Menschen. Phantastische Bibliothek, Suhrkamp, Frankfurt 1994, ISBN 3-518-38793-6.
5. ↑ Paracelsus: De natura rerum.
6. ↑ Jakob Böhme: Theosophische Sendbriefe XX,3 (17. Oktober 1621)
7. ↑ Jakob Böhme: De tribus principiis („Beschreibung der drei Prinzipien göttlichen Wesens“.)
8. ↑ Jakob Böhme: Sendbrief 20
9. ↑ Jakob Böhme: Sendbrief 28/12 und 14.
10. ↑ Emanuel Swedenborg: Die Erdkörper im Weltall. Von dem Erdkörper oder Planeten Merkur. Swedenborg-Verlag.
11. ↑ Plotin: Der geistige Kosmos (mundus intelligibilis)

Weblinks

- Kunstmenschen (Golem, Homunculus ...) (<http://www.eaudrey.com/myth/golem.htm>) Rezeptur des Paracelsus zur Herstellung eines Homunculus und weitere Kunstmenschen-Rezepturen (z. B. Golem)
- Die verborgenen Kräfte der Natur (<http://www.arcanum.ch/paracelsus.html>)
- Jakob Böhme (http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=382&RID=1)
- Lectorium Rosicrucianum (<http://www.rosenkreuz.de/node/168/print>)
- Katalog der Swedenborg-Internetbibliothek (<http://www.orah.ch/HP2009/20Swedenborg/Buecher.html>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Arcanum_(Esoterik) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Arcanum_\(Esoterik\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Arcanum_(Esoterik))) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren ([http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arcanum_\(Esoterik\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arcanum_(Esoterik)&action=history)) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Arcanum&oldid=36587>“

Kategorien: Alchemie | Hermetik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 12:07 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 929-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arche Noah

Aus AnthroWiki

Die **Arche Noah** (von lat. *arca* = "Kasten"; hebr. תֵּבָה , "Tēvāh" = "Kasten, Schrein, Sarg", aber auch "Palast") war nach dem Bericht der Genesis ein von Noah gebauter schwimmfähiger Kasten mit aufgesetztem Dach, der 300 Ellen^[1] (knapp 140 m) lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch war. Das Seitenverhältnis 6:1 von Länge zu Breite wird noch heute im Schiffbau verwendet. In einer Tēvāh, einem "Binsenkästchen" wurde auch Moses nach seiner Geburt ausgesetzt.

Athanasius Kircher, Bau der Arche Noahs

12 Gott sah sich die Erde an: Sie war verdorben, denn alle Wesen aus Fleisch auf der Erde lebten verdorben. 13 Da sprach Gott zu Noach: Ich sehe, das Ende aller Wesen aus Fleisch ist da; denn durch sie ist die Erde voller Gewalttat. Nun will ich sie zugleich mit der Erde verderben. 14 Mach dir eine Arche aus Zypressenholz! Statte sie mit Kammern aus, und dicke sie innen und außen mit Pech ab! 15 So sollst du die Arche bauen: Dreihundert Ellen lang, fünfzig Ellen breit und dreißig Ellen hoch soll sie sein. 16 Mach der Arche ein Dach und hebe es genau um eine Elle nach oben an!^[2] Den Eingang der Arche bring an der Seite an! Richte ein unteres, ein zweites und ein drittes Stockwerk ein! 17 Ich will nämlich die Flut über die Erde bringen, um

alle Wesen aus Fleisch unter dem Himmel, alles, was Lebensgeist in sich hat, zu verderben. Alles auf Erden soll verenden. 18 Mit dir aber schließe ich meinen Bund. Geh in die Arche, du, deine Söhne, deine Frau und die Frauen deiner Söhne! 19 Von allem, was lebt, von allen Wesen aus Fleisch, führe je zwei in die Arche, damit sie mit dir am Leben bleiben; je ein Männchen und ein Weibchen sollen es sein. 20 Von allen Arten der Vögel, von allen Arten des Viehs, von allen Arten der Kriechtiere auf dem Erdboden sollen je zwei zu dir kommen, damit sie am Leben bleiben. 21 Nimm dir von allem Essbaren mit und leg dir einen Vorrat an! Dir und ihnen soll es zur Nahrung dienen. 22 Noach tat alles genau so, wie ihm Gott aufgetragen hatte. Gen 6,12

Nach Rudolf Steiner drückt sich in den Seitenverhältnissen der Arche Noah die physische Leibesform des Menschen der fünften Wurzelrasse (das ist die Nachatlantische Zeit, in der wir gegenwärtig leben) aus, während die Maße des Salomonischen Tempels die Formgestalt der Menschen der künftigen sechsten Wurzelrasse symbolisieren, die allerdings wesentlich stärker vergeistigt als unsere gegenwärtige sein wird (Lit.: GA 101, S 231 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=231>)). Der Salomonische Tempel hatte eine Länge von 60 Ellen, eine Breite von 20 Ellen und eine Höhe von 30 Ellen. Die darauf folgende Entwicklungsstufe, die bereits auf den Neuen Jupiter hinweist, ist das Neue Jerusalem, von dem in der Apokalypse des Johannes gesprochen wird. Länge, Breite und Höhe sind hier von gleicher Größe, nämlich 12.000 Stadien^[3], die Mauer misst 144 (= 12 x 12) Ellen.

"Die Arche Noah ist erbaut worden, damit sich der Mensch hinüberretten konnte in den jetzigen Zustand seines Daseins. Vor Noah lebte der Mensch in der atlantischen und lemurischen Zeit. Da hatte er noch nicht das Schiff gebaut, mit dem er über die Wasser des Astralen in das irdische Dasein kommen konnte. Von den Wassern des Astralen ist der Mensch gekommen, die Arche Noah trägt ihn hinüber. Die Arche stellt das Gebäude dar, welches die unbewußten göttlichen Kräfte gebaut hatten. Es gibt Abmessungen, wonach die Maße der Arche übereinstimmen mit den Maßen des menschlichen Körpers und mit den Maßen des Salomonischen Tempels auch wieder. Aus der Arche Noah ist der Mensch hinausgewachsen, und nun soll er selbst das höhere Ich mit einem Haus umgeben, das durch seinen Geist, durch seine Weisheit, durch salomonische Weisheit geschaffen worden ist." (Lit.: GA 093, S 145 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=145>))

Arche Noah, Edward Hicks (1780–1849)

Anmerkungen

1. ↑ Die Elle entspricht dem Maß des Vorderarms vom Ellenbogen bis zur äußersten Spitze des Mittelfingers. Im ägyptischen System betrug die große, die "königliche" Elle 52,5 cm, die kleinste 45,8 cm. Nach dem babylonischen System betragen diese Maße 51,8 cm bzw. 49,5 cm. 1 Elle = 2 Spannen; 1 Spanne = 3 Handbreiten; 1 Handbreite = 4 Fingerbreiten (siehe auch Maße und Gewichte in der Bibel)
2. ↑ Luther übersetzt hier: *Ein Fenster sollst du daran machen obenan, eine Elle groß.* Gen 6,16
3. ↑ 1 Stadium hat eine Länge von 185,22 m und entspricht 1/8 einer römischen Meile (mille passus) bzw. 625 Fuß

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende*, GA 93 (1991)
2. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arche_Noah&oldid=45271“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2012 um 12:24 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.151-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Archetypus

Aus AnthroWiki

Als **Archetypus** oder **Archetyp** (griech. Urbild, Mehrzahl: Archetypen) bezeichnet die Analytische Psychologie die im kollektiven Unbewussten angesiedelten Urbilder menschlicher Vorstellungsmuster. Archetypen sind psychische Strukturdominanten, die als unbewusste Wirkfaktoren das Bewusstsein beeinflussen, dieses präfigurieren und strukturieren. Viele der Archetypen beruhen auf Ur-Erfahrungen der Menschheit wie Geburt, Kindheit, Pubertät, ein Kind bekommen, Elternschaft, das Altwerden, Tod. Das tiefenpsychologische Konzept geht zurück auf den Schweizer Psychiater und Psychologen Carl Gustav Jung, der die Analytische Psychologie entwickelte.

Ein Archetyp als solcher ist unanschaulich, eben unbewusst, ist in seiner Wirkung aber in symbolischen Bildern erfahrbar wie beispielsweise in Träumen, Visionen, Psychosen, künstlerischen Erzeugnissen, Märchen und Mythen. Carl Gustav Jung leitete das Vorkommen von Archetypen aus Astrologie, vergleichender Religionswissenschaft, Träumen, Märchen, Sagen und Mythen ab.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Archetypen und die archetypischen Bilder
- 2 Ähnliche Archetypen, Urfiguren in allen Kulturkreisen
- 3 Der Archetypus in der Dramaturgie
- 4 Archetypen als Gegenstand in verschiedenen Wissenschaftsbereichen
- 5 Psychologie: Das kollektive Unbewusste mit den Archetypen von C.G. Jung
- 6 Der Archetypus in der Philosophie
- 7 Siehe auch
- 8 Literatur
- 9 Weblinks
- 10 Einzelnachweise

Die Archetypen und die archetypischen Bilder

Es gibt eine begrenzte Anzahl von Archetypen oder Urfiguren, aber eine unbegrenzte Anzahl von archetypischen Bildern also Urbildern, die als Symbole erscheinen. Ein archetypisches Symbol zeichnet sich dadurch aus, dass es ein mehrdeutiges Gebilde ist, welches Assoziationen zu geistigen Ideen auslöst, beispielsweise das Kind, der Krieger, der Wanderer, der Beschützer, der Heilsbringer, Jugend, Alter, Armut, Angst, Früchte, Hausbau, Feuer und Brand, ein Fluss, ein See. Hierbei gibt es Grundassoziationen, die sich in vielen Kulturen stark ähneln und das kollektive Element des archetypischen Symbols ausmachen (das von vielen oder allen Menschen unbewusst mit einer Idee oder einem Prinzip assoziiert wird).

Beispielsweise wird ein Kreis in den meisten Kulturkreisen als Symbol der Geschlossenheit, der Ganzheit und Vollständigkeit gesehen. Ein Kreuz wird mit den vier Himmelsrichtungen, den vier Jahreszeiten oder vier Elementen und somit mit einer strukturierten Ganzheit, aber auch einem Mittelpunkt assoziiert. Da der Kreis mit den Erscheinungen der Himmelskörper verbunden ist, während das Kreuz mit der Orientierung im Raum zusammenhängt, wird in den meisten Kulturen der Kreis als himmlisch und das Kreuz beziehungsweise Quadrat als irdisch angesehen. Der Kreis ist als Mandala in vielen Kulturkreisen zu finden, beispielsweise in China, Indien, Tibet, aber auch in neolithischen Kulturen, bei den Platonikern und in der Alchemie.

Ähnliche Archetypen, Urfiguren in allen Kulturkreisen

Die Mythologie der unterschiedlichen Kulturkreise weist immer wieder ähnliche oder gleiche Muster, Strukturen oder symbolische Bilder auf, was als Beleg für das Vorhandensein archetypischer Strukturen in der menschlichen Psyche angesehen wird. Beispiele sind hierfür das weltweite Vorkommen von Mythen über die große Mutter oder große Göttin (sog. Mutterarchetyp, beispielsweise die „Große Mutter“ im Heidentum, Shakti im Hinduismus, Maria bei den Katholiken), über Helden und deren Widersacher (Schattenarchetyp), aber auch über spezielle Bilder wie den *Baum des Lebens* (Kabbala, Christentum) oder den Weltenbaum, die bei fast allen Völkern vorkommen, beispielsweise Yggdrasil in der germanischen Mythologie, der Yaxche-Baum der Maya, der Baum mit den Früchten der Unsterblichkeit (in China) oder heilige Bäume wie die Eiche der Druiden, die Sykomore als Sitz der Göttin Hathor bei den Ägyptern und der Bodhibaum im Buddhismus.

Archetypen beruhen auf einer Instinktgrundlage und stellen eine Art von „arttypischen Programmen“ dar. Sie haben sich evolutionär entwickelt in dem Sinne, dass instinktives Verhalten die Kultur und Bewusstseinsentwicklung des Menschen prägte und dass bestimmte psychische Strukturelemente für das Überleben der Art von Vorteil waren, die dann als archetypische Strukturen über Jahrtausende sich entwickelten und vererbt wurden. Beispiele für ein solches instinktgeprägtes Verhalten sind verschiedene Lebensphasen wie Kindheit und Jugend oder zwischenmenschliche Beziehungen wie das Mutter-Kind-Verhältnis oder die Partnerwahl, jedoch auch das Erforschen der Umwelt, Erlernen der Sprache, Teilnahme am wirtschaftlichen Leben, Verhältnis zur Religion und die Übernahme von sozialer Verantwortlichkeit.

Der Archetypus in der Dramaturgie

In Film und Theater bieten sich Archetypen an, um die einzelnen Rollen und ihre jeweilige Funktion zu charakterisieren. Durch Archetypen kann ein Konsens zwischen Darstellern und Publikum hergestellt werden, da man beim Zuschauer die verwendeten Schablonen als bekannt voraussetzen kann. Die meisten Archetypen entwickelten sich aus den Mythologien, die ihrerseits zur Verbreitung auf dramaturgische Mittel angewiesen waren und sind. Die wichtigsten Archetypen sind der Held (und, daraus entwickelt, der Antiheld) und demgegenüber der Widersacher. Für Romanzen ist der Liebhaber zuständig, der häufig zugleich die Rolle des Helden übernimmt.

Archetypen als Gegenstand in verschiedenen Wissenschaftsbereichen

In vielen wissenschaftlichen Disziplinen wurde mittlerweile erforscht, inwiefern die menschliche Spezies von arttypischen unbewussten Strukturen geprägt wird. Solche Strukturen sind unter anderen die Ethologie, die Anthropologie, die Linguistik, die Hirnforschung, die Soziobiologie, die Psychiatrie, die Kognitionspsychologie, die Evolutionspsychologie und die experimentelle Traumforschung. In diesen Bereichen entstanden für archetypische Strukturen Ausdrücke wie angeborene Auslösemechanismen, Verhaltenssysteme, Tiefenstrukturen, psychobiologische Reaktionsmuster, tief homologe neurale Strukturen, epigenetische Regeln und Darwinsche Algorithmen.

Psychologie: Das kollektive Unbewusste mit den Archetypen von C.G. Jung

In der analytischen Psychologie wird das Konzept der Archetypen kollektives Unbewusstes genannt. Wenn ein archetypisches Verhalten unterdrückt wird, so manifestiert sich dieses Verhalten im Traum einseitig in einem *Schatten*. Jung erkannte in Träumen vier Hauptkategorien von archetypischen Symbolen:

- den *Schatten*, welcher der Ich-Sphäre zuzurechnen ist und unterdrückte oder verdrängte Persönlichkeitsanteile enthält, bzw. den „dunklen Doppelgänger“, der die verdrängte Seite der Persönlichkeit symbolisiert und in den Träumen den Helden oder die Heldin verfolgt als Zeichen, dass die unterdrückten Teile der Persönlichkeit integriert werden müssen
- die Sirene, Liebesgöttin oder *Sophia Anima* und der Liebhaber bzw. der Märchenprinz *Animus*, die eigenen gegengeschlechtlichen psychischen Anteile der Persönlichkeit, fordern beim Auftreten im Traum jeweils zur Ergänzung der jeweils andersgeschlechtlichen Eigenschaften im Leben auf
- den *alten Weisen* oder *die alte Weise*, die Weisheitsschicht der Psyche,
- und den Archetyp des *Selbst*, welcher sowohl Ich als auch Unbewusstes umfasst, Zentrum und Umfang der Gesamtpsyché darstellt und die zentrale Selbststeuerungs- und Entwicklungsinstanz der Psyche ist.

Der Archetypus in der Philosophie

Der Begriff verweist in der philosophischen Verwendung zuerst auf Platon und seinen Begriff der Idee, der damit die metaphysische Wesenheit meint, an der die sinnlich wahrnehmbaren Dinge teilhaben. Nach Platon ist die Idee bzw. die abstrakte, metaphysische Gestalt das Wahre, da sie allein ewig, identisch und vollkommen ist. Solche allgemeinen Urbilder findet man heute z. B. in den Darstellungen der Biologiebücher als Urpflanze (Goethe) als einheitlicher Bauplan oder Typus aller Blütenpflanzen mit den Bestandteilen Wurzel, Stiel, Blätter und Blüte oder als Grundmuster eines Insekts, eines Wirbeltiers etc. Es handelt sich dabei um ein idealtypisches Bild aller Insekten, aller Wirbeltiere etc., also jeweils um ein Urbild. Lebewesen (Pflanzen oder Tiere) mit gleichem Bauplan werden auch als homolog bezeichnet. Jeder Bauplan stellt zwar ein formales, anatomisch bzw. histologisch nachweisbares Kriterium dar, ist aber auch an einen bestimmten spezifischen Leistungsplan gebunden.[1] [2]

Archetypen werden demnach als Noumenon (Verstandesding) angesehen im Gegensatz zum Phänomenon (Sinnesding). Archetypen sind im Allgemeinen unanschaulich, nicht empirisch und daher eher dem intuitiven Denken zugehörig.

Archetypus wurde als Terminus von René Descartes und John Locke in die Philosophie eingeführt. Die Urbilder (Archetypi) sind die Grundlage für Vorstellungen.

Bei Locke existieren die Urbilder auch außerhalb des erkennenden Subjekts (in: Versuch über den menschlichen Verstand). Der subjektive Idealist George Berkeley dagegen erkennt den Archetypus außerhalb des erkennenden Subjekts nicht an, da man nicht beweisen kann, dass es diesen auch gibt. Die Frage ist, ob wir die Welt wahrnehmen wie sie ist, oder nur wie wir sie uns konstruieren.

Immanuel Kant verwendete den Begriff Archetypus im Zusammenhang mit „natura archetypa“. Er bezeichnete damit die urbildliche Natur, die der Mensch bloß in der Vernunft erkennt und deren Gegenbild in der Sinnenwelt die nachgebildete (natura ectypa) darstelle (in: *Kritik der praktischen Vernunft*). - In der *Kritik der reinen Vernunft* wird der Begriff im Sinne der göttlichen Vernunft (intellectus archetypus) verwendet im Gegensatz zur menschlichen Vernunft (intellectus ectypus). Durch die göttliche Anschauung und durch das Selbstverständnis Gottes seien alle Gegenstände selbst gegeben (KrV B 68, 72, 135, 138 f., 145, 159, 723). Die menschliche Vernunft (intellectus ectypus) sei nur diskursiv (begrifflich), nicht anschauend (Prolegomena § 57). „Das Ideal [*der reinen Vernunft*] ist ihr [*der Vernunft*] das Urbild (Prototypon) aller Dinge, welche insgesamt als mangelhafte Kopien (ectypa) den Stoff zu ihrer Möglichkeit daher nehmen ... (B 606).“

Friedrich Nietzsche hat dem entwicklungsgeschichtlichen Gesichtspunkt der archetypischen Bilder in Träumen Rechnung getragen mit dem Wort: „Im Schläfe und Traume machen wir das ganze Pensum früheren Menschentums durch.“ (NIETZSCHE^[3])

Henri Bergson betrachtete die Archetypen als „les éternels incréés“ (die ewig Ungeschaffenen).[4]

Siehe auch

- Schematismus (Philosophie)
- Participation mystique

Literatur

- Carl Gustav Jung: *Traum und Traumdeutung*. Dtv 2001, ISBN 3-423-35173-X.
- Carl Gustav Jung, Lorenz Jung: *Archetypen*. ISBN 3-423-35175-6.
- Jolande Jacobi: *Die Psychologie von C. G. Jung*. ISBN 3-596-26365-4.
- Erich Neumann: *Die große Mutter*. ISBN 3-530-60862-9.
- Anthony Stevens: *Vom Traum und vom Träumen*. ISBN 3-463-40293-9.
- Julius Schwabe: *Archetypus und Tierkreis*. 1951.
- Jolande Jacobi: *Komplex, Archetypus, Symbol*. 1957.

- R. Seifert-Hellwig: *Bilder, Urbilder, Erscheinungsformen des Archetypus*. 1963.

Weblinks

- Einführung in die Archetypen des Unbewussten nach C.G. Jung (<http://kaltric.de/mat/matphil/jung>)

Einzelnachweise

1. ↑ Schmeil, Otto: *Lehrbuch der Botanik*. Allgemeine Botanik. Band II. bearbeitet von A. Seybold, Quelle & Meyer, Heidelberg ⁵⁷1958, Begriff der *Urpflanze*, Seite 43
2. ↑ Kühn, Alfred: *Grundriß der allgemeinen Zoologie*. (1959) Georg Thieme, Stuttgart ¹⁵1964, Begriff des Bauplans, Seiten 5, 7
3. ↑ Nietzsche, Friedrich: *Menschlich-Allzumenschliches*. Bd.II, Seite 27 ff.
4. ↑ Jolande Jacobi: *Die Psychologie von C.G. Jung*. Eine Einführung in das Gesamtwerk. Mit einem Geleitwort von C.G. Jung. Fischer Taschenbuch, Frankfurt März 1987, ISBN 3-596-26365-4, Seite 50

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Archetypus (<http://de.wikipedia.org/wiki/Archetypus>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Archetypus&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Archetypus&oldid=39627>“

Kategorien: Tiefenpsychologie | Ontologie | Erkenntnistheorie | Analytische Psychologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2011 um 10:21 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.182-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Archiati-Verlag

Aus AnthroWiki

Der **Archiati-Verlag** e.K. hat seinen Sitz in Bad Liebenzell (Deutschland). Verlagsinhaberin ist Frau Monika Grimm. Wie der Name des Verlags bereits andeutet, veröffentlicht dieser u.a. auch die Werke von Pietro Archiati, einem früheren katholischen Ordenspriester, welcher im anthroposophischen Kontext Vorträge und Seminare abhält und durch verschiedene frühere Veröffentlichungen in anderen anthroposophischen Verlagen, bereits einen gewissen Ruf besitzt. Neben dem Werk von Pietro Archiati veröffentlicht der **Archiati-Verlag** Werke Rudolf Steiners in sehr preiswerten Ausgaben, darunter auch die Mantren der "Klassenstunden".

Weblinks

- Was will der Archiati-Verlag? (http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3798:archiati-verlag&catid=238:gesamtausgabe&Itemid=28)
- Webseite des Archiati-Verlags (<http://www.archiati-verlag.de/>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Archiati-Verlag&oldid=46106>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2012 um 04:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 292-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Archibald Keightley

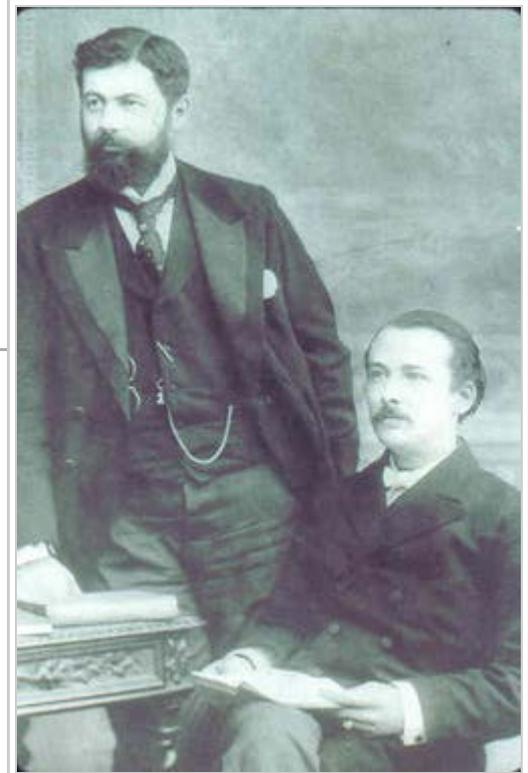
Aus AnthroWiki

Archibald Keightley (* 1859; † 1930), der Neffe von Bertram Keightley, war Arzt und führendes Mitglied der Theosophischen Gesellschaft. Er arbeitete an der Herausgabe von H.P. Blavatskys Geheimlehre mit und war von 1888 bis 1890 Generalsekretär der *English Theosophical Society*.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Archibald_Keightley&oldid=37800“

Kategorien: Biographie | Theosoph | Engländer | Geboren 1859 | Gestorben 1930 | Mann

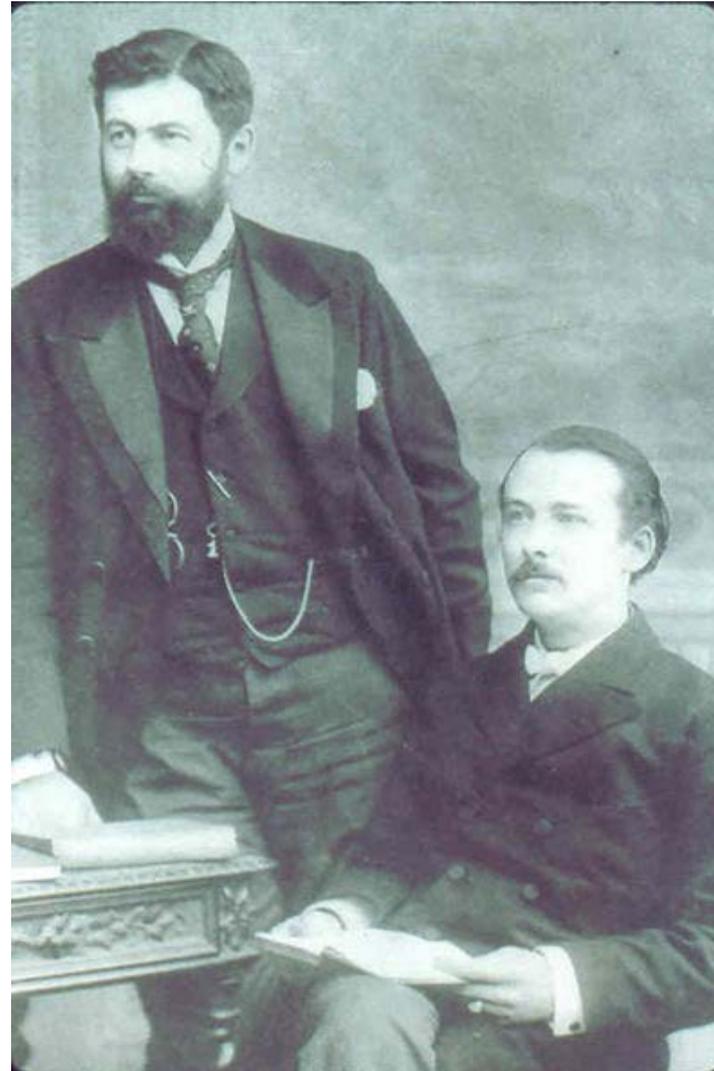
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 18:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 512-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Dr. Archibald Keightley (links) und Dr. Herbert Coryn (sitzend)

Datei:Archibald Keightley.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 392 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (526 × 805 Pixel, Dateigröße: 88 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dr. Archibald Keightley (links) und Dr. Herbert Coryn (sitzend)

Quelle: http://www.theosophycanada.com/bios/HPB_Bio.htm

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:14, 6. Feb. 2011		526 × 805 (88 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Dr. Archibald Keightley (links) und Dr. Herbert Coryn (sitzend) Quelle: http://www.theosophycanada.com/bios/HPB_Bio.htm

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Archibald Keightley

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Archibald_Keightley.jpg&oldid=37799“

- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2011 um 18:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 45-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Architektenhaus Berlin.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Architektenhaus_Berlin.jpg (405 × 373 Pixel, Dateigröße: 37 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Architektenhaus in Berlin, Wilhelmstraße 92/93, in dem Rudolf Steiner viele öffentliche Vorträge hielt.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:31, 11. Mai 2011		405 × 373 (37 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Das Architektenhaus in Wikipedia:Berlin, Wilhelmstraße 92/93, in dem Rudolf Steiner viele öffentliche Vorträge hielt.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Rudolf Steiner, Öffentliche Vorträge

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Architektenhaus_Berlin.jpg&oldid=40832“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2011 um 22:31 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 125-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Architektur

Aus AnthroWiki

Architektur (aus griech. αρχή [arché] = *Anfang, Ursprung, Grundlage, das Erste* und griech. τέχνη [techné] = *Kunst, Handwerk, Kunsthandwerk* bzw. griech. τεκτόν [téktón] = *Zimmermann, Baumeister*) ist, wortwörtlich genommen, das "Erste Handwerk" oder die "Erste Kunst" überhaupt. Sie beruht auf dem Raumgefühl, das aus dem inneren Erleben des physischen Leibes entspringt. Beobachtet man, wie der Mensch *geht* und *steht*, so kommt man zu den architektonischen Formen.

"Soweit man den Menschen in der Bewegung und stehend studiert, bekommt man die Form der Architektur. Ein vollkommener Bau ist nichts anderes als das vollkommene Stehen und Gehen des Menschen. Jede Kultur hat dieses Statische und Dynamische im Menschen durch ihre Architektur in anderer Weise aufgefaßt und dargestellt. Die assyrisch-babylonische Kultur stellte dar das Verkünden des Logos mehr durch das Vorbeugen des Menschen, die griechische Kultur durch das ruhige Stehen. Man braucht bloß die Art kennen, in der der Mensch in der Welt darinnensteht, um lebensvoll alle Bauformen zu erkennen. Heute ist ja die Bauphantasie eine sehr eingeschränkte. Und dennoch muß der heutige Baustil ein solcher sein, der aus dem menschlichen Selbsterlebnis herausgeboren ist, der aus dem «Erkenne dich selbst» fließt. Dieses ist versucht worden im Goetheanum." (Lit.: GA 217a, S 112f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA217a.pdf#page=112f>))

"Was nun in dem Wechselwirken zwischen der Seeleninnerlichkeit und dem eigentlichen physischen Werkzeug geschieht, das kann, wenn der Mensch empfänglich ist für die Aufnahme der Harmonien in der geistigen Welt, in der Nacht den physischen Leib in seinen Kräften -nicht in seinen Stoffen - durchdringen mit den Kräften, die man nennen möchte die Raumeskräfte. Weil der Mensch in unserer gegenwärtigen Kultur so sehr der geistigen Welt entfremdet ist, kommen gerade diese Raumeskräfte bei ihm wenig zur Geltung. Da, wo die Seeleninnerlichkeit zusammenstößt mit dem dichtesten Glied des Menschenleibes, müssen die Kräfte schon sehr stark sein, die mitgebracht werden, wenn sie sich ausleben sollen in dem robusten physischen Leib. In zarter empfindenden Kulturepochen brachten sich die Seeleninnerlichkeiten die Seelenimpulse mit und durchdrangen leichter diesen physischen Leib, und da empfanden die Menschen dann, daß durch den physischen Raum nach allen Seiten immer Kräfte gehen, daß dieser physische Raum durchaus nicht eine gleichgültige leere Räumlichkeit, sondern nach allen Richtungen von Kräften durchzogen ist. Es gibt ein Gefühl für diese Kraftverteilung im Raume; das wird durch die Verhältnisse bewirkt, die eben jetzt geschildert worden sind. Sie müssen sich das durch ein Beispiel vergegenwärtigen.

Denken Sie sich einen der Maler, die noch großen Kunstzeiten angehörten, wo man noch so recht ein Gefühl für die im Raum wirkenden Kräfte hatte. Bei einem solchen Maler könnten Sie sehen, wie er eine Gruppe von drei Engeln im Raume malt. Sie stehen vor dem Bilde und haben unmittelbar die Empfindung: Diese drei Engel können nicht herunterfallen; es ist selbstverständlich, daß sie schweben, denn sie halten sich gegenseitig durch die wirkenden Raumeskräfte, wie die Weltenkugeln sich halten durch die Kräfte des Raumes. Diejenigen Menschen, die durch jene Wechselwirkung zwischen der Seeleninnerlichkeit und dem physischen Leib diese innere Dynamik sich aneignen, für die ist das Gefühl vorhanden: Das muß so sein; die drei Engel halten sich im Raum. Sie werden das namentlich bei manchen älteren Malern finden, weniger wohl bei den neueren. Man mag Böcklin noch so sehr schätzen; aber diejenige Gestalt, die über der «Pietä» schwebt, ruft bei jedem Menschen das Gefühl hervor, daß sie jeden Augenblick herunterplumpsen müsse; die hält sich nicht im Raum.

Alle diese im Raum hin- und hergehenden Kräfte, die ein Mensch so recht im Raume fühlt, sind Realitäten,

Das erste Goetheanum als Beispiel einer geistgemäßen Baukunst, von 1913 - 1923 nach den Entwürfen Rudolf Steiners errichtet.

Wirklichkeiten, und aus diesem Raumgefühl geht hervor alle Baukunst. Echte, wahre Baukunst entspringt aus nichts anderem, als daß man in die Linien, die schon im Raume da sein müssen, die Steine oder Ziegel hineinlegt, wobei man gar nichts tut, als nur dasjenige sichtbar zu machen, was im Raume ideell, geistig verteilt schon vorhanden ist, indem man da die Materie hineinstopft. Am reinsten hat dieses Raumgefühl der griechische Baukünstler gehabt, der in seinem Tempel in allen seinen Formen zur Darstellung brachte, was im Raume lebt, was man im Raume fühlen kann. Das einfache Verhältnis: daß die Säule trägt — und sie trägt entweder die horizontalen oder die schräggestellten Linienkörper —, ist eine Wiedergabe innerhalb des Raums befindlicher geistiger Kräfte. Und der ganze griechische Tempel ist nichts anderes als eine Ausfüllung dessen, was innerhalb des Raumes lebt, mit Materie. Daher ist der griechische Tempel der reinste architektonische Gedanke, kristallisierter Raum. Und so sonderbar das dem modernen Menschen erscheinen mag: der griechische Tempel ist, weil er eine aus Gedanken zusammengefügte physische Leiblichkeit ist, die Gelegenheit, daß diejenigen Gestalten, welche die Griechen als ihre Göttergestalten gekannt haben, mit ihren Ätherleibern die ihnen vertrauten Raumlinien wahrhaftig berühren und darin wohnen konnten. Es ist mehr als eine bloße Phrase, wenn gesagt wird, daß der griechische Tempel ein Wohnhaus des Gottes ist. Der griechische Tempel hat ein Eigentümliches für den, der ein wirkliches Gefühl für solche Sachen hat, er hat das Eigentümliche, daß man sich vorstellen kann: Weit und breit wäre kein Mensch, der ihn besähe, und darinnen wäre auch niemand. Der griechische Tempel braucht keinen Menschen, der ihn anschaut, niemanden, der hineingeht. Denken Sie sich den griechischen Tempel, der allein dasteht, und weit und breit ist kein Mensch. Dann ist er, was er am intensivsten sein soll. Dann ist er die Herberge des Gottes, der darin wohnen soll, weil in den Formen der Gott wohnen kann. Nur so versteht man wirklich die griechische Baukunst, die reinste Baukunst der Welt.

Die ägyptische Baukunst etwa in der Pyramide ist etwas ganz anderes. Wir können jetzt diese Dinge nur berühren. Da sind die Raumverhältnisse, die Raumlinien so angeordnet, daß sie in ihren Verhältnissen und Formen der zu den geistigen Welten aufschwebenden Seele die Wege weisen. Aus den Wegen, welche die Seele nimmt aus der physischen Welt in die geistige Welt hinein, haben wir die Formen gegeben, die sich in der ägyptischen Pyramide ausdrücken. Und so haben wir in jeder Art von Architektonik den nur aus der Geistigkeit heraus begreiflichen Gedanken.

In der romanischen Baukunst, welche den Rundbogen hat, welche zum Beispiel Kirchengebäude so angeordnet hat, daß wir Hauptschiff und Nebenschiffe, dann aber auch ein Querschiff und eine Apsis haben, so daß das Ganze Kreuzform hat und oben den Kuppelabschluß, da haben wir den Raumgedanken herausgewachsen aus der Grabstätte. Den romanischen Bau können Sie sich nicht ebenso denken wie den griechischen Tempelbau. Der griechische Tempel ist das Wohnhaus des Gottes. Der romanische Bau ist nicht anders zu denken, als daß er eine Begräbnisstätte darstellt. Die Krypta gehört dazu; nicht etwa, daß Menschen im unmittelbaren Leben nicht auch darin stehen; aber es gehört dazu, daß es eine Stätte ist, die alle Gefühle zusammenzieht, die sich auf Bewahrung und Behütung der Toten beziehen.

Im gotischen Bau haben Sie wieder etwas anderes. So wahr es ist, daß der griechische Tempel weit und breit ohne Menschenseele gedacht werden kann: er ist doch bevölkert, weil er das Wohnhaus des Gottes ist, so wahr ist der gotische Dom, der mit den Spitzbögen oben abschließt, nicht zu denken ohne die gläubige Menge, die darinnen ist. Er ist nichts Vollständiges. Wenn er einsam dasteht, ist er nicht das Ganze. Die Menschen darinnen gehören dazu mit ihren gefalteten Händen, ebenso gefaltet wie die Spitzbögen. Erst dann ist das Ganze da, wenn die Räume erfüllt sind von den Gefühlen der andächtigen Gläubigen. Das sind die in uns wirksam werdenden Kräfte, die im physischen Leibe empfunden werden als ein Sich-Hineinfühlen in den Raum. Der wahre Künstler fühlt so den Raum und gestaltet ihn architektonisch." (Lit.: GA 102, S 218 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf#page=218>))

Tatsächlich hat die **Baukunst** überragende Bedeutung für die Entwicklung des Menschenwesens. Indem der Mensch baut, indem er die Natur zur Baukunst erhöht, arbeitet er zugleich tief einschneidend an seinem eigenen Wesen. Die Bedeutung der Baukunst reicht damit weit darüber hinaus, dem Menschen einen angenehmen und ansprechenden Schutzraum gegenüber den Unbilden der Natur zu schaffen. In alten Zeiten war man sich dessen sehr deutlich bewusst und alle alte Baukunst hatte darum einen entschieden sakralen Charakter.

Indem der Mensch die Bauformen sieht und tagtäglich mit ihnen lebt, wirken sie verwandeln auf sein Gemüt, und das Gemüt wirkt wiederum in einem späteren Erdenleben prägend auf die Physiognomie, auf das Antlitz des Menschen.

Vielfach wurde so in alten Zeiten von den Eingeweihten Einfluß auf die menschliche Seele und weiter auf die physische Gestalt genommen, um den menschlichen Leib zum geeigneten Instrument für den menschlichen Geist zu gestalten. So zeigen sich etwa die seelischen Wirkungen der gotischen Bauformen in der mitteleuropäischen Mystik.

Rudolf Steiner führt dazu weiter aus:

"Lassen Sie uns charakterisieren, was der Ägypter empfand. Er sagte sich: Ich sehe den Leichnam hier liegen, den Staub von dem Menschen, der der Träger eines Ich war; ich weiß, denn aus uralter Überlieferung weiß ich es, aus den Erlebnissen meiner Vorfahren weiß ich es, daß da etwas bleibt, was in andere Welten geht. Das würde seine Aufgabe nicht erfüllen, so sagte der alte Ägypter, wenn es einzig und allein in jener geistigen Welt lebte; es muß ein Anziehungsband geknüpft werden zwischen der Welt des Geistigen und der Welt des Irdischen, Physischen. Wir müssen sozusagen ein magnetisches Band haben für die Seele, die im Tode in höhere Regionen zieht, um in ihr ein dauerndes Gefühl zu erregen, auf daß sie wieder zurückkehren und erscheinen kann auf dieser Erde. Wir wissen heute aus der Geisteswissenschaft, daß die Menschheit schon durch sich selbst dafür sorgt, daß die Seele immer wieder zu neuen und neuen Inkarnationen zurückkehrt; wir wissen, daß der Mensch, wenn er im Tode in andere Sphären übergeht, in der Zeit von Kamaloka, in der Zeit, wo er sich abgewöhnt das Irdische, mit gewissen Kräften an das Physische gefesselt ist. Wir wissen, daß diese Kräfte es sind, die ihn nicht gleich aufsteigen lassen in die Regionen des Devachan, daß sie es auch sind, die ihn wieder herunterziehen in eine neue Inkarnation. Aber wir sind heute Menschen, die in Abstraktionen leben, die so etwas als Theorie darstellen. Im alten Ägypten lebte das als Tradition; der Ägypter war das Gegenteil eines Theoretikers, eines bloßen Denkers, er wollte mit den Sinnen sehen, wie die Seele ihren Weg macht vom toten Leibe heraus bis in die höheren Regionen. Er wollte das vor sich aufgebaut haben, und diesen Gedanken baute er in der Pyramide auf: den Weg, wie die Seele aufsteigt, wie sie aus dem Leibe austritt, wie sie teilweise noch gefesselt ist und wie sie hinaufgeführt wird in höhere Regionen. Sehen können wir in der Architektur der Pyramide die Fesselung der Seele an das Irdische, wie ein Bild von Kamaloka tritt sie uns mit ihren geheimnisvollen Formen entgegen, wir können sagen, in der äußeren Anschauung ist sie uns ein Bild der vom Leibe verlassenen und in höhere Regionen ziehenden Seele...

Und wieder schreiten wir weiter in unserer Betrachtung. Wir dringen von der ägyptischen Pyramide vor zum griechischen Tempel. Verstehen wird einen solchen Tempel nur derjenige, der ein Gefühl dafür hat, daß im Räume Kräfte walten. Die Griechen hatten ein solches Raumgefühl. Der Mensch, der vom Standpunkte der Geisteswissenschaft aus den Raum studiert, der weiß, daß dieser Raum nicht jene abstrakte Leere ist, von der unsere gewöhnlichen Mathematiker und Physiker träumen, sondern daß er vielmehr sehr differenziert ist. Er ist etwas, was in sich selbst von Linien erfüllt ist, von Kraftlinien hierhin, dorthin, von oben nach unten, von rechts nach links, gerade, runde Linien in allen Richtungen. Man kann den Raum fühlen, gefühlsmäßig durchdringen. Wer ein solches Raumgefühl hat, weiß, warum gewisse alte Maler so wunderbar naturgetreu die frei schwebenden Engelgestalten auf Madonnenbildern malten, er weiß, daß sich diese Engel gegenseitig halten, wie die Weltenkörper im Räume durch ihre Anziehungskraft sich halten. Ganz anders ist es, wenn Sie zum Beispiel das Bild von Böcklin «Pieta» betrachten. Es soll nichts gegen die sonstige Vortrefflichkeit dieses Bildes eingewendet werden, aber wer sich das lebendige Raumgefühl bewahrt hat, der hat die Empfindung, als ob jene merkwürdigen Engelgestalten jeden Augenblick herunterfallen müßten. Die alten Maler hatten noch das Gefühl für den Raum von dem früheren Hellschertum; in neuerer Zeit ist das verlorengegangen.

Als die Kunst noch okkulte Traditionen hatte, wußte man von solchen gegenseitig sich tragenden Kräften, die im Räume darinnen sind, die da hin- und herströmen. Solche Kräfte fühlten diejenigen, in deren Geist der Gedanke des griechischen Tempels entstanden ist. Sie dachten ihn nicht aus, sondern sie nahmen die Kräfte wahr, die den Raum durchströmten, und gaben das Gesteinsmaterial hinein: was okkult schon da war, füllten sie mit Materie. So ist der griechische Tempel eine materielle Ausgestaltung von Kräften, die im Räume wirken; ein griechischer Tempel ist ein kristallisierter Raumgedanke, im reinsten Sinne des Wortes. Die Folge davon ist etwas sehr Wichtiges. Weil der Grieche die Raumkräfte materiell ausgestaltet hat, hat er den göttlich-geistigen Wesenheiten Gelegenheit gegeben, diese materielle Form zu benutzen. Es ist keine Redensart, sondern Wirklichkeit, daß der Gott in jener Zeit herunterstieg in den griechischen Tempel, um unter den Menschen auf dem physischen Plan zu sein. Wie heute ein Elternpaar die physische Form, das Fleischliche des Kindes zur Verfügung stellt, so daß das Geistige sich auf physischem Plane ausleben kann, so geschah etwas Ähnliches bei dem griechischen Tempel. Da wurde Gelegenheit gegeben, daß göttlich-geistige Wesenheiten herunterströmten und sich verkörperten in dem architektonischen Tempelbau. Das ist das Geheimnis des griechischen Tempels: der Gott war da im Tempel. Wer

die griechische Tempelform richtig fühlte, fühlte auch, daß weit und breit kein Mensch zu sein brauchte, und auch nicht im Tempel selbst, und daß der Tempel doch nicht leer war, denn der Gott war wirklich anwesend im Tempel. Der griechische Tempel ist für sich ein Ganzes, weil er die Formen enthält, die den Gott in ihn hineinbannen.

Und wenn wir nun den römischen Kirchenbau betrachten, vorzugsweise den mit einer Krypta, da sehen wir schon eine Art von Fortentwicklung. In der Pyramide sehen wir dargestellt den Weg, den die Seele nach dem Tode nimmt, die äußere architektonische Form für die entfliehende Seele. Für die göttliche Seele, die gern auf dem physischen Plan weilt, ist der griechische Tempel der Ausdruck. Der römische Bau mit der Krypta entspricht dem Kreuz, an dem der tote Jesuskörper hängt. Die Menschheit ist fortgeschritten zu einem gesteigerten Bewußtsein in geistigen Sphären. Die Fesselung an das Irdische, die Kamalokazeit ist dargestellt in der Pyramide; der Sieg über die physische Form, der Sieg über den Tod ist ausgedrückt im Kreuze, an dem der tote Jesus hängt und das uns erinnern soll an den geistigen Sieg über den Tod, an Christus. Und wiederum ein Stück weiter kommen wir zum gotischen Bau. Er ist nicht vollständig, wenn nicht die gläubige Gemeinde drinnen ist. Wenn wir alles zusammen fühlen wollen, da müssen sich mit den Spitzbögen vereinigen die gefalteten Hände und die Gefühle, die sich darin ausdrücken, die nach oben strömen. Aber nicht Gefühle wie in der Krypta, wo das Andenken gefeiert wurde an den geistigen Sieg über den Tod, sondern sieghafte Gefühle, wie sie die Seele empfindet, die sich im Leibe schon Sieger fühlt über den Tod. Die im Leibe sieghafte Seele gehört hinein in den gotischen Bau; er ist nicht vollständig, wenn nicht solche Gefühle ihn durchströmen. Der griechische Tempel ist der Leib des Gottes, er steht allein für sich da. Die gotische Kirche stellt sich dar als etwas, was die Gemeinde ruft; sie ist kein Tempel, sondern ein Dom. Dom ist dasselbe Wort, das sich in der Nachsilbe «tum» ausdrückt, wie zum Beispiel in dem Worte Menschentum oder Volkstum. Auch dem russischen Worte Duma liegt das Wort «tum» zugrunde. Ein Dom, ein «Tum» ist das, wo einzelne Glieder zu einer Gemeinde zusammengerufen werden." (Lit.: GA 105, S 26f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA105.pdf#page=26f>))

Mit dem ersten und zweiten Goetheanum und anderen architektonischen Entwürfen hat Rudolf Steiner bedeutsame Impulse für eine zukunftsweisende geistgemäße Baukunst gegeben.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen*, GA 102 (2001), ISBN 3-7274-1020-5 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA102.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Welt, Erde und Mensch*, GA 105 (1983), Erster Vortrag, Stuttgart, 4. August 1908
3. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis-Aufgabe der Jugend*, GA 217a (1981), ISBN 3-7274-2175-4 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA217a.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Architektur&oldid=41870>“

Kategorien: Kunst | Baukunst

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2011 um 23:07 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.617-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Archäus

Aus AnthroWiki

Als **Archäus**, oder auch als *Spiritus Vitae* (lat. *Geist des Lebens*), *Liquor Vitae* etc., bezeichnete Paracelsus den Ätherleib des Menschen. Er formt sich nach Paracelsus gleich dem Schatten an der Wand nach dem äußeren (physischen) Menschen und ist dessen innerer Schatten (Ätherdoppelkörper)^[1]. Er wirkt in allen Leibesgliedern und gibt ihnen ihre spezifische Bildung, ihr Wesen und ihre Natur.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Makrokosmos und Mikrokosmos
- 2 Psychosomatik
- 3 Fernwirkungen
- 4 Mumia
- 5 Quellen
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

Makrokosmos und Mikrokosmos

Der Archäus ist ein Ausfluss des Weltäthers, des *Spiritus Mundi*, und darum wirken auch kosmische Einflüsse auf den Archäus ein - wobei allerdings Paracelsus der überlieferten und meist unverstandenen Astrologie sehr skeptisch gegenübersteht.

„Denn der Saturn ist nicht allein im Himmel, sondern auch im Untersten des Meeres und im Hohlsten der Erde. Melissa ist nicht allein im Garten, sondern auch in der Luft und auch im Himmel. Was meint ihr, daß Venus sei, als allein artemisia? Was artemisia oder Beifuß, als allein Venus? Was sind sie beide? Matrix oder Mutter, conceptio oder Empfangen, vasa spermatica oder Samengefäße. Was also ist ferrum oder Eisen? Nichts als Mars. Was ist Mars? Nichts als ferrum, – das ist, sie sind beide ferrum oder Mars. Dasselbe ist auch urtica oder die Brennessel, auch (das Harz) tereniabin quarta, – und ist alles eins. Wer Mars kennt, der kennt ferrum, und wer ferrum kennt, der weiß, was Mars ist, und wer die kennt, der weiß, was tereniabin ist, und auch was urtica ist.“

– PARACELTUS: *Das Buch Paragranum*, Der erste Traktat, von der Philosophia

Der Mensch als Mikrokosmos ist ein Abbild des Makrokosmos und es gilt, die Entsprechungen zu suchen:

„So er nun aus ihnen gemacht ist, so muß er seinen Eltern gleich sein, ebenso wie ein Kind das seines Vaters Gliedmaßen alle hat. So hat sie der Mensch seinem Vater gleich; sein Vater ist Himmel und Erden, Luft und Wasser. Weil nun sein Vater Himmel und Erden sind, so muß er alle ihre Art haben und alle ihre Teile, und nit eines Härleins mangeln. Aus dem folgt nun, daß der Arzt wissen soll, daß im Menschen Sonne, Mond, Saturn, Mars, Merkur, Venus und alle Zeichen, der arktische und der antarktische polus, der Wagen und alle Viertel im Tierkreise sind. Das muß der Arzt wissen, wenn er vom Grund der Arznei reden will; wo nit, so ist er nix als ein klarer Bescheißer und arzneiet wie ein Bauer ...“

– PARACELTUS: *Das Buch Paragranum*, Der zweite Traktat, von der Astronomia

Paracelsus gibt auch die Zuordnung der sieben Planeten zu den Organen, wie sie auch aus der Anthroposophie bekannt ist:

„Und weil die Arznei ohne den Himmel nichts taugt, so muß sie durch den Himmel geführt werden. Ihre Führung ist nun nichts anderes, als daß du ihr die Erde hinweg nimmst, denn der Himmel regiert sie nicht, sie sei denn von ihm geschieden. So du sie nun geschieden hast, so ist die Arznei im Willen der Gestirne, und wird vom Himmel geführt und geleitet. Was zum Hirn gehört, das wird durch Luna zum Hirn geführt; was zur Milz gehört, wird durch Saturn zur Milz geführt; was zum Herzen gehört, wird durch Sol zum Herzen geleitet, und also durch Venus zu den Nieren, durch Jupiter zur Leber, durch Mars zur Galle.“

– PARACELSDS: *Das Buch Paragranum*, Alchimia, der dritte Grund medicinae

Psychosomatik

Der Archäus wird sehr stark von den psychischen Kräften beeinflusst. Das ist die Grundlage für alle psychosomatischen Wirkungen. Sehr wesentlich lässt sich die Tätigkeit des Archäus durch Imagination beeinflussen, zu der im Sinne Paracelsus namentlich auch die Phantasie und das Traumleben zu rechnen ist. *"Ebenso wie ein Bildschnitzer ein Holz nimmt und schnitzt daraus, was er in Gedanken hat, ebenso schafft die Imagination mit der Lebenskraft."*^[2] Frauen haben dabei nach Paracelsus die stärkere Imaginationskraft^[2].

„Der Geist ist der Herr, die Imagination das Werkzeug und der Körper der bildsame Stoff.“

– PARACELSDS: *De morbis invisibilis*

Fernwirkungen

Wenngleich der Archäus seiner Form nach weitgehend dem physischen Leib gleicht, so ist seine Lebenskraft dennoch nicht durch den Körper eingeschlossen, sondern strahlt aus; Fernwirkungen sind dadurch möglich und bilden die Grundlage für die Wirksamkeit aller möglichen magischen Rituale.

Mumia

Als **Mumia** (*Mumie*) bezeichnet Paracelsus die körperliche, aber dennoch übersinnliche Lebenskraft, wenn sie natürlicherweise oder künstlich an organische Ausscheidungen gebunden ist. Sie ist namentlich in den Ausscheidungen und Ausdünstungen des menschlichen Körpers, insbesondere aber im *weiblichen* Menstrualblut und im *männlichen* Samen wirksam, die sich daher nach Paracelsus ganz besonders für magische Rituale eignen. Überhaupt ist das Blut bzw. der Blutkreislauf ihr hauptsächlichster Träger. Die Mumie ist das Arkanum, die Blüte des Menschen^[3]. Sie kann als *lebende Mumie* unmittelbar vom lebenden Menschen aus wirken, aber auch mittelbar als an den Stoff gebundene *tote Mumie*. Der Stoff dient dann als Träger bestimmter ätherischer Kräfte.

Quellen

1. ↑ vgl. Kiesewetter, S 66
2. ↑ ^{2,0} ^{2,1} Fragment: *Libri Philosophiae de virtute imaginativa*.
3. ↑ *Von Entstehung der unsichtbaren Krankheiten*, 4. Buch

Literatur

1. Carl Kiesewetter: *Geschichte des neueren Okkultismus*, marixverlag, Wiesbaden 2007

Weblinks

1. Paracelsus: *Das Buch Paragranum* (http://www.odysseetheater.com/jump.php?url=http://www.odysseetheater.com/ftp/bibliothek/Alchemie/Paracelsus_Das_Buch_Paragranum.pdf)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Archäus&oldid=36604>“

Kategorien: Wesensglieder | Medizin

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2011 um 13:22 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.364-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arché

Aus AnthroWiki

Die **Arché** (altgr. ἀρχή für „Anfang“, „Prinzip“, „Ursprung“) ist gemäß der antiken Philosophie die Ursubstanz, aus der die ganze Welt gebildet ist. Vor Allem die ionischen Philosophen beschäftigten sich mit der Frage nach der Arché: Thales von Milet nahm das Wasser als Arché an, Anaximander das Apeiron („das Unbegrenzte“), Anaximenes die Luft und Heraklit das Feuer.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Arché&oldid=23113>“

Kategorien: Philosophie | Griechische Philosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2007 um 09:23 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 572-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ardre Odin Sleipnir.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Ardre_Odin_Sleipnir.jpg (408 × 284 Pixel, Dateigröße: 45 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Odin auf Sleipnir (Bildstein von Gotland)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	20:34, 9. Jul. 2006		408 × 284 (45 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Odin auf Sleipnir (Wikipedia:Bildstein von Gotland)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Ardre Odin Sleipnir.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Odin
- Sleipnir

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ardre_Odin_Sleipnir.jpg&oldid=2604“

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2006 um 20:34 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 188-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ares.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Ares.png (246 × 408 Pixel, Dateigröße: 43 KB, MIME-Typ: image/png)

Ares

Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:12, 10. Mai 2008		246 × 408 (43 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Ares Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Ares.png aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ares.png&oldid=28100>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 23:12 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 38-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arete

Aus AnthroWiki

Der Begriff **Arete** (griech. ἀρετή) bezeichnete ursprünglich die Eigenschaft, wodurch eine Sache, ein Tier, ein Mensch oder ein Gott hervorragt.[1] Die Bedeutung des Wortes bestimmt sich durch seine Funktion als abstraktes Nomen zum logisch attributiv verwandten *agathos* (gut).[2] Es handelt sich um die Tüchtigkeit und Tauglichkeit im Sinne eines Qualitätsmerkmals.[3] Sokrates hat den Begriff in der philosophischen Ethik in einer ähnlichen Bedeutung wie Tugend verwendet. Im Gegensatz zum deutschen Begriff der Tugend können auch Dinge Arete haben. Beispiele für *areté* sind demnach auch die Schnelligkeit eines Pferdes oder die Schärfe eines Messers. Die Arete eines jeden Dinges besteht in dem, wodurch es seine je eigene Aufgabe erfüllt. Das Wort meint damit zunächst jede Vortrefflichkeit. Auf den Menschen bezogen ist Arete die Vollendung seines wahren Wesens, die Vollkommenheit seines Körpers bei gleichzeitiger „Bestform“ seiner Seele.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ursprung
- 2 Sittliche Arete
 - 2.1 Sokrates
 - 2.2 Platon
 - 2.3 Aristoteles
 - 2.4 Weitere Philosophen
- 3 Einzelnachweise
- 4 Siehe auch
- 5 Literatur

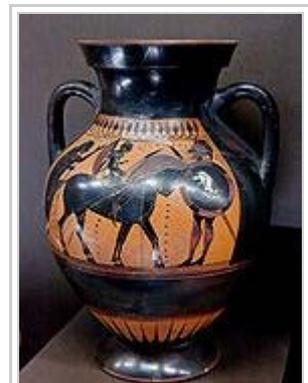

Arete als Index für das Heldenideal. Statue eines jungen Soldaten, Arch. Museum Agrigent

Ursprung

Die Etymologie des Wortes Arete ist bislang ungeklärt.[4] Vermutlich ist Arete sprachlich abgeleitet von *areskein*, was „gefallen“ bedeutet. Der Begriff umfasst das, was objektiv allgemeines Gefallen hervorruft.[5] Der Ursprung des Wortes Arete wurzelt in den Grundanschauungen des ritterlichen Adels im Athen der Antike, da die überragende Leistungsfähigkeit als notwendige Voraussetzung für die Ausübung von Herrschaft verstanden wurde.[6] Zur Arete eines Helden zählten beispielsweise praktische Klugheit, Stärke, Tapferkeit, Streben nach Ruhm und kriegerischer Erfolg, der letztlich auf dem unbedingten Willen beruhte, besser als die anderen sein zu wollen und Entbehrungen, Schmerzen und Strapazen auf sich zu nehmen.

Bei Homer bezeichnet der Begriff auch die Vorzüglichkeit nichtmenschlicher Wesen wie die Schnelligkeit der Pferde oder die Kraft der Götter. Die Sehkraft ist die Arete des Auges. Auffassungsgabe und Klugheit sind Arete des Geistes, Schönheit, Gesundheit und Stärke sind Arete des Körpers. Arete ist demnach ein dem Träger innewohnendes Vermögen, das seine Vollkommenheit ausmacht.[7] Arete zu haben galt als ein Mittel zum Glück, als eine Bedingung des Glücks oder gar als das Ganze des Glücks.[8]

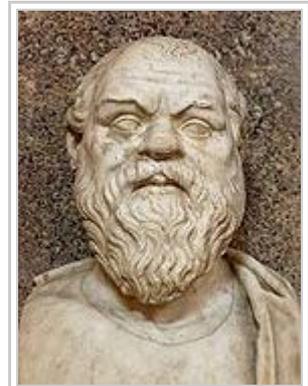
Arete als Leistungsfähigkeit, ein ritterliches Ideal im antiken Athen. Amphore um 550 v. Chr.

Sittliche Arete

Sittliche Arete ist die Vollendung dessen, was der Mensch nach seinem wahren Wesen wirklich ist. Die Vollkommenheit des Menschen liegt vor allem in der Schönheit seiner Seele (*kalokagathia* als Einheit von Schönerm, Gutem und Wahrem). Es geht darum, das Schöne sich selbst zu eigen zu machen. In der Ethik bezeichnet Arete deshalb das sittlich Werthafte. Zur sittlichen Arete gehören die besonderen Eigenschaften der Gerechtigkeit, Tapferkeit, Weisheit und Besonnenheit.

Sokrates

Nach Sokrates liegt die Arete in der guten Verfassung der Seele, nicht in der des Körpers. Er vertraute insoweit auf das Wissen: Die sittliche Arete ist lehrbar. Wer das Gute wahrhaft erkannt hat, der handelt auch danach. Niemand verhält sich wissentlich schlecht, da es gegen seine Glückseligkeit wäre. Arete macht glücklich. Die Untersuchungen des Sokrates kreisten deshalb meist um Fragen der Ethik: Was ist Frömmigkeit? Was ist Selbstbeherrschung? Was ist Besonnenheit? Was ist Tapferkeit? Was ist Gerechtigkeit? Diese Aretai verstand Sokrates als Vortrefflichkeiten der Seele, so wie Kraft, Gesundheit und Schönheit Tugenden des Körpers sind. Im Guten erkannte Sokrates das wahrhaft Nützliche, Heilsame und Glückbringende, weil es die Natur des Menschen zur Erfüllung seines Wesens führt. Das Ethische ist der Ausdruck der richtig verstandenen menschlichen Natur. Frei ist der Mensch nur, wenn er nicht der Sklave seiner Begierden ist.[9]

Sokrates

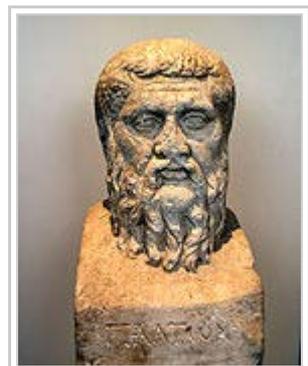
„Und ich für meinen Teil glaube, dass noch nie dem Staat etwas Besseres widerfahren ist als dieser Dienst, den ich dem Gott leiste. Denn nichts anders tue ich, als dass ich umhergehe, um Jung und Alt unter euch zu überreden, ja nicht für den Leib und für das Vermögen mehr zu sorgen als für die Seele, damit diese aufs beste gedeihe. Und ich sage euch, dass nicht aus dem Reichtum die Arete entsteht, sondern aus der Arete der Reichtum und alle anderen guten Dinge für den Menschen insgesamt, individuelle und gemeinschaftliche.“

– APOLOGIE DES SOKRATES[10]

Platon

Für Platon ist Arete die „Realisation des Wesens einer Sache und Zustand ihres eigentümlichen, bestimmten Selbstseins, in dem sie zu einer spezifischen Aufgabe, Leistung und einem Werk tauglich ist“.[11] Dies gilt zunächst für alle Gegenstände und Lebewesen. Für den Menschen ist sie die aktive Nachahmung Gottes, die durch Vernunftanstrengung vollzogen werden kann.[12] Arete ist sittlich die Tüchtigkeit der Seele zu der ihr eigenen Bestimmung. Sie gliedert sich, je nach den Seelenteilen, in die vier Kardinaltugenden:

1. Weisheit (*sophia*)
2. Tapferkeit (*andreia*)
3. Maßhalten bzw. Besonnenheit, Selbstbeherrschung (*sôphrosynê*)
4. Gerechtigkeit (*dikaiosynê*)

Platon. Altes Museum, Berlin

Dabei ist Gerechtigkeit die harmonische Ordnung der drei Seelenbereiche und die ausgewogene Realisierung von Weisheit, Tapferkeit und Besonnenheit. Auch die Frömmigkeit (*hosiotês*) wird von Platon zu den sittlichen Aretai gezählt. Jede Arete existiert selbst als Urbild (Ideenlehre) und ist werthaft und wahrhaft seiend.[1]

Um Gutes zu leisten muss die Seele wie eine Lyra richtig gestimmt sein. Die drei Seelenbereiche *logisitikon* (Vernunft), *thymoeides* (das Mutartige, Aggressionstrieb) und *epithymêtikon* (das Begehrende, Bedürfnis, Begierde) befinden sich dann in einer harmonischen Ordnung. In diesem Sinne ist Arete ein „maßbestimmtes Proportionsgefüge eines komplexen Ganzen, in dem sich die eine Tugend in vielen Gestalten zeigt“.[13] Die einzelnen Aretai sind

Gebrauchs- und Verwirklichungsformen des Guten, erst durch die Idee des Guten erhalten sie ihren Nutzen. Das Gute als Relationsharmonie zwischen den seinszerstörenden, konträren Extremen ist in seiner Ordnung aber zugleich das Schöne:

„Jetzt also entflieht uns wieder das Wesen des Guten in die Natur des Schönen. Denn Abgemessenheit und Verhältnismäßigkeit führt doch überall offenbar zu Schönheit und Tugend.“

– PLATON, PHILEBOS[14]

Für das Hervorbringen der wahren Arete kommt der höchsten Erkenntnis eine besondere Bedeutung zu: der Erkenntnis des Schönen an sich als des Einen, dem alles übrige Schöne seine Schönheit verdankt. In der Wesensschau des Schönen wird dieses selbst als das Göttlich-Schöne[15] erkannt, womit sich der Aufstieg des Erkenntniswegs vollendet. Wer das Göttlich-Schöne schaut, der erzeugt wahre Arete:

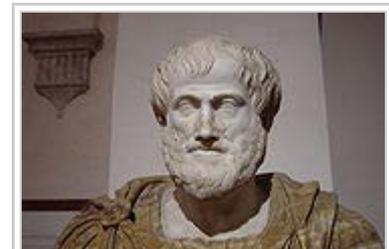
„Was sollen wir also wohl gar von dem glauben, dem es zuteil würde, das Schöne selbst, lauter, rein und unvermischt zu erblicken und nicht verunreinigt mit Fleische und Farben und allem übrigen irdischen Tande, sondern der das Göttlich-Schöne selbst in seiner ureigenen Gestalt zu erschauen vermöchte? Meinst du wohl, sprach sie, dass das Leben eines Menschen gering erscheinen könnte, der dorthin blickt und mit ihm umgeht? Oder wirst du vielmehr inne, so schloss sie, dass es ihm hier allein gelingen wird, wenn er das Schöne mit dem geistigen[16] Auge anschaut, welchem es allein wahrhaft sichtbar ist, nicht bloße Schattenbilder der Arete zu gebären, da er ja auch nicht an einem Schattenbilde haftet, sondern die wahre Arete, weil er sich mit der Wahrheit verbunden; wenn er aber die wahre Arete gebiert und auferzieht, dass es ihm dann gelingt, ein Gottgeliebter zu werden, und, wenn irgend einem andern Menschen, so auch ihm unsterblich zu sein?“

– PLATON, SYMPOSITION[17]

Die Schau des Göttlich-Schönen formt den Erkennenden also selbst um. Die Realisierung von Arete und damit die eigene ethische Vervollkommnung ist mit der höchsten Erkenntnis notwendig verbunden. Ziel ist es, die geistige Natur des Menschen zu realisieren und dem Göttlichen gleich zu werden.[18]

Aristoteles

Aristoteles sieht das glückliche Leben in der „Betätigung der Seele seiner Wertanlage entsprechend“.[19] Dabei soll der Mensch seine Vernunftbegabung realisieren und sich um die Erkenntnis von Wahrheit bemühen (vernunftbezogene Arete). Die widerstrebenden Bedürfnisse und Emotionen sind mit der Vernunft in Einklang zu bringen (charakterbezogene Arete). Dieses werthafte Handeln ist nur das notwendige Element, nicht aber die hinreichende Bedingung für die Glückseligkeit. Um wahrhaft glücklich zu werden müssen noch äußerliche Güter, günstige Umstände und vieles andere hinzukommen. Nur unsere Arete hängt von uns selbst ab, auf die anderen „Rahmenbedingungen“ haben wir nur begrenzt Einfluss. Die äußerlichen Güter sind für das Glück von Bedeutung, sofern und soweit sie ein Leben gemäß der Arete überhaupt erst möglich machen.

Aristoteles. Palazzo Altemps, Rom

Aristoteles bestimmte die den Charakter betreffende Arete als das richtige Verhalten in der Mitte zwischen dem Zuviel und dem Zuwenig. Sie ist „wählendes Verhalten nach der richtigen Mitte hin“.[20] Durch die Arete wird der Mensch gut und er verrichtet durch sie sein Werk richtig.[21] Die Arete ist nicht außerhalb der Menschen, die nach ihr streben, sie ist in ihnen. Durch die Arete erreichen sie, dass sie *agathoi* (Gute) und *eudaimones* (Glückselige) werden. Die auf den Charakter bezogene Arete ist keine *dynamis* (Potenz im Sinne einer angelegten Möglichkeit, zu der hin man sich verändern kann), sondern eine *hexis* (feste Grundhaltung). Sie wird nicht primär durch Einsicht sondern durch Gewöhnung erworben.[22]

Die ethischen Aretai, die den Charakter betreffen, sind:

- Tapferkeit (*andreia*),
- Besonnenheit (*sôphrosynê*),

- Freigebigkeit (eleutheriotês),
- Gerechtigkeit (dikaiosyne),
- Großzügigkeit (megaloprepeia),
- Hochgesinntheit (megalophyxia) und
- Wahrhaftigkeit (alêtheutikos).

Die dianoëtischen^[23] Aretai, die den Verstand betreffen, sind:

- Weisheit (sophia), die das theoretische Wissen betrifft, und
- Klugheit (phronesis), die sich auf das Handeln bezieht.

Der Kluge erkennt, welche Handlungen dem Glück dienen und welche nicht. Er entscheidet sich für die richtige Handlung, weil er „gut über das für ihn Gute und Zuträgliche zu überlegen weiß, nicht unter einem begrenzten Aspekt, etwa dem der Gesundheit oder der Kraft, sondern bezüglich des guten Lebens insgesamt“.^[24]

Die Entfaltung des wahren Wesens durch die innerliche Aneignung des Schönen wird bei Aristoteles in dem Hymnus auf die Göttin Areta zum Gedenken an den ermordeten Freund Hermias ins Heroische gesteigert: Arete wird zu kriegerischer Mannesehre und Standhaftigkeit im Schmerz.^[25] Wer sein wahres, höheres Selbst liebt wird „lieber ein einziges Jahr für ein hohes Ziel leben als ein langes Leben führen für nichts“:^[26]

„O Tugend (Areta), mühevoll dem Staubgeborenen,
 Der Jagd des Lebens schönster Preis,
 Für deine Schönheit, o Jungfrau,
 Ist selbst Sterben, in Hellas, beneidet Schicksal,
 Und der Arbeit Müh unermüdet ertragen.
 Also herrlicher Frucht zu
 Lenkst du den Sinn, die unsterblich, besiegt des Goldes
 Werth, und edlen Geschlechts und süßer Ruhe...“

– ARISTOTELES, HYMNUS AUF ARETA^[27]

Weitere Philosophen

Nach Epikur macht Arete nicht selbst das Glück aus. Aber sie bewirke das, was das Glück ausmache, nämlich die Lust. Diese sei das höchste Gut. Tugend sei ein Instrument, um das Glück zu erlangen, ohne selbst konstitutiv für das Glück zu sein. Dagegen lehrte die Stoa, dass allein die Arete das Glück des Menschen ausmache. Es bedürfe keiner weiteren Bedingungen für das Glück. Tugendhaftes Leben sei natur- und vernunftgemäß.^[28] Plotin misst den höheren Aretai eine reinigende Wirkung zu. Sie helfen der Seele, sich vom Körper zu lösen und dem Göttlichen anzugleichen. Dabei gelangt die Seele dann in einen Zustand der *apatheia*. Sie wird frei von Affekten und kann ihre spezifische Tätigkeit realisieren: das Denken des Intelligiblen.^[29] Das Christentum hat die vier Kardinaltugenden aufgenommen und durch die drei spezifisch christlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe ergänzt. Am größten unter ihnen ist die Liebe. (1 Kor 13,1-13)

Einzelnachweise

- ↑ 1,0 1,1 Ziegler u.a., *Der kleine Pauly*, Band 1, S. 530
- ↑ Peter Stemmer, *Art. Tugend*, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 10, S. 1532
- ↑ Vgl. Otto Friedrich Bollnow, *Wesen und Wandel der Tugenden*, S. 12
- ↑ Vgl. H. Frisk, Griech. etymol. Wb. (1960) s.v.
- ↑ Karl Kerényi, *Der Mythos der Arete*, in: ders. *Antike Religion*, Langen-Müller, München/Wien 1971, S. 244
- ↑ Vgl. Jäger, *Paideia*, S. 25 f.
- ↑ Jäger, *Paideia*, S. 27
- ↑ Peter Stemmer, *Art. Tugend*, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 10, S. 1533
- ↑ Vgl. Xenophon, *Memorabilien* I 5, 5-6; IV 5, 2-5
- ↑ Platon, *Apologie des Sokrates*, 30a-b
- ↑ Dirk Cürsgen, *Tugend*, in: Christian Schäfer (Hrsg.), *Platon-Lexikon*, 2007, S. 286

12. ↑ Platon, *Theaitetos* 176 b-c
13. ↑ Dirk Cürsgen, *Tugend*, in: Christian Schäfer (Hrsg.), *Platon-Lexikon*, 2007, S. 288
14. ↑ Platon, *Philebos*, 64e
15. ↑ Platon, *Symposion*, 211 e 3
16. ↑ Vgl. die Übersetzung von Benjamin Jowett: „*Remember how in that communion only, beholding beauty with the eye of the mind, he will be enabled to bring forth, not images of beauty, but realities (for he has hold not of an image but of a reality), and bringing forth and nourishing true virtue to become the friend of God and be immortal, if mortal man may.*“ Mit ähnlicher Intention die Übersetzung von Harold N. Fowler: „*Do but consider, she said, that there only will it befall him, as he sees the beautiful through that which makes it visible, to breed not illusions but true examples of virtue, since his contact is not with illusion but with truth. So when he has begotten a true virtue and has reared it up he is destined to win the friendship of Heaven; he, above all men, is immortal.*“
17. ↑ Platon, *Symposion*, 211e bis 212a
18. ↑ Plat. *Tht.* 176a f.
19. ↑ Aristoteles, *Nikomachische Ethik*, 1097a f.
20. ↑ Aristoteles, *Nikomachische Ethik*, 1106 b 36
21. ↑ Aristoteles, *Nikomachische Ethik*, 1106 a 22
22. ↑ Aristoteles, *Nikomachische Ethik*, II, 2, 1103 a 17 f.
23. ↑ d.h. die Lehre vom Denken betreffenden
24. ↑ Aristoteles, *Nikomachische Ethik*, VI, 5, 1140 a 25–28
25. ↑ Werner Jaeger, *Aristoteles*, Georg Olms Verlag 2006, S. 119; griechischer Text des Hymnos auf S. 118.
26. ↑ Werner Jaeger, *Paideia*, Band 1, S. 36
27. ↑ So der Anfang des Hymnus in der Übersetzung von Adolf Stahr, *Aristotelia*, 1832, S. 80; der als echt geltende Hymnus findet sich bei Diogenes Laertius, *Leben und Meinungen berühmter Philosophen*, Meiner 1998, S. 244
28. ↑ Diog. Laert. 7, 87
29. ↑ Vgl. Peter Stemmer, *Art. Tugend*, in: *Historisches Wörterbuch der Philosophie*, Bd. 10, S. 1544

Siehe auch

- Exzellenz

Literatur

- Otto Friedrich Bollnow: *Wesen und Wandel der Tugenden*, ISBN 3-548-12209-4
- Werner Jaeger: *Paideia. Die Formung des griechischen Menschen*. De Gruyter, Berlin/New York 1989 ISBN 978-3110038002
- Karl Kerényi: *Der Mythos der Arete*, in: ders., *Antike Religion*, Langen-Müller, München/Wien 1971
- Joachim Ritter u.a. (Hrsg.): *Historisches Wörterbuch der Philosophie*. Schwabe, Basel 1971 bis 2007
- Christian Schäfer (Hrsg.): *Platon-Lexikon*. WBG, Darmstadt 2007
- Konrat Ziegler und Walther Sontheimer (Hrsg.): *Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike*. dtv, München 1979

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Arete&oldid=34779>“

Kategorien: Griechische Philosophie | Antike Kulturgeschichte | Geschichte der Pädagogik | Platon | Aristoteles

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2010 um 14:40 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 738-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arfst Wagner

Aus AnthroWiki

Arfst Wagner (* 13. März 1954 in Wyk auf Föhr) ist im Hauptberuf Waldorflehrer an der Freien Waldorfschule Rendsburg. Außerdem betätigt er sich als Schriftsteller, Verleger und Redakteur. Wagner ist Vater von drei Kindern und lebt im Kreis Dithmarschen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
 - 1.1 Politische Tätigkeit
- 2 Schriften
- 3 Weblinks

Leben

Wagner studierte von 1977 bis 1978 am Institut für Waldorf-Pädagogik Witten-Annen, von 1978 bis 1980 Eurythmie an der *Schule für Eurythmische Kunst* bei Heinz Schimmel in Hannover und von 1979 bis 1981 Sprachgestaltung an der *Schule für Sprachgestaltung und dramatische Kunst* bei J. W. Ernst in Muttenz bei Basel. Wagner war einer der Begründer der ersten und bisher einzigen von Studenten in der Bundesrepublik gegründeten Universität in Freiburg-St. Georgen, die nach dem Vorbild der Platonischen Akademie gestaltet war.

Im Jahr 1987 begründete er den *Lohengrin-Verlag*, der sich zunächst um die Herausgabe polnischer Klassiker (Adam Mickiewicz) und um die deutsch-polnischen Beziehungen bemühte.

Seit 1987 ist Wagner Mitglied der Redaktion der Zeitschrift Flensburger Hefte.

Wagner ist Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft und erregte besonderes Aufsehen durch seine ebenfalls im Lohengrin-Verlag und den Flensburger Heften erschienenen Publikationen zum Thema *Anthroposophie und Nationalsozialismus*. Die taz veröffentlichte in der Ausgabe vom 11./12. März 1995 ein Interview mit ihm zu diesem Thema.

Politische Tätigkeit

In den 1980er-Jahren war er deutscher Mitarbeiter der polnischen Gewerkschaftsbewegung Solidarnosc im „Aktionskomitee Solidarnosc Mainz“ und unter dem Pseudonym *Josef Niemec* Autor der Zeitschrift *Solidarnosc-Bulletin*. Er organisierte die Finanzierung des ersten ökologischen Bauernhofs in Polen in der Nähe von Olsztyn/Masuren.

Im Jahre 2005 kandidierte er für Bündnis 90/Die Grünen in Schleswig-Holstein auf den Listen zur Landtags- und Bundestagswahl. Er war Sprecher der LAG Sozialpolitik von Bündnis90/Die Grünen in Schleswig-Holstein von 2003 bis 2005. Außerdem ist er seit 2000 Mitglied der globalisierungskritischen Bewegung Attac. Seit dem Jahr 2002 hält er an verschiedenen Orten Vorträge über das bedingungslose Grundeinkommen. Zur Bundestagswahl 2009 wurde er auf den Platz 4 der Liste von Bündnis90/Die Grünen in Schleswig-Holstein gewählt. Seit Oktober 2008 ist er Sprecher der BürgerInnen-Initiative bedingungsloses Grundeinkommen Schleswig-Holstein.

Seit dem 18. Juni 2012 ist Arfst Wagner für Bündnis 90/Die Grünen Mitglied des Deutschen Bundestages als Nachrücker für die durch Verzicht ausgeschiedene Abgeordnete Ingrid Nestle.

Schriften

- *Briefe und Dokumente zur Geschichte der Anthroposophischen Bewegung und Gesellschaft in der Zeit des Nationalsozialismus*. Rendsburg 1991–1993 (5 Bände).
- *Anthroposophie und Nationalsozialismus (Teil I)*. In: *Flensburger Hefte*. Nr. 32, Flensburg 1992.
- *Anthroposophen und Nationalsozialismus (Teil II)*. In: *Flensburger Hefte*. Sonderheft 8: Anthroposophen in der Zeit des deutschen Faschismus, Flensburg 1992.
-
- *Nationalokkultismus. Teil I und II*. In: *Flensburger Hefte*. Nr. 40 und 41, Flensburg 1993.
- *Feuer aus der Asche. Gedanken zur Situation an Ausbildungsstätten und Universitäten*. In: *Flensburger Hefte*. Nr. 45: Jugendideale, Flensburg 1994.
- *Arfst Wagner: Lernen aus der Geschichte oder im Dreck wühlen? Zur Geschichte der Anthroposophischen Bewegung und Gesellschaft in der Zeit des Nationalsozialismus*. In: Lorenzo Ravagli (Hrsg.): *Jahrbuch für anthroposophische Kritik*. München 1994.
- „... denn es werden viele kommen unter meinem Namen.“ *Falsche Christuserscheinungen im 20. Jahrhundert*. In: *Flensburger Hefte*. Nr. 14: Erneuerung der Religion, Flensburg 1990.
- „...denn sie wissen nicht, was sie tun“. *Über die Haltung der Katholischen Kirche zum Schwangerschaftsabbruch*. In: *Flensburger Hefte* Nr. 36: Schwangerschaftsabbruch. Flensburg 1992.
- *Das Dogma der Unfehlbarkeit*. In: *Flensburger Hefte*. Nr. 14: Erneuerung der Religion, Flensburg 1990.
- *Das Geheimnis der 8. Sphäre*. In: *Flensburger Hefte*. Nr. 61: Das Geheimnis von 666, Flensburg 1998.
- *Geschichte ist machbar. Die Entfremdung der Arbeit und ihre Überwindung*. In: *Flensburger Hefte*. Nr. 62: Arbeitslosigkeit - Weg ins Ungewisse, Flensburg 1998.
- *Zanoni und die Erlebnisse an der Schwelle*. In: *Flensburger Hefte*. Nr. 65: Doppelgänger, Flensburg 1999.
- *Die Zukunft ist offen. Unzeitgemäßes zur Eurythmie*. In: *Flensburger Hefte*. Nr. 73: Eurythmie - Aufbruch oder Ende einer jungen Kunst, Flensburg 2001.
- *Was kann jetzt noch 'Normalität' heissen. Orientierungssuche in einer schlagartig veränderten Welt*. In: *Flensburger Hefte*. Nr. 74: Abgründe und Chancen in Zeiten des Egoismus, Flensburg 2001.
- *Der Nationalsozialismus – Schattenbild der Anthroposophie*. Interview mit Arfst Wagner von Michael Frensch. (<http://www.lohengrin-verlag.de/artikel/nsinterview.htm>)

In italienischer Sprache:

- *Il Mistero dell'ottava Sfera*. In: *I retroscena del 666*. Milano 2001.
- "Svegliati subito!" - Espirenze di sogno. In: *I Sogni - Cosa ci vogliono comunicare?* Editrice Novalis. Milano 2007.
- "Zanoni" e le esperienze della soglia. In: *Il doppio - L'uomo e la sua ombra*. Milano 2002.

Weblinks

-
- Literatur von und über Arfst Wagner (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=120221306>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Lohengrin-Verlag (<http://www.lohengrin-verlag.de/>)
- <http://www.arfst-wagner.de>

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Arfst Wagner (http://de.wikipedia.org/wiki/Arfst_Wagner) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arfst_Wagner&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arfst_Wagner&oldid=47392“

Kategorien: Biographie | Anthroposoph | Mann | Deutscher | Person (Dithmarschen) | Lehrer | Attac-Mitglied | Verleger | Redakteur | Geboren 1954

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Dezember 2012 um 08:05 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 1.267-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arhat

Aus AnthroWiki

Ein **Arhat** ist nach indisch-theosophischer Bezeichnung ein Eingeweihter, Geheimlehrer, Adept, Mahatma oder Meister. Rudolf Steiner gebrauchte diese Bezeichnung gelegentlich in seinen frühen Vorträgen, als er noch in enger Beziehung zur Theosophischen Gesellschaft stand.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Arhat&oldid=7373>“

Kategorie: Eingeweihte

- Diese Seite wurde zuletzt am 20. Februar 2005 um 18:32 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.401-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arianismus

Aus AnthroWiki

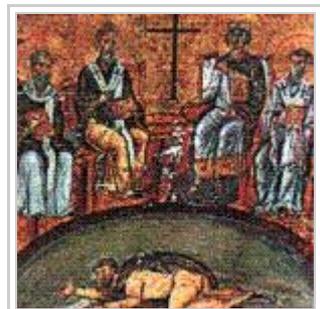
Der **Arianismus** ist eine christliche theologische Lehre, die nach einem ihrer frühen Vertreter, Arius, benannt ist.

Im Bereich der Christologie steht sie im Gegensatz zur Trinitätslehre und wird von den christlichen Kirchen und Glaubensgemeinschaften, die die ersten beiden ökumenischen Konzilien anerkennen, als Häresie angesehen.

In der Spätantike wurde die Bezeichnung „Arianer“ durch Anhänger des Konzils von Nicäa oft als Kampfbegriff gebraucht, ohne dass die so bezeichneten Personen notwendigerweise die Lehre des Arius vertreten hätten. Viele Althistoriker beschränken daher heute den Ausdruck „Arianer“ auf die unmittelbaren Anhänger des Arius und gebrauchen ansonsten den neutraleren Ausdruck **Homöer**.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Lehre
- 2 Geschichte
- 3 Verbreitung
- 4 Vertreter und Gegner
- 5 Nachfolger
- 6 Einzelnachweise
- 7 Literatur
- 8 Weblinks

Konzil von Nicäa

Lehre

Es gab verschiedene Varianten des Arianismus, aber die folgenden Punkte wurden von den meisten seiner Anhänger vertreten:

- Der Vater allein ist Gott.
- Gott hat die Welt nicht direkt erschaffen, sondern durch einen Mittler, den Logos (= das Wort), der selbst geschaffen wurde, um die Welt zu schaffen, nach der Lehre des Juden Philo von Alexandria.
- Der Sohn Gottes ist präexistent, vor aller Zeit und vor der Welt, ist ein Wesen zwischen Gott und der Welt, das perfekte Abbild des Vaters. In einem metaphorischen Sinn kann er als Gott bezeichnet werden. Aber er ist eine Kreatur, die erste Kreatur Gottes. Er ist geschaffen, nicht aus dem gleichen Wesen wie der Vater, sondern aus dem Nichts, durch den Willen des Vaters, vor aller vorstellbaren Zeit, aber dennoch in der Zeit. Er ist daher nicht ewig, und »es gab eine Zeit, als es ihn nicht gab«. Ebenso sind seine Macht, seine Weisheit und sein Wissen begrenzt.

Manche Arianer lehrten ausdrücklich, dass der Logos den Vater nicht perfekt kennt und ihn daher nicht perfekt offenbaren kann – andererseits erklärte der strenge Arianer Eunomius, dass er Gott den Vater besser kenne als dieser sich selbst.

Fresko in der westgotischen Kirche Santa Comba de Bande

Ebenso wie die Trinitarier beriefen sich die Arianer auf die Bibel; wie bei ihnen spielte in manchen Richtungen des Arianismus die Inspiration durch den Geist Gottes eine bedeutende Rolle, in anderen die Berufung auf die aristotelische Philosophie. In der biblischen Begründung ihrer Lehre zitierten die Arianer oft andere Stellen als die

Nizäner. Insbesondere beriefen sie sich auf den Kirchenvater Origenes: »Nun ist es möglich, dass manche nicht schätzen, was wir sagten, indem wir den Vater als den einen wahren Gott hinstellten und zugaben, dass andere Wesen neben dem wahren Gott dadurch Götter werden konnten, dass sie an Gott teilhatten.«^[1] und auf Tertullian, der gelehrt hatte, dass Jesus dem Vater untergeordnet sei (Monarchianismus).

Zwischen dem ersten Konzil von Nicäa 325 und dem ersten Konzil von Konstantinopel 381 wurden nicht weniger als achtzehn verschiedene arianische Glaubensbekenntnisse verfasst, die einander teilweise widersprechen. Die wichtigsten Richtungen dabei waren die *radikalen Arianer*, die sich wieder in *Exukontianer* (Gott-Sohn, geschaffen aus dem »Nichtseienden«), *Anomoianer* (von griechisch ἀνόμοιος [anomoios], unähnlich nach allem und nach dem Wesen) und *Heterousiasten* (von griechisch ἕτερο-ούσιος [hetero-ousios], ein anderer nach dem Wesen als Gott-Vater) unterteilten, die *Homöaner* (von griechisch ὁμοῖος [homoios], ähnlich), die vertraten, dass der Vater und der Sohn ähnlich seien, und die der trinitarischen Lehre nahestehenden *Semi-Arianer* oder *Homöusianer* (von griechisch ὁμοι-ούσιος [homoi-ousios], wesensähnlich), die vertraten, dass der Sohn und der Vater wesensähnlich, aber unterschiedlich seien. Die verschiedenen Richtungen lagen nicht nur mit den Nizäern, sondern auch untereinander im Streit.

Siehe auch: Wesensgleichheit

Geschichte

Die arianische Lehre fußt auf einer Interpretation des von Origenes vertretenen Subordinationismus:

„Wenn der Vater und der Sohn zwei Personen sind, dann verstieße man gegen das Monotheismusgebot, wenn man annähme, dass Vater und Sohn vom gleichen Wesen seien, denn dann hätte man zwei Götter; andererseits kann es sich aber nicht um eine Person handeln, denn das wäre der gleichfalls schon verurteilte Modalismus.“

Eine gleichfalls verurteilte Gegenlehre, nach der Jesus lediglich inspirierter Mensch sei, wird in der Mitte des dritten Jahrhunderts bei Paul von Samosata überliefert. Bei der Position des Arius wird Christus hingegen die Göttlichkeit keineswegs abgesprochen, aber er ist eben, wenn auch vor Anbeginn der Welt, erschaffen – alles andere widerspräche der Einmaligkeit Gottes. Zudem könne nur ein Mensch leidend am Kreuz sterben, kein Gott; die menschliche Natur sei in Christus also dominant gewesen. Seine Gegner warfen ihm vor, die Lehre Pauls von Samosata zu vertreten, die bereits auf mehreren lokalen Synoden verurteilt worden war: Wenn Jesus nicht Gott gewesen sei, so argumentierten sie, hätte er durch seinen Tod auch nicht die Menschheit erlösen können. Diese beiden Positionen sollten die christologische Frage mindestens bis ins 6. Jahrhundert prägen. Arius fand Anhänger insbesondere in gebildeten hellenistischen Kreisen, da das arianische Gottesbild ganz dem neuplatonischen System entsprach, das durch Clemens von Alexandria und Origenes auch im gebildeten Christentum maßgeblich war.

Der arianische Streit, die Auseinandersetzungen zwischen Arianern und Anhängern von Nicäa, dominierte die Kirchengeschichte im 4. Jahrhundert. Der Arianismus besaß längere Zeit die politisch stärkere Stellung (Kaiserhaus und kaiserliche Garden, wie etwa unter Constantius II.), wurde aber durch Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Richtungen geschwächt. Ab etwa 360 entwickelten die Trinitarier eine mehrheitsfähige Lehre, insbesondere durch klare Definition der verwendeten Ausdrücke, wodurch sie sprachliche Missverständnisse innerhalb der griechischen und zwischen griechischer und lateinischer Kirche ausräumen konnten und so auch für viele akzeptabel wurden, die vorher zwischen den Parteien standen.

Der Streit gliedert sich in drei Phasen, detailliert geschildert im Artikel *Arianischer Streit* und *Erstes Konzil von Nicäa*:

- ca. 318–325: Ein lokaler Streit zwischen Alexander von Alexandria und Arius eskaliert so weit, dass Kaiser Konstantin I., um die Parteien zu einigen, das erste ökumenische Konzil von Nicäa einberuft, das die erste Fassung des Nicänischen Glaubensbekenntnisses aufstellt.

Kaiser Konstantin lässt arianische Bücher verbrennen

325–361: Reaktion der Arianer, die zu ihrer politischen und religiösen Vormachtstellung führt.

- 363/79–381: Wiederaufschwung der Trinitarier, initiiert durch Kaiser Theodosius I., der mit dem ersten ökumenischen Konzil von Konstantinopel und der endgültigen Form des Nicänisch-konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnisses endet.

Der Kaiser gab den Kanons des Konzils gesetzlichen Status und erließ im Juli 381 ein Gesetz, dass alles Eigentum der Kirchen denen übergeben werden sollte, die an die gleiche Göttlichkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist glaubten. In der kaiserlichen Armee wurde diese strikt trinitarische Position allerdings lange Zeit nicht konsequent durchgesetzt, weshalb noch bis ins sechste Jahrhundert viele Soldaten – zumal solche mit „barbarischem“ Hintergrund – Arianer waren.

Verbreitung

Die Germanenstämme, die um die Mitte des 4. Jahrhunderts an den Nordostgrenzen des Römischen Reiches siedelten, wurden während der Vorherrschaft des Arianismus christianisiert. Der gotische Bischof Wulfila verfasste eine Bibel in gotischer Sprache (Wulfilabibel), die zum einigenden Band der arianischen Germanenstämme wurde.

Während der Völkerwanderung kamen diese Stämme (Burgunden, Langobarden, Ostgoten, Rugier, Sueben, Vandalen, Westgoten) in Gebiete des römischen Reichs, die weitgehend von trinitarischen Christen bewohnt waren. Es kam dabei mehrfach zu Konstellationen, in denen eine arianische Minderheit über eine trinitarische Mehrheit herrschte, wobei diese Mehrheit in der Regel auch über einen höheren Zivilisationsgrad verfügte. In einigen Fällen führte politischer Druck dazu, dass die Minderheit die Konfession der Mehrheit übernahm. So ließen sich der arianische burgundische König Sigismund im Jahre 516, der Sueben-König Miro im Jahre 572 und der arianische Westgotenkönig Rekkared I. im Jahre 587 trinitarisch taufen. Die Vandalenherrscher in Afrika, mit der Ausnahme von Thrasamund, verfolgten hingegen trinitarische Christen mehr oder weniger stark. Geistliche wurden ins Exil geschickt, Klöster aufgelöst und trinitarische Gläubige unter Druck gesetzt. Die Verfolgung durch die Vandalen traf jedoch bei den katholischen Christen ebenso wie bei den Donatisten auf Widerstand. Beendet wurde sie durch die militärische Niederlage der Vandalen gegen Justinian I. Im ehemaligen Vandalenreich in Nordafrika und auf Sardinien, die unter byzantinische Herrschaft kamen, gab es bis zur Eroberung durch die Muslime parallel lateinisch-trinitarische, griechisch-trinitarische und arianische Christen. Im Westgotenreich in Spanien existierten, möglicherweise bis zur islamischen Eroberung arianische und lateinisch-trinitarische Christen nebeneinander. Zwischen 603 und 610 restaurierte der westgotische König Witterich im Bündnis mit Langobarden und Burgundern vorübergehend nochmal den Arianismus, und auch bei den Langobarden wurde der Arianismus endgültig erst 662 unter König Grimoald I. vom Katholizismus abgelöst.

Vertreter und Gegner

Bedeutende Vertreter des Arianismus neben Arius waren Eusebius von Nikomedia, Aëtios von Antiochia, Eunomius, Basilius von Ancyra (der jedoch den vermittelnden *Homöusianern* angehörte, die mit Arius kaum etwas zu tun hatten), Acacius von Caesarea (Hauptvertreter der sogenannten *Homöer*), Gegenpapst Felix II. und die konstantinopolitanischen Patriarchen Macedonius (342–346, 351–360), Eudoxius von Antiochia (360–370), Demophilus (370–379), und Maxentius (380).

Die orthodoxe Gegenposition zum Arianismus vertraten insbesondere Athanasius von Alexandria, Basilius von Caesarea, Gregor von Nazianz, Gregor von Nyssa, Ambrosius von Mailand, Hilarius von Poitiers und Spyridon von Trimythontos.

Nachfolger

Im 16. Jahrhundert entstand der Antitrinitarismus in verwandelter Form vor allem in Polen wieder, wo er hauptsächlich von Fausto Sozzini (1539–1604) gelehrt wurde. Aus den in Polen von Sozzini und von Franz David in Siebenbürgen gegründeten Gemeinden ging der Unitarismus hervor, der sich über Deutschland, Holland, England in die USA ausbreitete. Der Sozinianismus hat einen großen Einfluss auf die Theologie und vor allem auf die religionskritische Literatur der Aufklärung im 18. Jahrhundert ausgeübt. Auch Isaac Newton war in seinen

theologischen Schriften Antitrinitarier. Von den Gegnern wurde den Antitrinitariern der Vorwurf des Arianismus gemacht.

In neuerer Zeit haben antitrinitarische Richtungen innerhalb des Christentums zum Unitarismus geführt. Neben anderen vertreten auch die Zeugen Jehovas eine antitrinitarische Lehre. Obwohl sie inhaltlich dem Arianismus nahesteht, ist es unhistorisch, sie als arianisch zu bezeichnen, zumal sie viele Glaubenslehren ablehnen, die die historischen Arianer noch angenommen hatten.

Einzelnachweise

- ↑ Origenes, Kommentar zu Johannes 2,3

Literatur

- Hans Christof Brennecke: *Studien zur Geschichte der Homöer. Der Osten bis zum Ende der homöischen Reichskirche*, (BHTh 73), Mohr Siebeck, Tübingen 1988. ISBN 978-3-16-145246-8
- Jean-Marie Mayeur, Luce Pietri, Andre Vauchez: *Die Geschichte des Christentums. Altertum*, Herder, Freiburg i. B. 2005 (Sonderausgabe, Bd. 2 und 3). ISBN 978-3-451-29100-5.
- Adolf Martin Ritter: „Arianismus“ in: *Theologische Realenzyklopädie* (TRE) 3, S. 692–719. De Gruyter, Berlin 1976–2004. ISBN 3-11-002218-4 / ISBN 3-11-013898-0 / ISBN 3-11-016295-4; Studienausgabe: ISBN 3-11-013898-0 / ISBN 3-11-016295-4
- Renate Riemek: *Glaube - Dogma - Macht. Geschichte der Konzilien*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1985. ISBN 3-87838-433-5

Weblinks

- Aktuelle Literatur zum Arianismus (<http://www.theologie-systematisch.de/christologie/4nizaea.htm>)
- John Henry Newman: *Arians of the Fourth Century*, 1871, Online-Buch (englisch) (<http://www.newmanreader.org/works/arians/index.html>)
- Arianismus (<http://www.heiligenlexikon.de/Glossar/Arianismus.htm>) im Ökumenischen Heiligenlexikon

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Arianismus (<http://de.wikipedia.org/wiki/Arianismus>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arianismus&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Arianismus&oldid=44237>“

Kategorien: Arianismus | Nichttrinitarier | Häresie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2011 um 05:29 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 333-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arier

Aus AnthroWiki

Die **Arier** (Sanskrit , persisch: **آریا**, *ārya-* „edel“, abgeleitet vom Proto-Indogermanischen **ar-yo-*, etwa „wohlgefügt“) waren ein prähistorisches Nomadenvolk, das nach den Angaben Rudolf Steiners von der höchstentwickelten Unterrasse^[1] der Atlantis, den Ursemiten, abstammte. Zu der Zeit, als die Atlantis unterging, lebten sie in einem Gebiet westlich des heutigen Irland, von wo sie der große Sonnen-Eingeweihte, der Manu, nach dem Osten in die Gegend des Tarim-Beckens führte. Von hier ausgehend wurden sie die eigentlichen Begründer der nachatlantischen Kultur, wobei sie sich in einen indischen (Indo-Arier) und iranischen (Irano-Arier) Zweig spalteten.

"Unsere Wurzelrasse, die arische, stammt von der höchstentwickelten Unterrasse der Atlantier, der ur semitischen, ab, die zuletzt ungefähr in der Gegend des heutigen Irland wohnte. Als letzter Rest der untergehenden Atlantis kann die von Plato erwähnte Insel Poseidonis angesehen werden. Manu, eine Führergestalt der Atlantier, führte die reifsten Menschen nach dem Osten." (Lit.: GA 94, S 168)

Durch die eingehende Analyse heiliger Texte wie der Veden und des Avesta gilt die Existenz eines zentralasiatischen Hirtenvolkes, das sich selbst den Namen *Aryas* (Arier) gab, auch für die äußere Forschung als gesichert. Soweit sich darüber hinaus aus archäologischen Funden und aus der Rekonstruktion der indogermanischen Ursprache erkennen lässt, waren die Arier ein kriegerisches, streng hierarchisch-patriarchalisch organisiertes Nomadenvolk, das bereits die Kunst des Töpfern, Webens und des Bronzegusses beherrschte. Etwa seit dem 4. Jahrtausend v. Chr. domestizierten sie das Pferd (ek'wos) und die Kuh (gwous). Vermutlich hielten sie auch Schafe, Hunde, Ziegen und Schweine. Die Erfindung des Streitwagens mit Speichenrädern trug wesentlich zu ihrer militärischen Überlegenheit bei. (Lit.: Kulke/Rothermund, S 44)

Nach dem Untergang der Atlantis begann eine neue Phase der Menschheitsentwicklung. Während in der atlantischen Zeit die geistige Entwicklung noch eng mit dem Bau des physischen Leibes und damit auch mit rassemäßigen Kriterien zusammenhing, so wurde sie nun zunehmend von den seelischen Eigenschaften der Völker bestimmt [2]. In der urindischen Zeit wurde der menschliche Ätherleib zur Reife gebracht, in der urpersischen Zeit, in der auch die Domestizierung der Tiere begann, der Astralleib; mit der ägyptisch-chaldäischen Kultur begann schließlich die eigentlichen Seelenentwicklung.

"Was wir heute Rassen nennen, das sind nur noch Überbleibsel jener bedeutsamen Unterschiede der Menschen, wie sie in der alten Atlantis üblich waren. So recht anwendbar ist der Rassenbegriff nur auf die alte Atlantis. Daher haben wir, da wir rechnen mit einer wirklichen Entwicklung der Menschheit, für die nachatlantische Zeit gar nicht den Begriff der Rasse im eminentesten Sinne gebraucht. Wir sprechen nicht von einer indischen Rasse, persischen Rasse und so weiter, weil das nicht mehr richtig ist. Wir sprechen von einem altindischen Kulturzeitraum, von einem altpersischen Kulturzeitraum und so weiter.

Und vollends würde es jeden Sinn verlieren, wenn wir davon sprechen wollten, daß sich in unserer Zeit vorbereite eine sechste Rasse. Wenn noch in unserer Zeit Reste der alten atlantischen Unterschiede, der alten atlantischen Gruppenseelenhaftigkeit vorhanden sind, so daß man noch sprechen kann davon, daß die Rasseneinteilung noch nachwirkt - was sich vorbereitet für den sechsten Zeitraum, das besteht gerade darinnen, daß der Rassencharakter abgestreift wird. Das ist das Wesentliche. Deshalb ist es notwendig, daß diejenige Bewegung, welche die anthroposophische genannt wird, welche vorbereiten soll den sechsten Zeitraum, gerade in ihrem Grundcharakter dieses Abstreifen des Rassencharakters aufnimmt, daß sie nämlich zu vereinigen sucht Menschen aus allen Rassen, aus allen Nationen und auf diese Weise überbrückt diese Differenzierung, diese Unterschiede, diese Abgründe, die zwischen den einzelnen Menschengruppen vorhanden sind. Denn es hat in gewisser Beziehung physischen Charakter, was alter Rassenstandpunkt ist, und es wird einen viel geistigeren Charakter haben, was sich in die Zukunft hinein vollzieht." (Lit.: GA 117, S 152f)

Die besonderen geistigen Fähigkeiten der Arier waren laut Rudolf Steiner darin begründet, dass sie die letzten Reste

des alten Hellsehens mit einer ersten Anlage zum verstandesmäßigen Denken verbinden konnten.

"In den Sagen und Mythen und wohl auch in der Geschichte wird das so erzählt, daß herabstiegen aus den Hochländern Asiens gewisse Menschen, die in sehr alten Zeiten nach dem Süden und Südwesten hin eine gewisse Kultur brachten. Geisteswissenschaft muß ergründen, welcher Art diese Menschen waren, die da herabstiegen zu jenen Menschen, die nur aus ihrem Innern heraus, aus ihren Eingebungen heraus die Richtkraft für das Leben empfangen. Da finden wir, geisteswissenschaftlich untersucht, daß diese Menschen, die wie ein neues Bevölkerungselement hereinkamen in die damalige Zivilisation, zwei Dinge miteinander vereinigten, die die anderen nicht hatten. Die anderen Menschen hatten die atavistische Hellseherkraft ohne den Verstand, ohne die Intelligenz; die da herabstiegen, hatten auch noch etwas von der Hellseherkraft, aber sie hatten zugleich in ihrer Seele die erste Anlage zur Intelligenz, zum Verstand empfangen. Und so brachten sie über die damalige Zivilisation ein verstandes durchtränktes Hellsehertum. Das waren die ersten Arier, von denen die Geschichte erzählt. Und aus der Gegensätzlichkeit der alten atavistisch-seelenhaft lebenden Menschen und diesen die alte Seelenkraft mit dem Verstand durchdringenden Menschen entstand der erste Kastenunterschied äußerlich-physisch-empirisch, der jetzt noch nachwirkt in Asien, von dem zum Beispiel Tagore spricht. Die hervorragendsten dieser Menschen, die zu gleicher Zeit alte Seelenschau und den eben in der Menschheit aufgehenden Verstand, Intelligenz hatten, die wurden die Vorsteher jener Mysterien, von denen ich eben gesprochen habe, den Mysterien des orientalischen Lichts, und von denen ging aus, was dann später nach Griechenland herüber kam. So daß ich Ihnen, wenn ich es schematisch zeichnen soll, sagen kann: Von den Mysterien des Orients ging aus die Strömung des Geistes." (Lit.: GA 195, S 16f)

Anmerkungen

1. ↑ Der Begriff *Unterrasse* entstammt der damals gebräuchlichen Terminologie der Theosophischen Gesellschaft und wurde von Rudolf Steiner später ebenso wie der Begriff «Wurzelerasse» nicht mehr verwendet. Steiner hat wiederholt darauf hingewiesen, dass der Begriff «Rasse» in der nachatlantischen Zeit eigentlich nicht mehr berechtigt ist, da nun nicht mehr die körperliche, sondern die seelisch-geistige Entwicklung in den Vordergrund rückt. Die Gliederung der Menschheit in Rassen wird allmählich völlig überwunden werden und ist schon heute für die geistige Entwicklung der Menschheit bedeutungslos.
2. ↑ Diese Ansichten Steiners standen in scharfem Gegensatz zu der von den Nationalsozialisten vertretenen Rassenlehre, durch die sie die Arier als vermeintliche "Herrenrasse" verherrlichen wollten. Dass Steiner die Arier von den Ursemiten ableitete, musste den fanatisch antisemitisch eingestellten Nationalsozialisten dabei besonders anstößig erscheinen. Nachdem Rudolf Steiner schon zu Lebzeiten von den ersten Vertretern des Nationalsozialismus heftig angefeindet worden war, wurde die Anthroposophische Gesellschaft am 1. November 1935 "infolge der Gegensätze zwischen den Anschauungen der Anthroposophischen Gesellschaft und den vom Nationalsozialismus vertretenen völkischen Gedanken" per Dekret Reinhard Heydrichs verboten.

Literatur

1. Hermann Kulke/Dietmar Rothermund: *Geschichte Indiens. Von der Induskultur bis heute*, München 2006
2. Rudolf Steiner: *Kosmogonie*, GA 94 (2001)
3. Rudolf Steiner: *Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im Lichte der Evangelien*, GA 117 (1986)
4. Rudolf Steiner: *Weltsilvester und Neujahrsgedanken*, GA 195 (1986)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Weblinks

Eingeborene Arier? Der Beweis aus altindischen und iranischen Texten
(<http://www.people.fas.harvard.edu/~witzel/EJVS-7-3.pdf>)

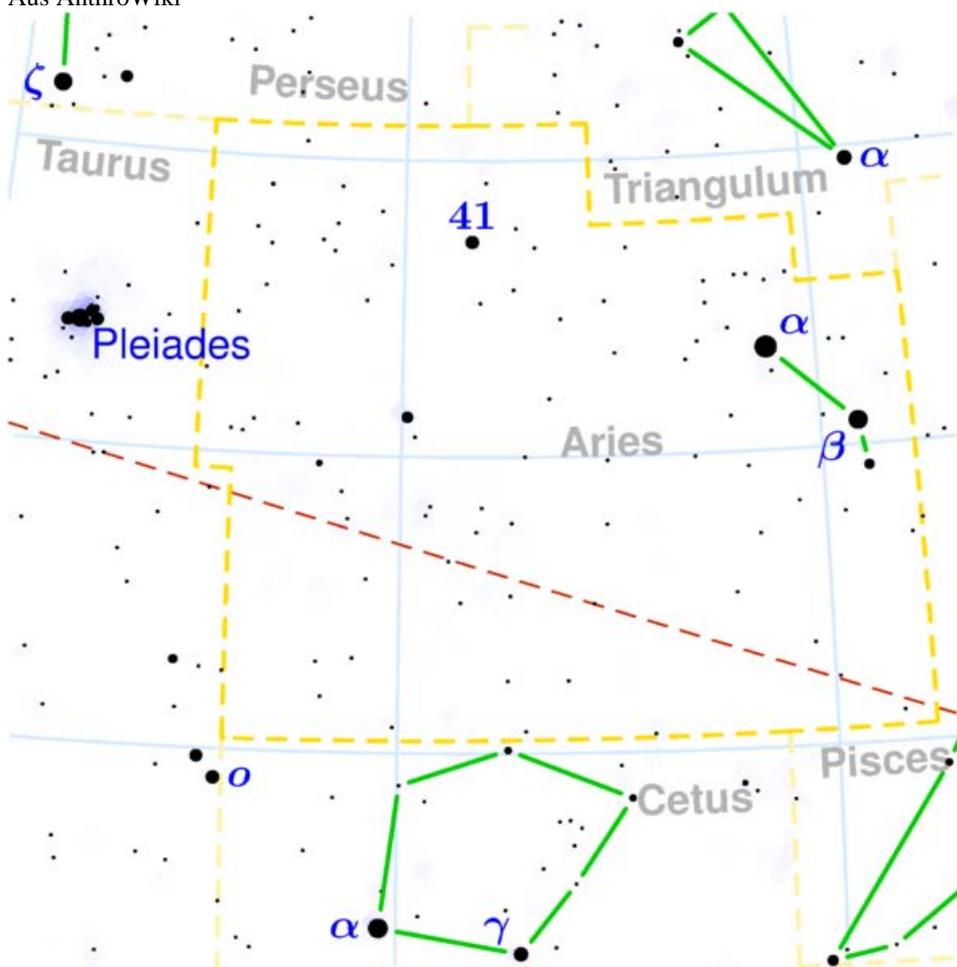
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Arier&oldid=31477>“

Kategorien: Grundbegriffe | Weltentwicklung | Menschheitsentwicklung | Kultur

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2009 um 14:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.270-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aries constellation map.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 592 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.269 × 2.299 Pixel, Dateigröße: 121 KB, MIME-Typ: image/png)

Widder (Sternbild)

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Aries_constellation_map.png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:43, 15. Jun. 2008		2.269 × 2.299 (121 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Widder (Sternbild) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Aries_constellation_map.png

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Aries constellation map.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Widder (Sternbild)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aries_constellation_map.png&oldid=29784“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 21:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 221-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arik Anpin

Aus AnthroWiki

Arik Anpin (hebr. אַרִיךְ אֲנָפִין, *langes oder großes Gesicht*), der Kopf (hebr. רֹאשׁ, Rosh) des **Makroprosopon** (griech.), erscheint als *archetypische* göttliche Person, die durch die Verwandlung von Kether, der ersten und obersten Sephira, entstanden ist. *Arik Anpin* ist das erste der *fünf Gesichter* oder Parzufim (hebr. פַּרְצוּפִים, parzuf, *Gesicht*; Plural: parzufim; griech. πρόσωπον, *prosopon*), zu denen die 10 Sephiroth transformiert wurden, nachdem es im Zuge des Schöpfungsgeschehens zum sogenannten Bruch der Gefäße (Schvirat ha-Kelim) gekommen war.

Arik Anpin wird als gigantisches Haupt mit weißem Haar und weißem Bart beschrieben. Dreizehn Ströme der Gnade gehen von ihm aus und beleben Zeir Anpin (hebr. זַעִיר אֲנָפִין, *kurzes oder kleines Gesicht*), den Mikroprosopon (griech.), der als eigentlicher Demiurg in der Schöpfung wirkt. Obwohl *Arik Anpin* zwei Augen hat, erscheinen sie doch nur als eines und nur die rechte Seite, die der Gnade entspricht, wird gesehen. Darum wird *Arik Anpin* oft nur im Profil gezeigt und die linke Seite bleibt verborgen im grenzenlosen Ain Soph.

Das Haupt des Makroprosopon.

Siehe auch

- Parzufim

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arik_Anpin&oldid=35817“

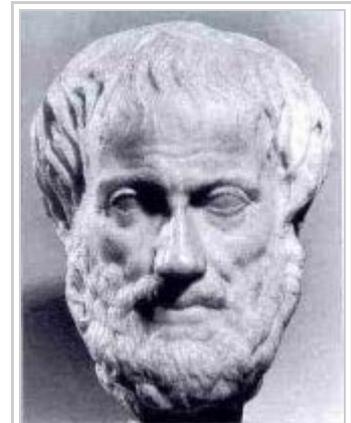
Kategorie: Kabbala

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2010 um 01:55 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 990-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aristoteles

Aus AnthroWiki

Aristoteles (griechisch Ἀριστοτέλης, * 384 v. Chr. in Stageira / Makedonien, † 322 v. Chr. in Chalkis / Euböa) war ein griechischer Philosoph, Naturforscher und einer der einflussreichsten Denker der abendländischen Geistesgeschichte, der zahlreiche Disziplinen entweder selbst begründete oder entscheidend beeinflusste. Nach seiner Herkunft wurde Aristoteles auch *Der Stagirit* genannt.

Aristoteles-Büste

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Lehre und Schriften
 - 2.1 Was ist von Aristoteles überliefert?
 - 2.2 Aristoteles' Einteilung von Wissensgebieten
 - 2.3 Zentrale methodologische Elemente der Philosophie Aristoteles'
 - 2.4 Die Substanzlehre als zentrales Element der Philosophie Aristoteles'
- 3 Nachwirkung der Philosophie des Aristoteles
 - 3.1 Rezeption in der Antike
 - 3.2 Rezeption im Mittelalter
 - 3.3 Rezeption in der Neuzeit
- 4 Werke (Auswahl)
- 5 Literatur
 - 5.1 Primärtexte
 - 5.2 Sekundärliteratur (Hervorgehobenes besonders für Einsteiger)
- 6 Kunst
- 7 Siehe auch
- 8 Weblinks

Leben

384 v. Chr. wurde Aristoteles in Stageira als Sohn des Nikomachos geboren. Sein Vater war Leibarzt am Hof von König Amyntas II. Makedonien. Im Jahr 367 v. Chr., mit 17 Jahren, tritt Aristoteles in Platons Akademie in Athen ein und studierte dort 20 Jahre.

347 v. Chr. stirbt Platon. Die Leitung der Akademie übernimmt Speusippos, ein Neffe Platons, und nicht der offenbar begabtere und talentiertere Aristoteles. Das hängt damit zusammen, dass Aristoteles Metöke war, in Athen kein Bürgerrecht besaß und daher die Akademie nicht übernehmen konnte. Aristoteles folgt dem Ruf des Tyrannen Hermias von Atarneus in Kleinasien, der ebenfalls Platonschüler und zugleich ein Vasall des Perserkönigs war. Aristoteles heiratete die Nichte des Stadtfürsten Pytias und gründete in Atarneus eine Schule (Diogenes Laertios, 5,3 f.). Von 343 v. Chr. bis 336 v. Chr. unterrichtete Aristoteles im Auftrag des makedonischen Königs Philipp II. dessen Sohn Alexander den Großen.

335 v. Chr. kehrte Aristoteles nach Athen zurück und gründet dort seine eigene Schule, das Lykeion (später auch Peripatos genannt). Diese besteht bis etwa 40 v. Chr. und aus ihr geht die philosophische Richtung der Peripatetiker hervor. 323 v. Chr. verlässt Aristoteles Athen, da nach Alexanders Tod die antimakedonische Partei die Oberhand

gewinnt und Aristoteles der Gottlosigkeit angeklagt wird. Er flieht nach Chalkis, dem Geburtsort seiner Mutter, wo er im folgenden Jahr stirbt (Diog. Laert. 5,6 ff.).

Lehre und Schriften

Was ist von Aristoteles überliefert?

Bei den überlieferten Schriften des Aristoteles - dem *Corpus Aristotelicum* - handelt es sich nicht um die von ihm selbst veröffentlichten *exoterischen Schriften*. Diese sind bis auf (z. T. umfangreiche) Zitate bei späteren Schriftstellern verloren. Vollständig erhalten sind hingegen die seit dem 19. Jhd. so genannten *esoterischen Schriften* oder *Pragmatien*. Dabei handelt es sich um Notizen, Vorlesungsskripte oder Materialsammlungen, die zunächst nur zum internen Gebrauch bestimmt waren und erst im ersten Jahrhundert v. Chr. durch die Ausgabe des Andronikos von Rhodos (s. u.) einem breiteren Publikum zugänglich gemacht wurden. Diese Schriften sind daher in Stil und Aufbau oft schwer zugänglich. Von den zu Aristoteles' Lebzeiten veröffentlichten *exoterischen Schriften*, die z. T. als Dialoge im Stil Platons verfasst waren, ist sehr wenig überliefert. Ein Bild dieser Schriften liefert am ehesten noch der *Protreptikos*, eine auf Öffentlichkeitswirkung angelegte Werbeschrift für die Philosophie.

Aristoteles' Einteilung von Wissensgebieten

Aristoteles befasste sich mit zahlreichen Wissensgebieten, die allerdings in den meisten Fällen nicht deckungsgleich mit den heutigen Gebieten gleichen Namens sind. Beispielsweise ist Ethik für Aristoteles nicht in erster Linie eine Theorie der Moral und in vielen Punkten auch nicht getrennt von der Politik, die er beide auch unter dem Begriff der *politischen Wissenschaften* häufig gemeinsam nennt. Am wichtigsten ist die Unterscheidung in drei große Arten von Bereichen des Wissen: den theoretischen, praktischen und poetischen (hervorbringenden).

- (1) Die *theoretische Wissenschaft* betrachtet das, was unabhängig vom Menschen ist und keinen äußeren Zweck außer der Erkenntnis selbst besitzt. In sie fällt vor allem die *Physik* und die *Metaphysik*.
- (2) Die *praktische Wissenschaft* thematisiert das, was im Bereich der menschlichen Handlungen liegt, was aber nichts außer der Handlung selbst hervorbringt. Hierin fällt vor allem Aristoteles' Ethik und die *Politik*.
- (3) Die *poietische Wissenschaft* untersucht das, was im Bereich der menschlichen Tätigkeiten liegt und hierbei ein Objekt hervorbringt. Die Schrift *Poetik* des *Corpus Aristotelicum* thematisiert dabei (fast) ausschließlich die Dichtung.
- Ein weiterer wichtiger Teil der überlieferten aristotelischen Schriften sind gewissermaßen Metawissenschaften, die neben dieser Dreieinteilung der Wissenschaften liegen und vor allem die Logik betreffen.

Zentrale methodologische Elemente der Philosophie Aristoteles'

Im Gegensatz zu Platon, der Philosophie als eine alle Bereiche menschlichen Wissens umfassende Einheitswissenschaft auffasst, geht Aristoteles von einem Konzept von Einzelwissenschaften als eigenständigen Disziplinen aus. Hierbei stützt er sich auch auf empirische Forschung (im weitesten Sinne) und setzt sich in der Ausarbeitung seiner Theorien mit dem gesunden Menschenverstand sowie mit den Lehren seiner Vorgänger und der Meinung der Allgemeinheit (Doxographie) auseinander. Die "Erste Philosophie", d. h. die Metaphysik ist als Grundlagenwissenschaft vom Seienden als Seienden den anderen Wissenschaften jedoch vorgeordnet.

Die Substanzlehre als zentrales Element der Philosophie Aristoteles'

Grundlegend für Aristoteles' Philosophie insgesamt ist die Frage: *Worin besteht die Grundlage allen Seins?* Hierbei ist der Begriff der *ousía* (griechisch οὐσία) zentral, der in der späteren Tradition mit *Substanz* übersetzt wurde. Was ist nun die *ousía* einer Sache? *Ousia* ist, was diese Sache ihrem Sein nach ist, unabhängig von kurzfristig zukommenden und zufälligen Eigenschaften. Die *ousía* ist dabei dasjenige, was selbst unabhängig von diesen Eigenschaften ist und wovon diese abhängig sind. Grammatisch oder kategorial ausgedrückt, heißt dies, dass die Substanz dasjenige ist, dem die Eigenschaften zugeschrieben werden oder wovon überhaupt etwas ausgesagt wird; das, was von den Substanzen ausgesagt wird, sind deren Prädikate. Aristoteles' Antwort auf die Frage, was denn nun das bleibende Wesentliche sei, ist schließlich, dass die *ousía* eine bestimmende Form - das *eidos* - ist, die Ursache

allen Seins ist. So ist z. B. das *eidos* von Sokrates das, was seine Menschengestalt, sein Menschsein bestimmt. Der Grundidee nach kann dieser Hylemorphismus - die Lehre, dass ein Gegenstand aus zu bestimmender Materie (*hylê*) und bestimmender Form (*morphê* ist ein anderer Ausdruck für *eidos*) besteht und die Form das organisierende Prinzip der Materie ist - in gewissem Sinn als allgemeiner Vorläufer der Theorie des genetischen Codes verstanden werden.

Die Theorie der *ousía* arbeitet Aristoteles in der sog. ersten Philosophie aus, in einigen unter dem Titel *Metaphysik* überlieferten Abhandlungen. Sie spielt allerdings auch in vielen anderen Bereichen seines Denkens eine ausgezeichnete Rolle, u. a. in *De Anima*, der Untersuchung dessen, was spezifisch und determinierend für alles Lebendige ist.

Nachwirkung der Philosophie des Aristoteles

Rezeption in der Antike

Die Lehre des Aristoteles hat seine Schule, den Peripatos, nach seinem Tode weit weniger tief geprägt als Platons Lehre dessen Akademie. Aristoteles wurde keine Verehrung zuteil, die mit derjenigen Platons bei den Platonikern vergleichbar wäre. Dies bedeutete einerseits Offenheit und Flexibilität, andererseits Mangel an inhaltlich begründetem Zusammenhalt. Die Peripatetiker widmeten sich vor allem empirischer Naturforschung und befassten sich u.a. auch mit Ethik, Seelenlehre und Staatstheorie. Dabei kamen Aristoteles' Schüler Theophrastos, sein Nachfolger als Leiter der Schule, und dessen Nachfolger Straton zu teilweise anderen Ergebnissen als der Schulgründer. Nach Stratons Tod (270/268 v. Chr.) begann eine Periode des Niedergangs.

Das Studium und die Kommentierung der Schriften des Aristoteles wurde im Peripatos anscheinend vernachlässigt, jedenfalls weit weniger eifrig betrieben als das Platonstudium in der konkurrierenden Akademie. Erst im ersten Jahrhundert v. Chr. sorgte Andronikos von Rhodos für eine Zusammenstellung der Lehrschriften (Vorlesungen) des Aristoteles. Die für eine breitere Öffentlichkeit bestimmten "exoterischen" Schriften, insbesondere die Dialoge, waren lange populär, gingen aber in der römischen Kaiserzeit verloren. Cicero hat sie noch gekannt. Die Peripatetiker betrachteten die Lehrschriften als speziell für ihren internen Unterrichtsgebrauch bestimmt. In der römischen Kaiserzeit war der einflussreichste Repräsentant des Aristotelismus Alexander von Aphrodisias, der gegen die Platoniker die Sterblichkeit der Seele vertrat.

Obwohl Aristoteles großen Wert auf die Widerlegung von Kernbestandteilen des Platonismus gelegt hatte, waren es gerade die Neuplatoniker, die in der Spätantike einen maßgeblichen Beitrag zur Erhaltung und Verbreitung seiner Hinterlassenschaft leisteten, indem sie seine Logik übernahmen, kommentierten und in ihr System integrierten. Eine besonders wichtige Rolle spielten dabei im 3. Jahrhundert n. Chr. Porphyrios, im 5. Jahrhundert Proklos und schließlich als letzter im 6. Jahrhundert Simplicios, der bedeutende Aristoteleskommentare verfasste. Im 4. Jahrhundert schrieb Themistios Paraphrasen zu Werken des Aristoteles, die eine starke Nachwirkung erzielten. Er war unter den spätantiken Kommentatoren der einzige Aristoteliker; die anderen strebten eine Synthese platonischer und aristotelischer Auffassungen an, wobei den platonischen das Übergewicht zukam.

Bei den prominenten antiken Kirchenvätern war Aristoteles wenig bekannt und unbeliebt, manche verachteten und verspotteten seine Dialektik. Sie verübelten ihm, dass er das Weltall für ungeschaffen und unvergänglich hielt und die individuelle Unsterblichkeit der Seele bezweifelte (bzw. nach ihrem Verständnis bestritt). Ein positiveres Verhältnis zu Aristoteles hatten hingegen manche christliche Gnostiker und andere häretische Christen: Arianer (Aetios, Eunomios), Monophysiten, Pelagianer und Nestorianer – ein Umstand, der den Philosophen für die kirchlichen Autoren erst recht suspekt machte. Syrer – sowohl monophysitische als auch nestorianische – übersetzten das Organon in ihre Sprache und setzten sich intensiv damit auseinander. Im 6. Jahrhundert schrieb der Monophysit Johannes Philoponos Aristoteles-Kommentare, übte aber auch scharfe Kritik an der aristotelischen Kosmologie und Physik. Er war mit seiner Impetustheorie ein Vorläufer spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Kritik an der aristotelischen Bewegungslehre.

Rezeption im Mittelalter

thumb|Mittelalterliche Darstellung des Aristoteles Im Byzantinischen Reich wurde Aristoteles im Frühmittelalter

wenig beachtet. Sein Einfluss machte sich vorwiegend indirekt geltend, nämlich über die meist neuplatonisch gesinnten spätantiken Autoren, die Teile seiner Lehre übernommen hatten. Daher war Vermischung mit neuplatonischem Gedankengut von vornherein gegeben. Bei Johannes von Damaskus tritt die aristotelische Komponente deutlich hervor. Im 11. und 12. Jahrhundert kam es zu einer Wiederbelebung des Interesses an aristotelischer Philosophie: Michael Psellos, Johannes Italos und dessen Schüler Eustratios von Nikaia (beide wegen Häresie verurteilt) sowie der primär philologisch orientierte Michael von Ephesos schrieben Kommentare. Die Kaisertochter Anna Komnena förderte diese Bestrebungen.

Im islamischen Raum setzte die Wirkung der Werke des Aristoteles früh ein und war breiter und tiefer als in der Spätantike und im europäischen Früh- und Hochmittelalter. Der Aristotelismus dominierte qualitativ und quantitativ gegenüber der übrigen antiken Tradition. Schon im 9. Jahrhundert waren die meisten Werke des Aristoteles in arabischer Sprache verfügbar, ebenso antike Kommentare. Hinzu kam ein reichhaltiges unechtes (pseudo-aristotelisches) Schrifttum teilweise neuplatonischen Inhalts. Zu letzterem zählten Schriften wie die *Theologie des Aristoteles* und der *Kalam fi mahd al-khair (Liber de causis)*. Die aristotelischen Ideen waren von Anfang an mit neuplatonischen vermischt, und man glaubte an eine Übereinstimmung der Lehren Platons und des Aristoteles. In diesem Sinne deuteten al-Kindi (9. Jh.) und al-Farabi (10. Jh.) und die ihnen folgende spätere Tradition den Aristotelismus; bei Ibn Sina (Avicenna) trat das neuplatonische Element stärker in den Vordergrund. Einen relativ reinen Aristotelismus vertrat hingegen im 12. Jahrhundert Ibn Rušd (Averroes), der zahlreiche Kommentare schrieb und die aristotelische Philosophie gegen al-Ghazali verteidigte.

Im lateinischen Mittelalter war zunächst bis ins 12. Jahrhundert nur ein kleiner Teil des Gesamtwerks des Aristoteles verbreitet, nämlich zwei der logischen Schriften (Kategorien und De interpretatione), die Boethius im frühen 6. Jahrhundert übersetzt und kommentiert hatte, zusammen mit der Einleitung des Porphyrios zur Kategorienlehre. Dieses Schrifttum, später als *Logica vetus* bezeichnet, bildete die Grundlage des Logikunterrichts. Diese enge Begrenzung änderte sich mit der großen Übersetzungsbewegung des 12. und 13. Jahrhunderts. Im 12. Jahrhundert wurden die bisher fehlenden logischen Schriften (Analytiken, Topik, Sophistici elenchi) in lateinischer Sprache verfügbar; sie machten die *Logica nova* aus. Dann kamen eines nach dem anderen fast alle restlichen Werke hinzu (teils erst im 13. Jahrhundert). Die meisten Schriften wurden mehrmals ins Lateinische übertragen (entweder aus dem Arabischen oder aus dem Griechischen). Michael Scotus übersetzte Aristoteleskommentare des Averroes aus dem Arabischen. Sie wurden eifrig benutzt, was in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zur Entstehung des lateinischen Averroismus führte, der ein für damalige Verhältnisse relativ konsequenter Aristotelismus war.

Im Lauf des 13. Jahrhunderts wurden die Schriften des Aristoteles als Standardlehrbücher zur Grundlage der an den Universitäten (in der Fakultät der Freien Künste) betriebenen scholastischen Wissenschaft; 1255 wurden seine Logik, Naturphilosophie und Ethik an dieser Fakultät der Pariser Universität als Lehrstoff vorgeschrieben. Die Führungsrolle kam der Pariser und der Oxforder Universität zu. Wegweisend waren die Aristoteleskommentare des Albertus Magnus. Das Verfassen von Aristoteleskommentaren wurde eine Hauptbeschäftigung der Magister, und viele von ihnen hielten die kommentierten Lehrbücher für praktisch irrtumsfrei. Besonders intensiv studierte man neben der aristotelischen Methodik die Wissenschaftstheorie, um sie als Basis für ein hierarchisch geordnetes System der Wissenschaften zu verwenden. Widerstand erhob sich allerdings von theologischer Seite gegen einzelne Lehren, vor allem gegen die Thesen von der Ewigkeit der Welt und der absoluten Gültigkeit der Naturgesetze (Ausschluss von Wundern), sowie gegen den Averroismus. Daher kam es 1210, 1215, 1231, 1245 und 1277 zu kirchlichen Aristotelesverböten. Sie richteten sich aber nur gegen die naturphilosophischen Schriften bzw. gegen einzelne Thesen und konnten den Siegeszug des Aristotelismus nur vorübergehend hemmen. Diese Verböte betrafen nur Frankreich (vor allem Paris), in Oxford galten sie nicht. Aristoteles wurde „der Philosoph“ schlechthin: mit *Philosophus* (ohne Zusatz) war immer nur er gemeint, mit *Commentator* Averroes. Gegenpositionen (vor allem in der Erkenntnistheorie und Anthropologie) vertraten Anhänger der platonisch beeinflussten Lehren des Augustinus, besonders Franziskaner ("Franziskanerschule"). Schließlich setzte sich das von dem Dominikaner Thomas von Aquin abgewandelte und weiterentwickelte aristotelische Lehrsystem (Thomismus) durch, zunächst in seinem Orden und später in der gesamten Kirche. Allerdings schrieb man weiterhin neuplatonische Schriften zu Unrecht dem Aristoteles zu, wodurch das Gesamtbild seiner Philosophie verfälscht wurde.

Rezeption in der Neuzeit

In der Renaissance fertigten Humanisten neue, viel leichter lesbare Aristotelesübersetzungen ins Lateinische an, und

man begann auch die griechischen Originaltexte zu lesen. Es kam zu heftigem Streit zwischen Platonikern und Aristotelikern, wobei die beteiligten Humanisten mehrheitlich zu Platon neigten. Es gab in der Renaissance aber auch bedeutende Aristoteliker wie Pietro Pomponazzi (1462-1525) und Jacopo Zabarella (1533-1589), und es entstanden damals im Abendland mehr Aristoteleskommentare als während des gesamten Mittelalters. Wie im Mittelalter herrschte auch noch bei vielen Renaissance-Gelehrten das Bestreben vor, platonische und aristotelische Standpunkte untereinander und mit der katholischen Theologie und Anthropologie zu versöhnen. Seit dem 15. Jahrhundert war es aber möglich, dank des besseren Zugangs zu den Quellen das Ausmaß der fundamentalen Gegensätze zwischen Platonismus, Aristotelismus und Katholizismus besser zu verstehen. Bei der Vermittlung dieser Erkenntnisse spielte der byzantinische Philosoph Georgios Gemistos Plethon eine wichtige Rolle. Unabhängig davon herrschte der (neu)scholastische Aristotelismus, der die mittelalterliche Tradition fortsetzte, mit seiner Methode und Terminologie an Schulen und Universitäten noch bis tief in die Neuzeit, auch in den lutherischen Gebieten, obwohl Luther den Aristotelismus ablehnte.

Im sechzehnten Jahrhundert unternahmen Bernardino Telesio und Giordano Bruno Frontalangriffe auf den Aristotelismus, und Petrus Ramus trat für eine nichtaristotelische Logik ein (Ramismus). Aber erst seit dem 17. Jahrhundert verdrängte ein neues Wissenschaftsverständnis die aristotelisch-scholastische Tradition. In der Physik leitete Galilei den Umschwung ein. In der Biologie konnten sich aristotelische Auffassungen bis ins 18. Jahrhundert halten.

Sehr stark und anhaltend war die Nachwirkung der *Poetik* des Aristoteles, insbesondere seiner Tragödientheorie. Sie prägte Theorie und Praxis des Theaters während der gesamten Frühen Neuzeit, abgesehen von manchen gewichtigen Ausnahmen besonders in Spanien und England (Shakespeare). Die *Poetik* lag seit 1278 in lateinischer Übersetzung vor, 1498 und 1536 erschienen humanistische Übersetzungen. Auf ihr fußte die *Poetik* des Julius Caesar Scaliger (1561), die Dichtungslehre von Martin Opitz (1624), die französische Theaterlehre des 17. Jahrhunderts (*doctrine classique*) und schließlich die von Johann Christoph Gottsched geforderte Regelkunst (*Critische Dichtkunst*, 1730).

Im 19. Jahrhundert begann die moderne Aristotelesforschung mit der Aristoteles-Gesamtausgabe der Berliner Akademie, die Immanuel Bekker ab 1831 besorgte. Nach ihren Seiten- und Zeilenzahlen wird Aristoteles noch heute zitiert.

Auf die Philosophie des 20. Jahrhunderts hat Aristoteles nicht mit seinem Wissenschaftssystem eingewirkt, sondern sie hat seinem Werk nur einzelne Anregungen entnommen, besonders auf ontologischem Gebiet und hinsichtlich der Unterscheidung von praktischer und theoretischer Vernunft und Wissenschaft.

Werke (Auswahl)

Überblick, siehe auch *Corpus Aristotelicum*

- Organon (nacharistotelische Zusammenstellung), bestehend aus:
 - Kategorien
 - De Interpretatione
 - Analytica Priora
 - Analytica Posteriora
 - Topik
 - Sophistische Widerlegungen
- Physik
- De Caelo
- De Anima
- Metaphysik
- Nikomachische Ethik
- Eudemische Ethik
- Politik
- Der Staat der Athener
- Rhetorik
- Poetik – Als Webausgabe frei zugänglich bei DigBib.Org (http://www.digbib.org/Aristoteles_384vChr/De_Poetik)

- Protreptikos

Literatur

Primärtexte

- Übersetzungen:
 - Grumach, Ernst (Begr.), Flashar, Hellmut (Hrsg.): *Aristoteles. Werke in deutscher Übersetzung*, 19 Bde., Akademie Verlag, Berlin 1965 ff. (Mit in der Regel sehr guten Kommentarteilen)
 - Barnes, Jonathan (Hrsg.): *The Complete Works of Aristotle*, 2 Bde., Princeton 1995 (Sammlung der maßgeblichen englischen Übersetzungen)
 - Rapp, Christof/ Wagner, Tim: *Aristoteles, Topik. Übersetzung, Einleitung und Kommentar*, Stuttgart 2004 (Reclam)
- Griechische Textausgaben:
 - div. Hgg. in der Reihe: *Oxford Classical Texts* (OCT) bei Oxford University Press ediert.
 - div. Hgg. und Übersetzer in der Reihe: *Loeb Classical Texts* (LCT) bei Harvard University Press ediert (Griechischer Text mit englischer Übersetzung)

Sekundärliteratur (Hervorgehobenes besonders für Einsteiger)

- Einführungen:
 - Buchheim, Thomas: *Aristoteles*, Freiburg i. Br. 1996
 - Code, Alan D.: *Aristotle*, OUP 2005 (Einführung des vermutlich besten Kenners der aristotelischen Metaphysik)
 - Detel, Wolfgang: *Aristoteles*, Leipzig 2005 (Problemorientierte Einführung)
 - **Höffe, Otfried: *Aristoteles, Beck'sche Reihe Denker, 2. überarbeitete Aufl., München 1999*** (Hervorragende Einführung, welche die praktische Philosophie des Aristoteles und die Rezeptionsgeschichte näher beleuchtet)
 - **Rapp, Christof: *Aristoteles zur Einführung, Hamburg 2004* ISBN 3885063980** (Eine der besten deutschsprachigen Einführungen zu Aristoteles mit sehr guter thematisch gegliederter Bibliografie für Einsteiger)
 - Ross, W.D.: *Aristotle*, Routledge 2004 (Einführung/Darstellung aus der Feder des wichtigsten Aristoteles-Forscher des 20.Jh.)
- thematische Kompendien:
 - **Barnes, Jonathan (Hg.): *The Cambridge Companion to Aristotle, Cambridge 1995*** (Sehr gute Einführung zu Aristoteles mit thematisch geordneten Beiträgen einiger der namhaftesten Aristotelesforscher und einer aktuellen, thematisch gegliederten 80 Seiten-Bibliografie)
 - Buchheim, Thomas/Flashar, Hellmut (Hgg.): *Kann man heute noch etwas anfangen mit Aristoteles*, Hamburg 2003 (Beiträge namhafter Aristotelesforscher in Hinblick auf Aristoteles und moderne Philosophie)
- Philosophiegeschichte & Doxographie:
 - Flashar, Hellmut (Hg.): *Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die Philosophie der Antike Band 3: Ältere Akademie. Aristoteles. Peripatos 2.*, durchgesehene und erweiterte Auflage, von Hellmut Flashar, Hans Krämer, †Fritz Wehrli, Georg Wöhrle, Basel 2004 (Die ausführlichste philosophiegeschichtliche Darstellung der Philosophie des Aristoteles und seiner Wirkungsgeschichte)
- Lexika:
 - Höffe, Otfried (Hg.): *Aristoteles-Lexikon*, Stuttgart 2005 ISBN 3520459019
 - Horn, Christoph / Rapp, Christof (Hgg.): *Wörterbuch der antiken Philosophie*, München 2002 (mit zahlreichen Einträgen zu für Aristoteles zentralen Termini) ISBN 3406476236
- Weitere Monographien:
 - Jaeger, Werner: *Aristoteles*, Berlin 1923. (wichtig innerhalb der Forschungsgeschichte, aber als Einführung ungeeignet)
 - Patzig, Günther: *Die aristotelische Syllogistik. Logisch-philologische Untersuchung über das Buch A der "Ersten Analytik"*, 3. Aufl., Göttingen 1969
 - Sorabji, Richard (Hg.): *Aristotle Transformed. The Ancient Commentators and Their Influence*,

Kunst

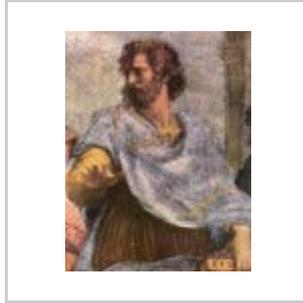
Aristoteles in der Kunst

Aristoteles

Ausschnittsvergrößerung aus einem Wandgemälde

Aristoteles, seine Ethik haltend. Detail aus dem Fresko *Schule von Athen* von Raphael im Vatikan.

Siehe auch

- Philosophie der Antike
- *Contra principia negantem disputari non potest*, Sprichwort, das auf Aristoteles zurückgehen soll
- Alexander von Aphrodisias

Weblinks

-
- Literatur von und über Aristoteles (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118650130>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Eintrag (<http://plato.stanford.edu/contents.html#a>) (englisch) in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (inkl. Literaturangaben) - Verzeichnis der Einträge
- Aristoteles als Philosoph (<http://www.philo.de/Philosophie-Seiten/personen/aristoteles.shtml>)
- Texte (griechisch/englisch) (<http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/vor?lookup=aristotle;collection=Perseus%3Acollection%3AGreco-Roman;group=fieldcat;target=en%20;alts=1;extern=1;doctype=Text;detail=Creator#Creator>) im Perseus Project
- Texte von Aristoteles (englisch) (<http://classics.mit.edu/Browse/browse-Aristotle.html>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel *Aristoteles* (<http://de.wikipedia.org/wiki/Aristoteles>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aristoteles&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Aristoteles&oldid=39658>“

Kategorien: Philosoph (Antike) | Philosophie | Griechische Philosophie | Aristoteles

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2011 um 15:48 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 6.611-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aristoteles.jpg

Aus AnthroWiki

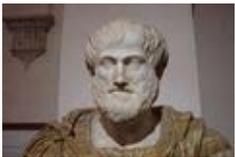
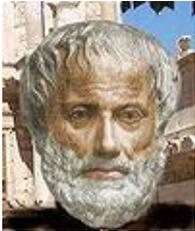
Größe dieser Vorschau: 800 × 531 Pixel.

Volle Auflösung (2.048 × 1.360 Pixel, Dateigröße: 1,21 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Aristoteles

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:33, 17. Okt. 2006		2.048 × 1.360 (1,21 MB)	Hans Dunkelberg (Diskussion Beiträge)	Aristoteles (384-322 v. Chr.). Das Bild ist frei verfügbar, da von der Wikipedia übernommen
	11:14, 18. Jun. 2006		281 × 336 (17 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Aristoteles

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Busto di Aristotele conservato a Palazzo Altaemps, Roma. Foto di Giovanni Dall'Orto.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Arete
- Thomas von Aquin

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

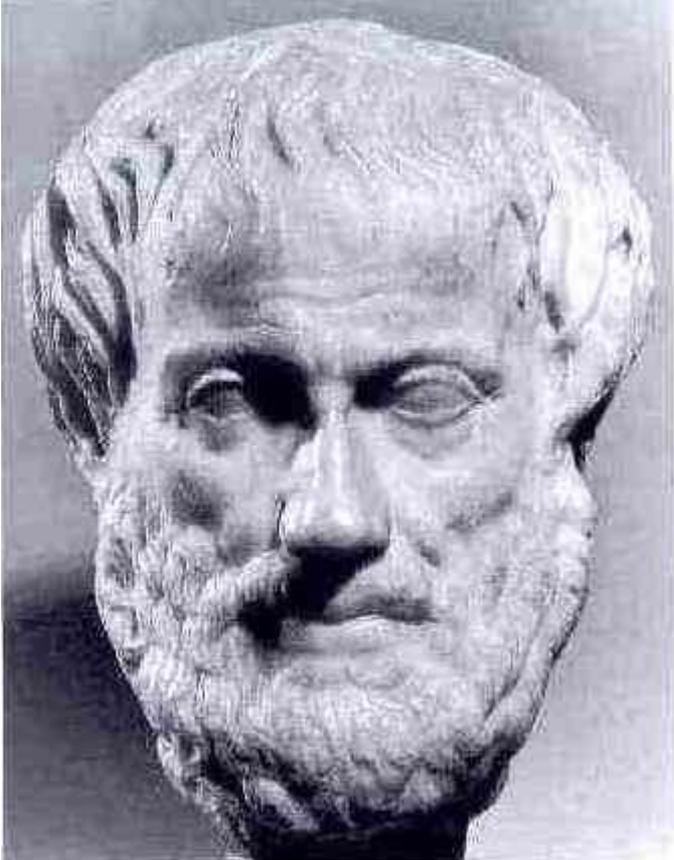
Hersteller	SONY
Modell	CYBERSHOT
Belichtungsdauer	1/30 Sekunden (0,033333333333333)
Blende	f/3,2
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	320
Erfassungszeitpunkt	19:39, 25. Mär. 2005
Brennweite	9,3 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Speicherzeitpunkt	19:39, 25. Mär. 2005
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.1
Digitalisierungszeitpunkt	19:39, 25. Mär. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	2
Belichtungsvorgabe	2
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Spotmessung
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz
Farbraum	sRGB

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aristoteles.jpg&oldid=2798>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 11:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 253-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aristoteles Bueste.jpg

Aus AnthroWiki

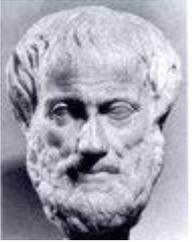
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Aristoteles_Bueste.jpg (336 × 432 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Aristoteles-Büste

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:29, 18. Jun. 2006		336 × 432 (17 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Aristoteles-Büste

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Aristoteles

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aristoteles_Bueste.jpg&oldid=2412“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 11:29 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 232-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aristoteles Louvre.jpg

Aus AnthroWiki

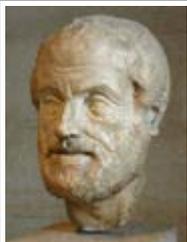
Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (600 × 800 Pixel, Dateigröße: 231 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Aristoteles (Louvre)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:13, 7. Jun. 2008		600 × 800 (231 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Aristoteles (Wikipedia:Louvre)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Aristoteles Louvre.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Das Eine

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	SONY
Modell	DSC-P93A
Belichtungsdauer	1/50 Sekunden (0,02)
Blende	f/4,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	400
Erfassungszeitpunkt	12:49, 13. Jul. 2005
Brennweite	17,8 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	22:17, 27. Aug. 2005
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	12:49, 13. Jul. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	4
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	3 APEX (f/2,83)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch

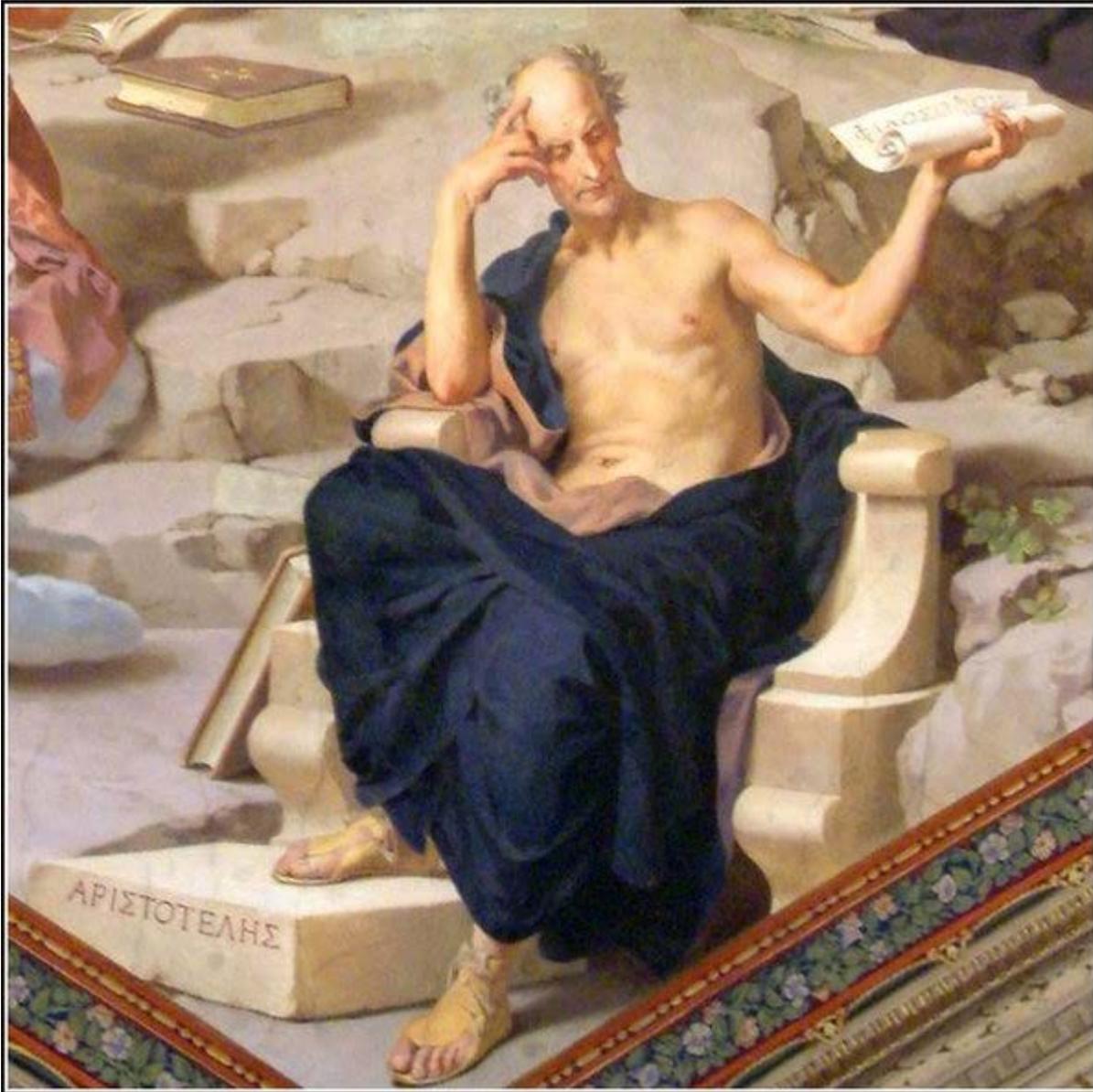
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aristoteles_Louvre.jpg&oldid=29384“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2008 um 22:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 121-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aristotelesarp.jpg

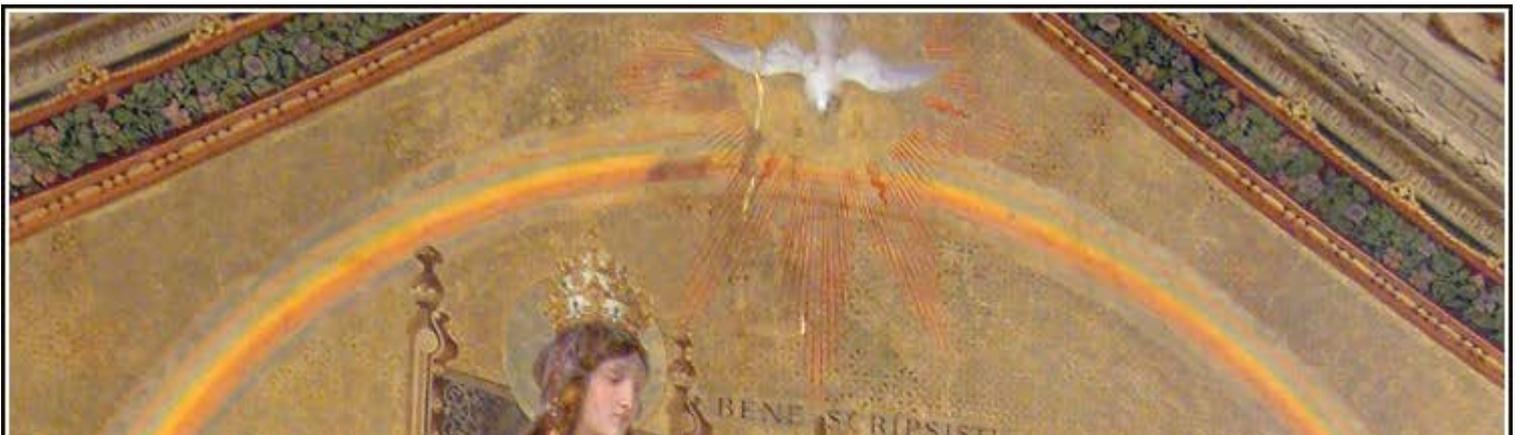
Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 598 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (649 × 651 Pixel, Dateigröße: 118 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Aristoteles; Wandmalerei in Rom. Künstler unbekannt (dead for more than 100 years, so original is public domain).
Ausschnitt aus

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vom

Vorschaubild

Maße

Benutzer

Kommentar

aktuell	11:21, 18. Jun. 2006		649 × 651 (118 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Aristotle; wall picture in Rome. Painter: ? (dead for more than 100 years, so original is public domain). This is part of Aristotelesrp.jpg
---------	----------------------	--	--------------------------	------------------------------------	---

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Aristoteles

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aristotelesarp.jpg&oldid=2606>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 11:23 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 219-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aristotelesrp.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 397 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (751 × 1.133 Pixel, Dateigröße: 288 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Aristoteles; wall picture in Rome. Painter: ? (dead for more than 100 years, so original is public domain).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 18. Jun. 2006		751 × 1.133 (288 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Aristotle; wall picture in Rome. Painter: ? (dead for more than 100 years, so original is public domain). This is part of Bild:Aristotelesrp.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Aristotelesrp.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Aristoteles
- Datei:Aristotelesarp.jpg

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aristotelesrp.jpg&oldid=2800>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 11:06 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 254-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aristotelismus

Aus AnthroWiki

Aristotelismus nennt man das Wissenschaftssystem, das aus dem Gedankengut des griechischen Philosophen Aristoteles entwickelt wurde. Seine Nachfolger werden als **Aristoteliker** oder **Peripatetiker** bezeichnet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Aristoteliker und die Anthroposophie
- 2 Ausgangspunkte des Aristotelismus
- 3 Nachwirkung der Philosophie des Aristoteles
 - 3.1 Übersicht
 - 3.2 Rezeption in der Antike
 - 3.3 Rezeption im Mittelalter
 - 3.4 Naher Osten
 - 3.5 Byzantinisches Reich
 - 3.6 Abendland
 - 3.7 Rezeption in der Neuzeit
- 4 Literatur

Die Aristoteliker und die Anthroposophie

Aus den Reihen der Aristoteliker stammen nach den Angaben Rudolf Steiners viele jener Seelen, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Anthroposophie zugewandt haben. Sie sollen sich in unseren Tagen mit jenen Seelen vereinigen, die aus der Strömung der Platoniker stammen. Die Seelen der späteren Aristoteliker hatten ihre letzte maßgebliche Inkarnation in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten. Sie konnten vielfach noch in den alten heidnischen Mysterien mit hellseherischem Blick hineinschauen in die geistige Welt. Sie konnten da sehen, wie der Christus, der große Sonnengeist, auf dem Wege war, zur Erde herabzusteigen und sie entwickelten eine große Sehnsucht, seine Wirkungen im Irdischen zu erleben und so wurden sie zu Christentum-Sehnsüchtigen.

"Die anderen Seelen sind solche, die ihre letzte maßgebende Inkarnation in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten - nicht in den ersten christlichen - gehabt haben und die noch in den Mysterien des alten, vorchristlichen Heidentums mit hellseherischem Blick hineinschauen konnten in die geistige Welt. Es waren solche Seelen, die in den alten Mysterien davon Kenntnis bekommen hatten, wie der Christus einst herabsteigen wird auf die Erde. Diese Seelen machten nicht die ersten Zeiten der christlichen Entwicklung auf der Erde durch, sondern sie waren während dieser Zeit im Übersinnlichen und kamen erst später, nach dem 7. nachchristlichen Jahrhundert, zu einer maßgebenden Inkarnation. Das sind solche Seelen, die gewissermaßen vom Gesichtspunkte des Übersinnlichen aus das Hereintreten des Christus in die Erdenkultur mit angesehen haben. Sie waren die Christentum-Sehnsüchtigen. Aber sie waren zugleich die, die mit starker Aktivität dahin wirken wollten, um ein echtes kosmisches, spirituelles Christentum in die Welt zu bringen." (Lit.: GA 240, S 147f)

Sie erlebten den Herabstieg des Christus auf die Erde von der geistigen Welt aus und stiegen selbst erst nach dem 7. Jahrhundert wieder zu einer maßgeblichen Inkarnation herunter. Sie sollten den Intellekt vorbereiten für das mit dem 15. Jahrhundert beginnende Zeitalter der Bewusstseinsseele.

"Die andere Strömung war zu etwas anderem ausersehen. Ihr gehörten namentlich diejenigen Seelen an, die ihre letzte maßgebliche Inkarnation in der vorchristlichen Zeit durchgemacht hatten und damals das Christentum als etwas Künftiges angeschaut hatten. Es war das die Strömung, die den Intellekt vorzubereiten hatte für dasjenige

Zeitalter, das ich immer bezeichnet habe als in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts beginnend. Da sollte das Zeitalter der Bewußtseinsseele heraufkommen, das Zeitalter, in welchem der menschliche Intellekt ausgebildet werden sollte. Das war im Gegensatz zu den Platonikern - aber im harmonischen Gegensatz zu ihnen -vorbereitet durch die Aristoteliker. Und diejenigen, welche die aristotelische Lehre fortpflanzten bis ins 12. Jahrhundert, das waren noch die, welche ihre eigentliche maßgebende Inkarnation in der alten Heidenzeit, namentlich im Griechentum durchgemacht hatten. - Und dann kam - in der Mitte des Mittelalters, im 12. und 13. Jahrhundert - die große, die wunderbare, möchte ich sagen, Auseinandersetzung zwischen den Platonikern und den Aristotelikern. Und unter diesen Plato-nikern und Aristotelikern waren auch die Führer derjenigen, die als die zwei Gruppen von Seelen, die ich bezeichnet habe, die anthroposophische Bewegung forderten." (Lit.: GA 240, S 149f)

Ausgangspunkte des Aristotelismus

Aristoteles entwickelte das System der formalen Logik: er erarbeitete eine vollständige Theorie der Urteile und Schlussfolgerungen, der Definitionen und Beweise, der wissenschaftlichen Einteilungen und Methoden. Er „erfand“ die zehn Kategorien sowie vier Arten von Ursachen. Er stellte die Denkregeln der *Identität*, des *Widerspruchs* und des *Ausschlusses* fest und entwickelte den Syllogismus. Dieses System ist – auch wenn man später formale Mängel nachgewiesen hat – „ebenso bedeutsam wie bewundernswert“ (Egon Friedell).

Damit kann das Maß, in dem Aristoteles die Denkweise der westlichen Welt bis heute beeinflusst hat, kaum zu hoch eingeschätzt werden. Das kritische Hinterfragen von Doktrinen, das bereits die Sophisten ansatzweise in die Philosophie eingeführt hatten, wurde bei ihm zur Methode. Dabei sind nicht nur logische Schlüsse, sondern auch Erfahrungen hilfreich (Abkehr von der reinen Spekulation also, wie sie etwa von Parmenides überliefert ist). Während in seiner Erkenntnistheorie allgemeingültige Aussagen Vorrang vor Einzelercheinungen haben sollen, stehen in seiner Metaphysik die Universalien hinter den Einzelobjekten zurück. Jene gelten sogar als überflüssig, da sie nur „Dopplungen“ der Realien darstellen. Da Gott (nicht „die Götter“!) die Zweckursache allen Handelns ist, muss sich die Welt immer weiter entwickeln – eine positivistische Religion. Die Seele ist die Form (Entwicklungspotential) des Leibes, sie geht mit ihm unter. Im Gegensatz zum Geist (und zum Platonismus) ist bei Aristoteles die Seele also nicht unsterblich.

Schließlich hatte seine Denkweise weitreichenden Einfluss über das Vokabular (in griechischer Originalform oder in lateinischen Ableitungen), das er geprägt hat. Neben Wortpaaren wie *Energie* und *Potential*, *Materie* und ihre *Form*, *Substanz* und *Wesen*, *Quantität* und *Qualität*, *Genus* und *Spezies*, *Subjekt* und *Prädikat* u.s.w. stehen Prägungen wie *Ursache* (causa), *Beziehung* (relatio) oder *Eigenschaft* (Akzidenz).

Nachwirkung der Philosophie des Aristoteles

Übersicht

Aristoteles markiert das Ende einer Generationen währenden Entwicklung philosophischen Denkens und war gleichzeitig Begründer einer neuen Tradition. Er führte die Denker seiner Zeit von den Höhen der platonischen Visionen in die fruchtbaren Niederungen der Erfahrungswissenschaft. Daher rühren wohl auch die widersprüchlichen Urteile über sein Werk in der Folgezeit. Seit seinem Tod haben über 2000 Jahre lang Gelehrte seine Arbeiten (bzw. das Wenige, was erhalten geblieben ist) studiert und interpretiert. Seine Aussagen wurden ebenso oft missverstanden wie in den Himmel gehoben, verdammt oder schlicht umgeformt – je nach kulturellem Umfeld der Interpreten. Diese wirkten zunächst in Griechenland, dem griechischsprachigen Raum der hellenistischen Zeit, Rom und Nordafrika; später von Persien über Armenien, Syrien, Sizilien, Spanien bis zu den Britischen Inseln, bevor die Gelehrten des ganzen spätmittelalterlichen Europa mit Aristoteles beschäftigt waren.

Der Hauptstrang der Aristoteles-Tradition war über viele Generationen die griechischsprachige Linie im östlichen Mittelmeer; im 4. Jahrhundert entwickelte sich der lateinische Zweig, der dann im 9. und im 12. Jahrhundert in Italien eine Renaissance erfuhr. Gleichfalls im 4. Jahrhundert entwickelten sich aus den Schulen in Athen und Alexandria fruchtbare Ableger in Syrien und Armenien. Aus dem syrischen Zweig wiederum erwuchs der islamischen Aufklärung im 9. Jahrhundert eine umfangreiche, meist arabischsprachige Tradition, in der neben Arabern auch Juden, Syrer, Perser, später auch Türken tätig waren. Im 12. Jahrhundert ging sowohl von Konstantinopel als auch von Spanien eine

neue Welle aus, die Westeuropa beeinflusste. Nach dem Fall von Konstantinopel (1453) kamen ein weiteres Mal griechischsprachige Fachleute – und Dokumente – in den Westen und beeinflussten die dortige Philosophie.

Rezeption in der Antike

Die Lehre des Aristoteles hat auf seine Schule, den Peripatos, nach seinem Tode weit weniger Einfluss ausgeübt als Platons Lehre auf dessen Akademie. Aristoteles wurde keine Verehrung zuteil, die mit derjenigen Platons bei den Platonikern vergleichbar wäre. Dies bedeutete einerseits Kritikfähigkeit, Offenheit und Flexibilität, andererseits Mangel an inhaltlich begründetem Zusammenhalt: Aristoxenus schlug die Brücke zu pythagoräischen Lehren, Kritolaos kam der Vorsehungs-Lehre der Stoiker nahe, während Clearchus von Soli bei der Seelenlehre eine Verbindung mit Platon anstrebte. Die Peripatetiker widmeten sich vor allem empirischer Naturforschung und befassten sich u.a. auch mit Ethik, Seelenlehre und Staatstheorie. Dabei kamen Aristoteles' Schüler Theophrastos, sein Nachfolger als Leiter der Schule, und dessen Nachfolger Straton von Lampsakos zu teilweise anderen Ergebnissen als der Schulgründer. Nach Stratons Tod (270/268 v. Chr.) begann eine Periode des Niedergangs. Bereits zwei Generationen nach seinem Tod wurden die Lehren des Aristoteles weitgehend vernachlässigt und verblieben während der hellenistischen Zeit im Schatten der Stoiker, Epikuräer und der Skeptiker.

Das Studium und die Kommentierung der Schriften des Aristoteles wurde im Peripatos anscheinend vernachlässigt, jedenfalls weit weniger eifrig betrieben als das Platonstudium in der konkurrierenden Akademie. Erst im ersten Jahrhundert v. Chr. sorgte Andronikos von Rhodos für eine verlässliche Zusammenstellung der „*esoterischen*“ Lehrschriften (Vorlesungen) des Aristoteles. Die Peripatetiker betrachteten die Lehrschriften als speziell für ihren internen Unterrichtsgebrauch bestimmt. Die für die Öffentlichkeit bestimmten „*exoterischen*“ Schriften, insbesondere die Dialoge, waren lange populär, gingen aber in der römischen Kaiserzeit verloren. Cicero hat sie noch gekannt und ihre Verbreitung stark gefördert.

Andronicos und Boethus versuchten, die Schriften zu den Lehren des Aristoteles zu systematisieren und – insbesondere gegen die Stoiker – zu verteidigen. Die erneute Hinwendung zu Aristoteles vollzog sich in sehr unterschiedlichen Formen (der Kommentar entwickelte sich später zur maßgebenden Form) und teils widersprechenden Lehrmeinungen. Aristoteles galt (noch) nicht als die Autorität, der man kritiklos zu folgen habe, sondern als ein Denker, dessen Ansichten und Schlussfolgerungen es wert sind, eingehend studiert zu werden. Nikolaus von Damaskus jedoch machte – in der Nachfolge des Andronicus – eine Aristoteles-Schule daraus.

In der römischen Kaiserzeit (erste Hälfte des zweiten Jahrhunderts n.Chr.) waren es Adrast von Aphrodisias und Aspasius, die grundlegende Kommentare zu den *Kategorien* schrieben; sie wurden noch drei Generationen später von Plotin und Porphyrios benutzt. Der Kommentar des Aspasius zur Ethik ist der älteste erhaltene Kommentar zu einem aristotelischen Text. Um die Wende zum dritten nachchristlichen Jahrhundert war der einflussreichste Repräsentant des Aristotelismus Alexander von Aphrodisias, der bald als der authentischste Vermittler des Aristoteles galt und gegen die Platoniker die Sterblichkeit der Seele vertrat. Alexander war allerdings nicht der erste, sondern eher der letzte authentische Interpret zu Aristoteles, denn nach ihm übernahmen die Neuplatoniker die weitere Kommentierung. Er hat keine eigenständige Position vertreten, sondern versuchte sehr loyal, die ursprünglichen Gedanken des Lehrers darzulegen, wobei er jegliche Kritik vermied und Widersprüche auszubügeln versuchte. So hatte etwa Aristoteles darauf bestanden, dass das Einzelobjekt allein „real“ sei, gleichwohl aber bekräftigt, dass das Allgemeine das Objekt unserer Erkenntnis sei. Alexander versuchte die Synthese mit der Aussage, die Einzelobjekte hätten Vorrang vor den Universalien, die ihrerseits „nur“ Abstraktionen seien, die lediglich im erkennenden Geist (subjektive) Existenzberechtigung hätten. Aus dieser Interpretation entstand – wesentlich später – die Einstufung des Aristoteles als „Vater des Nominalismus“.

Obwohl Aristoteles großen Wert auf die Widerlegung von Kernbestandteilen des Platonismus gelegt hatte, waren es gerade die Neuplatoniker, die in der Spätantike einen maßgeblichen Beitrag zur Erhaltung und Verbreitung seiner Hinterlassenschaft leisteten, indem sie seine Logik übernahmen, kommentierten und in ihr System integrierten. Sie wollten nicht Aristoteles' Theorien um ihrer selbst willen wiederbeleben und bewahren, sondern Übereinstimmung zwischen Platon und Aristoteles herbeiführen und die Lehren des letzteren als Teil desselben Theoriegebäudes (des platonischen) interpretieren. Besonders die *Kategorien* spielten hierbei eine wichtige Rolle, denn diese – schwer verständliche – Schrift galt als grundlegende Einführung in die gesamte Philosophie. So nahm mit dem Aufstieg der Neuplatoniker die Zahl der Kommentare hierzu eher zu als ab. Eine besonders wichtige Rolle spielten dabei im 3.

Jahrhundert n. Chr. Porphyrios (Schüler Plotins) und Iamblichos, im 5. Jahrhundert Proklos und schließlich als letzter im 6. Jahrhundert Simplikios, der bedeutende Aristoteleskommentare verfasste. Porphyrios verfasste mit der *Isagoge* eine wegweisende Einführung in die aristotelische Logik; diese diente später im Byzantinischen Reich, der arabischen Welt und im katholischen Westen als Standardwerk für Studienanfänger. Das bereits bei Alexander behandelte Dilemma des Vorrangs der Realien versuchte Porphyrios so zu lösen, dass er die *Kategorien* nicht als eine grundlegende Schrift zur Ontologie einstufte, sondern als Schrift über die Bedeutung der Erkenntnisobjekte für uns.

Im 4. Jahrhundert schrieb Themistios Paraphrasen zu Werken des Aristoteles, die – speziell im westlichen Mittelmeerraum (lateinischer Zweig) – eine starke Nachwirkung erzielten. Er war unter den spätantiken Kommentatoren der einzige Aristoteliker; die anderen strebten eine Synthese platonischer und aristotelischer Auffassungen an. Ein Philosophie-Schüler wie etwa Proklos hatte zunächst die *Kategorien* zu verarbeiten, dann folgten *Logik*, *Ethik*, *Politik*, *Physik*. Nach diesen nicht-theologischen Schriften kam das Studium der *Metaphysik*, mit der die aristotelischen Schriften abgeschlossen wurden. Erst wenn der Student mit dem Gottes-Konzept Aristoteles' vertraut war, kamen die *Dialoge* Platons an die Reihe. Aristoteles war somit für die Neuplatoniker (ähnlich wie früher für die Stoiker) zwar unverzichtbar, jedoch nur methodologische Vorarbeit für *Timäus* und *Parmenides*. Der Proklos-Schüler Ammonios ging nach Alexandria, das damals wesentlich liberaler war als Athen. Dort konnten christliche und heidnische Forscher gemeinsam leben und arbeiten.

Bei den prominenten antiken Kirchenvätern war Aristoteles wenig bekannt und unbeliebt, manche verachteten und verspotteten seine Dialektik. Sie verübelten ihm, dass er das Weltall für ungeschaffen und unvergänglich hielt und die Unsterblichkeit der Seele bezweifelte (bzw. nach ihrem Verständnis bestritt). Allerdings wurden die Grundsätze der *Isagoge* des Porphyrios und die zehn Kategorien Aristoteles' von Pseudo-Dionysios mehr oder weniger offen genutzt und wurden so in der Folgezeit Bestandteil christlich-orthodoxer Theologie im gesamten Mittelmeerraum. Auch erwiesen sich die aristotelische Dialektik sowie Begriffe (wie Substanz, Wesen, Akzidens, Form und Stoff) als hilfreich bei der Formulierung von christlichen Dogmen, etwa der Beschreibung Gottes und zur Unterscheidung der drei Elemente der Trinität. Und von den drei Hypostasen (das Eine, der Geist und die Seele), die bei Plotin und Porphyrios auftauchten, war der Weg zur orthodoxen Trinitätslehre nicht mehr weit.

Ein positiveres Verhältnis zu Aristoteles hatten hingegen manche christliche Gnostiker und andere häretische Christen: Arianer (Aetios, Eunomius), Monophysiten, Pelagianer und Nestorianer – ein Umstand, der den Philosophen für die kirchlichen Autoren erst recht suspekt machte. Nestorianische Christen – ausgebildet in Athen bzw. Ägypten – machten in Syrien und Armenien Gelehrte mit Aristoteles vertraut; Syrer – monophysitische wie nestorianische – übersetzten das *Organon* in ihre Sprache und setzten sich intensiv damit auseinander.

Im 6. Jahrhundert war es besonders der Neuplatoniker Simplikios, der die Aristoteles-Tradition fortführte. Nachdem Justinian im Jahr 529 die heidnische (neuplatonische) Philosophieschule in Athen geschlossen hatte, ging er nach Persien. Sein dort geschriebener Kommentar zu den Kategorien (und deren Kommentaren) vermittelt den besten und eingehenden Überblick über die Aristoteles-Rezeption in der Spätantike und hatte größten Einfluss. Etwa zur gleichen Zeit schrieb Johannes Philoponos Aristoteles-Kommentare, in denen er aber auch scharfe Kritik an der aristotelischen Kosmologie und Physik übte. Er war mit seiner Impetustheorie ein Vorläufer spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Kritik an der aristotelischen Bewegungslehre.

Rezeption im Mittelalter

Naher Osten

thumb|Mittelalterliche Darstellung des Aristoteles

Die religiösen und nationalen Bewegungen des 5. und 6. Jahrhunderts (insbesondere Nestorianer und Monophysiten) führten zu Neugründungen in Antiochia und Edessa (Syrien), auch im Sassanidenreich. Diese überstanden die islamische Invasion nach 640 weitgehend unbeschadet, ja sie konnten in den folgenden Generationen ihren Einfluss noch steigern. So setzte im islamischen Raum die Wirkung der Werke des Aristoteles früh ein und war breiter und tiefer als in der Spätantike und im europäischen Früh- und Hochmittelalter. Zwar beschränkte sich die Anwendung zunächst weitgehend auf den Gebrauch der *Logik* bei theologischen Fragen, jedoch dominierte bald der Aristotelismus qualitativ und quantitativ gegenüber der übrigen antiken Tradition. Schon im 9. Jahrhundert waren die meisten Werke

des Aristoteles – meist von syrischen Christen übersetzt – in arabischer Sprache verfügbar, ebenso antike Kommentare. Hinzu kam ein reichhaltiges unechtes (pseudo-aristotelisches) Schrifttum teilweise neuplatonischen Inhalts. Zu letzterem zählten Schriften wie die *Theologie des Aristoteles* und der *Kalam fi mahd al-khair* (*Liber de causis*). Als im 9. Jahrhundert der Kalif Al-Ma'mun in Bagdad das arabische Studienzentrum errichtete, waren syrische Christen maßgeblich beteiligt. (Noch vier Jahrhunderte später benutzte der Enzyklopädist Bar-Hebraeus – genannt Gregorius oder Abu al-Faraj – für seine umfassende Darstellung der aristotelischen Schriften die syrische Sprache seiner Vorgänger.)

Die aristotelischen Ideen waren von Anfang an mit neuplatonischen vermischt, und man glaubte – wie in der Spätantike – an eine Übereinstimmung der Lehren Platons und des Aristoteles. In diesem Sinne deuteten al-Kindi (9. Jh. erstmals in arabischer Sprache) und der türkische Muslim al-Farabi (10. Jh.) und die ihnen folgende spätere Tradition den Aristotelismus. Allerdings integrierten erst die folgenden Philosophen ibn Sina (Avicenna) und ibn Rušd (Averroes) aristotelisches Gedankengut wirklich in den Islam.

Bei ibn Sina trat im 11. Jahrhundert das neuplatonische Element noch stärker in den Vordergrund. Der Systematiker ibn Sina gestaltete aus Aristoteles' Werk ein wesentlich geschlosseneres Gedankengebäude als jemals ein Denker zuvor. Einen relativ reinen Aristotelismus vertrat hingegen im 12. Jahrhundert in Spanien der Maure ibn Rušd (Averroes), der zahlreiche Kommentare schrieb und die aristotelische Philosophie gegen al-Ghazali verteidigte. Im Gegensatz zu den Denkern des Frühmittelalters war für ihn Philosophie – besonders die aristotelische – nicht nur ein methodologisches Hilfsmittel für theologische Erwägungen und Offenbarung. Vielmehr war in seiner Sicht Philosophie gleichbedeutend mit Wahrheit, Aristoteles das Muster des perfekten Denkers. Glauben und heilige Schrift (Koran) waren für einen Rationalisten wie Averroes bestenfalls zweitrangig.

Während des gesamten Mittelalters beschäftigten sich auch Juden mit Aristoteles, vorwiegend in der großen jüdischen Gemeinde in Mesopotamien, in Nordafrika und in Spanien. Das Hauptproblem für diese Philosophen war das Verhältnis zwischen Philosophie und Judentum. Besonders bekannt wurden Moses Maimonides, der dem thomistischen Kompromiss recht nahe kam, und Levi ben Gershon.

Byzantinisches Reich

Im Byzantinischen Reich des Frühmittelalters wurde Aristoteles vergleichsweise wenig beachtet. Sein Einfluss machte sich vorwiegend indirekt geltend, nämlich über die meist neuplatonisch gesinnten spätantiken Autoren, die Teile seiner Lehre übernommen hatten. Daher war – wie oben dargestellt – Vermischung mit neuplatonischem Gedankengut von vornherein gegeben. Bei Johannes von Damaskus, einem Kirchenlehrer des 8. Jahrhunderts, tritt allerdings die aristotelische Komponente deutlich hervor. Die byzantinische Renaissance des 9. Jahrhunderts führte dann auch zu neuem Interesse an Aristoteles: Photios I., Patriarch von Konstantinopel, führte in seiner Enzyklopädie die Grundzüge der aristotelischen Logik auf. Im 11. und 12. Jahrhundert kam es in Byzanz zu einer Wiederbelebung des Interesses an aristotelischer Philosophie: Michael Psellos, Johannes Italos und dessen Schüler Eustratios von Nikaia (beide wegen Häresie verurteilt) sowie der primär philologisch orientierte Michael von Ephesos schrieben Kommentare. Dieses Mal beschränkte sich das Interesse nicht auf die Logik; vielmehr wurde an der neu eröffneten Akademie in Byzanz sein gesamtes Werk diskutiert und gelehrt, so etwa seine Politik, die Ethik und die Biologie. Die Kaisertochter Anna Komnena förderte diese Bestrebungen.

Abendland

Im lateinischen Mittelalter war zunächst seit der karolingischen Renaissance bis ins 12. Jahrhundert nur ein kleiner Teil des Gesamtwerks des Aristoteles verbreitet, nämlich zwei der logischen Schriften (*Kategorien* und *De interpretatione*), die Boethius im frühen 6. Jahrhundert übersetzt und kommentiert hatte, zusammen mit der Einleitung (der *Isagoge*) des Porphyrios zur Kategorienlehre. Dieses Schrifttum, später als *Logica vetus* bezeichnet, bildete die Grundlage des Logikunterrichts. Dialektik wurde als wichtiges Hilfsmittel gesehen und genutzt bei Problemen wie der Trinität, der Wandlung bei der Eucharistie, aber auch Individualität und Universalien. Besonders Abälard hielt Philosophie für ein wirksames Mittel, die Wahrheit zu erhellen. Damit wagte er sich allerdings – ähnlich wie ibn Rušd – etwas zu weit vor, denn nach herrschender Meinung durfte die Wahrheit ausschließlich aus Glaubensüberzeugung kommen.

Die enge Begrenzung auf die wenigen Logikschriften änderte sich mit der großen Übersetzungsbewegung des 12. und 13. Jahrhunderts. Nach der Rückeroberung Toledos 1085 durch die Christen konnten diese die dortige mohammedanisch/jüdisch/christliche Übersetzerschule nutzen. Durch Vermittlung der sarazenisch beeinflussten Schule in Salerno begann man sich an der Wende zum 13. Jahrhundert auch für naturwissenschaftliche Schriften und die *Metaphysik* zu interessieren. Im 12. Jahrhundert wurden die bisher fehlenden logischen Schriften (*Analytiken*, *Topik*, *Sophistici elenchi*) durch Jakob von Venedig in lateinischer Sprache verfügbar; sie machten die *Logica nova* aus. Dann kamen eines nach dem anderen fast alle restlichen Werke hinzu (teils erst im 13. Jahrhundert): Robert Grosseteste mit der *Nikomachischen Ethik*, *Vom Himmel*, sowie Wilhelm von Moerbeke – beide mit qualitativ erheblich verbesserten Übersetzungen bzw. Revisionen. Die meisten Schriften wurden mehrmals ins Lateinische übertragen; entweder aus dem Arabischen oder – häufiger und früher – aus dem Griechischen. In Toledo war Gerhard von Cremona tätig, Michael Scotus übersetzte Aristoteleskommentare des Averroes aus dem Arabischen. Sie wurden eifrig benutzt, was in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zur Entstehung des lateinischen Averroismus führte, der ein für damalige Verhältnisse relativ konsequenter Aristotelismus war (besonders bei Siger von Brabant, der – obwohl wegen Häresie rechtswirksam verurteilt – von dem Aristoteliker Dante im Paradies platziert wurde). In England waren besonders Robert Grosseteste und Roger Bacon als Kommentatoren naturwissenschaftlicher Schriften aktiv.

Die „heidnischen“ Philosophien des Aristoteles und der Araber sowie der Averroismus, vor allem die Thesen von der Ewigkeit der Welt und der absoluten Gültigkeit der Naturgesetze (Ausschluss von Wundern), lösten Befürchtungen aus, die kirchlichen Lehren würden in Frage gestellt. In der Folge kam es 1210, 1215, 1231 und 1245, sowie 1270 und zuletzt am 7. März 1277 durch Bischof Étienne Tempier von Paris zu kirchlichen Verurteilungen von so genannten „Irrtümern“ der aristotelischen Lehren. Sie richteten sich insbesondere gegen die naturphilosophischen Schriften bzw. gegen einzelne Thesen, konnten den Siegeszug des Aristotelismus aber nur vorübergehend hemmen. Im Gegenteil: sie machten neugierig und lösten umso eingehendere Studien und Diskussionen aus.

Im Lauf des 13. Jahrhunderts wurden Aristoteles' Schriften als Standardlehrbücher zur Grundlage der an den Universitäten (in der Fakultät der Freien Künste) betriebenen scholastischen Wissenschaft; 1255 wurden seine Logik, Naturphilosophie und Ethik an dieser Fakultät der Pariser Universität als Lehrstoff vorgeschrieben. Die Führungsrolle kam der Pariser und der Oxforder Universität zu. Wegweisend waren die Aristoteleskommentare des Albertus Magnus – obwohl dieser als Dominikaner auf die Verteidigung von Glauben und reiner Lehre besonders verpflichtet war. Er nutzte auch arabische Quellen, um die aristotelische Naturphilosophie möglichst allen westlichen Gelehrten zugänglich zu machen. Das Verfassen von Aristoteleskommentaren wurde eine Hauptbeschäftigung der Magister, und viele von ihnen hielten die kommentierten Lehrbücher für praktisch irrtumsfrei. Besonders intensiv studierte man neben der aristotelischen Methodik die Wissenschaftstheorie, um sie als Basis für ein hierarchisch geordnetes System der Wissenschaften zu verwenden. Aristoteles wurde „der Philosoph“ schlechthin: mit *Philosophus* (ohne Zusatz) war immer nur er gemeint, mit *Commentator* Averroes. Gegenpositionen (vor allem in der Erkenntnistheorie und Anthropologie) vertraten Anhänger der platonisch beeinflussten Lehren des Augustinus, besonders Franziskaner ("Franziskanerschule"). Schließlich setzte sich das von dem Dominikaner Thomas von Aquin abgewandelte und weiterentwickelte aristotelische Lehrsystem (Thomismus) durch, zunächst in seinem Orden und später in der gesamten Kirche. Thomas hatte durch sehr sorgfältiges Studium die original aristotelischen Gedanken herauszupräparieren gesucht. Allerdings nahm er sich beträchtliche Freiheiten heraus, wenn er es für nötig hielt: bei Fragen, die Aristoteles offen gelassen hatte oder wenn er selbst Kompromisse schließen musste. So etwa bei der (alten) Frage, ob die Seele unsterblich sei. In derartigen Fällen näherte er sich dem Kirchenvater Augustin oder sogar den Neuplatonikern oder auch Avicenna an.

Die Auseinandersetzungen um die Verbote führten bald zu einer Spaltung der „Philosophie“: an der theologischen Fakultät wurde von nun an „die Wahrheit“ gelehrt, an der Fakultät der Freien Künste dagegen „die Philosophie“. Es existierten somit zwei Arten von Wahrheit nebeneinander: die geoffenbarte Glaubenswahrheit und die Wahrheit der Logik; analog gab es zwei verschiedene Denker namens Aristoteles: der des Averroes und der des Thomas von Aquin.

Unabhängig von diesen Entwicklungen schrieb man weiterhin gewisse neuplatonische Schriften - zu Unrecht - dem Aristoteles zu, wodurch das Gesamtbild seiner Philosophie verfälscht wurde.

Auch im 14. Jahrhundert hatten die verschiedenen Schulen der scholastischen Philosophie eine gemeinsame Basis in Aristoteles, wenn sie ihn auch unterschiedlich interpretierten. Nicht nur der Thomismus, sondern auch die Lehren

eines Duns Scotus oder eines William Ockham waren ohne Berufung auf grundlegende Lehrsätze des Aristoteles nicht möglich. In dieser Phase des erwachenden Rationalismus in Europa war die averroistische Variante des Aristotelismus besonders attraktiv. Es folgten Überlegungen in Politik, die Macchiavelli vorwegnahmen, sozialpolitische Forderungen eines Johann von Jandun oder Marsilius von Padua. Die Mertonianer in Oxford sowie – in Frankreich – Jean Buridan oder Nikolaus von Oresme unternahmen die ersten Versuche, von Empirie zu mathematischer Darstellungsform zu gelangen, das mittelalterliche Konzept der *Qualität* durch *Quantitäten* zu ersetzen. (Diesen Schritt vollzogen allerdings erst die Aristoteles-Gegner Galilei und Newton.) Immerhin wurde mit Überlegungen zu Fallgeschwindigkeit und Beschleunigung die Basis für erstmalige kritische Beschäftigung mit dem Aristotelismus gelegt.

Rezeption in der Neuzeit

Im 15. Jahrhundert verlagerte sich der Schwerpunkt der Beschäftigung mit Aristoteles von Paris/Oxford nach Italien. In der Renaissance fertigten Humanisten neue, viel leichter lesbare Aristotelesübersetzungen ins Lateinische an, und man begann auch die griechischen Originaltexte zu lesen. In diesem Zusammenhang leisteten Griechen, die aus Kleinasien geflüchtet waren, einen wesentlichen Beitrag als Manuskriptlieferanten und als Übersetzer. Zu nennen sind insbesondere Basilius Bessarion, Leonardo Bruni und Lorenzo Valla. Der in Venedig tätige Verleger Aldo Manutio druckte kurz vor 1500 nahezu sämtliche dem Aristoteles zugeschriebenen Schriften – in der Originalsprache. Das Erscheinen von Neuübersetzungen aus dem Griechischen, Hebräischen und Arabischen von Aristoteles- wie auch von Averroes-Kommentaren erlaubte erstmals kritische Textvergleiche. Es kam zu heftigem Streit zwischen Platonikern und Aristotelikern, wobei die beteiligten Humanisten mehrheitlich zu Platon neigten. Es gab in der Renaissance aber auch bedeutende Aristoteliker wie Pietro Pomponazzi (1462-1525) und Jacopo Zabarella (1533-1589), und es entstanden damals im Abendland mehr Aristoteleskommentare als während des gesamten Mittelalters, die je nach Tendenz eingeteilt werden können in die Gruppen alexandristisch, averroistisch oder thomistisch. Wie im Mittelalter herrschte auch noch bei vielen Renaissance-Gelehrten das Bestreben vor, platonische und aristotelische Standpunkte untereinander und mit der katholischen Theologie und Anthropologie zu versöhnen. Seit dem 15. Jahrhundert war es aber möglich, dank des besseren Zugangs zu den Quellen das Ausmaß der fundamentalen Gegensätze zwischen Platonismus, Aristotelismus und Katholizismus besser zu verstehen. Bei der Vermittlung dieser Erkenntnisse spielte der byzantinische Philosoph Georgios Gemistos Plethon eine wichtige Rolle. Unabhängig davon herrschte der (neu)scholastische Aristotelismus, der die mittelalterliche Tradition fortsetzte, mit seiner Methode und Terminologie an Schulen und Universitäten noch bis tief in die Neuzeit.

Dies war auch in den lutherischen Gebieten der Fall, (obwohl Luther den Aristotelismus der Spätscholastik ablehnte). Grund hierfür war, dass Philipp Melanchthons Bildungsreform den Studenten einen Lehrer der Philosophie, hier besonders der Logik und der Ethik, vorstellte – unabhängig von theologischen Bedenken. Melanchthon propagierte Aristoteles nicht deswegen, weil er dessen Lehren für wahr hielt, sondern seine Methoden für richtig (ähnlich äußerte sich Augustinus Niphus).

Im sechzehnten Jahrhundert unternahmen Bernardino Telesio und Giordano Bruno Frontalangriffe auf den Aristotelismus, und Petrus Ramus trat für eine nichtaristotelische Logik ein (Ramismus). Aber erst seit dem 17. Jahrhundert verdrängte ein neues Wissenschaftsverständnis langsam die aristotelisch-scholastische Tradition. Kopernikus wollte von dem Postulat kreisförmiger Planetenbahnen nicht abrücken, Francis Bacon (obwohl ein Gegner der verkrusteten Spätscholastik) stützte seine Methodologie auf Aristoteles, William Harvey hielt Vorlesungen über aristotelische Biologie; Leibniz bewunderte seine Logik, seine Monadenlehre leitet sich von aristotelischen Überlegungen zu Stoff und Form ab. In der Gegenreformation wurde das von Thomas von Aquin von Aristoteles weiterentwickelte Lehrsystem maßgebend für katholische Forscher.

In der Physik leitete dann Galileo Galilei den Umschwung ein mit der Neudefinition von Bewegung/ Beschleunigung, nachvollziehbaren Experimenten und astronomischen Beobachtungen. 1647 konnte die von Aristoteles aufgestellte Hypothese des Horror vacui von Blaise Pascal widerlegt werden. Erst in der 1687 veröffentlichten Schrift *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* von Isaac Newton wurde mit dem Trägheitsprinzip ein neues Fundament der klassischen Mechanik errichtet, das die aristotelischen Annahmen ad absurdum führte, und gleichzeitig der Gültigkeitsbereich von Naturgesetzen über den sublunaren Bereich hinaus ausgedehnt. In der Biologie und der Ernährungslehre konnten sich jedoch aristotelische Auffassungen bis ins 18. Jahrhundert halten.

Sehr stark und anhaltend war die Nachwirkung der *Poetik* des Aristoteles, insbesondere seiner Tragödientheorie. Sie prägte Theorie und Praxis des Theaters während der gesamten Frühen Neuzeit, abgesehen von manchen gewichtigen Ausnahmen besonders in Spanien und England (Shakespeare). Die *Poetik* lag seit 1278 in lateinischer Übersetzung vor, 1498 und 1536 erschienen humanistische Übersetzungen. Auf ihr fußte die *Poetik* des Julius Caesar Scaliger (1561), die Dichtungslehre von Martin Opitz (1624), die französische Theaterlehre des 17. Jahrhunderts (*doctrine classique*) und schließlich die von Johann Christoph Gottsched geforderte Regelkunst (*Critische Dichtkunst*, 1730).

Im 19. Jahrhundert begann die moderne Aristotelesforschung mit der Aristoteles-Gesamtausgabe der Berliner Akademie, die Immanuel Bekker ab 1831 besorgte. Nach ihren Seiten- und Zeilenzahlen wird Aristoteles noch heute zitiert.

Auf die Philosophie des 20. Jahrhunderts hat Aristoteles nicht mit seinem Wissenschaftssystem eingewirkt, sondern sie hat seinem Werk nur einzelne Anregungen entnommen, besonders auf ontologischem Gebiet und hinsichtlich der Unterscheidung von praktischer und theoretischer Vernunft und Wissenschaft.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Sechster Band*, GA 240 (1992)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Siehe auch die Angaben im Artikel Aristoteles

- *Aristoteles/Aristotelismus*. In: *Theologische Realenzyklopädie*. Bd. 3, S. 726ff.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Aristotelismus (<http://de.wikipedia.org/wiki/Aristotelismus>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aristotelismus&action=history>) verfügbar.

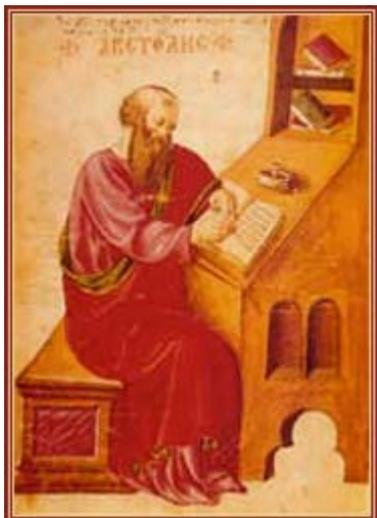
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Aristotelismus&oldid=23036>“

Kategorien: Philosophie | Griechische Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2007 um 23:26 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.710-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aristotle Cod vindob phil gr 64.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Aristotle_Cod_vindob_phil_gr_64.jpg (186 × 260 Pixel, Dateigröße: 64 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Aristotle, from a manuscript of his *Historia naturalis*, Rome 1457 (Cod. vindob. phil. gr. 64).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:05, 18. Jun. 2006		186 × 260 (64 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Aristotle, from a manuscript of his <i>Historia naturalis</i> , Rome 1457 (Cod. vindob. phil. gr. 64).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Aristotle Cod. vindob. phil. gr. 64.jpg aus Wikimedia Commons

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	11:44, 26. Jun. 2003
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aristotle_Cod_vindob_phil_gr_64.jpg&oldid=2414“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 11:05 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 62-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aristotle by Raphael.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Aristotle_by_Raphael.jpg (308 × 400 Pixel, Dateigröße: 26 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Aristotle depicted by Raphael, holding his Ethics: detail from the Vatican fresco The School of Athens, 1510 – 1511.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:13, 18. Jun. 2006		308 × 400 (26 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Aristotle depicted by Raphael, holding his Ethics: detail from the Vatican fresco The School of Athens, 1510 – 1511.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Aristoteles

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2006 um 11:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 242-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arjuna

Aus AnthroWiki

Arjuna (Sanskrit, m., , [ʌɾdʒunʌ]) ist eine der wichtigsten Heldengestalten in dem indischen Epos Mahabharata. Er ist Krishnas Dialogpartner in der Bhagavad Gita, dem im Westen vermutlich am weitesten verbreiteten hinduistischen heiligen Text.

Arjuna ist der Sohn des Himmelsgottes Indra und der Königin Kunti, welche mit dem König **Pandu** und dessen Nebenfrau Madri in einer polygamen Ehe lebt.

Pandu darf keine Kinder zeugen; er ist diesbezüglich mit einem Fluch belegt worden, dass er in dem Augenblick, wo er sexuelle Erregung verspüren würde, stirbt. Da Pandu dennoch Kinder haben möchte, suchen sich seine Frauen Götter als "Leihväter", deren Kinder Pandu als seine eigenen großzieht. Pandu stirbt, nachdem ihn doch einmal die Lust auf seine Gattin Madri überkommen hatte. Diese steigt dann mit ihm auf den Scheiterhaufen.

Arjuna ist ein Krieger, ein Angehöriger der Kshatriya-Kaste. Er entwickelt sich zu einem hervorragenden Bogenschützen; von Shiva bekommt Arjuna den magischen Bogen **Gandhiva** geschenkt. Der sich entwickelnde Konflikt zwischen den Söhnen Pandus (Pandavas) und den Söhnen Kurus (Kauravas) bildet einen der wichtigsten Erzählstränge im Mahabharata.

Von einem Fluch belegt, muss Arjuna ebenfalls 12 Jahre keusch leben, eine Zeit, die er unter falschem Namen in der Tarnung eines eunuchischen Kammerdieners an einem fremden Königshof zubringt.

Arjuna und seine vier Brüder leben in Polyandrie, sie haben eine Frau (Draupadi) gemeinsam. In einem Würfelspiel verliert Yudishthira die Gattin jedoch an Duryodhana. Später sind die fünf Pandavas gezwungen, zusammen mit Draupadi in die Verbannung zu gehen.

Arjuna rächt die Verfolgung seiner Familie auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra, wo er von Krishna göttliche Unterweisung aus der Bhagavad Gita empfängt und den legendären Kampf der Pandavas (Söhne Pandus) gegen die Kauravas (Nachkommen Kurus) gewinnt.

Vermutlich kann man hier auch Parallelen ziehen zu Ârash, einem Bogenschützen und Volkshelden aus der verwandten iranischen Mythologie.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Arjuna (<http://de.wikipedia.org/wiki/Arjuna>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arjuna&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Arjuna&oldid=22490>“

Kategorien: Hinduismus | Indische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 17:08 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.106-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arme Seelen

Aus AnthroWiki

Arme Seelen sind nach römisch-katholischer Tradition und Dogmatik im Fegefeuer befindliche Seelen, wohin sie durch die Entscheidung des Partikulargerichts (mit seiner Seelenwägung) - das Eingangportal des Fegefeuers - gelangt sind. Dort erleiden sie die gleichen Qualen wie die Verdammten der Hölle, dies aber hoffnungsfroh, weil diese aus der eigenen Unwürdigkeit heraus entstanden sind und sie nicht endgültig im Fegefeuer festgehalten werden, sondern immer die Gewissheit haben, daraus in den Himmel entlassen zu werden, den einzigen Ausgang des Fegefeuers. Gebete von Lebenden, besonders im Rahmen des Memorialwesens, helfen, diese Zeit zu verkürzen, und sie aus ihren Qualen zu erretten. In der Liturgie wird ihrer zu Allerseelen und im Requiem gedacht.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Arme Seelen (http://de.wikipedia.org/wiki/Arme_Seelen) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arme_Seelen&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arme_Seelen&oldid=29640“

Kategorien: Dogmatik | Liturgie (römisch-katholisch) | Römisch-katholische Kirche | Eschatologie | Tod

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2008 um 15:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 486-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Armilus

Aus AnthroWiki

Armilus (auch *Armilos* oder *Armilius*) erscheint in der späteren jüdischen Endzeiterwartung als der Inbegriff des Bösen. Nach der Encyclopaedia Judaica wird er als großer König erscheinen und viel Unheil über Israel bringen, ehe er von dem Messias unterworfen wird. Derart ist er vergleichbar dem Antichrist der christlichen Überlieferung oder auch dem islamischen Daddschal. Der Name scheint allerdings eher von Ahriman abgeleitet zu sein.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Armilus&oldid=28220>“

Kategorien: Judentum | Widersacher

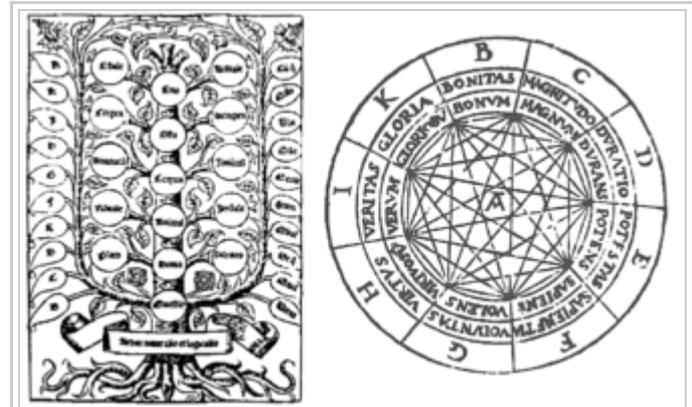
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2008 um 23:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.081-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ars generalis ultima

Aus AnthroWiki

Die **Ars generalis ultima** ist ein um etwa 1305 ⁽¹⁾ abgeschlossenes, erstmals nach 1500 gedrucktes Werk, in dem der mallorquiner Philosoph, Logiker und Theologe Ramon Llull die *Ars magna*, die *Große Kunst* erläutert, durch mechanisches Kombinieren von Begriffen mittels einer von ihm erdachten „logischen Maschine“ zu Erkenntnissen zu gelangen. Angenommen werden darf, dass er zu seinen Rechenscheiben durch Instrumente arabischer Astronomen und Astrologen, aber auch durch Anschauungen der Kabbalistik inspiriert war.

Eine Baumstruktur, die stark auf die *Arbor porphyriana* zurückgreift, erweitert Llull durch Schlüsselfragen zu den 45 in der *Tafel der Prinzipien* zusammengefassten Grundtermini. Beziehungen zwischen diesen Prinzipien werden nicht willkürlich hergestellt, sondern anhand eines *logischen Apparats*, der durch vier „Figuren“, drei Kreisscheiben und eine Permutationstabelle, gesteuert wird. Die durch den „Apparat“ (durch Lulls Anweisungen) vorgegebenen Einschränkungen bewirken den grundlegenden Unterschied des llullischen Systems zu kabbalistischer Kombinatorik.

Arbor naturalis et logicalis, Natürlicher logischer Baum.

Der Mittelteil des Baumes entspricht der *Arbor porphyrii*, die zusätzlichen Blätter auf der rechten Seite stehen für zehn Arten von Fragen, die Blätter links sind Buchstabenschlüssel.

Daneben *Ars Magna Figura 1*

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Tafel der Prinzipien
- 3 Die vier Figuren
- 4 Rudolf Steiner über die *Ars magna*
- 5 Folgewerke
- 6 Anmerkungen
- 7 Literatur
- 8 Weblinks

Geschichte

Die *Große Kunst* war Llull seinen Memoiren zufolge auf dem Berg Randa nahe Palma, wohin er sich 1274 zur Kontemplation zurückgezogen hatte, „von Gott offenbart“ worden (*Vita coetanea*, 1311). Er wurde von da an auch *Doctor illuminatus* genannt.

Ihre erste schriftliche Fassung erfuhr diese Kunst bald darauf in *Ars compendiosa inveniendi veritatem*, etwa *Kurze Zusammenfassung der Kunst, die Wahrheit zu finden*. In diesem und anderen Vorläufer-Werken beschrieb er ein weitaus komplizierteres System als später, mit bis zu 16 „Figuren“.

Die Wissenschaft unterscheidet mehrere Reifephasen des Werkes, deutlich aber zwei, nämlich 1274-89 und 1290-

1308, bedingt durch Llulls Bemühen ab 1287, die Scholastiker der Universitäten von Montpellier und Paris von der *Ars magna* zu überzeugen. Dies erst hatte die Vereinfachung und Straffung zu dem System zur Folge, das in *Ars generalis ultima* vorgestellt wird.

1308 beendete Lull, annähernd parallel zur ausgereiften *Ars generalis ultima*, auch eine Kurzversion, die *Ars brevis* (mitunter auch *Ars parva* genannt).

Tafel der Prinzipien

»Lullus befestigte sechs konzentrische Kreise so übereinander, daß alle gedreht werden konnten, immer aber einer den anderen- überragte. Auf diesen verschiedenen Kreisen waren nun Begriffe und Gedankenformen verzeichnet, und sobald man einen dieser Kreise bewegte, kamen immer andere und wieder andere Begriffe untereinander zu stehen. Nach seiner Angabe sollte man nun irgend einen Gegenstand nehmen und durch die verschiedenen Kreise herumführen, wo er unfehlbar auf mehrere Rubriken treffen müßte, die sich als Stoff zur näheren Bestimmung des Gegenstandes darboten, und dann sollte man zusehen, wie sich der Gegenstand oder das aufgegebenes Wort zu diesen Bestimmungen und zu den verschiedenen Verknüpfungen verhalte, die durch das Drehen der Kreise erfolgen müßten. Der äußerste feste Kreis, auf welchem sich die fünf anderen bewegten und welchen Lullus den Schlüssel der Erfindung nannte, enthielt die Fragen: Ob? was? wovon? warum? wieviel (wie groß)? wie beschaffen? wann? wo? wie? wozu? - Der zweite Kreis: Das elementare, das vermittelnde, das göttliche, das englische, das himmlische, das menschliche, das scheinbare, das sensible, das vegetabile Sein. - Der dritte Kreis: Substanz, Qualität, Quantität, Beziehung, Tätigkeit, Leiden, Verhältnis, Lage, Zeit, Ort. - Der vierte Kreis enthielt die Bestimmung der moralischen Verhältnisse in neun Ordnungen, je eine Tugend und ein Laster. - Der fünfte und sechste Kreis umfaßte die physischen und metaphysischen Prädikate der Dinge.« (Lit.: Kirchner, Lullische Kunst)

Figura A Principia absoluta	Figura T Principia relativa	Fragen Quaestiones	Subjekte ⁽²⁾ Subjecta	Tugenden Virtutes	Laster Vitia
B bonitas	differentia	utrum? <i>Ob?</i>	Deus <i>Das göttliche Sein</i>	justitita	avaritia
C magnitudo	concordantia	quid? <i>Was?</i>	angelus <i>Das engelhafte Sein</i>	prudencia	gula
D duratio	contrarietas	de quo? <i>Wovon?</i>	caelum <i>Das himmlische Sein</i>	fortitudo	luxuria
E potestas	principium	quare? <i>Warum?</i>	homo <i>Das menschliche Sein</i>	temperantia	superbia
F sapientia	medium	quantum? <i>Wieviel (wie groß)?</i>	imaginatio	fides	accidia
G voluntas	finis	quale? <i>Wie beschaffen?</i>	sensitiva <i>Das sensible Sein</i>	spes	invidia
H virtus	majoritas	quando? <i>Wann?</i>	vegetativa <i>Das vegetabile Sein</i>	caritas	ira
I veritas	aequalitas	ubi? <i>Wo?</i>	elementativa <i>Das elementare Sein</i>	patientia	mendacium
K gloria	minoritas	quo modo? cum quo? <i>Wie? Wozu?</i>	instrumentativa	pietas	inconstantia

Die sechs Spalten zeigen neun *absolute Prinzipien* (in frühen Versionen von Lull als „göttliche Grade“ bezeichnet, später allgemeiner formuliert), und je neun *relative Prinzipien, Fragestellungen, Subjekte, Tugenden und Laster* (die beiden letzten Spalten werden zu Gegensatzpaaren zusammengefasst).

Die vier Figuren

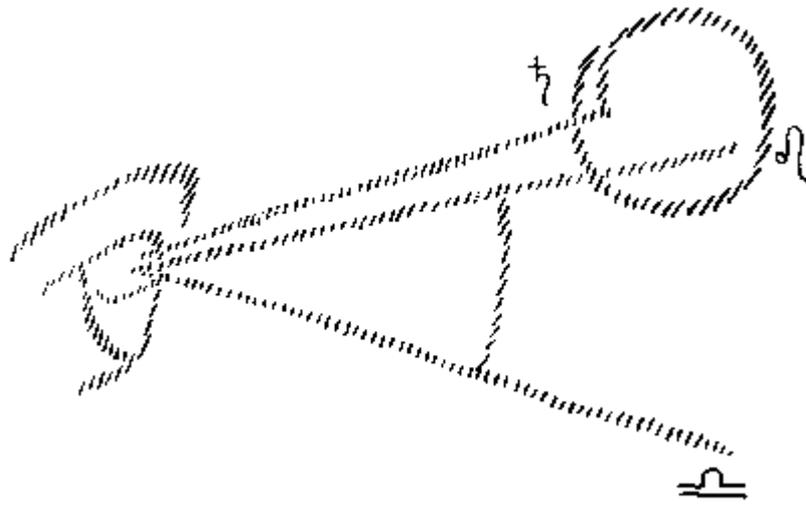
Der Buchstabe A, alten Deutungen des Aleph zufolge für Gott stehend, bildet das Zentrum der ersten Figur: Die *Ars Magna* war für Llull *medium persuasionis*, also *Werkzeug der Überzeugung*, um Ungläubige durch (vermeintlich) zwingende Glaubensargumente zu bekehren.

Revolutionär war die vierte Figur, der (verständlicherweise) im Barock besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde: Drei und mehr konzentrische Kreisscheiben von abnehmender Größe liegen beweglich übereinander und erlauben dadurch 84 Kombinationen vom Typus *BCD*, *BCE* oder *CDE*. In der ersten Figur können als *BCD*-Kombination die Begriffe *Güte*, *Größe* und *Ewigkeit* nach dem Muster der aristotelischen Syllogistik miteinander verknüpft werden. Die von Llull beigelegte Tabelle enthält aber über die Dreibuchstabenkombination hinaus auch noch ein *t*, das den möglichen Wechsel zu einer anderen Tabellenspalte anzeigt: Beispielsweise gelangt man von der Spalte der absoluten Prinzipien in die Spalte der relativen, indem man eine typische Frage voranstellt – also etwa die B-Frage **ob?** für Kombinationen, die mit **B** beginnen. Die Kombination *BCtC* führt dann zur Frage „*Ob die Güte groß ist, sofern sie Übereinstimmendes enthält*“ (nach Uta Kneller⁽³⁾).

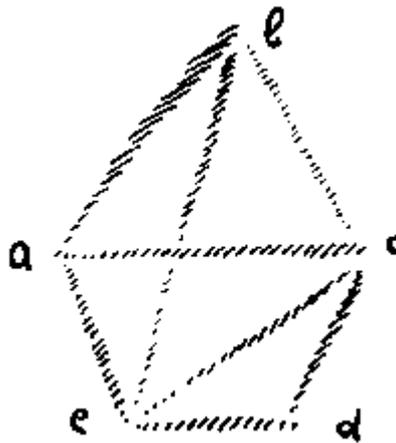
Rudolf Steiner über die *Ars magna*

"Und von diesem Gesichtspunkte aus ist die sogenannte «*Ars magna*» des Raimundus Lullus zu beurteilen. Er sagte sich: Wenn der Mensch spricht, so ist im Sprechen eigentlich auch ein Mikrokosmos gegeben. Dasjenige, was der Mensch spricht, ist eigentlich der ganze Mensch, konzentriert auf die Sprachorgane. Aber das Geheimnis jedes Wortes liegt im ganzen Menschen, und wiederum, weil es im ganzen Menschen liegt, liegt es eigentlich in der Welt. Und so kam er darauf, daß man eigentlich das Geheimnis der Sprache erst im Menschen suchen müsse, indem man tief untertaucht von den bloßen Sprachorganen zu der Gesamtorganisation des Menschen, und dann im Kosmos, indem man wiederum die Gesamtorganisation des Menschen aus dem Kosmos heraus begreift. Zum Beispiel, sagen wir, jemand wolle den Laut A in seiner wirklichen Bedeutung begreifen. Da handelt es sich darum, daß der Mensch darauf kommt, daß der Laut A, der im geformten Aushauch zum Vorschein kommt, auf einer gewissen inneren Attitüde des Ätherleibes beruht, auf einer Attitüde des Ätherleibes, die Sie heute kennenlernen können. Durch die Eurythmie sehen wir, auf welcher Attitüde des Ätherleibes der Laut A beruht, denn diese Attitüde wird auf den physischen Leib übertragen und gilt dann als die eurythmische Geste für den A-Laut.

Ganz klar wurde das dem Raimundus Lullus nicht, sondern alles blieb bei ihm Ahnung. Aber seine Ahnung kam so weit, daß er nun die innere Attitüde, die innere Geste des Menschen gewissermaßen hinausverfolgte in den Kosmos, zum Beispiel daß er sagte: Richtest du die Blickrichtung nach dem Löwen, nach dem Sternbilde des Löwen, und richtest du die Blickrichtung nach der Waage, dann gibt dir der Zusammenhang der beiden Blickrichtungen das A. Richtest du den Blick nach dem Saturn, so hält der Saturn deine Blickrichtung auf. Und wenn der Saturn zum Beispiel vor dem Widder steht, so mußst du mit dem Saturn dich um den Widder herum drehen. Das gibt dir aus dem Kosmos heraus die Empfindung des O.

Und aus solchen Ahnungen heraus fand Raimundus Lullus gewisse Figuren, an deren Ecken und Seiten er die Buchstaben schrieb. Und nun war er sich klar darüber: Wenn man aus seinen Empfindungen heraus Linien zieht in den Figuren, durch Diagonalen oder dergleichen meinetwegen in einem Fünfeck a b c d e irgendwie verbindet - das ist nur schematisch -, dann muß man darin Lautverbindungen sehen, und diese Lautverbindungen sprechen gewisse Geheimnisse des Weltenalls, des Kosmos aus.

Also Raimundus Lullus suchte eine Art Renaissance der Geheimnisse des Logos, wie sie üblich waren in den alten Mysterien." (Lit.: GA 233a, S 36ff)

Folgewerke

- Lull selbst beendete 1308 *Ars brevis*, eine Kurzfassung des Hauptwerks.
- Erste bekannte Lullus-Interpretation ist Pico della Mirandolas *Apologia*, 1487.
- Giordano Bruno versucht den lullischen Ansatz zu erweitern, indem beispielsweise in *De umbris idearum* (*Von den Schatten der Ideen*) mehrere bewegliche konzentrische Räder vorschlägt, die mit je 30 Buchstaben eine gewaltige Vielfalt an Kombinationen erlauben würden.
- Gottfried Leibniz greift auf die Technik zurück, um philosophische Untersuchungen der Wissenschaften zu betreiben. Er benannte das Lullische System *ars combinatoria* (in: *Dissertatio de arte combinatoria*, 1666)
- Athanasius Kircher beschreibt 1669 in *Ars magna sciendi* einen Weg, anhand lullischer Kombinatorik neue mathematische Erkenntnisse zu gewinnen.
- Heutigen Informatikern gilt Lulls Maschine als erster „Universalcomputer“, er selbst als Urahn der Informatik.

Anmerkungen

1. Die überzeugende Quelle *Ramon Llull Database* gibt 1305–1308 an.
2. Übersetzung der *Tafel der Prinzipien* nach Noack, zit. bei Friedrich Kirchner, Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe (1907) (<http://www.textlog.de/1766.html>), soweit passend.
3. Siehe Weblink zum Artikel von Uta Kneller

Literatur

- Friedrich Kirchner: *Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe*, 1907 [1] (<http://www.textlog.de/1766.html>)
- Raimundus Lullus: 'Ars brevis', übers. u. mit e. Einl. hrsg. von Alexander Fidora, Hamburg 1999
- Rudolf Steiner: *Mysterienstätten des Mittelalters*, GA 233a (1991) [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA233a.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Weblinks

- http://quiseStlullus.narpan.net/eng/1_intro_eng.html Universität Barcelona, Ramon Llull Database und umfangreiche Beschreibungen, Spanisch, Englisch; „Deutsch im Aufbau“.
- <http://lullianarts.net/downloads.htm> Englische Übersetzungen von Texten Lullus, und eine PC-Version der Ars magna.
- <http://www-user.uni-bremen.de/~semiotik/lull.html> Artikel von Uta Kneller

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel *Ars generalis ultima* (http://de.wikipedia.org/wiki/Ars_generalis_ultima) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ars_generalis_ultima&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ars_generalis_ultima&oldid=35502“

Kategorien: Philosophisches Werk | Philosophie des Mittelalters | Wissenschaftstheorie | Ontologie
| Wissen (Philosophie)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2010 um 14:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.180-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Art

Aus AnthroWiki

Die **Art** (lat. *species*), als Grundeinheit der biologischen Taxonomie, ist zunächst eine begriffliche Zusammenfassung einer Gruppe gleichartiger Lebewesen, wobei allerdings bislang kein einheitliches, allgemein gültiges Artkonzept definiert werden konnte. Arten werden u.a. nach morphologischen, ethologischen (verhaltensspezifischen), biologischen (Fortpflanzungsgemeinschaft) bzw. populationsgenetischen, physiologischen oder phylogentischen (stammesgeschichtlichen) Kriterien teils sehr unterschiedlich klassifiziert.

Nach geisteswissenschaftlicher Auffassung liegt die geistige Realität der Arten in der gemeinsamen Gruppenseele begründet, die einer Gruppe gleichartiger Lebewesen (oder auch gleichartiger Mineralien) unausweichlich ihr charakteristisches Gepräge bis in die physische Gestaltung gibt. Man kann in diesem Sinn von Tier-, Pflanzen- und Mineralarten sprechen.

Für den Menschen ist der Artbegriff nicht anwendbar. Zwar steht auch der Mensch unter dem Einfluss von Gruppenseelen, etwa der Volksseele des Volkes, in das er hineingeboren wird und das ihn bis zu einem gewissen Grad prägt, doch ist diese Prägung nicht zwingend, sondern kann durch das individuelle Ich des Menschen überwunden bzw. verwandelt werden.

Weblinks

- Art (Biologie) - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Art&oldid=43808>“

Kategorien: Naturwissenschaft | Biologie | Leben

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juli 2011 um 13:08 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 488-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Artemis.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 428 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (434 × 608 Pixel, Dateigröße: 56 KB, MIME-Typ: image/png)

Artemis

Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:09, 10. Mai 2008		434 × 608 (56 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Artemis Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Artemis.png&oldid=28098>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 23:09 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 33-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Artemis Ephesos.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 450 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.200 × 1.600 Pixel, Dateigröße: 814 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Artemis-Statue im Museum von Ephesos

Foto: Lutz Langer Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Artemis_Ephesos.JPG

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:47, 23. Sep. 2007		1.200 × 1.600 (814 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Artemis-Statue im Museum von Ephesos Foto: Lutz Langer Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Artemis_Ephesos.JPG

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Artemis Ephesos.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Johannes (Evangelist)
- Mysterien von Ephesos
- Tempel der Artemis in Ephesos

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	NIKON
Modell	E2500
Belichtungsdauer	23.255.813/100.000.000 Sekunden (0,23255813)
Blende	f/2,7
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	190
Erfassungszeitpunkt	15:54, 29. Okt. 2004
Brennweite	5,6 mm
Horizontale Auflösung	300 dpi
Vertikale Auflösung	300 dpi
Software	E2500v1.1
Speicherzeitpunkt	15:54, 29. Okt. 2004
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	15:54, 29. Okt. 2004
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,9 APEX (f/2,73)
Messverfahren	Muster
Lichtquelle	Unbekannt
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	0
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	37 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Motiventfernung	Unbekannt

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Artemis_Ephesos.jpg&oldid=23920“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2007 um 13:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 258-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arthur Zajonc

Aus AnthroWiki

Arthur Guy Zajonc ([zay-ənts]; * 11. Oktober 1949, Boston, Massachusetts) ist Andrew W. Mellon Professor für Physik am Amherst College in Massachusetts, einem der renomiertesten Liberal-Arts-Colleges in den USA, und war als Anthroposoph von 1994 bis 2002 Generalsekretär der Anthroposophischen Gesellschaft in Amerika und ist seit 2004 Direktor des Center for the Contemplative Mind in Society (<http://www.contemplativemind.org>) .

Publikationen (Auswahl)

- *Catching the Light: The Entwined History of Light and Mind* (1993,1995); Deutsch: *Die gemeinsame Geschichte von Licht und Bewusstsein*, Rowohlt Verlag, Reinbeck bei Hamburg 1994 (vergriffen); neu verlegt als: *Die Lichtfänger. Die gemeinsame Geschichte von Licht und Bewusstsein*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2010
- *The Quantum Challenge* (2nd ed. 2005)
- *Goethe's Way of Science* (1998)
- *Dalai Lama: The New Physics and Cosmology* (2004)
- *Meditation As Contemplative Inquiry: When Knowing Becomes Love* (2008)

Weblinks

- Homepage von Arthur Zajonc (<http://www.arthurzajonc.org>)
- Arthur Zajonc (http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Zajonc) - Artikel in der englischen Wikipedia (<http://en.wikipedia.org>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Arthur_Zajonc&oldid=42459“

Kategorien: Biographie | Anthroposoph

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Juni 2011 um 12:11 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 762-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Arupa

Aus AnthroWiki

Arūpa (skrt.; Pali, von rūpa = *Form* und a = *Nicht, Verneinung*) bedeutet soviel wie *nicht geformt, formlos*. In diesem Sinn formlos sind nur höhere, rein geistige schöpferische Zustände. In der theosophischen Lehre wird dem entsprechend das höhere Arupa-Devachan, in dem die Quellen der schöpferischen, noch formlosen Gedanken liegen, unterschieden von dem niederen Rupa-Devachan, in dem die *Gedankenformen* zu finden sind, die unserer Welt zugrunde liegen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Arupa&oldid=29177>“

Kategorie: Theosophie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2008 um 22:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.076-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ary Scheffer Faust et Marguerite.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 368 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (580 × 945 Pixel, Dateigröße: 337 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Ary Scheffer: Faust et Marguerite (La séduction)

Quelle: Vitet, Ary Scheffer-Album mit einer Lebensskizze des Meisters und Notizen über seine Bilder, Schauer, Berlin 1861

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:34, 24. Mär. 2008		580 × 945	Odyssee	Wikipedia:Ary Scheffer: Faust et Marguerite (La séduction) Quelle: Vitet, Ary Scheffer-Album mit einer

(337 KB)

(Diskussion | Beiträge)

Lebensskizze des Meisters und Notizen über seine Bilder, Schauer, Berlin 1861

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Ary Scheffer Faust et Marguerite.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Johann Faust

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ary_Scheffer_Faust_et_Marguerite.jpg&oldid=26138“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2008 um 12:34 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 183-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Asana

Aus AnthroWiki

Als **Asanas** (Sanskrit, n., āsana, "der Sitz") werden überwiegend statisch ausgeführte körperliche Übungen, also Körperhaltungen im Yoga (bes. im Hatha Yoga) bezeichnet. Asana ist die dritte Stufe des Raja Yoga (bzw. Ashtanga Yoga oder Kriya Yoga) nach Patanjali. Die anderen sieben Stufen des Raja Yoga sind Yama, Niyama, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana und Samadhi.

Wichtig bei der Ausübung ist das bewusste Hineingehen, der richtige Atem, bewusstes Halten und das bewusste Auflösen des Asana. Yoga-Asanas sollen bei ihrer Ausführung immer zwei Qualitäten beinhalten: Leichtigkeit und Stabilität (sthiram-stukham). Bei Asanas, die speziell zu Kräftigung der Muskulatur gedacht sind, bzw. zur Erleichterung schwieriger Asanas, ist es sinnvoll, diese dynamisch im Atemrhythmus auszuführen. Der Sinn der Asanas ist nicht nur das Erlangen körperlicher Geschmeidigkeit und vitaler Kraft, sondern auch die Harmonisierung von Körper und Geist und eine gute Körperbeherrschung (siehe auch: Atemübungen).

Yoga und die Asanas sind Erfahrungsweisheiten, bei denen es vielmehr auf die Praxis ankommt als darauf, die unterschiedlichen Wirkungen zu benennen. Eine der beabsichtigten Wirkungen ist das zur Ruhe bringen des Gedankenflusses. Dieses kann besser gelingen, wenn während der Praxis nicht mehr als nötig gesprochen wird. Die Asanas symbolisieren ein „Geschehenlassen“ – das Gegenteil zur üblichen Gymnastik, die zwar auch gesund ist, meistens aber leistungsorientiert. Im Yoga geht es grundsätzlich nicht um Leistung, Erreichenwollen und Erfolge („Yoga ist kein Wettbewerb“). Es geht weniger darum, die perfekte äußerliche Form eines Asanas zu erreichen, als darum, seine spirituelle Qualität zu erleben. Die Yogaschüler sollten idealerweise ganz bei sich sein, evtl. sogar die Augen schließen und sich nicht mit anderen vergleichen.

Einzelne Asanas

Es gibt eine große Auswahl an Asanas und deren Variationen sowie Vorübungen dazu. In manchen Schriften ist von 84.000 verschiedenen Yogahaltungen die Rede. In anderen Texten von 84 wichtigen. Swami Sivananda zählt als 12 wichtigste Asanas in der sogenannten Rishikesh-Reihe folgende Haltungen auf:

- Shirshasana (Kopfstand)
- Sarvangasana (Schulterstand/Kerze)
- Halasana (Pflug)
- Matsyasana (Fisch)
- Paschimothanasana (Vorbeuge)
- Bhujangasana (Kobra)
- Shalabhasana (Heuschrecke)
- Dhanurasana (Bogen)
- Ardha Matsyendrasana (Drehsitz)
- Pada Hasthasana (Kopf-Fuss-Stellung)
- Trikonasana (Dreieck)

Weitere bekannte Asanas sind:

- Vrksahasana (Baumhaltung)
- Virabhadrasana (Heldenhaltung)
- Adho Mukha Svanasana (Nach unten schauender Hund/Dachstellung)
- Shavasana (Totenstellung/Entspannungslage)

Es gibt noch viele weitere Asanas, die z. T. ein beachtliches Maß an Beweglichkeit und Körperbeherrschung verlangen. Generell sollten die Übungen nur unter genauer Anleitung eines Yogalehrers oder Meisters (Swami/Guru)

erlernt werden, da bei falscher Durchführung Verletzungen und gesundheitliche Schäden auftreten können. Grundsätzlich gilt: Jeder macht die Asanas so gut und genau, wie es sich angenehm anfühlt.

Darüber hinaus gibt es aber auch zahlreiche leichtere Asanas bzw. die Möglichkeit, schwierige Asanas zu variieren. So haben auch ältere, kranke und bewegungseingeschränkte Menschen die Möglichkeit, am Yoga-Unterricht teilzunehmen. Es liegt am jeweiligen Lehrer, den Unterricht so zu gestalten, dass er sich an den Möglichkeiten und Bedürfnissen der einzelnen Teilnehmer orientiert. Auf diese Art kann eine Yogastunde so ausgerichtet sein, dass sowohl sehr geübte, bewegliche Yogis als auch ungeübte bzw. bewegungseingeschränkte Personen daran teilnehmen und davon profitieren können. Diese Art des Unterrichtens nennt man Vini-Yoga-Konzept (nach T. Krishnamacharya).

Eine besondere Gruppe unter den Asanas bilden die Karanas bzw. Vinyasas. Darunter sind atemgeführte Bewegungsfolgen aus einzelnen Asanas zu verstehen, die nicht statisch gehalten sondern dynamisch ausgeführt werden. Das bekannteste Beispiel ist Surya Namaskar - der Sonnengruß.

Literatur

- Paramhans Swami Maheshwarananda: *Yoga im täglichen Leben - Das System*. Ibero (2000) ISBN 3-85052-009-9
- *Asana Pranayama Mudra Bandha*, Standardwerk zum Thema Asana 560 Seiten, Pb, mit vielen Zeichng. ISBN 3-928831-17-8
- Swami Vishnudevananda: *Das große illustrierte Yoga Buch*. J. Kamphausen Verlag ISBN 3-591081-83-3
- Wilfried Huchzermeyer: *Das Yoga-Wörterbuch. Sanskrit-Begriffe, Übungsstile, Biographien*. edition sawitri 2006, ISBN 3-931172-25-2
- *YOGA - Sivananada Yoga Zentrum* - ISBN 3-922477-40-2, Mangalam Books, Lautersheim 2003

Weblink

- Über 1000 Asanas mit Fotos und Beschreibungen (<http://www.yoga-vidya.de/Asanas-ihv.html>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Asana (<http://de.wikipedia.org/wiki/Asana>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Asana&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Asana&oldid=18973>“

Kategorie: Yoga

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2006 um 00:30 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.513-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

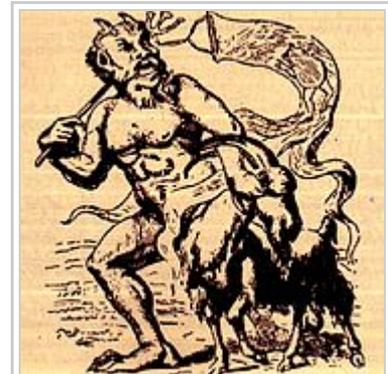
Asasel

Aus AnthroWiki

Asasel (hebr., auch *Azazel*, *Azaël*, *Asael*) ist ursprünglich der Name eines Wüstendämons, dem beim jüdischen Sühnenfest, mittels des sprichwörtlichen Sündenbocks, die Sünden des Volkes Israel aufgeladen wurden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Ritual des Sündenbocks
- 2 Asasel in den Apokryphen
- 3 Literatur
- 4 Weblinks
- 5 Einzelnachweise

Asasel-Darstellung aus dem 19. Jahrhundert

Ritual des Sündenbocks

Am 10. Tag des Monats Tischri begingen die Israeliten den Versöhnungstag, ein Sühnefest, in dessen Verlauf zwei Böcke herbeigeführt wurden. Es wurde ausgelost, einer für den Herrn, der geschlachtet wurde, zum Zeichen der Sühne, der andere für Asasel. Dem Bock Asasels wurden vom Hohepriester die gesamten Sünden des versammelten Volkes auferlegt, anschließend wurde er in die Wüste, zu Asasel, geschickt (Lev 16,5–10 .26). Dies ist allerdings auch die einzige Bezugnahme der (kanonischen) Bibel auf Asasel. Wer oder was er ist, wird an dieser Stelle nicht erklärt. Generell wird die Zeremonie dahingehend gedeutet, dass die Sünde symbolisch aus der Mitte Israels verbannt wird, und zu ihrem Ursprung (zum Teufel) zurück gejagt wird.

In der Vulgata wird Asasel mit *caper emissarius* übersetzt, dies deutet darauf hin, dass das Wort ursprünglich kein Eigenname war, sondern eine Bezeichnung der Funktion, die der Bock hat (עז אזל = 'es 'osel *Bock der wegträgt* statt עזאזל = 'asasel). Dagegen scheint zu sprechen, dass 'es (עז) meist ein weibliches Tier bezeichnet, allerdings wird im gleichen Abschnitt (in Lev 16,5) ebenfalls dieses Wort benutzt, um die beiden (ausdrücklich männlichen!) Böcke als *Ziegenböcke* zu bezeichnen.

Asasel in den Apokryphen

In späteren Traditionen wird Asasel mit den gefallen Engeln in Verbindung gebracht. Laut des apokryphen 1. Buches Henoch lehrte er die Menschen die Metallbearbeitung, den Gebrauch von Waffen, Edelsteinen und Färbemitteln, sowie die Kunst des Schminkens,^[1] wodurch er zur Verderbnis der Menschen beitrug und – darin ähnlich Prometheus – die Geheimnisse des Himmels den Menschen verriet.^[2] Zur Strafe wurde er von dem Engel Raphael gebunden, gesteinigt und in die Finsternis geworfen:

„Mache in der Dudael-Wüste eine Grube, und wirf ihn hinein. Lege scharfe, spitze Steine unter ihn und bedecke ihn mit Finsternis. Laß ihn dort für immer wohnen und bedecke sein Antlitz, damit er kein Licht schau. Am Tag des Endgerichts soll er in den Feuerpfuhl geworfen werden! [...] Die ganze Erde war doch durch die von Asasel gelehrten Werke verdorben worden.“^[3]

In späteren dämonologischen Werken gilt Asasel als ein bocksgestaltiger Dämon zweiten Ranges, und erster Bannerträger der Höllenarmeen, wird aber auch mit Samael gleichgesetzt. In der islamischen Tradition ist *Azazil* der Name des Iblis vor seinem Fall.

Literatur

- Bernd Janowski: Artikel *Azazel*. In: K. van der Toorn, B. Becking, Pieter W. van der Horst (Hrsg.): *Dictionary of Deities and Demons in the Bible*. 2. Aufl. Leiden, Boston, Köln, 1999. S. 128–131

Weblinks

- Henrike Frey-Anthes: Sündenbock/Asasel (<http://www.bibelwissenschaft.de/de/nc/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/referenz/31946/cache/1ce7e29e54abc0d69f8c160ff9aae5ea/>) . In: Michaela Bauks, Klaus Koenen (Hrsg.): *Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex)*

Einzelnachweise

1. ↑ 1. Henoch 8,1
2. ↑ 1. Henoch 9,6
3. ↑ 1. Henoch 10,4–6.8

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Asasel (<http://de.wikipedia.org/wiki/Asasel>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Asasel&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Asasel&oldid=45358>“

Kategorien: Dämon | Jüdische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2012 um 13:56 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 312-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aschenbad

Aus AnthroWiki

Das **Aschen-** oder **Sandbad** ist ein mit Asche oder Sand gefülltes Gefäß, das den Alchemisten zur gleichmäßigen Erhitzung verschiedenster Substanzen diente. Die zu erhitzende Substanz wird dazu in einem Glas- oder Tongefäß gegeben, das man in das Sand- oder Aschenbad stellt. Das Sandbad wird in diesem Sinn noch heute in der Chemie verwendet.

Das Aschenbad wird bereits in den Schriften der legendären jüdischen Alchemistin Maria (ca. 1. Jahrhundert) beschrieben.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Aschenbad&oldid=36381>“

Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2010 um 12:14 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 684-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ase

Aus AnthroWiki

Die **Asen** sind das jüngste Göttergeschlecht in der nordischen Mythologie.

Nach der Jüngerer Edda wohnen zwölf Asen in Asgard. Sie herrschen über die Welt und die Menschen, allerdings beschränkt durch das Schicksal, das nur die Nornen im vollen Umfang kennen. Ihnen werden Eigenschaften wie Stärke, Macht, Kraft etc. zugeschrieben. Sie sind weitgehend vermenschlicht, haben also einen irdischen Alltag. Wie die Menschen sind sie sterblich. Nur durch die Äpfel der Idun halten sie sich jung, bis fast alle von ihnen zu Ragnarök getötet werden.

Bei den Asen handelt es sich um kriegerische Gottheiten, während es sich beim älteren Göttergeschlecht der Wanen meist um Fruchtbarkeitsgötter handelt.

Die Götternamen Tyr, Odin, Thor und Freyja werden deutlich erkenntbar in der engl. Version der Wochentagsnamen.

Siehe auch

- Germanische Gottheiten, Nordgermanische Religion, Angelsächsische Mythologie, Deutsche Mythologie

Weblinks

- Asen, Wanen die alten nordischen Götter (<http://www.o-brinkop.de/gemanischeMythologie/ArtikelAnzeigen.php?artikelId=35>)
- <http://www.coraxviator.here.de>

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ase (<http://de.wikipedia.org/wiki/Ase>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ase&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Ase&oldid=7375>“

Kategorie: Germanische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 21:11 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.759-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Asgard

Aus AnthroWiki

Asgard (auch: *Ásgarðr*, *Asgaard*) ist in der nordischen Mythologie der Sitz der Götter (Asen), im Unterschied zu Midgard, dem Reich der Menschen, und Utgard, dem Heim der Riesen. Diese und die anderen Sphären des germanischen Weltbildes werden von den Ästen und Wurzeln der Weltesche Yggdrasil verbunden, die in der Mitte der Welt steht.

Asgards Mauern ließen die Götter vom Steinmetzen Hrimthur bauen. Er sollte als Belohnung Freya zur Gattin, den Mond und die Sonne erhalten. Die Götter setzten ihm, auf Rat Lokis, eine Frist, deren Einhaltung sie für unmöglich hielten, damit sie ihn nicht entlohnen mussten. Hrimthur sollte den gesamten Bau in nur sechs Monaten fertigstellen. Hrimthur akzeptierte die Bedingungen, durfte aber sein Pferd Svadilfari einsetzen. Zum Entsetzen der Götter schien es, dass Hrimthur seinen Teil des Handels einhalten könne, drei Tage vor dem Ende der Frist fehlte nur noch ein Torbogen. Daraufhin verwandelte sich Loki in eine Stute und verführte den Hengst Svadilfari, hielt ihn so von der Arbeit ab. Loki gebar Odins Hengst Sleipnir. Hrimthur konnte die Frist nicht einhalten. Wütend über diese List der Götter gab er sich als Riese zu erkennen und wurde sogleich von Thor mit seinem Hammer Mjöllnir erschlagen. Asgard ist eine riesige, feste Burg, eine Art Himmelsreich, deren wichtigster Bestandteil die zwölf im Grimnismal erwähnten Paläste der Götter sind. Die zwölf Himmelsburgen sollen aus Gold und Edelsteinen, die Gitter der Paläste aus goldenen Speeren bestehen. Wände und Fußböden goldgetäfelt, an den Decken die strahlenden Schilde der Helden statt der Sonne und des Mondes. Zu den Himmelsburgen wird die Wohnung Thors, Thrudheim ("Welt der Stärke"), nicht gerechnet, weil sie der Erde zu nahe ist; sie bildet die Grenze zwischen Asgard und Midgard.

Die 12 Paläste und ihre *Besitzer*

Die Reihenfolge ist alphabetisch und stellt keine Rangfolge dar.

1. Alfheim, Freyrs Palast
2. Breidablick, Baldrs Palast
3. Folkwang, Freyjas Palast mit dem Saal Sessrumnir
4. Gladsheim, (Welt der Freude) Odins Palast mit dem Saal Walhalla
5. Glitnir, Forsetis Palast
6. Himinbjörg, Heimdalls Palast
7. Nóatún, Njörðrs Palast
8. Sökkwabeck, (Bach der Tiefe) Sagas Palast
9. Thrymheim, Skadis Palast
10. Walaskialf, Walis Palast mit Odins Thron Hlidskialf
11. Widi, Vidars Palast
12. Ydalir, Ullers Palast

Weitere wichtige Orte

Andere wichtige sich in Asgard befindliche Gebäude und Orte sind:

- Fensal, Friggs Palast
- Wingolf, die Versammlungshalle der Asengöttinnen
- Idafeld, eine Schmiedewerkstatt
- Bifröst, eine (Regenbogen-) Brücke, die Asgard mit der Menschenwelt Midgard verbindet.
- Landwidi ("Landweite") Vidars Wohnung, mit hohem Gras bewachsen
- Die Wohnung Forsetis, des vorsitzenden Richters

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Asgard (<http://de.wikipedia.org/wiki/Asgard>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Asgard&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Asgard&oldid=1472>“

Kategorien: Germanische Mythologie | Mythologischer Ort

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2006 um 08:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.514-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Asha Vahishta

Aus AnthroWiki

Asha Vahishta (awest. *Gerechtigkeit, Wahrheit*) ist in der persischen Mythologie die Offenbarung der Wahrheit und Gerechtigkeit Ahura Mazdas und achtet streng auf den Vollzug der höllischen Strafen. Er zählt zu den Amshaspands und gilt auch als Schutzgeist des Feuers. Seine Gegenspielerin ist Drug, die Dämonin der Lüge. Ihm ist der zweite Monat des Jahres geweiht.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Asha_Vahishta&oldid=22351“

Kategorie: Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2007 um 14:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 555-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ask und Embla

Aus AnthroWiki

Ask und Embla, auch *Askr und Embla* (anord. für „Esche“ und „Ulme“, bzw. Name für eine Schlingpflanze) waren nach der nordischen Mythologie das erste Menschenpaar.

Odin, Hoenir und Lodur fanden am Strand zwei Hölzer Esche und Ulme "ohne Schicksal und ledig der Kraft" (=Übersetzung nach Genzmer). Den Hölzern verliehen die Götter die menschlichen Eigenschaften. Odin gab ihnen Seele; Hönir gab ihnen Sinn (Verstand); Lodur "das warme Blut, das blühende Aussehen, die Sprache und das Gehör", also die Sinne.

Ask und Embla sind der Edda zufolge die Stammeltern des Menschengeschlechts in Midgard.

Siehe auch: Germanische Schöpfungsgeschichte

Weblinks

- Tjatsi.fo - Einführung in die Völuspá (<http://www.tjatsi.fo/show.php?prog=9e60a69a8e7112e02f43bb4d2133e336&side=8571e23dd92101768bc4ea08a59f0d82>) (Text von Anker Eli Petersen, Public Domain.)

- Weitere Informationen zu Erschaffung Ask und Embla (<http://www.o-brinkop.de/gemanischeMythologie/ArtikelAnzeigen.php?artikelId=46>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Ask und Embla (http://de.wikipedia.org/wiki/Ask_und_Embla) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ask_und_Embla&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ask_und_Embla&oldid=1474“

Kategorie: Germanische Mythologie

Ask und Embla auf einer Briefmarke des Postverk Føroya von 2003. Im Hintergrund ist Odin zu sehen. Künstler: Anker Eli Petersen.

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2006 um 08:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.133-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Askese

Aus AnthroWiki

Askese (griech.: ασκησις *askesis* von ασκεω *askeo* = üben, sich befleißigen) bezeichnete ursprünglich die mit der Zugehörigkeit zu einer philosophischen Schule oder einem religiösen Kult verbundenen praktischen Handlungen, dabei insbesondere spirituelle Übungen (Konzentration und Meditation).

Allgemein und weltanschaulich neutral versteht man unter Askese den Verzicht auf sinnliche Genüsse und Vergnügungen zugunsten der Erreichung eines als höherwertiger oder innerlich befriedigender erachteten Ziels. In einem engeren Sinn versteht man darunter die religiös oder weltanschaulich motivierte Enthaltbarkeit, insbesondere den Verzicht auf Genuss von Rauschmitteln (*Abstinenz*), das Fasten und die sexuelle Enthaltbarkeit.

Zu unterscheiden ist ferner zwischen individueller und kollektiver Askese. Ein Beispiel dafür ist das Fasten im Islam während des Ramadan. Individuelle Askese basiert hingegen auf einer *freien Entscheidung* und ist eine *besondere* Leistung - ein Asket verzichtet, aber er *dürfte*, wenn er *wollte*. Nur dann, wenn die Askese völlig *freiwillig* und *bewusst* angestrebt wird, kann sie der geistigen Entwicklung förderlich sein, ansonsten kann ihre Wirkung sehr schnell ins Gegenteil umschlagen. Triebe, die bloss ins Unterbewusstsein verdrängt werden, können dort zu beträchtlicher Stärke heranwachsen, insbesondere, wenn sie ungewollt durch geistige Übungen zusätzlich verstärkt werden. Geistiges Training verstärkt eben grundsätzlich *alle* Seelenkräfte, förderliche und hemmende gleichermaßen und unabhängig davon, ob sie bewusst oder unbewusst sind. Darüber hinaus kann zeitweilige Enthaltbarkeit auch als raffiniertes Mittel zur späteren Luststeigerung missbraucht werden.

Askese im Bereich der Sexualität hat das Ideal absoluter Keuschheit. Im Gegensatz dazu steht die Libertinage, die das Ideal der freien Liebe propagiert.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Askese (<http://de.wikipedia.org/wiki/Askese>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Askese&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Askese&oldid=23216>“

Kategorien: Schulungsweg | Sexualität

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2007 um 14:02 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.986-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Asmodaeus.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 558 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.556 × 1.672 Pixel, Dateigröße: 1,02 MB, MIME-Typ: image/png)

Darstellung des Dämons Asmodäus (auch: Asmodi) nach einer Fantasie von Louis Le Breton. Asmodäus ist bereits aus altpersisch-parischen Schriften als Aeshma Daeva, als Dämon der Raserei, der Begierde und des Zornes, bekannt. In der jüdischen Überlieferung gilt er als Verderber und im mittelalterlichen Hexenhammer als Bringer des Gerichts (mit Bezug auf Sodom und Gomorrha). Kupferstich aus dem Dictionnaire infernal (Paris 1863)

Quelle: Hans Biedermann: *Dämonen, Geister, dunkle Götter*, Leopold Stocker Verlag, Graz 1989, Lizenz für Gondrom Verlag GmbH & Co. KG, Bindlach 1993 S. 38, ISBN 3-8112-1008-4

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar

aktuell	00:12, 24. Apr. 2009		1.556 × 1.672 (1,02 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Darstellung des Dämons Asmodäus (auch: Asmodi) nach einer Fanatasie von Wikipedia:Louis Le Breton. Asmodäus ist bereits aus altpersisch-parischen Schriften als Aeshma Daeva, als Dämon der Raserei, der Begierde und des Zornes, bekannt. In
---------	----------------------	---	-------------------------------	------------------------------------	---

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Asmodaeus.png aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Asmodäus
- Testament Salomos

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Asmodaeus.png&oldid=31226>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2009 um 00:12 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 149-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Asmodäus

Aus AnthroWiki

Asmodäus oder **Asmodis** (*griech.* Asmaidos, *lat.* Asmodaeus, Asmodäus, *hebr.* Aschmedai (Talmud)) ist ein Dämon aus der Mythologie des Judentums (Buch Tobit 3,8,17).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Mythologischer Ursprung
- 2 Jüdisch-Christliche Rezeption
- 3 Weitere Interpretationen
- 4 Trivia
- 5 Literatur

Asmodäus

Mythologischer Ursprung

Übernommen wurde der Dämon aus den persischen Veden, wo er als *Aeschma Daeva* den Dämon für die Begierde und den Zorn verkörpert. Das Wort *Daeva* bezeichnet in den Veden eine Klasse von übernatürlichen Wesen. Der zoroastrische Held Saoshyant kann den Dämon töten. In der jüngeren Awesta verkörpert Aeshma ganz allgemein das Böse, bewaffnet mit dem „blutigen Holz“.

Jüdisch-Christliche Rezeption

In den jüdisch-christlichen Traditionen wird Asmodeus im deuterokanonischen Buch Tobit erwähnt, wo er wiederholt die Eheschließung der Sarah verhindert. Dort heißt es: „*Man hatte sie nämlich sieben Männern nacheinander gegeben, aber ein böser Geist, Aschmodai genannt, hatte sie alle getötet, sobald sie zu ihr eingehen wollten.*“ (Tob.3,8). Tobias erhielt von dem Erzengel Raphael den Rat, er solle das Herz und die Leber eines Fisches verbrennen, um den Dämon zu bannen. Der Bann wirkte und Asmodeus wurde nach Ägypten getrieben, wo er von Engeln aufgegriffen und gefesselt wurde.

Außerbiblischen Überlieferungen zufolge verharnte er dort solange, bis es König Salomo gelang, mit Hilfe eines Zauberringes, den ihm der Erzengel Michael schenkte, Asmodai an sich zu binden und ihn seinem Willen zu unterwerfen. Er zwang Asmodeus (bzw. durch ihn dessen Dienstgeister) dieser Geschichte zufolge, den Tempel von Jerusalem zu errichten und später auch, diesen zu bewachen (vgl. das apokryphe Testament Salomos). Asmodeus soll es gelungen sein, diesen Ring an sich zu bringen, den Bann dadurch zu brechen, den Ring im Meer zu versenken und Salomo eine Frau zu stehlen. Der Ring wurde Salomo jedoch von einem Fisch wiedergebracht.

Ähnlichen Legenden zufolge wurden durch die Laster des Asmodeus Sodom, Gomorrhä, sowie 7 weitere Städte zerstört, weshalb man ihn bisweilen auch "Bringer des Gerichts" nennt. Er wird auch manchmal mit dem *Abbadon* der Offenbarung des Johannes gleichgesetzt.

Er findet sich in der rabbinischen Literatur als einer der Oberen der bösen Geister und in der mittelalterlichen Astrologie auch als Stundenengel oder -dämon. Er steht für die Untugenden Raserei, Begierde, Verschwendungssucht und Zorn.

In der Kabbala werden Asmodis auch gute Eigenschaften zugesprochen, so wird er als den Menschen wohlgesonnen

und für Beschwörungen empfänglich bezeichnet. Das *Buch der wahren Praktik* [...] des Juden Abraham von Worms (auch bekannt als das *Buch Abramelin*) erwähnt Asmodeus als einen der acht Unterfürsten erster Ordnung, welche nach dem Erscheinen des heiligen Schutzengels zum Gehorsam gezwungen werden sollen.

Weitere Interpretationen

In den Grimoires der frühen Neuzeit und der Renaissance wird Asmodeus in verschiedenen Rollen erwähnt. So ist er der 32. in der *Ars Goetia* verzeichnete Geist und soll über 72 Legionen dienstbarer Geister herrschen. Der Goetia zufolge erscheint Asmodis mit drei Köpfen: dem eines Bullen, dem eines Menschen und dem eines Widders. Er soll den Schwanz einer Schlange und Schwimmhäute wie Gänse an den Füßen haben. Dem Beschwörer könne er Arithmetik, Astronomie, Geometrie und alle Handwerke lehren; er soll wahre und vollständige Antworten auf alle Fragen geben und unbesiegbar machen, zudem Schätze bewachen und auch bei der Schatzsuche helfen.

Er wurde auf Statuen zumeist als hinkender Teufel dargestellt. Im Hexenhammer, der von Heinrich Kramer verfasst wurde, steht geschrieben: "...*der eigentliche Dämon der Hurerei und der Fürst jeder Unfläterei heißt Asmodeus*".

John Milton erwähnt Asmodis im sechsten Kapitel seines *Verlorenen Paradieses* als aufsässigen gefallenen Engel, welcher von Raphael als „*seinem Feind*“ besiegt wird. Nach Miltons Dichtung erhoben sich die Dämonen zum Kampf, weil sie „*es schmähdlich fanden, / Nicht göttergleich zu sein, doch in der Flucht / Bescheidneres lernten, gar versehrt / Von Wunden, die durch Wehr und Panzer drangen.*“

Nach Collin De Plancy (1863) ist er ein Dämon der Zerstörung, Johan Weyer kennt ihn als Spieler, der dem Luxus und der Lust zugetan ist.

Mittlerweile taucht Asmodaios in der Unterhaltungsliteratur und in Hörspielen auf, unter anderem auch in den Hefromanen *Geisterjäger John Sinclair* und *Professor Zamorra* und in einer Folge der *drei Fragezeichen*.

Asmodi ist zudem ein Synonym des Teufels in heutiger Zeit.

Andere Schreibweisen: Asmodeus, Ashmodai (hebr. "Verderber"), Asmodäus, Aschmedai, Asmodi, Asmodai, Asmodaios, Asmoday, Asmodee

Trivia

Vermutlich als Scherz tauchte einmal ein Schriftstück auf, welches in der Kirche Ste. Croix, am 19. Mai 1624, gefertigt sein soll. Es war in französischer Sprache verfasst und der ungefähre Wortlaut lautete: "*Ich verspreche, daß ich beim Ausfahren aus dem Körper dieses Geschöpfes ihm einen Schnitt in der Länge einer Stecknadel unterhalb des Herzens beibringe, welcher das Hemd und die Soutane durchdringt. Diese Öffnung wird bluten, und dies wird morgen, am Samstag, dem 20. Mai um sechs Uhr Nachmittags geschehen, und ich verspreche des Weiteren, daß Gresil und Armand durch eine Öffnung der gleichen Art, wenn auch kleiner, austreten werden, und ich billige, was Leviathan, Behemoth und Beherie zum Zeichen ihres Ausfahrens aus ihrem Gefährten zu tun versprochen haben....*". Da dieses Schriftstück die Insignien Asmodis' trug, wird angenommen, dass es sich um eine Art Werbemittel handelte, um die Kirche geheimnisvoll und interessant zu machen.

Literatur

- Peter-R. König (Hrsg.): *Abramelin & Co.*, Hiram-Edition, 1995, 368 S., ISBN 3-927890-24-3 [1] (<http://user.cyberlink.ch/~koenig/dplanet/books/abrameli.htm>)
- Das Necronomicon /Die Goetia: *Der kleinere Schlüssel Salomonis*, Verlag Richard Schikowski, Berlin 1980, ISBN 3877020410
- Biedermann, Hans: *Dämonen, Geister, dunkle Götter. Lexikon der furchterregenden mythischen Gestalten.*, Gondrom Verlag, Bindlach 1993, ISBN 3811210084

- Milton, John: *Das verlorene Paradies*, Reclam Verlag, Ditzingen 1996, ISBN 3-15-002191-X

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Asmodäus (<http://de.wikipedia.org/wiki/Asmod%C3%A4us>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Asmod%C3%A4us&action=history>) verfügbar.

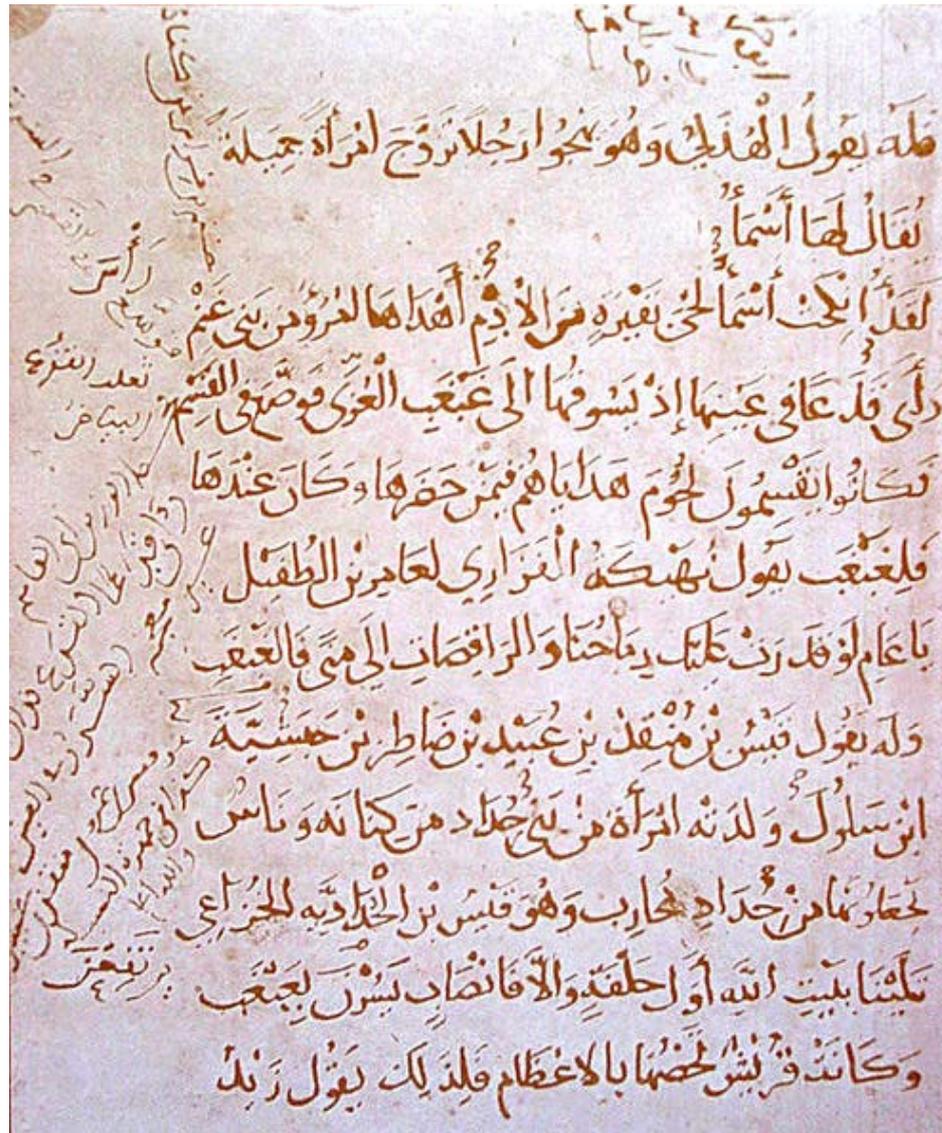
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Asmodäus&oldid=45474>“

Kategorien: Judentum | Dämon

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2012 um 22:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.299-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Asnam-2.JPG

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 494 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (768 × 932 Pixel, Dateigröße: 738 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Faksimile aus einer Handschrift (12. Jahrhundert), K. al-Asnam. Kairo 1924

Quelle: <http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Asnam-2.JPG>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:15, 30. Mär. 2012		768 × 932 (738 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Faksimile aus einer Handschrift (12. Jahrhundert), K. al-Asnam. Kairo 1924 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Asnam-2.JPG

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Altarabische Gottheiten

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop CS Windows
Speicherzeitpunkt	21:36, 13. Aug. 2007
Farbraum	Nicht kalibriert

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Asnam-2.JPG&oldid=45745>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2012 um 09:15 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 76-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Assia Glasfenster.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 587 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (1.169 × 1.193 Pixel, Dateigröße: 814 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Assja Turgenieff-Bugajeff bei der Arbeit am violetten Südfenster des ersten Goetheanums.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:34, 24. Jul. 2011		1.169 × 1.193 (814 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Assja Turgenieff-Bugajeff bei der Arbeit am violetten Südfenster des ersten Goetheanums.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Assja Turgenieff-Bugajeff
- Das violette Südfenster des ersten Goetheanums

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	23:29, 24. Jul. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	23:29, 24. Jul. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	43
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	43

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Assia_Glasfenster.jpg&oldid=43712“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2011 um 22:34 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 170-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Assia Turgenieff.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Assia_Turgenieff.jpg (250 × 354 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Assja Turgenieff

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:07, 7. Apr. 2008		250 × 354 (12 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Assja Turgenieff

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Assja Turgenieff-Bugajeff

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Assia_Turgenieff.jpg&oldid=27029“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 16:07 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 304-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Assja Turgenieff Glasfenster.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Assja_Turgenieff_Glasfenster.jpg (500 × 344 Pixel, Dateigröße: 89 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Assja Turgenieff bei der Arbeit an den Entwürfen zu den Glasfenstern des ersten Goetheanums.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:15, 7. Apr. 2008		500 × 344 (89 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Assja Turgenieff bei der Arbeit an den Entwürfen zu den Glasfenstern des ersten Goetheanums.
	22:12, 7. Apr. 2008		250 × 172 (13 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Assja Turgeniew bei der Arbeit an Entwürfen zu den Glasfenstern des ersten Goetheanums.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Assja Turgenieff-Bugajeff

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2008 um 22:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 318-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Assiah

Aus AnthroWiki

Assiah (hebr. עולם עשיה, Olam Asiyah, die *Welt der Tat*), auch **Asijah** oder **Assijah** (hebr. עשייה), die physische Welt, ist gemäß den Lehren der jüdischen Kabbala die vierte und unterste der vier Welten und umfasst nur das zehnte und unterste Sephiroth Malchuth (Reich). Assiah entspricht dem letzten Buchstaben, dem zweiten He (ה) des Tetragrammatons JHVH (hebr. יהוה, Jahve) und ihr wird sinnvollerweise das Erdelement zugeordnet.

Weblinks

- Die vier kabbalistischen Welten (<http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchwelten.htm>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Assiah&oldid=35745>“

Kategorien: Kabbala | Physische Welt

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2010 um 09:02 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.200-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Assimilation

Aus AnthroWiki

Als **Assimilation** (lat. *assimilatio*, "Angleichung"; von lat. *similis*, "ähnlich") wird die im Pflanzen-, Tier- und Menschenreich im Zuge der Ernährung schrittweise erfolgende Umwandlung körperfremder in körpereigene Stoffe bezeichnet. Die Pflanze bedient sich dazu ausschließlich toter mineralischer Ausgangsstoffe und erzeugt aus Kohlendioxid und Wasser durch Photosynthese primär den Traubenzucker, aus dem dann sekundär alle anderen Pflanzensubstanzen gebildet werden, wobei für die Eiweißbildung auch eine geeignete mineralische Stickstoffquelle nötig ist. Bei Mensch und Tier müssen die aufgenommenen Nahrungsstoffe zuerst durch die Verdauung soweit zerlegt werden, dass sie alle arttypischen Eigenschaften der tierischen oder pflanzlichen Nahrungsquelle verlieren, d.h. aller ätherischer Qualitäten entkleidet werden. Die so abgetöteten Nahrungsstoffe werden dann durch den Ätherleib ergriffen und daraus körpereigene Substanzen aufgebaut.

Die Geistesforschung zeigt, dass die Nahrungsstoffe dabei sehr unterschiedliche Wege nehmen müssen, wenn der Organismus nicht Schaden nehmen soll. Alle mineralischen Stoffe, die wir aufnehmen, müssen in den Wärmeäther übergeführt werden, die pflanzliche Nahrung in das Luftelement und das Tierische in das Wasserelement; nur das, was unmittelbar vom menschlichen Ich ergriffen und durchformt wird, darf sich bis zum festen Erdelement verdichten:

"Alles, was wir an Mineralischem aufnehmen, muß im Menschen so weit getrieben werden, daß folgendes Geltung hat. Sie wissen, wir haben eine Eigenwärme; wir haben in unserer Blutwärme beim gesunden Menschen ungefähr siebenunddreißig Grad. Wir haben in unserer Blutwärme etwas, was die äußere Wärme im Mittel überragt. Alles, was wir mineralisch aufnehmen, muß aber in unserem Organismus so verwandelt, so metamorphosiert werden, daß das, was in unserer Blutwärme über die mittlere Wärme der äußeren Umgebung geht, was höher ist als die mittlere Wärme der äußeren Umgebung, daß das wohlgefällig das Mineralische aufnimmt. Wenn Sie ein Bröselchen Kochsalz genießen, so muß dieses Kochsalz von Ihrer Eigenwärme, nicht von der Wärme, die Sie mit der äußeren Welt gemein haben, sondern von Ihrer eigenen Wärme aufgesogen werden, muß wohlgefällig aufgenommen werden. Alles Mineralische muß sich in Wärmeäther verwandeln. Und in dem Augenblicke, wo der Mensch in seinem Organismus etwas hat, was irgendein Mineral verhindert, daß es sich in Wärmeäther verwandelt, in dem Augenblicke ist er krank.

Gehen wir weiter, gehen wir zu dem Pflanzlichen, das der Mensch aufnimmt. Das Pflanzliche nimmt der Mensch auf; er selber gehört der Welt an, indem er das Pflanzliche auch in sich entwickelt. Der Mensch enthält Mineralisches, das aber hinneigt, fortwährend hintendiert, Wärmeäther zu werden. Das Pflanzliche tendiert fortwährend hin im Menschen, luftig zu werden, gasartig zu werden. So daß der Mensch das Pflanzliche in sich hat als Luftreich. Alles, was im Menschen von Pflanzen hineinkommt, oder was er selbst als innere Pflanzenorganisation entwickelt, muß luftig werden, muß in ihm Luftgestalt annehmen können. Wenn es nicht Luftgestalt annimmt, wenn seine Organisation so ist, daß sie ihn verhindert, alles, was pflanzlich sein will in ihm, in Luftgestalt übergehen zu lassen, ist er krank. Alles Tierische, das der Mensch aufnimmt, oder das er selber in sich ausbildet als Tierisches, alles das muß im Menschen, wenigstens zu irgendeiner Zeit, die flüssige, die wäßrige Form annehmen. Der Mensch darf nichts in sich haben von Tierischem, nicht von innerlich erzeugtem Tierischen, nicht von aufgenommenem Tierischen, das nicht in ihm den Vorgang durchmacht, daß es einmal in ihm flüssig wird. Ist der Mensch nicht imstande, sein eigenes Tierisches oder fremdes Tierisches flüssig zu machen, um es dann wiederum in Festes überzuführen, dann ist er krank. Nur das, was im Menschen die rein menschliche Form gebiert, was beim Menschen davon herkommt, daß er ein aufrecht gehendes Wesen ist, daß er in sich Impulse zum Sprechen und Denken hat, nur das, was ihn zum eigentlichen Menschen macht, was ihn über das Tier hinaushebt, das darf in das feste Irdische - und das macht nur zehn Prozent unserer Gesamtorganisation höchstens aus -, das darf in das Feste, in das Festgestaltete, in die Form hineingehen. Geht irgend etwas vom Tierischen oder Pflanzlichen in die menschliche feste Form hinein, so ist der Mensch krank.

Alles Mineralische muß im Mensch einmal Wärmeäther werden. Alles Pflanzliche muß im Menschen das

Durchgangsstadium des Luftartigen durchmachen. Alles Tierische muß im Menschen das Durchgangsstadium des Wäßrigen durchmachen. Alles Menschliche darf allein die irdisch-feste Form in ihm immer behalten. Das ist eines der Geheimnisse der menschlichen Organisation." (Lit.: GA 230, S 163f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA230.pdf#page=163f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes*, GA 230 (1993), ISBN 3-7274-2300-5 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA230.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Assimilation&oldid=43697>“

Kategorien: [Biologie](#) | [Leben](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2011 um 19:27 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 495-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Assja Turgenieff-Bugajeff

Aus AnthroWiki

Assja Turgenieff-Bugajeff (* 12. Mai 1890, Moskau; † 16. Oktober 1966, Arlesheim), eine Großnichte des russischen Schriftstellers Iwan Turgenieff, war Grafikerin, Glasschleiferin und Eurythmistin. Sie wurde von Rudolf Steiner mit dem Schleifen der Glasfenster des ersten Goetheanums betraut.

Inhaltsverzeichnis

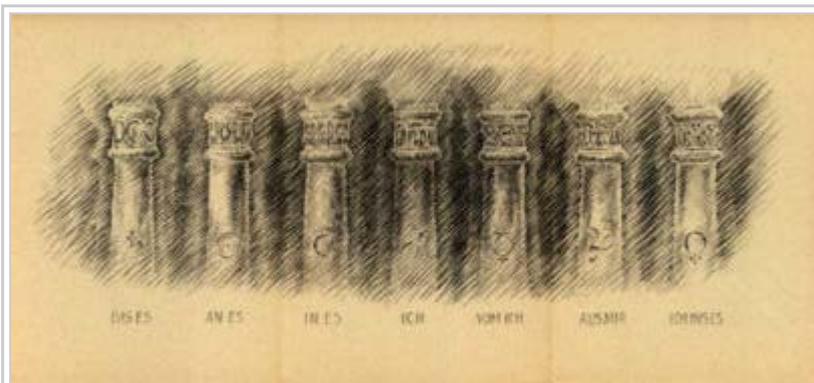
- 1 Leben
- 2 Anmerkungen
- 3 Werke
- 4 Weblinks

Assja Turgenieff

Leben

Assja Turgenieff wurde am 12. Mai 1890 auf einem Gut nahe Moskau geboren und verlebte dort eine gut behütete Kindheit. Schon früh erwachte ihr Wissendrang und ließ sie nach Antworten auf die tieferen Fragen des Lebens suchen. Ebenso tiefe Zweifel weckte aber auch die letztlich erfolglos gebliebene Russische Revolution von 1905, die, ausgelöst durch den so genannten *Petersburger Blutsonntag*, bei dem mehr als 1000 unbewaffnete Arbeiter von der zaristischen Armee grundlos niedergemetzelt wurden, weite Teile des Landes ergriffen hatte. Assja Turgenieff erlebte selbst die blutigen Straßenkämpfe in Moskau mit, wo sie nun auch antireligiöse Versammlungen besuchte. Nachdem die Lage so unübersichtlich geworden war, dass Assja und ihre Schwester nicht mehr gefahrlos auf dem elterlichen Gut bleiben konnten, wurden beide nach Paris geschickt.

Die 7 Planetensäulen nach einer Zeichnung von Assja Turgenieff in der von ihr mit Rudolf Steiner entwickelten Schrägschraffurtechnik.

In Paris wurde schon bald Assjas Interesse für die Kunst geweckt. Vor allem die Kunstsammlung des Louvre beeindruckte sie tief und schon bald studierte sie in Paris die Kunst des Zeichnens der Radierung. Hier in Paris lernte Assja Turgenieff auch den unter dem Pseudonym Andrej Belyj schreibenden symbolistischen russischen Dichter Boris Nikolajewitsch Bugajew (1880-1934) kennen und heiratete ihn 1909. Danach unternahm das Paar ausgedehnte Reisen nach Sizilien, Griechenland, Palästina und Ägypten, wo sie gemeinsam die alten Kulturen im Spiegel ihrer Kunstwerke studieren wollten. Im Frühjahr 1912 gingen beide nach Brüssel, wo Assja bei dem bedeutenden Grafiker

und Graveurmeister *Michel Danse* Unterricht nahm. Andrej Belyj arbeitete indessen seit Herbst 1911 an seinem für den Symbolismus wegweisenden Roman *"Petersburg"*.

Ihre geistige Suche und mehrere Erfahrungen in okkulten Zusammenhängen warfen für Assja und Andrej Belyj viele grundlegende Fragen auf, bis sie schließlich beschlossen, Rat bei Rudolf Steiner zu suchen. Die erste Begegnung mit ihm fand am 7. Mai 1912 in Köln statt. Belyj fand in der Anthroposophie die wahre Grundlage seines künstlerischen Schaffens und wurde persönlicher esoterischer Schüler Steiners und schon bald folgte das Ehepaar Rudolf Steiner auf

seinen zahlreichen Vortragsreisen.

Im Frühjahr 1914 übersiedelten Assja Turgenieff und Andrej Belyj nach Dornach, um dort am Bau des Goetheanums mitzuwirken. Assja wurde damit beauftragt, unter der Anleitung des polnischen Anthroposophen und Kunstmalers Thaddäus Rychter die Glasfenster des Ersten Goetheanums zu schleifen, zeichnete aber auch an den Bauplänen mit und half beim Schnitzen der Architrave. Später schnitzte sie auch unter der Anleitung von Edith Maryon an der großen Holzstatue des Menschheitsrepräsentanten und machte ihre Eurythmieausbildung. Unter der Leitung von Marie Steiner nahm sie von 1915 - 1935 an vielen Aufführungen teil und ging mit dem Ensemble auf Tournee.

1916 wird Andrej zum Kriegsdienst einberufen und kehrt nach Moskau zurück, wo er in den folgenden Jahren unermüdlich anthroposophische Vorträge hält bzw. gemeinsam mit Michael Tschelow organisiert. Die Ehe mit Assja war schon vor seiner Abreise in eine Krise geraten, die durch die nachfolgende lange Trennung nur noch verschärft wurde. Um die schmerzliche Lage zu klären, trifft er schließlich Assja 1921 in Berlin, doch das besiegelte nur die endgültige Trennung. Sehr unglücklich verläuft auch die kurze Begegnung Belys mit Rudolf Steiner, worauf er in den nächsten Jahren Steiner sehr kritisch gegenübersteht.

Die quälende Ehekrise und ständige Überarbeitung stürzte Assja Trgenieff 1916/17 in eine schwere gesundheitlich Krise, die ihr eine längere Ruhepause aufzwang. In dieser Zeit widmete sie sich wieder ganz dem Zeichnen und entwickelte gemeinsam mit Rudolf Steiner eine neue Schraffurtechnik, die sogenannte Schrägschraffur, bei der die zeichnerischen Formen nicht durch Umrisslinien, sondern aus dem Wechselspiel von Licht und Finsternis gestaltet werden. Später schrieb Assja Turgenieff über das, was Rudolf Steiner als Ziel dieser Hell-Dunkel-Kunst angestrebt hat:

"das Licht nicht nur in seinen sinnlich-wahrnehmbaren Wirkungen, so wie es die Gegenstände von außen beleuchtet, wiederzugeben, sondern vor allem das durchscheinende, das von innen aus kraftende Licht ergreifen zu suchen, – die «intensive» Lichtwirkung – wie er sie nannte. Ein Weg dazu ist seine Angabe, das Bild aus einer Schräg-Schraffierung hervorzubringen, die Licht und Schatten – besser gesagt Licht und Schwere – losgelöst vom Gegenständlichen, als formgebende Kräfte in ihrem ureigenen Element zu erfassen vermag; als eine im eminentesten Sinne schöpferische Welt geheimer Naturgesetze. Damit ist auch ein weiter Weg in eine Zukunftsentwicklung der Kunst eröffnet."^[1]

Nachdem Rudolf Steiner sie damit beauftragt hatte, die Motive für die Glasfenster des ersten Goetheanums als Glasradierung auszuführen, entwickelte sie nach seinen Angaben eine neuartige *Schrägstichttechnik*, bei der die Motive dem Glas mit einem Carborundum-Schleifgerät unter beständiger Wasserkühlung einradiert wurden.

Das violette Südfenster des ersten Goetheanums, das die Einweihung in die kosmische Ätherwelt zeigt.

Assja Turgenieff bei der Arbeit am violetten Südfenster des ersten Goetheanums.

Nachdem das erste Goetheanum in der Silvesternacht 1922/23 niedergebrannt war, begann Assja Turgenieff die Entwürfe der Glasfenster so umzugestalten, dass sie den ganz anderen Fensterformen des zweiten Goethanums, das nun nicht mehr aus

Assja Turgenieff bei der Arbeit an den Entwürfen zu den Glasfenstern des ersten Goetheanums.

Holz, sondern aus Beton gebaut werden sollte, angepasst werden konnten. Die in den alten dreiteiligen Fenstern nebeneinander stehenden Motive mussten dazu für die hohen, schlanken Fenster des neuen Goetheanums übereinander angeordnet werden. Einzig die Gestaltung des roten Westfensters konnte unverändert übernommen werden.

Ab Mitte der 20-iger Jahre widmete sich Assja Turgenieff vermehrt der Eurythmie.

1934 starb Andrej Belyj in Moskau.

Mit der von ihr und Rudolf Steiner entwickelten Schrägschraffurtechnik illustrierte Assja Turgenieff Märchen, Legenden und Jugendbücher und gestaltete insbesondere auch einen Bild-Zyklus zur Parzifalsage. Für die Herausgabe von Steiners Vorträgen beauftragte sie Marie Steiner, die Buchtitel graphisch zu gestalten und Steiners Tafelzeichnungen in die Schraffurtechnik zu übertragen.

Assja Turgenieff fühlte sich dem Baugedanken Rudolf Steiners innig verbunden und verpflichtet. Als sie 1956 die Entwürfe zur Umgestaltung des großen Saals des zweiten Goetheanums als sehr ungenügend empfand, trat sie vehement dagegen auf, fand aber keine Resonanz.

Bedingt durch ihre Krankheit lebte Assja Turgenieff im Alter, hingebend von ihrer Nichte Mascha Pozzo gepflegt, weitgehend zurückgezogen. Nach langem Leiden starb sie am 16. Oktober 1966 in Arlesheim.

Anmerkungen

- ↑ in: *Rudolf Steiner über das Hell-Dunkel*, Dornach 1947

Werke

- *Die Goetheanum Fenster-Motive*, Dornach 1935
- *Motive aus den Christgeburtsspielen*, Dornach 1937
- *Rudolf Steiner über das Hell-Dunkel*, Dornach 1947
- *Was wird mit dem Goetheanum-Bau geschehen?*, Basel 1956
- *Was ist mit dem Goetheanumbau geschehen?*, Basel 1957
- *Rudolf Steiners Entwürfe für die Glasfenster*, Dornach 1961
- *Erinnerungen an Rudolf Steiner und die Arbeit am ersten Goetheanum*, Stuttgart 1972

Weblinks

- Biografischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=722>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*
- Rudolf Steiner über das Hell-Dunkel (<http://www.rsarchive.org/Steiner/Bilder/rsteiner.html>) - Dornach 1947
- Schrägschraffur (http://www.kunstdownload.de/product_info.php?cPath=1_28&products_id=85) - Beispiele von *Michael Martin*.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Assja_Turgenieff-Bugajeff&oldid=43716“

Kategorien: Frau | Anthroposoph | Eurythmist | Grafiker | Biographie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2011 um 22:44 Uhr geändert.

Diese Seite wurde bisher 8.734-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Assja Turgenjewa 1915.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 427 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (576 × 809 Pixel, Dateigröße: 303 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Assja Turgenieff-Bugajeff (1915)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:04, 25. Jul. 2011		576 × 809 (303 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Assja Turgenieff-Bugajeff (1915)

-
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
 - Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	11:58, 25. Jul. 2011
Digitalisierungszeitpunkt	11:58, 25. Jul. 2011
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	94
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	94

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Assja_Turgenjewa_1915.jpg&oldid=43751“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2011 um 11:04 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 46-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Astovidatu

Aus AnthroWiki

Astovidatu (awest. „Leibauflöser“, auch Astovidet) ist der ahrimanische Dämon des Todes und gehört zu den Daevas. Gemeinsam mit Aeshma versucht er die Seelen der Verstorbenen mit seiner Schlinge zu fangen, wenn sie über die Cinvat-Brücke in den Himmel gelangen wollen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Astovidatu&oldid=22263>“

Kategorien: Geistige Wesen | Widersacher | Persische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2007 um 00:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 841-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Astral

Aus AnthroWiki

Der Seelen- oder Astralwelt angehörend.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Astral&oldid=8411>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2005 um 08:57 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.981-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Astral Body of the Average Man.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Astral_Body_of_the_Average_Man.jpg (150 × 264 Pixel, Dateigröße: 4 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Astralleib des durchschnittlich entwickelten Menschen.

Quelle: C. W. Leadbeater: *Man Visible and Invisible*, 1902

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:46, 17. Feb. 2007		150 × 264 (4 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Astralleib des durchschnittlich entwickelten Menschen. Quelle: C. W. Leadbeater: "Man Visible and Invisible", 1902

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

- Astralleib
- Aura
- Wesensglieder

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Astral_Body_of_the_Average_Man.jpg&oldid=21084“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2007 um 15:46 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.269-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Astral Body of the Developed Man.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Astral_Body_of_the_Developed_Man.jpg (131 × 240 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Astralleib des geistig entwickelten Menschen.

Quelle: C. W. Leadbeater: *Man Visible and Invisible*, 1902

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:21, 17. Feb. 2007		131 × 240 (13 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Astralleib des geistig entwickelten Menschen. Quelle: C. W. Leadbeater: "Man Visible and Invisible", 1902
	16:17, 17. Feb. 2007		146 × 240 (4 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Astralleib des geistig entwickelten Menschen. Quelle: C. W. Leadbeater: "Man Visible and Invisible", 1902

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Astralleib

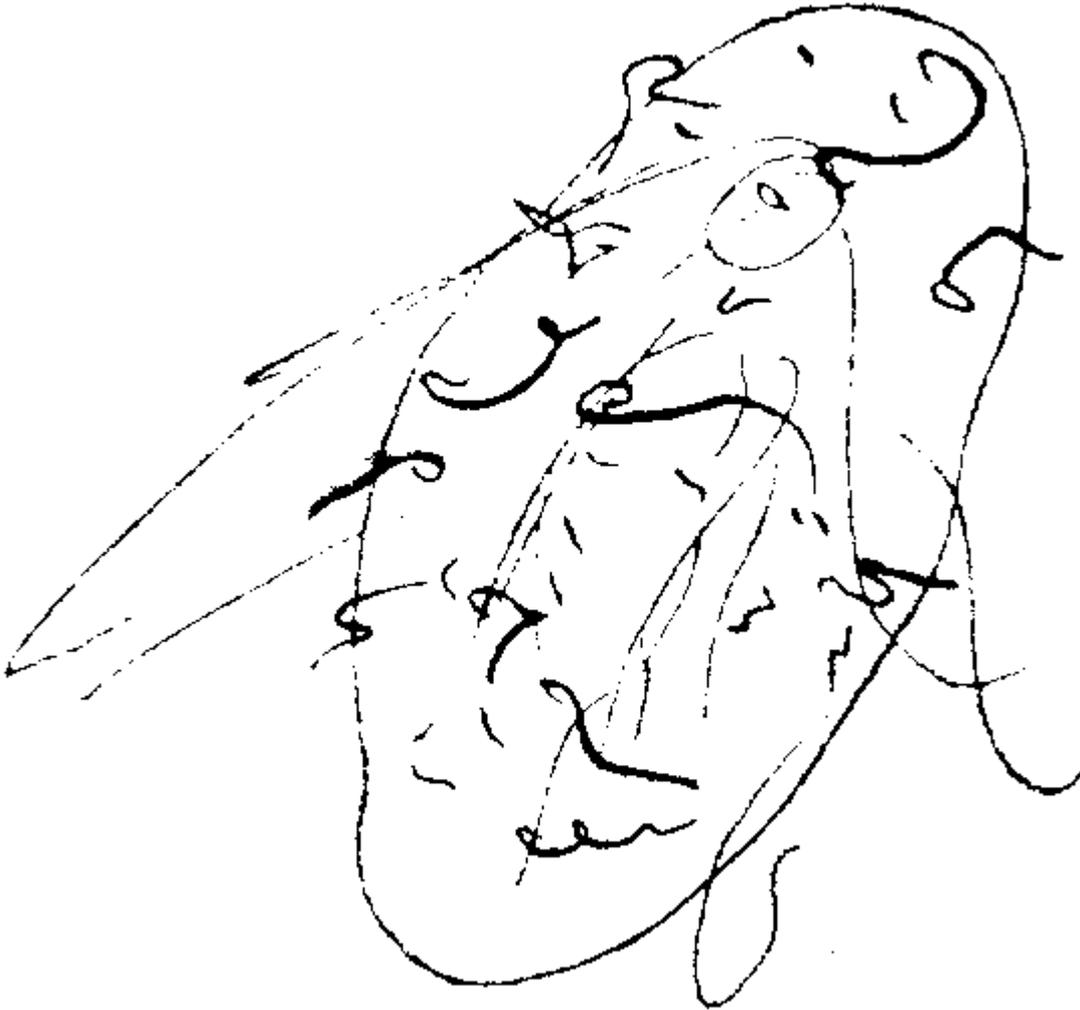
- Aura

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Astral_Body_of_the_Developed_Man.jpg&oldid=21088“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2007 um 16:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 724-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Astralform.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Astralform.gif (599 × 598 Pixel, Dateigröße: 8 KB, MIME-Typ: image/gif)

Astralform

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:06, 22. Jun. 2005		599 × 598 (8 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Astralform

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

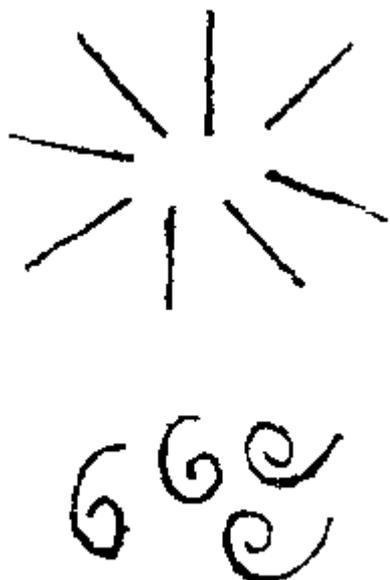
- [Aura](#)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Astralform.gif&oldid=2802>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2005 um 23:06 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 250-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Astralformen.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Astralformen.gif (300 × 326 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Astralformen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:05, 22. Jun. 2005		300 × 326 (3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Astralformen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Aura](#)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Astralformen.gif&oldid=2416>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2005 um 23:05 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 241-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Astralhülle

Aus AnthroWiki

Eine mütterliche **Astralhülle** umgibt den Astralleib bis etwa zum Ende des zweiten Lebensjahrsiebents. Erst mit der Geschlechtsreife wird der Astralleib als eigenständiges Wesensglied des Menschen geboren.

Siehe auch

- Astralleib
- Geschlechtsreife
- Sexualität

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Astralhülle&oldid=28835>“

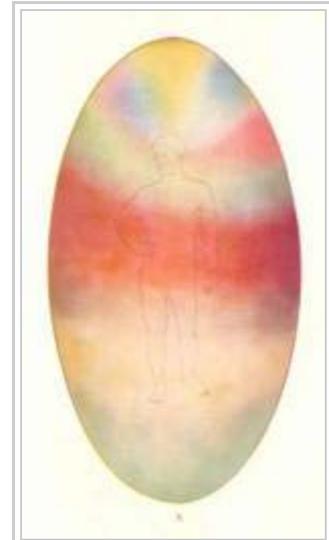
Kategorien: Wesensglieder | Sexualität

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2008 um 00:47 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 680-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Astralleib

Aus AnthroWiki

Der **Astralleib** (von griech. ástron = "Stern"), auch Kama-Rupa in indisch-theosophischer Bezeichnung genannt, ist eines der 4 grundlegenden Wesensglieder des irdisch verkörperten Menschen und der grundlegende Träger des Bewusstseins, jedoch nicht des Selbstbewusstseins, das erst durch das Ich gegeben wird. Der Astralleib ist männlich-weiblich, also hermaphroditisch. Auch Tiere besitzen einen eigenen Astralleib. Der Name kommt daher, dass er kosmischen Ursprungs ist und ursprünglich ein seelenhaftes Abbild der kosmischen Verhältnisse war, weswegen ihn auch Paracelsus als den siderischen Menschen oder als Evestrum (*die ewige Substanz des Himmels*) bezeichnet hat. Aristoteles nennt ihn Aesthetikon, die hebräische Bezeichnung ist laut Rudolf Steiner Lamuel (hebr. לַמְּוֹלָל, *Gott geweiht*) (Lit.: GA 116, S 82 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf#page=82>)). Im Schlaf heben sich die oberen Teile des Astralleibs gemeinsam mit dem Ich aus dem Körper heraus und bleiben mit diesem nur durch die sogenannte Silberschnur oder Perlenschnur, die erst beim Tod zerreißt, verbunden (Lit.: GA 088, S 237f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA088.pdf#page=237f>)). Nach dem Tod löst sich der größte Teil des Astralleibs im Kamaloka auf und zerstreut sich in der Astralwelt. Nicht aufgelöste Reste des Astralleichnams können in einer späteren Inkarnation als Doppelgänger erscheinen (Lit.: GA 093a, S 28f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=28f>)).

Der Astralleib des Menschen, nach C. W. Leadbeater, *Man Visible and Invisible*, 1902

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Entwicklung des Astralleibs
- 2 Der Astralleib als Bewusstseinsträger
- 3 Der Astralleib von Mann und Frau
- 4 Der Seelenleib
- 5 Astrale Substanzen
- 6 Der Astralleib im Schlafzustand
- 7 Astralleib und Karma
- 8 Astralleib und Pflanzenformen
- 9 Die Form des Astralleibs - die Aura
- 10 Formveränderung und Auflösung des Astralleibs nach dem Tod
- 11 Literatur
- 12 Weblinks

Die Entwicklung des Astralleibs

Die erste Anlage des Astralleibes wurde auf der planetarischen Entwicklungsstufe des alten Mondes geschaffen. Er ist damit entwicklungsgeschichtlich jünger als der Ätherleib und der physische Leib und daher noch vergleichsweise wenig entwickelt. Die Seelenorgane des Astralleibes, die Lotosblumen oder Chakras können aber durch entsprechende geistige Schulung bewusst weiter entfaltet werden.

Der Astralleib als Bewusstseinsträger

Der Astralleib verfügt über ein eigenständiges, sehr weisheitsvolles Bewusstsein, dass bei Tier und Mensch die

Grundlage des Bewusstseins überhaupt bildet, das aber teilweise durch den luziferischen Einfluss stark korrumpiert und ins begierdenhafte verzerrt ist. Im Wachbewusstsein ist uns dieses astrale Bewusstsein allerdings normalerweise nur in geringem Grad zugänglich, webt aber als Unterbewusstsein beständig im Hintergrund unserer wachen Bewusstseinstätigkeit, die an das Ich gebunden ist. Nur im Traum tritt das Astralbewusstsein deutlicher hervor, weil es dann nicht von dem helleren Tagesbewusstsein überstrahlt wird. Der traumerfüllte Schlaf tritt ein, wenn sich der Astralleib bereits vom physischen Leib gelöst hat, wie das im Schlaf üblich ist, aber noch eine gewisse Verbindung mit dem Ätherleib hat, der im Bett zurückbleibt. Der Mensch beginnt dann gewisse Vorgänge in seinem Ätherleib in bildhafter Form wahrzunehmen. In Träumen, in denen man sich selbst gegenübertritt, nimmt man einen Teil des eigenen Astralleibs wahr. Unser heutiges Traum-Bewusstsein ist ein umgewandeltes Rudiment des Bilder-Bewusstseins, das der Mensch auf dem alten Mond hatte. Es ist eng verwandt mit unserem Gefühlsleben; im Gefühl träumen wir eigentlich beständig auch während des wachen Tageslebens.

Der Astralleib von Mann und Frau

Bei der Frau ist der Astralleib differenzierter ausgebildet als beim Mann:

"Der astralische Leib hat durch das ganze Leben hindurch beim weiblichen Geschlecht eine größere Bedeutung als beim männlichen Geschlecht. Die ganze weibliche Organisation ist ja durch den astralischen Leib mehr nach dem Kosmos hin organisiert. Durch die weibliche Natur enthüllt und offenbart sich vieles, was eigentlich Geheimnisse des Kosmos sind. Der astralische Leib der weiblichen Natur ist in sich differenzierter, wesentlich reicher gegliedert als der astralische Leib des Mannes, der in einer gewissen Weise ungegliederter, undifferenzierter, gröber ist." (Lit.: GA 302, S 74 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA302.pdf#page=74>))

Genauer betrachtet, muss man im Astralleib zwei Hälften, nämlich eine *weibliche* und eine *männliche*, unterscheiden. Der Astralleib ist hermaphroditisch:

"Man muß im Astralkörper selbst eine zweite Hälfte unterscheiden: wie der andere Pol beim Magneten.

Beim Manne ist der zweite Astralkörper weiblich; beim Weibe ist der zweite Astralkörper männlich, das heißt der Astralkörper ist hermaphroditisch. Das Kundalinifeuer ist nun die im zweiten Astralkörper erregte Tätigkeit, die zunächst Wärme und Licht ist.

Solange das Kundalinifeuer nicht erregt wird, tastet man zwischen den Gegenständen und Wesen der höheren Welt; wie in der Nacht zwischen den physischen Gegenständen. Ist das Kundalinifeuer da, so beleuchtet man sich selbst die Gegenstände." (Lit.: Beiträge 51/52, S 21)

Der Seelenleib

Der Astralleib ist der eigentliche Seelenleib des Menschen, gleichsam die Substanz, aus der die menschliche Seele gewoben ist. Er ist der Träger des Bewusstseins, der Triebe und Empfindungen - und des Egoismus. Die Ausdrücke "Leib" und "Substanz" dürfen dabei allerdings nicht im physisch-materiellen Sinn missverstanden werden, sondern sollen nur vergleichsweise auf die eigenständige, in sich geschlossene Existenz des menschlichen Seelenwesens hinweisen. Als solche relativ eigenständige Wesenheit wird der Astralleib erst mit der Geschlechtsreife um das 14. Lebensjahr geboren, während er bis dahin noch in eine viel weitere Astralsphäre eingebettet ist. Ebenso wie der Mensch durch seinen physischen Leib in der physischen Umwelt lebt, so lebt er durch seinen Seelenleib in einer seelischen Umgebung. Allerdings hat der Mensch heute davon kein klares Bewusstsein, da ihm dafür die entsprechenden seelischen Wahrnehmungsorgane fehlen. Durch entsprechende Seelenübungen können diese aber entwickelt werden, wodurch der Mensch zu einem bewussten Mitbewohner der Seelenwelt wird.

"In jedem Menschen ist so außer dem physischen Körper noch der astrale Körper, der so genannt wird, weil er für den Seher in einem hellen Lichte erglänzt, das ein Ausdruck ist für sein ganzes Lust- und Unlustleben, für alles, was als Gefühl in ihm lebt. So wie nicht nur Sie selbst wissen, daß Sie aus Fleisch und Blut bestehen, sondern die anderen Menschen dies auch wahrnehmen können, so sind die Lust- und Unlustgefühle nur solange für Sie allein da, als nicht ein anderer sie wahrnimmt. Etwas größer als Ihr physischer Körper ist Ihr astraler Organismus, etwas

herausragend über denselben. Denken Sie sich einen Saal, in dem eine Versammlung abgehalten wird und in dem die verschiedenen Redner sprechen. Wenn ein Hellseher mit seinen Seheraugen den Saal durchschaut, nimmt er nicht nur die Worte wahr, die gesprochen werden, nicht nur die funkelnden Augen und die sprechenden Physiognomien, er sieht noch etwas anderes: er sieht, wie von dem Redner zu den anderen Menschen die Leidenschaften herüberspielen, er sieht, wie die Empfindungen und Gefühle in dem Redner aufleuchten, er sieht, ob ein Redner zum Beispiel aus Rache oder aus Enthusiasmus spricht. Bei dem Enthusiasten sieht er das Feuer des Astralkörpers ausströmen, und bei der großen Menge der Menschen sieht er eine Fülle von Strahlen; diese rufen wiederum in dem Redner Lust oder Unlust hervor. Da ist eine Wechselwirkung der Temperamente, die offen und klar vor dem Seher sich abspielt. Das ist eine ebenso wirkliche Welt, von der wir ein Teil sind, wie die äußere Welt, in der wir leben.

Nicht umsonst, nicht zwecklos hat die theosophische Bewegung den Menschen hingewiesen auf diese unsichtbaren Welten, von denen die Menschen ein Teil sind, in die wir fortwährend unsere Wirkungen hineinsenden. Sie können kein Wort sprechen, keinen Gedanken fassen, ohne daß Gefühle in den Raum hinauswirken. Wie unsere Handlungen in den Raum hinauswirken, so wirken auch die Gefühle; sie durchsetzen den Raum und beeinflussen die Menschen und die ganze astrale Welt. Der Mensch ist unter gewöhnlichen Verhältnissen sich nicht bewußt, daß ein Strom von Wirkungen von ihm ausgeht, daß er eine Ursache ist, deren Wirkungen überall in der Welt wahrzunehmen sind. Er ist sich nicht bewußt, daß er dadurch auch Unheil anrichten kann, daß er Ströme von Lust und Unlust, von Leidenschaften und Trieben in die Welt hinausendet, die auf andere Menschen auf die schädlichste Weise wirken können. Er ist sich nicht bewußt, was er mit seinem Gefühlsleben bewirkt." (Lit.: GA 088, S 26f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA088.pdf#page=26f>)

Astrale Substanzen

Wenn der individuelle Menscheng Geist zu einer irdischen Verkörperung herabsteigt, umkleidet er sich, ehe er noch den belebten physischen Leib ergreift, zunächst mit dem Astralleib. Substanziell ist er den verschiedenen Bereichen der Seelen- oder Astralwelt entnommen. Als solche Bereiche nennt Rudolf Steiner (Lit.: GA 9, Kapitel *Die Seelenwelt*):

1. Region der Begierdenglut
2. Region der fließenden Reizbarkeit
3. Region der Wünsche
4. Region von Lust und Unlust
5. Region des Seelenlichtes
6. Region der tätigen Seelenkraft
7. Region des Seelenlebens

Im Astralleib bilden sich im Kleinen die grossen überirdischen kosmischen Gesetzmässigkeiten ab, er wird daher zurecht als Sternenleib oder Astralleib bezeichnet. Paracelsus nannte ihn dementsprechend den «siderischen» Menschen. Sehr deutlich drücken sich diese kosmischen Gesetze im Leben, in den Instinkten der Tiere aus, die ebenso wie der Mensch mit einem Astralleib begabt sind. Eine ungeheure kosmische Weisheit waltet im Astralleib - die der Mensch aber in seinem gegenwärtigen Entwicklungsstand nicht ins Bewusstsein heben kann.

Der Astralleib im Schlafzustand

Im Wachzustand ist der Astralleib mehr oder weniger fest mit dem Körper verbunden. Im Schlaf hebt er sich, namentlich seine oberen Teile, aus dem Leib heraus:

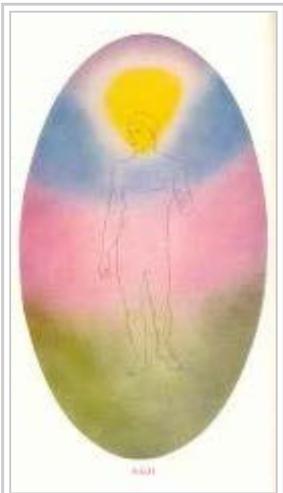
"Wenn der Mensch in Schlaf versinkt, dann verändert sich der Zusammenhang in seinen Gliedern. Das, was vom schlafenden Menschen auf der Ruhestätte liegt, enthält den physischen Leib und den Ätherleib, nicht aber den Astralleib und nicht das Ich. Weil der Ätherleib mit dem physischen Leibe im Schlafe verbunden bleibt, deshalb dauern die Lebenswirkungen fort. Denn in dem Augenblicke, wo der physische Leib sich selbst überlassen wäre, müßte er zerfallen. Was aber im Schlafe ausgelöscht ist, das sind die Vorstellungen, das ist Leid und Lust, Freude und Kummer, das ist die Fähigkeit, einen bewußten Willen zu äußern, und ähnliche Tatsachen des Daseins. Von alledem ist aber der Astralleib der Träger. Es kann für ein unbefangenes Urteilen natürlich die Meinung gar nicht

in Betracht kommen, daß im Schlafe der Astralleib mit aller Lust und allem Leid, mit der ganzen Vorstellungs- und Willens-Welt vernichtet sei. Er ist eben in einem andern Zustande vorhanden. Daß das menschliche Ich und der Astralleib nicht nur mit Lust und Leid und all dem andern Genannten erfüllt sei, sondern davon auch eine bewußte Wahrnehmung habe, dazu ist notwendig, daß der Astralleib mit dem physischen Leib und Ätherleib verbunden sei. Im Wachen ist er dieses, im Schlafen ist er es nicht. Er hat sich aus ihm herausgezogen. Er hat eine andere Art des Daseins angenommen als diejenige ist, die ihm während seiner Verbindung mit physischem Leibe und Ätherleibe zukommt." (Lit.: GA 013, S 82f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA013.pdf#page=82f>))

Die unteren Teile des Astralleibs verbinden sich während das Schlafes hingegen sogar fester mit dem lebenden Organismus, der im Bett ruht, und führen ihm aufbauende Kräfte aus dem Kosmos zu, durch die die Schäden wieder weitgehend ausgeglichen werden, die durch das Tagesbewusstsein entstanden sind. Der herausgehobene Teil des Astralleibs bleibt durch die sogenannte Silberschnur in der Milzregion mit dem Körper verbunden, die dem hellstichtigen Blick als feines silbrig leuchtendes Band erscheint, das in der Nabelgegend in den Leib einmündet. Mit dem Tod zerreißt dieses feine Band und dann kann der Astralleib nicht mehr in den Körper zurückkehren (Lit.: GA 088, S 237f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA088.pdf#page=237f>)).

"Ich habe öfter gesagt, daß des Nachts des Menschen Astralleib herausgeht aus dem physischen Leib. Der Astralleib hängt dann im Schlafe nur durch einen dem Hellseher wahrnehmbaren astralischen Strang in der Gegend der Milz mit dem physischen Leibe zusammen. Die Milz hat nicht nur eine physische Aufgabe, sondern es ist auch ihre Funktion, den Zusammenhang des Physischen mit dem geistigseelischen Teil des Menschen zu vermitteln. Die Milz ist der Anknüpfungspunkt des physischen Leibes an den Astralleib. Daher können Sie in jedem Lehrbuch der Anatomie lesen, daß man über die Milz nichts Rechtes weiß. Die Milz ist eines derjenigen Organe, die an der Grenze der physischen Organe stehen. Der Astralleib, der also während des Schlafes nur durch die Milz mit dem physischen Leib verbunden ist, arbeitet daran, die Ermüdungsstoffe aus dem physischen Leib hinwegzuschaffen. Für den Hellseher erscheint der schlafende Mensch wie in eine merkwürdige Wolke gehüllt, die an dem physischen Leib fortwährend arbeitet." (Lit.: GA 096, S 238 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=238>))

Astralleib und Karma

Der Astralleib des geistig entwickelten Menschen, nach C. W. Leadbeater: *Man Visible and Invisible*, 1902

Durch die luziferische Versuchung, durch den Sündenfall, wurde der menschliche Astralleib allerdings korrumpiert durch überschäumende oder fehlgeleitete sinnliche Triebe und Begierden, und seine kosmische Weisheit dadurch teilweise in Unordnung gebracht. Es lebt in unserem Astralleib aber weiterhin die ungeheure Sehnsucht, wieder zu dieser ungeborenen, heilen kosmischen Weisheit zurückzufinden. Aus eigener Kraft kann das dem Astralleib nicht gelingen, sondern nur durch die bewusste Tätigkeit des menschlichen Ichs. Aus den unbewussten Tiefen heraus leitet der Astralleib aber das Ich während des irdischen Lebens immer wieder in schicksalshafte Situationen, die gleichsam eine deutliche Aufforderung und zugleich eine Chance sind, vom Ich aus diese Verwandlung des Astralleibes voranzutreiben. Der Astralleib führt uns so, zwar oft sehr leidvoll, aber doch ungemein weisheitsvoll, unserem Schicksal zu; er ist der eigentliche Träger des Karma.

"In diesem Astralleib sind wir tatsächlich - wie das auch öfter beschrieben worden ist - mit den äußeren Wirkungen unseres Lebens verbunden. Es zeigt sich das auch äußerlich dadurch, daß der Mensch nach dem Tode rückwärts zu durchleben hat seine Tatenwelt, alles was er überhaupt an anderen Wesen auf der Erde getan oder verrichtet hat. Er fühlt sich in einer Zeit, von der wir gesagt haben, daß sie ungefähr ein Drittel seines vergangenen Lebens beträgt, wie hindurchgehend in seinem Astralleib durch seine Erdentatsachen, durch alles, was er auf der Erde verrichtet hat. Und ebenso wie - nachdem wir unseren Ätherleib wenige Tage nach dem Tode abgelegt haben - unsere persönlichen Erinnerungen in den allgemeinen Lebensäther eingeschrieben sind, so werden in der Zeit, in welcher wir noch mit dem

Astralleib verbunden sind, alle unsere Taten in die allgemeine Weltenastralität eingeschrieben. Da stehen sie drinnen und wir bleiben mit ihnen ebenso verbunden, wie wir mit den Erinnerungen unserer Persönlichkeit verbunden bleiben, die als eine bleibende Notiz in den Weltenäther eingeschrieben sind, nur werden unsere Taten

gleichsam in eine andere Weltennotiz eingetragen. Während wir die Taten unseres letzten Lebens zurückerleben, wird das alles in die allgemeine Weltenastralität eingetragen und wir bleiben damit verbunden. Durch unseren Astralleib gehören wir also bleibend unseren Taten an, insofern wir Erdenmenschen sind.

Was ich jetzt eben beschrieben habe, was uns mit unseren Taten verbindet, das ist Karma. Das ist in Wirklichkeit das Karma: was von unseren Lebenstaten eingetragen ist in die allgemeine Weltenastralität. Sie können daraus auch entnehmen, daß ein starker moralischer Antrieb in einem solchen Wissen liegt, wie überhaupt es nur eine Art von Verleumdung wäre, wenn man sagen würde, daß Geisteswissenschaft nicht die allermoralischste Lebensgrundlage bieten würde. Inwiefern liegt in solchen Erkenntnisgrundlagen, wie sie eben ausgesprochen sind, ein starker moralischer Impuls? Sie haben ja gesehen, daß letztlich unsere Taten während des Lebens nach dem Tode eingetragen werden in die allgemeine Weltenastralität. Wenn wir irgend etwas Unrichtiges getan haben während unseres Lebens, und wir es nicht karmisch, soweit wir die Macht dazu haben, noch in diesem Leben gutmachen - denn angenommen, wir bemühten uns also, irgendein Unmoralisches schon im irdischen Leben auszugleichen, dann würden wir uns die Eintragung in das Karma ersparen - , dann wird alles, was wir nicht ausgleichen können, nach dem Tode in das Karma eingetragen und es bleibt mit uns verbunden. Insofern wir als Erdenmenschen den irdischen Astralleib haben, haben wir als Menschen unser Karma." (Lit.: GA 133, S 141f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA133.pdf#page=141f>))

In deutlicher Weise schreiben sich unsere Taten erst ab der Geschlechtsreife in den Astralleib ein. Etwa zu diesem Zeitpunkt wird der Astralleib erst als selbstständiges Wesensglied geboren und das Astralherz bildet sich als Zentralorgan des Karma aus:

"Wenn der Mensch vor der Geschlechtsreife stirbt, dann ist in ihm nur die Tendenz vorhanden, daß sich dasjenige, was er hier auf der Erde getan hat, karmisch weitervererbt. Es kann sich einzelnes, auch wenn Kinder vor der Geschlechtsreife sterben, dem Karma einverleiben, aber es hat das immer etwas Unbestimmtes und Schillerndes. Das richtige Bilden des Karma geschieht eben erst von dem Momente an, wo das astralische Herz in das ätherische Herz voll eingreift, wo sich diese zusammenschalten. Aber es ist das auch, wenn ich so sagen darf, der Organismus der Karmabildung. Denn mit dem Tode wird das, was da im Menschen konzentriert ist, was sich da zusammengeschlossen hat, immer mehr und mehr kosmisch und wird dann aus dem Kosmos heraus später beim nächsten Erdenleben dem Menschen wiederum einverleibt, so daß alles, was wir tun, nicht uns selbst allein angeht. Sondern es ist so, daß sich uns etwas einverleibt, was aus dem Kosmos kommt und was auch die Tendenz behält, nach dem Tode unsere Taten dem Kosmos zu übergeben, aus dem heraus aber sich die karmischen Gesetze für die Gestaltung unseres Karmas wirksam erweisen, so daß wir dann dasjenige, was der Kosmos aus unseren Taten macht, in seiner Wirkung wiederum ins Erdenleben hereintragen beim Beginn eines nächsten Erdenlebens." (Lit.: GA 212, S 127 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA212.pdf#page=127>))

Zur menschlichen Seele wird der Astralleib erst durch die Tätigkeit des menschlichen Ichs, das den Astralleib nach und nach so verwandelt, dass sich darin immer mehr seine eigene geistige Individualität widerspiegelt und gewissermassen an die Stelle der makrokosmischen Bestimmungen setzt. Dadurch differenzieren sich die Seelenfähigkeiten des Denkens, Fühlens und Wollens immer mehr voneinander und unterstellen sich der bewussten Herrschaft der menschlichen Individualität. Der Mensch bildet sich dadurch seelisch zu einem eigenständigen Mikrokosmos aus, der sich, anders als das Tier, aus eigener bewusster Kraft mit dem grossen Makrokosmos in Einklang versetzen muss.

Astralleib und Pflanzenformen

Obwohl Pflanzen keinen eigenen Astralleib haben, so stehen sie doch in inniger Beziehung zur Astralwelt:

"Wenn der Hellseher eine Pflanze betrachtet, wie sie mit der Wurzel im Boden wurzelt, Blätter und Blüten ansetzt, hat er zunächst vor sich die Pflanze, bestehend aus dem physischen Leibe und dem Ätherleib. Das Tier hat noch den Astralleib. Nun können Sie einmal die Frage aufwerfen: Haben die Pflanzen gar nichts von einem Astralleibe? Es wäre falsch, würde man das behaupten; er ist nur nicht drinnen, wie er in dem Tiere drinnen ist. Wenn das hellseherische Bewußtsein die Pflanze beschaut, so sieht es namentlich oben, wo die Blüten sind oder entstehen, die ganze Pflanze eingetaucht in eine astrale Wolke, eine helle Wolke, die die Pflanze namentlich an diesen Teilen umgibt und einhüllt, wo sie blüht und Früchte trägt. Also die Astralität senkt sich gleichsam auf die Pflanze nieder

und hüllt einen Teil der Pflanze ein. Der Astralleib der Pflanze ist eingebettet in diese Astralität. Und das Eigentümliche davon ist, daß, wenn Sie sich die ganze Pflanzendecke der Erde denken, so werden Sie finden, daß die Astralleiber der Pflanzen einer an den anderen grenzen und sie ein Ganzes bilden, von dem die Erde eingehüllt ist wie von physischer Luft, von der Pflanzenastralität. Wenn die Pflanzen nur einen Ätherleib hätten, würden sie so wachsen, daß sie nur Blätter, keine Blüten ansetzen würden, denn das Prinzip des Ätherleibes ist Wiederholung. Wenn eine Wiederholung abgeschlossen und ein Abschluß gebildet werden soll, muß ein Astralleib dazukommen.

So können Sie am Menschenleibe selbst betrachten, wie das Ätherische und das Astrale zusammenwirken. Denken Sie sich die aufeinanderfolgenden Ringe des Rückgrats. Da gliedert sich Ring an Ring. Solange dies geschieht, wirkt hauptsächlich das ätherische Prinzip im Organismus. Oben, wo die knöcherne Schädelkapsel eintritt, dort überwiegt das Astrale, nämlich dort hat das Astrale das Übergewicht. Also das Prinzip der Wiederholung ist das Prinzip des Ätherischen, und das Prinzip des Abschlusses ist dasjenige des Astralen. Die Pflanze würde oben nicht abgeschlossen sein in der Blüte, wenn sich nicht in das Ätherische das Astrale der Pflanzennatur senken würde.

Wenn Sie eine Pflanze verfolgen, wie sie den Sommer hindurch wächst und dann im Herbst Früchte trägt und dann anfängt zu welken, also wenn die Blüte anfängt zu ersterben, dann zieht sich das Astrale wieder aus der Pflanze zurück nach oben. Das ist ganz besonders schön zu beobachten. Während das physische Bewußtsein des Menschen im Frühling seine Freude haben kann an dem Erblühen der Pflanzen, wie sich Flur um Flur mit herrlichen Blüten bedeckt, gibt es für das hellseherische Bewußtsein noch eine andere Freude. Wenn gegen den Herbst zu die Pflanzen, die einjährig sind, absterben, dann leuchtet es und huscht hinauf wie huschende Gestalten, die sich als astrale Wesenheiten herausbegeben aus den Pflanzen, die sie den Sommer hindurch versorgt haben. Hier ist wieder eine Tatsache, die uns in dem poetischen Bilde entgegentritt, das nicht verstanden werden kann, wenn nicht hierin das hellseherische Bewußtsein verfolgt werden kann. Da sind wir schon in einem intimen Felde des astralen Bewußtseins. Aber bei Völkern der Vorzeit, wo solche intime Hellseher vorhanden waren, da war auch schon dieses Sehen im Herbst vorhanden. Sie finden bei dem hellseherischen Volke Indiens in der Kunst das wunderbare Phänomen dargestellt, daß ein Schmetterling oder ein Vogel hinausfliegt aus einem Blütenkelch. Wiederum ein solches Beispiel, wie in der Kunst etwas aufsteigt, wo durchaus das hellseherische Bewußtsein zugrunde liegt aus jenen fernen Zeiten her, wo entweder das hellseherische Bewußtsein in den Künstlern gewirkt hat oder als eine Tradition beachtet wurde." (Lit.: GA 108, S 22ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=22ff>))

Der menschliche Astralleib ist sogar in gewisser Weise ein Kompendium der Formen des Pflanzenreiches, so wie der Ätherleib die zusammengedrängten Formen des Tierreichs in sich enthält.

"... wenn wir unseren astralischen Leib betrachten, wenn wir ihn so absondern könnten, wie ich das jetzt angegeben habe für das Absondern des ätherischen Leibes, da würde er zerfallen, denn auch er ist nur durch die Elastizität des physischen und Ätherleibes zusammengehalten; da würde er zerfallen und würde etwas darstellen, was so ähnlich wäre, wie das gesamte Pflanzenreich. Wirklich, in uns steckt dadurch, daß wir einen astralischen Leib haben, alles, was in den Formen des Pflanzenreiches in Mannigfaltigkeit draußen in der Welt sich ausbreitet. Wenn Sie die ganze Pflanzenwelt studieren in der Art und Weise, wie sich Form neben Form stellt, so haben Sie ein äußeres Bild, ein auseinandergefächertes Bild desjenigen, was zusammengezogen ist im menschlichen astralischen Leibe. Auch das gehört zum verlorengegangenen Worte. In der Urweisheit war Bewußtsein von diesen Dingen vorhanden. Daher hat man sich gesagt: Also ist im Menschen etwas, was seine tief-innerste Verwandtschaft mit der Baum-, mit der Pflanzennatur zum Ausdrucke bringt. Lesen Sie die germanische Mythologie; Mythologien sind ja nur ein später Ausdruck der Ur-Weisheiten der Menschen. Da sehen Sie, wie das erste Menschengeschlecht gewonnen wird aus Esche und Ulme, und Sie haben darinnen steckend etwas von einem Bewußtsein dieser Verwandtschaft des Menschen mit der Pflanzennatur, die ja ihre Grundlage darinnen hat, daß der Mensch selber während der Sonnenzeit auf der Stufe des Pflanzenreiches, während der Mondenzeit auf der Stufe des Tierreiches gestanden hat." (Lit.: GA 167, S 169 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA167.pdf#page=169>))

Es ist daher durchaus zutreffend, dass jeder Seelenregung, die wir innerlich seelisch erleben, eine ganz bestimmte Pflanzenform draußen in der Natur entspricht, die durch ihre Gestalt, durch ihre Wachstumsgeste gleichsam der realsymbolische Ausdruck dieser inneren Empfindung ist.

"Auch Pflanzen «sprechen» nicht nur zu den Sinnen und dem Verstand. Sie berühren das menschliche Gemüt. Ein

Maiglöckchen «wirkt» innig, der blaue Eisenhut streng. Wir sprechen von der kraftvollen Eiche, der lieblichen Birke und dem bescheidenen Veilchen. Das alles sind Anmutungserlebnisse im Bereich der ästhetischen Naturerfahrung. Ihnen haftet sicher Subjektives an. Aber eines ist unabweisbar: die Dimension des Rätselhaften. Wo der Mensch Rätsel erlebt, weiß er, daß in den Dingen etwas enthalten ist, was in dem bisher Erkannten, möglicherweise aber auch in den verfügbaren Erkenntnismethoden nicht aufgeht.

Wenn es gelingt, das, was man in solchen Anmutungserlebnissen als Rätsel empfindet, mit dem erkennenden Bewußtsein zu durchdringen, dann wird die Kluft zwischen rationaler Klarheit und den unbestimmten Dimensionen des ästhetischen Erlebens überwunden; denn die Klarheit des Erkennens wird in das Gebiet des bisher nur Erlebten ausgeweitet. Wie aber kann man das, was man als Anmutung beim Betrachten von Pflanzen erlebt, bewußt erfassen? Man muß jenen Bereich, der beim ästhetischen Anschauen im eigenen Innern auflebt, genau kennenlernen. Das sind innere Seelenzustände, vor allem Gefühle. Man wird auch die Pflanzen in ihren Formen und Farben eingehend betrachten. Dann kann sich zeigen, inwieweit sich im Menschen bisher verschlossene Bereiche der Pflanzenwelt aussprechen.

Man betritt ein neues Gebiet des Forschens, indem man das Objektivitätspostulat der modernen Naturwissenschaft, die Forderung, die Natur objektiv, d.h. unter Ausschluß des Menschen zu untersuchen, aufgibt. Wir wollen nicht erörtern, inwieweit dieses Postulat schon immer eine Fiktion war, sondern darauf hinweisen, daß eine methodische Erweiterung des Naturerkennens nur möglich ist, wenn man die von diesem Postulat bestimmten Grenzen überschreitet. Man muß allerdings, um nicht ins Ungewisse und Unüberprüfbare zu kommen, mit großer Sorgfalt vorwärtsschreiten und sich von jedem Schritt Rechenschaft geben." (Lit.: Kranich, S 10)

Die Form des Astralleibs - die Aura

Dem hellsichtigen Blick zeigt sich der Astralleib als eiförmige, innerlich bewegte Wolke, in deren Mitte der physische Körper steht. In der bildenden Kunst wurde die Astral-Aura häufig als Mandorla dargestellt. Bei verschiedenen Menschen ist die Größe dieser Aura verschieden und sie bildet auch keine klar abgegrenzte, scharf umrissene Form. Doch kann man sich etwa vorstellen, daß der astralische Mensch durchschnittlich doppelt so lang und viermal so breit erscheint als der physische.

"Während des Lebens zwischen Geburt und Tod kann man allerdings sehen, daß im wesentlichen der Astralleib sich wie eine Art ovale Wolke ausnimmt, in welche der physische und Ätherleib eingebettet sind. Eine Art Eiform ist der Körper, auf dessen äußeren Grenzen beständig wogende Bewegungen geschehen, so daß von einer Regelmäßigkeit keine Rede sein kann. Der Astralleib zeigt eine verhältnismäßig feste, beständige Form, solange er im physischen Leibe drinnensteckt. Solange das der Fall ist, so lange bleibt diese Form. Schon in der Nacht, wenn der Astralleib sich herauszieht, beginnt dieser sich dem Seelenleibe anzupassen. Da kann man schon sehen, wie ein Mensch, der bei Tage in böartigen Gefühlen lebt, in der Nacht eine andere Form zeigt als ein Mensch, der während des Tages in guten Gefühlen gelebt hat. Im allgemeinen bleibt aber doch die Form des astralischen Leibes in der Nacht bestehen, weil die Kräfte des physischen und Ätherleibes sehr stark wirken und auch in der Nacht noch nachwirken, und den Astralleib in seiner Form im wesentlichen, aber nur im wesentlichen, erhalten." (Lit.: GA 108, S 18f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=18f>))

Namentlich an dem Teil des Astralleibs, der sich im Schlaf aus dem Körper heraushebt, kann man aber doch sehr charakteristische Formveränderungen beobachten:

"Ich sagte schon, daß dieser astrale Menschenleib keineswegs absolut etwa ganz bestimmte innere und äußere Formen zeigt, sondern nur innerhalb bestimmter Grenzen ist das der Fall. Auch schon im physischen Leben, namentlich in jenem Teil des Leibes, der nach dem Einschlafen austritt, paßt sich in einer gewissen Weise der Astralleib doch auch dem an, was die Seele erlebt. Und da kann man aus gewissen Bildungen und Gestaltungen, die der Astralleib in sich annimmt, sehen, was innerhalb des Menschen vorgeht und was er erlebt.

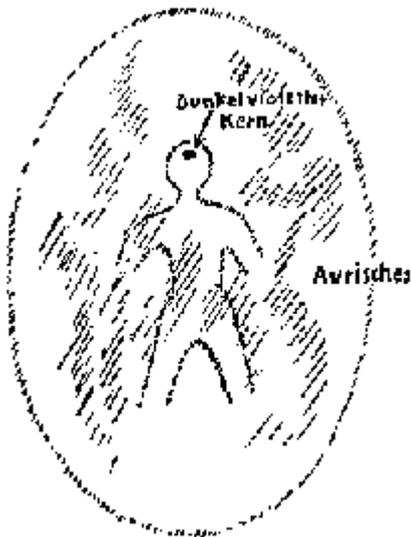
Nur bezüglich einiger Dinge, die die Seele erleben kann, möchte ich Ihnen einiges angeben, nämlich, wie dann der astrale Leib gesehen wird. Nehmen Sie an, ein Mensch sei schwatzhaft, neugierig oder er neige zum Jähzorn oder anderen ähnlichen, sagen wir, Untugenden. Da drücken sich diese Untugenden in einer ganz bestimmten Weise in seinem Astralleib aus. Wenn der Mensch zum Beispiel geplagt wird von Zorn, Ärger, namentlich wenn er

jähzornig ist, dann zeigen sich in seinem Astralleib knollige Bildungen, Verdichtungen durch den Astralleib. Er wird unrein. Von diesen Verdichtungen gehen recht schlimm aussehende schlangenartige Fortsetzungen aus, die sich auch in der Färbung von anderen Substanzen unterscheiden. Namentlich bei jähzornigen Menschen kann das leicht beobachtet werden. Wenn die Menschen schwatzhaft sind, dann zeigt sich dieses namentlich dadurch, daß der Astralleib allerlei Verdichtungen zeigt, die man so charakterisieren könnte, daß man sagt, durch die Verdichtungen werde nach allen Seiten ein Druck im Astralleib ausgeübt. Wenn die Menschen neugierig sind, dann zeigt sich das im Astralleib, indem er sich in Falten legt; gewisse Teile werden faltig schlaff, und es hängen sozusagen gewisse Teile einander entgegen; es zeigt sich ein allgemeines Schlaffwerden, Sie sehen also, daß dieser astrale Menschenleib in einer gewissen Art die allgemeinen Eigenschaften der Astralwelt teilt, daß er seine Form den inneren Seelenerlebnissen des Menschen anpaßt." (Lit.: GA 108, S 19f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=19f>))

Begierden und Triebe zeigen sich in flutenden Farben und Formen:

"In roten Farbnuancen durchziehen Gedanken, welche dem sinnlichen Leben entspringen, die Seelenwelt. In schönem hellem Gelb erscheint ein Gedanke, durch den der Denker zu einer höheren Erkenntnis aufsteigt. In herrlichem Rosarot erstrahlt ein Gedanke, der aus hingebungsvoller Liebe stammt." (Lit.: GA 009, S 159 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf#page=159>))

Das Temperament des Menschen, das eigentlich im Ätherleib wurzelt, zeigt sich als Grundstimmung der Aura. Der von vielen niederen Trieben durchzogene Astralleib eines noch wenig entwickelten Menschen hat eine rötlich-graue bis grau-braune Grundfarbe, wie man sie ähnlich auch bei gewissen Tieren findet. Der Astralleib eines geistig hochentwickelten Menschen zeigt Strahlungen, die von dem bläulich bis dunkelviolet schimmernden Ich-Zentrum ausstrahlen. Wie die Persönlichkeit des Menschen geartet ist, d.h. wie stark oder schwach sein Ich die unteren Wesensglieder und namentlich den Astralleib durchstrahlt, zeigt sich deutlich an der Aura:

"Für den Hellseher ist dies durchaus erkennbar. Er sieht den Menschen von einer farbigen Aura umflossen, in der sich seine Stimmungen, Leidenschaften, Gefühle, Empfindungen in Farbströmungen und Farbwolken genau ausdrücken. Versetzen wir uns in die Zeit, in welcher die drei Wesensglieder erst bereit waren, das menschliche Ich aufzunehmen, so würden wir auch bei diesem noch nicht ganz Mensch gewordenen Wesen eine Aura finden. Es würden aber darin die gelben Strömungen fehlen, in denen die höhere Natur des Menschen zum Ausdruck gelangt. Starke Persönlichkeiten haben eine stark gelb strahlende Aura. Nun kann man eine starke Persönlichkeit sein, aber ohne Aktivität, man kann innerlich stark reagieren, ohne ein Tatenmensch zu sein. Dann zeigt die Aura gleichwohl viel Gelb. Ist man aber ein Tatenmensch und wirkt sich die Persönlichkeit in der Außenwelt aus, so geht das Gelb allmählich in ein strahlendes Rot über. Eine rot strahlende Aura ist die eines Tatenmenschen; sie muß aber strahlen.

Doch gibt es eine Klippe, wenn die Persönlichkeit zu Taten drängt. Das ist der Ehrgeiz, die Eitelkeit. Davon können besonders leicht starke Naturen befallen werden. Der Hellseher sieht dies in der Aura. Ohne den Ehrgeiz geht das Gelb unvermittelt in Rot über. Ist der Mensch jedoch ehrgeizig, so hat er viel Orange in der Aura. Diese Schwelle muß man überwinden, um zur objektiven Tat zu gelangen.

Schwache Persönlichkeiten sind solche, die mehr darauf gerichtet sind, daß man ihnen gibt, als daß sie geben und etwas tun. Da sehen Sie dann hauptsächlich blaue Farben, und wenn die Menschen besonders bequem sind, die Indigofarbe. Es bezieht sich dies mehr auf die innerliche Bequemlichkeit als auf die äußere.

Sie sehen, wie sich in der Aura des Menschen die starke oder schwache Persönlichkeit abspiegelt." (Lit.: GA 096, S 322 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA096.pdf#page=322>))

Formveränderung und Auflösung des Astralleibs nach dem Tod

Nach dem Tod löst sich der größte Teil des Astralleibs bereits während der Läuterungszeit im Kamaloka in der umgebenden Astralwelt auf. Er macht dabei auch charakteristische Formverwandlungen durch.

"Aber wenn der Mensch im Tode, nach Beendigung seines physischen Lebens, zunächst den physischen Leib abstößt und dann auch denjenigen Teil des Ätherleibes abstößt, der abzustoßen ist, dann zeigt der Astralleib schon während der Kamalokzeit durchaus eine wechselnde Form. Ganz und gar angepaßt ist dieser Leib in seiner Form und Bildgestalt seinem Seelenleben, so daß ein Mensch, der seinen Leib im Tode mit häßlichen Gefühlen verloren hat, eine abschreckende Gestalt zeigt, während ein Mensch, der mit schönen Gefühlen gestorben ist, schöne, sympathische Formen des Astralleibes zeigt. Es kann so weit kommen, daß Menschen, die ganz und gar aufgehen in sinnlichen Begierden und die sich nicht erheben können zu irgendwelchen edlen Gefühlen und Trieben, nach dem Tode eine Zeitlang wirklich die Form von allerlei grotesken Tieren annehmen, nicht solchen, wie sie auf dem physischen Plan leben, sondern solchen, die nur daran erinnern. Derjenige nun, der Erlebnisse hat auf dem astralen Plan und verfolgen kann, welche Gestalten sich da dem hellseherischen Bewußtsein darbieten, der weiß, welches Bild einer Seele mit edlem und einer mit unedlem Inhalt entspricht; von dem kann also alles an den Gestalten erlebt und erschaut werden." (Lit.: GA 108, S 19 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=19>))

Literatur

1. Ernst-Michael Kranich: *Pflanzen als Bilder der Seelenwelt*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart (1996)
2. C. W. Leadbeater: *Man Visible and Invisible*, The Theosophical Publishing House, London 1902
3. Rudolf Steiner: *Über die astrale Welt und das Devachan*, GA 88 (1999), ISBN 3-7274-0880-4
4. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung*, GA 9 (1904)
5. Rudolf Steiner: *Über die astrale Welt und das Devachan*, GA 88 (1999), Erster Vortrag, Berlin, 28. Oktober 1903
6. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)
7. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96, Berlin, 12. Juni 1907
8. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 108, Erster Vortrag, Wien, 21. November 1908
9. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwicklung des Ich-Bewußtseins*, GA 116 (1982) [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf>)
10. Rudolf Steiner: *Der irdische und der kosmische Mensch*, GA 133 (1989), ISBN 3-7274-1330-1 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA133.pdf>)
11. Rudolf Steiner: *Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengeste*, GA 167 (1962), Siebenter Vortrag, Berlin, 25. April 1916
12. Rudolf Steiner: *Menschliches Seelenleben und Geistesstreben im Zusammenhange mit Welt- und Erdentwicklung*, GA 212 (1998), ISBN 3-7274-2120-7 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA212.pdf>)
13. Rudolf Steiner: *Menschenkenntnis und Unterrichtsgestaltung*, GA 302 (1986), ISBN 3-7274-3020-6 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA302.pdf>)
14. *Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe*, Heft 51/52: Der Weg zur höheren Erkenntnis im Lebenswerk und Lebensgang Rudolf Steiners, Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 1975

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Weblinks

1. C. W. Leadbeater: *Man Visible and Invisible* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/theosophie/Leadbeater_Man_Visible_and_Invisible.pdf)

Astralleib: Die gesprochene Version dieses Artikels ist als Audiodatei verfügbar. **Hören Sie sich den Artikel an** (<http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Audio/anthrowiki/Astralleib.mp3>) .
Es ist möglich, dass die Audiodatei und der aktuelle Artikel nicht auf dem gleichen Stand sind. Eine Übersicht über alle gesprochenen Artikel finden Sie **hier** (<http://wiki.anthroposophie.net/Kategorie:Audio>) .

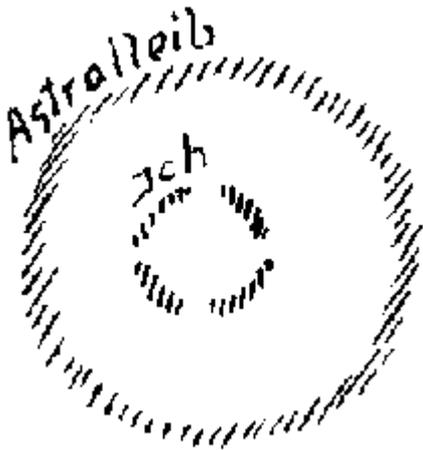
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Astralleib&oldid=39327>“

Kategorien: [Audio](#) | [Grundbegriffe](#) | [Wesensglieder](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2011 um 18:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 35.051-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Astralleib-ich.gif

Aus AnthroWiki

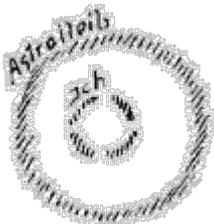
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Astralleib-ich.gif (250 × 245 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Astralleib und Ich

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:24, 30. Dez. 2004		250 × 245 (3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Astralleib und Ich

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Astralleib-ich.gif&oldid=2610>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2004 um 01:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 91-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Astralmaterie

Aus AnthroWiki

Als **Astralmaterie**, **Seelenstofflichkeit** oder **Wunsch-** und **Begierdenmaterie** wird *allgemein* die gemeinsame substanzielle Grundlage der Astralwelt bezeichnet.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Astralmaterie&oldid=8413>“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2005 um 01:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 2.127-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

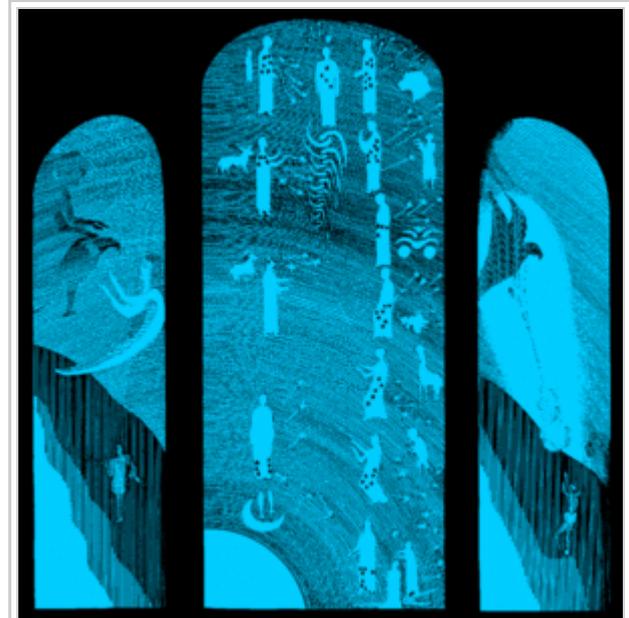
Astralwelt

Aus AnthroWiki

In der **Astralwelt** (auch **Astralplan**, **Seelenwelt** oder **Astrallicht** genannt; die unteren Regionen der Astralwelt werden auch als elementarische Welt bezeichnet) sind Lust und Leid, Zuneigung und Haß, Triebe und Begierden genau so wirklich vorhanden, wie in der physischen Welt die äußeren materiellen Gegenstände. Zurecht kann man von einer eigenständigen Seelensubstanz sprechen - nur darf der Begriff Substanz nicht im physisch-materiellen Sinn mißverstanden werden. Den physischen Sinnen bleibt die Seelenwelt notwendig verborgen, sie eröffnet sich nur dem imaginativen Seelenblick. Sympathie und Antipathie sind die beiden Pole, zwischen denen sich die Seelenkräfte dynamisch entfalten.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Welt des Heiligen Geistes
- 2 Charakteristische Eigenschaften der Astralwelt
- 3 Astralwelt und Sinnesqualitäten
- 4 Astralwelt und Astralleib
- 5 Die 7 Regionen der Astralwelt
- 6 Die Wahrnehmung der astralen Welt
 - 6.1 Die Wahrnehmung der physischen, astralen und devachanischen Welt
- 7 Übung zum Erleben des Astrallichts
- 8 Literatur

Das blaue Südfenster des ersten Goetheanums, das die Einweihung in die kosmische **Astralwelt** zeigt.

Die Welt des Heiligen Geistes

In der christlichen Esoterik wird der Astralplan auch als die *Welt des Heiligen Geistes* bezeichnet. (Lit.: GA 100, S 205 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA100.pdf#page=205>)). In der jüdischen Kabbala nennt man sie Briah oder *Briyah* (hebr. עולם בריאה , "*Olam Briyah*", die *Welt der Schöpfung*) und sie umfasst die zweite Triade der Sephiroth, nämlich Chesed (Freiheit), Geburah (Stärke) und Tifereth (Schönheit). Die Schilderungen im ersten Kapitel der Genesis beziehen sich vornehmlich auf diese Welt.

Charakteristische Eigenschaften der Astralwelt

Auf dem Astralplan hat der chemische Äther sein wahres Leben:

"Der sechste ist der Astralplan. Auf dem lebt der chemische Äther. Wenn man somnambul ist, nimmt man auf dem Astralplan die Eigenschaften der Chemikalien, die chemischen Eigenschaften wahr, weil auf dem Astralplan der chemische Äther wirklich sein Leben hat." (Lit.: GA 093a, S 46 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=46>))

Substanziell ist die Astralwelt aus den gleichen seelischen Kräften gewoben, die in unseren Gefühlen, Emotionen und

Empfindungen und namentlich auch in den von uns erlebten Sinnesqualitäten walten. Nur erleben wir während unseres Erdenlebens in unseren Gefühlen und Wahrnehmungen diese astralen Kräfte nicht unmittelbar so wie sie sind, sondern nur als abgeblaßtes Spiegelbild. Der imaginativen Schau zeigt sich die Astralwelt daher vielfach wie ein Spiegelbild der Erlebnisse in der physischen Welt. Die Zahl 563 müsste beispielsweise in der Astralwelt als 365 gelesen werden. Ein Haßgefühl, das wir ausströmen, erscheint uns dort so, als wenn es uns von dem Menschen zukäme, an den wir es gesandt haben. Unsere eigenen ungebändigten tierhaften Triebe zeigen sich in der Imagination als wilde Tiere, die auf uns losstürzen. Alle Farben erscheinen in der Astralwelt als Komplementärfarben, dem ruhigen Grün der Pflanzenwelt entspricht etwa auf dem Astralplan die energiegeladene Purpurfarbe (von Goethe auch als Pfirsichblüt bezeichnet). Was in der Seelenwelt sich als glühende Seelenwärme auslebt, erscheint uns hier als eigentümliches Kältegefühl usw.

"Eine andere Erscheinung ist, daß die Zeit und die Ereignisse nach rückwärts gehen. Zum Beispiel sehen wir im Physischen zuerst die Henne und dann das Ei. Im Astralischen sieht man umgekehrt erst das Ei und dann die Henne, welche das Ei gelegt hat. Im Astralen bewegt sich die Zeit zurück; erst sieht man die Wirkung und dann die Ursache. Daher der prophetische Geist; niemand könnte künftige Ereignisse voraussehen ohne dieses Rückwärtsgehen von Zeitereignissen.

Es ist nicht wertlos, diese Eigentümlichkeiten der Astralwelt kennenzulernen. Viele Mythen und Sagen aller Völker haben sich mit wunderbarer Weisheit damit beschäftigt, zum Beispiel die Sage vom Herkules auf dem Scheidewege. Es wird gesagt, daß er sich einst hingestellt fühlte vor zwei weibliche Gestalten, die eine schön und verlockend ; sie versprach ihm Lust, Glück und Seligkeit, die zweite einfach und ernst, von Mühsal, schwerer Arbeit und Entsagung sprechend. Die beiden Gestalten sind das Laster und die Tugend. Diese Sage sagt uns richtig, wie im Astralen des Herkules eigene zwei Naturen vor ihn treten, die eine, die ihn zum Bösen, die andere Natur, die ihn zum Guten drängt. Und diese erscheinen im Spiegelbilde als zwei Frauengestalten mit entgegengesetzten Eigenschaften: das Laster schön, üppig, bestrickend, die Tugend häßlich und abstoßend. Ein jedes Bild erscheint im Astralen umgekehrt." (Lit.: GA 095, S 22 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=22>))

Astralwelt und Sinnesqualitäten

Die Sinnesqualitäten, durch die uns die äußere physische Welt zum bewussten seelischen Erleben gebracht wird, sind ihrer wahren Natur nach ebenfalls in der Astralwelt beheimatet. Sie bilden hier einen von aller Gegenständlichkeit losgelösten Strom flutender Reizbarkeit von Farben, Formen, Klängen, Geruchs- und Geschmacksempfindungen usw. Nur beseelten Wesen sind diese Sinnesqualitäten zugänglich. Rein physikalische Apparate erfahren zwar die *physikalischen* Wirkungen des Lichtes oder des Schalls, aber sie erleben dabei keine Farben oder Töne. Unsere sinnliche Wahrnehmung beruht darauf, dass uns die rein seelischen Sinnesqualitäten durch die physische Welt bzw. durch unsere physischen Sinnesorgane in das seelische Erleben zurückgespiegelt werden (vgl. dazu -> Farbwahrnehmungsprozeß). Die physische Welt bzw. unsere Sinne dienen uns gleichsam als Spiegelungsapparate, die uns die Farben, Töne, Gerüche usw. erst zum Bewusstsein bringt. Die wahre seelische Natur der Sinnesqualitäten wird dadurch aber abgeschattet und verzerrt. Ihre eigentliche unverfälschte Wirklichkeit eröffnet sich nur dem imaginativen Blick. Tatsächlich sind gerade diese frei flutenden, rein seelischen Sinnesqualitäten gleichsam das "Rohmaterial", aus dem die imaginativen seelischen Bilder gewoben sind. In diesem Sinne sind beispielweise auch die Farben der menschlichen Aura zu verstehen, die sich dem helllichtigen imaginativen Blick zeigen.

"Die Astralwelt ist in der Hauptsache aus Formen und Farben zusammengesetzt. Solche gibt es auch in der physischen Welt; wir sind aber gewohnt, auf dem physischen Plan die Farben immer mit einem Gegenstand verbunden zu sehen. In der astralen Welt schwebt diese Farbe wie ein Flammenbild frei in der Luft. Es gibt eine Erscheinung der physischen Welt, die an diese schwebenden Farben erinnert, das ist der Regenbogen. Aber die astralischen Farbenbilder sind frei im Raum beweglich, sie vibrieren wie eine Flut von Farben, ein Farbenmeer in immer wechselnden, verschiedenartigen Linien und Formen.

Allmählich aber kommt der Schüler dazu, eine gewisse Ähnlichkeit zwischen der physischen und astralen Welt zu erkennen. Zuerst erscheint ihm diese Glut, dieses Farbenmeer sozusagen als herrenlos, es haftet nicht an Gegenständen. Dann aber treten die Farbenflocken zusammen und heften sich, zwar nicht an Gegenstände, aber an Wesenheiten. Während vorher nur eine schwebende Form gesehen wurde, offenbaren sich jetzt durch diese Farben

geistige Wesenheiten, die man Götter, Devas nennt. Es sprechen sich darin geistige Wesenheiten aus. Eine Welt von Wesenheiten, die durch Farben zu uns spricht, ist die Astralwelt." (Lit.: GA 095, S 24 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf#page=24>))

Astralwelt und Astralleib

Der menschliche Astralleib, von Rudolf Steiner auch als Trieb- und Empfindungsleib bezeichnet, ist aus den Substanzen der astralischen Welt gewoben. Der Mensch umhüllt dadurch seinen geistigen Wesenskern mit teilweise sehr niederen Astralkräften, was aber unumgänglich notwendig für die physische Inkarnation ist. Nur durch diese auf das rein Irdische ausgerichteten Kräfte können wir überhaupt als irdischer verkörperter Mensch leben. Ohne Nahrungstrieb, Fortpflanzungstrieb usw. könnten wir auf Erden nicht existieren. Allerdings müssen wir spätestens nach dem Tod, wenn wir wieder in die geistigen Weltbereiche aufsteigen sollen, diese triebhafte Bindung an das irdische Dasein abstreifen. Der größte Teil unseres Astralleibes wird dadurch wieder der astralen Welt übergeben und löst sich in ihr auf. Das geschieht während der Läuterungszeit der menschlichen Seele im Kamaloka (in christlicher Terminologie als Fegefeuer bezeichnet). Welche Seelenkräfte wir dabei in die Astralwelt übergehen lassen, bessere oder schlechtere, hängt wesentlich von unserer irdischen Lebensführung ab. Wir schaffen dadurch zugleich bessere oder schlechtere Bedingungen für jene menschlichen Individualitäten, die gerade zu einer neuen irdischen Verkörperung herabsteigen - denn diese müssen die seelischen Kräfte, aus denen sie ihren Trieb- und Empfindungsleib aufbauen, aus eben dieser Astralwelt schöpfen.

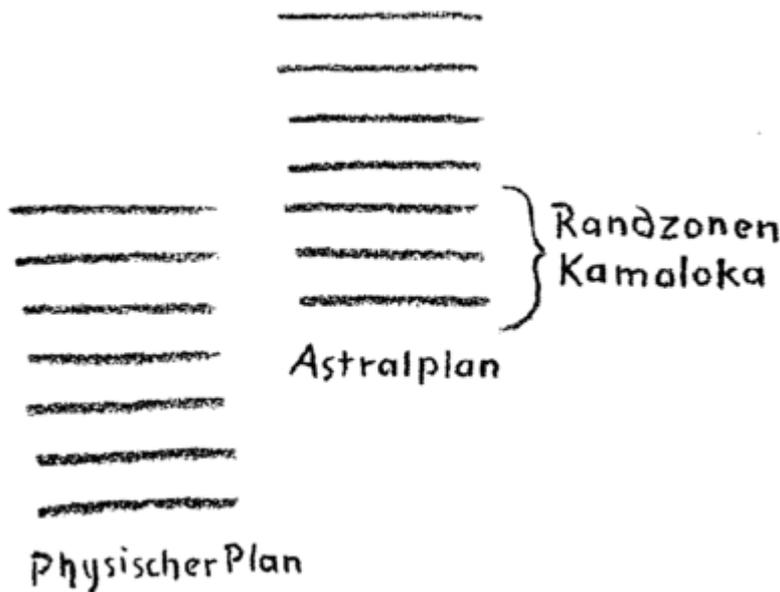
Die 7 Regionen der Astralwelt

Die Seelenwelt ist in sich mannigfaltig gestaltet und gliedert sich, beginnend mit der niedrigsten Region, nach den Angaben Rudolf Steiners in folgende Bereiche (Lit.: GA 009, S 68 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf#page=68>)):

1. Region der Begierdenglut
2. Region der fließenden Reizbarkeit
3. Region der Wünsche
4. Region von Lust und Unlust
5. Region des Seelenlichtes
6. Region der tätigen Seelenkraft
7. Region des Seelenlebens

Die niedersten 3 Regionen der Astralwelt überlappen sich mit den 3 obersten Bereichen der physisch-ätherischen Welt und genau hier ist das Kamaloka zu finden:

"Wenn wir vom physischen Plan ausgehen, so haben wir hier (es wird gezeichnet) sieben Unterabteilungen des physischen Planes; dann kämen sieben Unterabteilungen des Astralplanes. Von diesen fallen die drei untersten mit den drei obersten des physischen Planes zusammen. Wir müssen den Astralplan mit dem physischen Plan so zusammengeschieben betrachten, daß die drei obersten Partien des physischen Planes zugleich die drei untersten Partien des Astralplanes sind. Wir können von einer Randzone sprechen, das ist die, welche unsere Seelen nach dem Tode nicht verlassen können, wenn sie durch Begierden noch an die Erde gefesselt sind. Man nennt sie Kamaloka." (Lit.: GA 101, S 223 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=223>))

Die Wahrnehmung der astralen Welt

Die Art der Wahrnehmung der astralen Welt ist sehr ähnlich der Traumwahrnehmung:

"Zunächst können Sie sich eine Vorstellung bilden von dem, was um Sie herum ist in der Astralwelt, wenn Sie sich den letzten Rest, den der Mensch noch von seinem früheren Hellsehen in alten Zeiten hat, das ist das Traumleben, einmal vor die Seele rufen. Sie kennen ja alle dieses Traumleben aus der Erfahrung, und Sie kennen es als eine Welt chaotischer Bilder. Woher kommt es nun, daß der Mensch überhaupt träumt? Wir wissen ja, daß während dieses Traumlebens im Bette der physische Leib und der Ätherleib liegt, während der Astralleib darüber schwebt. Beim vollen, tiefen, traumlosen Schläfe ist der Astralleib ganz aus dem Ätherleibe herausgehoben; beim Traumschlaf stecken noch Fühlfäden des Astralleibes im Ätherleib drinnen, und dadurch nimmt der Mensch dann die mehr oder weniger verworrenen Bilder der Astralwelt wahr. Die astrale Welt ist so durchlässig wie die Traumbilder, sie ist wie aus Träumen gewoben. Aber diese Träume unterscheiden sich von den gewöhnlichen Träumen dadurch, daß diese Bilder eine Wirklichkeit sind, genau so eine Wirklichkeit, wie die physische Welt. Die Art der Wahrnehmung ist sehr ähnlich der Traumwahrnehmung: sie ist nämlich auch symbolisch. Sie wissen ja alle, daß die Traumwelt symbolisch ist. Alles, was von der Außenwelt in den Schlaf aufgenommen wird, das wird im Traum symbolisiert. Ich will Ihnen einige typische Beispiele von Träumen sagen, und daran werden Sie ohne weiteres sehen können, wie sich der Traum auf Grund eines einfachen äußeren Eindruckes symbolisiert. Sie sehen zum Beispiel im Traume, wie Sie einen Laubfrosch fangen. Sie fühlen ganz genau den glitschigen Laubfrosch: beim Aufwachen fühlen Sie, daß Sie den kalten Bettlakenzipfel in der Hand halten. Oder Sie träumen, Sie wären in einem dumpfen Kellerloch voller Spinnweben; Sie wachen auf, und haben Kopfschmerzen. Oder Sie sehen im Traum Schlangen, und merken beim Aufwachen, daß Sie Schmerzen in den Därmen haben. Oder ein Akademiker träumt eine lange Geschichte von einem Duell vom Anfang der Anrempelung bis zum Schluß des Austragens in der Pistolenforderung: der Schuß fällt — da wacht er auf und merkt, daß der Stuhl umgefallen ist. Aus dem ganzen Ablauf dieses letzten Traumbildes ersehen Sie auch, daß die Zeitverhältnisse ganz andere sind. Nicht nur, daß die Zeit sozusagen nach rückwärts konstruiert wird, sondern auch, daß der ganze Zeitbegriff im Traumerlebnis seine Bedeutung verliert. Man träumt im Bruchteil einer Sekunde ein ganzes Leben, wie ja auch im Augenblick eines Absturzes oder des Ertrinkens unser ganzes Leben vor unserem Seelenaug vorüberzieht. Worauf es aber jetzt in all den angeführten Traumbildern besonders ankommt, ist eben, daß sie Bilder darstellen zu dem, was die Veranlassung dazu ist. So ist es überhaupt in der Astralwelt. Und wir haben Veranlassung, diese Bilder zu deuten. Dasselbe astrale Erlebnis erscheint auch immer als dasselbe Bild, darin ist durchaus Regelmäßigkeit und Harmonie, während die gewöhnlichen Traumbilder chaotisch sind. Man kann sich schließlich in der Astralwelt genausogut wie in der sinnlichen zurechtfinden.

Aus lauter solchen Bildern ist die Astralwelt gewoben, aber diese Bilder sind der Ausdruck für seelische Wesenheiten. Alle Menschen sind nach dem Tode selbst in solche Bilder gehüllt, die zum Teil sehr farben- und formenreich sind. So ist auch, wenn ein Mensch einschläft, dessen Astralleib in flutenden und wechselnden

Formen und Farben zu sehen. Alle astralen Wesenheiten erscheinen in Farben. Kann der Mensch astral schauen, so nimmt er diese astralen Wesenheiten in einem flutenden Farbenmeer wahr.

Nun hat diese astrale Welt eine Eigentümlichkeit, die dem, der das zum ersten Male hört, eigenartig erscheint: Es ist in der Astralwelt alles wie im Spiegelbild vorhanden, und daher müssen Sie als Schüler sich erst nach und nach daran gewöhnen, richtig zu sehen. Sie sehen zum Beispiel die Zahl 365, die entspricht der Zahl 563. So ist es mit allem, was man in der Astralwelt wahrnimmt. Alles, was zum Beispiel von mir selbst ausgeht, das scheint auf mich zuzukommen. Das zu berücksichtigen, ist außerordentlich wichtig. Denn wenn zum Beispiel durch Krankheitszustände solche astralen Bilder zustande kommen, muß man wissen, was man davon zu halten hat. Im Delirium treten sehr häufig solche Bilder auf, und es können solche Menschen alle möglichen Fratzen und Bildgestalten sehen, die auf sie zukommen, da in solch krankhaften Zuständen die astrale Welt für den Menschen geöffnet ist. Diese Bilder sehen natürlich so aus, als ob die Dinge auf den Menschen zustürzten, während sie doch in Wirklichkeit von ihm ausströmen. Das müssen die Ärzte in Zukunft wissen, weil derartige Dinge durch die verdrängte religiöse Sehnsucht in der Zukunft immer häufiger sein werden. Einem solchen Astralbilderlebnis liegt auch zum Beispiel das Motiv zu dem bekannten Gemälde «Die Versuchung des heiligen Antonius» zugrunde. Wenn Sie das alles bis zum letzten Ende durchdenken, so wird es Ihnen nicht mehr drollig erscheinen, daß auch die Zeit sich in der Astralwelt umkehrt. Einen Anklang daran geben Ihnen ja schon die Erfahrungen des Traumes. Erinnern Sie sich an das eben erwähnte Beispiel des geträumten Duells. Alles läuft hier rückwärts, und so auch die Zeit. So kann man im astralen Erleben am Baum zuerst die Frucht, dann die Blüte und zurück bis zum Keim verfolgen.

Und so verläuft auch nach dem Tode - das ist also die Zeit des Abgewöhns - das ganze Leben durch die Astralwelt rückwärts, und Sie durchleben Ihr Leben noch einmal von rückwärts nach vorn und schließen es ab mit den ersten Eindrücken Ihrer Kindheit. Dieses geht aber wesentlich schneller als hier in der physischen Welt und dauert etwa ein Drittel des Erdenlebens. Man erlebt nun da auch noch manches andere bei diesem Rückwärtsdurchlaufen des Lebens. Nehmen wir an, Sie sind mit achtzig Jahren gestorben und leben nun das Leben zurück bis zum vierzigsten Lebensjahr. Da haben Sie zum Beispiel einmal einem eine Ohrfeige gegeben, wodurch seinerzeit dieser Mensch von Ihnen einen Schmerz erfahren hat. Nun ist es so in der Astralwelt, daß auch diese Schmerzempfindung sozusagen wie im Spiegelbild auftritt; das heißt: nun erleben Sie den Schmerz, den damals der andere durch Ihre Ohrfeige erfahren hat. Und dasselbe ist natürlich auch der Fall bei allen freudigen Ereignissen. — Und dann erst, wenn der Mensch sein ganzes Leben durchlebt hat, tritt er ein in die himmlische Welt. Religiöse Urkunden sind immer wörtlich zu nehmende Wahrheiten. Wenn Sie das soeben Gesagte sich vor Augen halten, werden Sie ohne weiteres einsehen, daß der Mensch wirklich erst in die geistige Welt - und mit der geistigen Welt ist das gemeint, was in der Bibel mit «Himmelreich» oder «das Reich der Himmel» bezeichnet wird - eintreten kann, wenn er eben vorher sein ganzes Leben rückläufig durchlebt hat bis zur Kindheit. Und dieses liegt in Wahrheit dem Worte Christi zugrunde: «So ihr nicht werdet wie die Kindlein, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.» Dann nämlich, wenn der Mensch rückläufig wieder an der Stufe seiner Kindheit angekommen ist, streift er den Astralleib ab und tritt in die geistige Welt ein." (Lit.: GA 100, S 48ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA100.pdf#page=48ff>))

Die Wahrnehmung der physischen, astralen und devachanischen Welt

"Der physische Plan ist da, solange man sieht, hört, tastet, und wenn der Mensch innere Fähigkeiten entwickelt, dann werden ihm zwischen und in dem Physischen die astralen Wesen unterscheidbar. Dort, wo solche Wesen in unser Bewußtsein eintreten, die mit physischen Organen nicht wahrzunehmen sind, da beginnt der astrale Plan. Aber wann beginnt dann der devachanische Plan? Nun gibt es die Möglichkeit, Grenzen anzugeben zwischen dem astralen und devachanischen Plan, obwohl sie ineinander verschwimmen; es gibt durchaus eine äußere und eine innere Möglichkeit, den Aufstieg vom astralen zum devachanischen Plane zu erkennen. Die äußere Möglichkeit ist folgende: Wenn der Mensch sein hellseherisches Bewußtsein entwickelt, muß er zunächst Augenblicke im Leben haben, wo er die physische Welt in gewisser Beziehung verläßt. Das ist schon ein höherer Grad menschlicher Entwicklung, wenn er sozusagen gleichzeitig die physische und dann in ihr, diese durchsetzend, die astrale Welt erblickt, also zum Beispiel das Physische eines Tieres und den astralen Leib eines Tieres sieht. Aber das kann nur erreicht werden bei einem gewissen Grade von Entwicklung, nachdem man etwas anderes durchgemacht hat, nämlich, daß man die physische Welt nicht sieht, wenn man die astrale Welt sieht.

Dieses Hineinleben des Menschen im Beginn der Entwicklung in die astrale Welt zeigt sich dadurch, daß sich folgendes abspielt. Der Mensch ist an einem bestimmten Orte. Er hört allerlei um sich, sieht die Gegenstände, er tastet sie, er schmeckt sie. Wenn nun der Mensch sich nach und nach hellseherisch in die astrale Welt einlebt, dann ist es so, daß diese sinnlichen Eindrücke zuerst anfangen, weiter und weiter vom Menschen abzuziehen, so daß der Ton wie in weiter, weiter Ferne zu sein und dann ganz und gar zu verschwinden scheint. Ebenso ist es mit den Tastwahrnehmungen: Der Mensch wird nach und nach dasjenige, was sonst getastet wird, nicht als unmittelbar empfinden; er wird mit gewissen Gefühlen die Körper durchdringen, in sie hineintasten. Ebenso die Farbenwelt, die Lichtwelt; der Mensch breitet sich aus, er lebt sich in diese Lichtwelt hinein. So zieht dasjenige, was die sinnliche Welt ist, vom Menschen ab, und an ihre Stelle treten die Erscheinungen, wie sie vorhin besprochen worden sind. Das erste nun zunächst, was da beobachtet werden muß, ist das, daß da, wo die Astralwelt wirklich vom Menschen beschritten wird, sozusagen vollständig die Tonwahrnehmungen, die Gehörwahrnehmungen, die Schallwelt, die Tonwelt ausgelöscht sind. Das ist eine Zeitlang überhaupt in der Astralwelt nicht vorhanden. Der Mensch muß sozusagen diesen Abgrund durchmachen, in einer tonlosen Welt zu leben. Allerdings ist sie dadurch ausgezeichnet, daß sich in ihr mannigfaltige Eindrücke finden, namentlich eine differenzierte Bilderwelt. Wenn er höher steigt in der Entwicklung, lernt er etwas kennen, was ihm jetzt ganz neu ist, nämlich das, was wie ein geistiges Gegenbild zur Tonwelt zu bezeichnen ist. Er lernt zuerst innerhalb der Astralwelt kennen das, was neu auftritt als geistiges Hören. Das ist nun freilich schwer zu beschreiben.

Nehmen Sie nun folgendes an: Sie sehen eine leuchtende Gestalt. Eine andere kommt ihr entgegen; sie nähern sich und durchdringen sich. Eine dritte kommt, kreuzt den Weg und so weiter. Nun, was sich Ihnen darbietet, das sehen Sie nicht bloß an mit dem hellseherischen Bewußtsein, sondern das gibt Ihnen in die Seele die mannigfaltigsten Gefühle. So kann es sein, daß in Ihnen die Gefühle einer geistigen Lust entstehen, dann wieder Unlust, aber die verschiedenst differenzierten Gefühle, wenn sich die Wesen durchdringen, oder wenn sie sich annähern oder entfernen. Und so lebt sich die hellsehend werdende Seele ein, so daß das Zusammenwirken auf dem astralen Plan nach und nach durchglüht und durchsetzt wird von erhabenen oder widersprechenden Gefühlen rein geistiger Art. Das ist die geistige Musik, die wahrgenommen wird. Aber mit dem Momente, wo dies auftritt, ist man schon im Gebiete des Devachan. Also das Devachan beginnt äußerlich, wo die Tonlosigkeit beginnt aufzuhören, die zum Teile auf dem astralen Plane eine schauerliche Tonlosigkeit ist. Denn der Mensch hat keine Ahnung, was es heißt, in einer unendlichen Tonlosigkeit zu leben, die nicht nur keinen Ton darbietet, sondern die auch zeigt, daß sie keinen in sich hat. Das Gefühl der Entbehrung auf der physischen Welt ist eine Kleinigkeit gegen die Gefühle der Seele, wenn diese Unmöglichkeit empfunden wird, daß da etwas heraustönen kann aus dem unendlich sich ausbreitenden Raum. Dann kommen eben die Möglichkeiten, das Zusammenwirken der Wesenheiten, ihre Harmonie und Disharmonie wahrzunehmen, die Tonwelt beginnt. Das ist das Devachan, äußerlich in den Formen betrachtet." (Lit.: GA 108, S 26ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf#page=26ff>))

Übung zum Erleben des Astrallichts

"Für den Lernenden, für den sich zu höherer Schaukraft, zu Hellsichtigkeit Entwickelnden ist es von großer Bedeutung, wenn er Übungen macht wie etwa die folgende: Er stellt sich den Raum finster vor, ohne daß ein äußeres Licht auf ihn einwirkt - sei es bei nächtlichem Dunkel oder durch Schließen der Augen - und sucht dann nach und nach vorzudringen durch eigene innere Kraft zu der Vorstellung des Lichts. Wenn der Mensch sich diese Vorstellung intensiv genug bilden kann, so wird es nach und nach heller, und er wird dann ein Licht sehen, das kein physisches Licht ist, sondern ein Licht, das er nun sich selber schafft, das er durch innere Kraft in sich erzeugt. Und das ist ein Licht, das durchstrahlt sein wird von der Weisheit, in dem ihm die schaffende Weisheit erscheint. Das ist das, was man Astrallicht nennt. Durch Meditation kommt der Mensch dazu, durch innere Kraft Licht zu erzeugen. Dieses Licht ist ein Vorbote dessen, was der Mensch dereinst - nicht mit physischen Augen, sondern mit feineren Sinnesorganen - sehen wird. Es wird das Kleid werden für wirklich vorhandene Geistwesen, wie es die Elohim sind. Wenn der Mensch diese Übung in der richtigen Weise macht, ist sie ein Mittel, zu diesen höheren Wesen in Beziehung zu kommen. So haben es diejenigen gemacht, die aus eigener Erfahrung etwas wissen von der geistigen Welt." (Lit.: GA 101, S 149f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=149f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in die übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung*, GA 9

- (1904), Kapitel *Die Seelenwelt* [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA009.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987) [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf>)
 3. Rudolf Steiner: *Vor dem Tore der Theosophie*, GA 95 (1978), Zweiter Vortrag, Stuttgart, 23. August 1906 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA095.pdf>)
 4. Rudolf Steiner: *Menschheits-Entwicklung und Christus-Erkenntnis*, GA 100 (1981), Vierter Vortrag, Kassel, 19. Juni 1907 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA100.pdf>)
 5. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101 (1992), ISBN 3-7274-1010-8 [5] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf>)
 6. Rudolf Steiner: *Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie*, GA 108 (1986), ISBN 3-7274-1081-7 [6] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA108.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Astralwelt&oldid=44804>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Geistige Welt](#) | [Astralwelt](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2011 um 08:40 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 25.606-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Astralwesen

Aus AnthroWiki

Als **Astralwesen** werden jene nur übersinnlich zu schauenden Wesenheiten bezeichnet, die die Astralwelt (elementarische Welt) bevölkern.

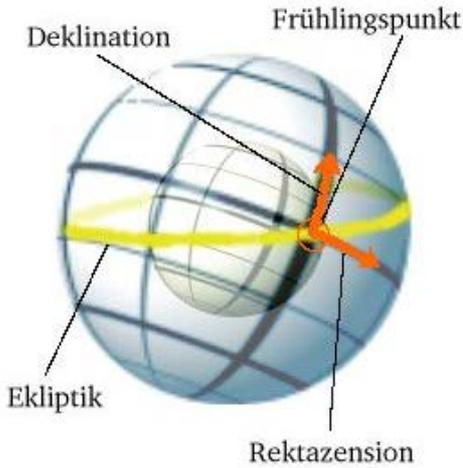
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Astralwesen&oldid=8415>“

Kategorien: Grundbegriffe | Geistige Wesen

- Diese Seite wurde zuletzt am 16. Februar 2006 um 09:21 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.629-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei: AstroDeklinationRektazension.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

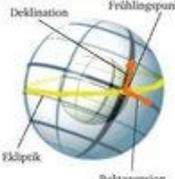
AstroDeklinationRektazension.jpg (300 × 300 Pixel, Dateigröße: 12 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Astronomie - Skizze Ekliptik/Frühlingspunkt/Deklination/Rektazension

Lizenz: GNU-FDL

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:07, 7. Feb. 2005		300 × 300 (12 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Astronomie - Skizze Ekliptik/Frühlingspunkt/Deklination/Rektazension

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Frühlingspunkt

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:AstroDeklinationRektazension.jpg&oldid=2804>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2005 um 07:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 338-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

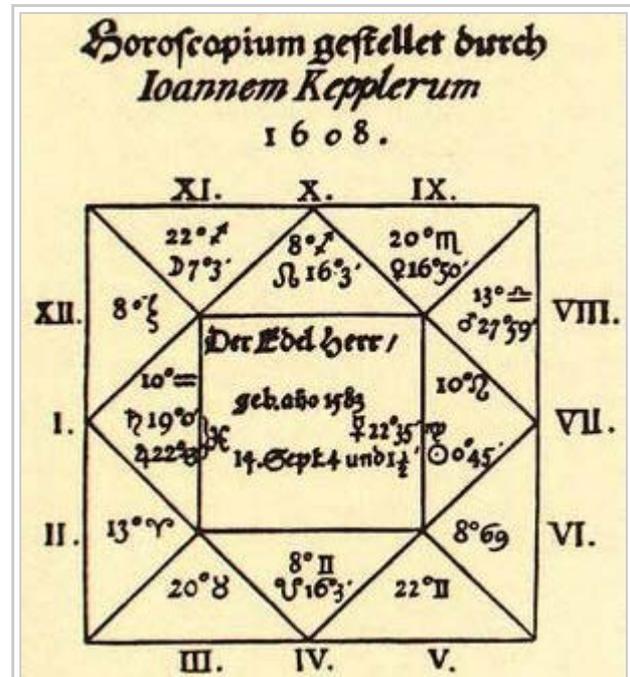
Astrologie

Aus AnthroWiki

Die **Astrologie** (griech. αστρολογία - wörtlich *die Sternenkunde*, heute streng abgegrenzt von der rein naturwissenschaftlich orientierten Astronomie - griech. αστρονομία - wörtlich *die Gesetzmäßigkeit der Sterne*) beruht auf der systematischen Deutung der Beziehung bestimmter kosmischer Konstellationen, insbesondere der Stellung der Planeten im Tierkreis, zum irdischen Leben des Menschen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Der Ursprung der Astrologie
- 2 Tropische und siderische Astrologie
- 3 Die Bedeutung des Horoskops
 - 3.1 Geburts- und Todeshoroskop
- 4 Karma und Planetenwirkungen
- 5 Planetenwirkungen und Wesensglieder
- 6 Astrologie und Intuition
- 7 Astrologie als Charakterkunde
- 8 Verständnis und Deutung astrologischer Faktoren und des Horoskopes
 - 8.1 Zu den Symbolzeichen der Astrologie
 - 8.2 Das ungelöste Problem der Häusereinteilung
 - 8.3 Verständnis eines Elementes aus seiner Stellung im Gesamtgefüge
 - 8.4 Andere Quellen der Interpretation
- 9 Allgemeine Würdigung und Kritik der modernen Astrologie
- 10 Einzelnachweise
- 11 Literatur

Wallensteins Horoskop, erstellt 1608 von Johannes Kepler, der noch hinzufügt: "Ich habe das Horoskop erst aufgestellt, als ich sicher war, daß meine Arbeit für jemanden berechnet war, der die Philosophie versteht und nicht unvereinbar dem Aberglauben unterlegen ist." (Lit.: Larsen/Michael/Rasmussen, S 119)

Der Ursprung der Astrologie

Der Ursprung der Astrologie liegt in der ägyptisch-chaldäischen Zeit.

"Dann kommen wir in den dritten nachatlantischen Zeitraum, den wir schon gestern charakterisierten als denjenigen, in welchem die Seelen angeregt wurden zu ihrem Wissen durch die Kräftewesen, die aus den Sternen erglänzten, wo nicht mehr bloß das Weltengeheimnis gesehen wurde in den im Übersinnlichen waltenden Verhältnissen des Zeitenwesens, sondern wo schon hereingegangen wurde in das Sinnensein und man im Sinnensein, in dem Gang der Sterne und in der Schrift, die sie in den Weltenraum hineinschreiben, das Harmonisierende sah, das Melodisierende des Weltgeschehens. Diese Weltanschauung möchte ich Astrologie nennen. Auf die Chronologie folgte die Astrologie. Und alles das, was die echte, wahre Chronologie des Zarathustrismus, was die echte, wahre Astrologie der ägyptischen und chaldäischen Mysterien enthüllt, all das war angeregt durch die Geheimnisse, die an der Welt tätig waren durch die dreimalige Christus-Tatsache vor der großen atlantischen Katastrophe." (Lit.: GA 149, S 64 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA149.pdf#page=64>))

Tropische und siderische Astrologie

Die Tierkreiszeichen gliedern den Tierkreis in 12 genau gleich große Abschnitte von jeweils 30° . Zur Zeit der Namensgebung vor etwa 2500 Jahren waren die Tierkreiszeichen weitgehend deckungsgleich mit den entsprechenden Sternbildern, sofern man von der unterschiedlichen Größe der einzelnen Sternbilder absieht, die nicht immer genau 30° beträgt. Aufgrund der Präzession der Erdachse verschieben sich die die Tierkreiszeichen gegenüber den Sternbildern in etwa 2160 Jahren um jeweils ein ganzes Zeichen. Erst nach einem platonischen Weltenjahr von ungefähr 25920 Jahren ($= 12 \times 2160$) ist der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt.

Die **abendländische Astrologie**, die auch als *tropische* Astrologie bezeichnet wird, rechnet traditionell trotz der Verschiebung gegenüber den entsprechenden Sternbildern weiterhin mit dem ursprünglichen System der Tierkreiszeichen, wie sie zur Zeit um Christi Geburt auch tatsächlich astronomisch existierte. Der tropische Tierkreis beginnt mit dem Frühlingspunkt, der unveränderlich mit dem Beginn des Tierkreiszeichens Widder gleichgesetzt wird. Tatsächlich steht aber der Frühlingspunkt heute astronomisch bereits weit im Sternbild der Fische, (vgl. Fischezeitalter). Der künftige Einzug des Frühlingspunkts in das Sternbild des Wassermanns, steht für die dann bald beginnende 6. Kulturrepoche (vgl.

Wassermannzeitalter). Die tropische Astrologie hat derart die räumliche Beziehung zu den tatsächlich sichtbaren Sternbildern aufgegeben und orientiert sich statt dessen am Jahreslauf, also an einem rein zeitlichen Rhythmus. Eine räumliche Beziehung ist allerdings insofern gegeben, als die Tierkreiszeichen durch die Stellung der Erde zur Sonne festgelegt sind. Der Übergang der Sonne nach Norden über den Äquator hat Widdercharakter und so die folgenden 30 Tage. Die Sommerwende der Sonne hat Krebscharakter, usw. Dabei wird davon ausgegangen, daß der Himmel in Richtung der Sonne jeweils die Qualität der Tierkreiszeichen hat, was jedoch nur eine fiktive Projektion ist, da ausschließlich die Stellung der Erde zur Sonne relevant ist. Wenn z.B. die Venus mit der Sonne in Konjunktion steht, und die Sonne ist gerade über den Äquator Richtung Norden gezogen, dann steht die Venus im Widder.

In der **indischen Astrologie** sind die Tierkreiszeichen hingegen fest an die Sternbilder gebunden, weshalb man hier von der *siderischen* Astrologie spricht. In diesem System wird die ursprüngliche unmittelbare räumliche Beziehung der Tierkreiszeichen zu den Sternbildern bewahrt und sie wandern gemeinsam im Zuge der Präzession allmählich durch alle Jahreszeiten.

Die Bedeutung des Horoskops

Im **Horoskop** (gr. ὁροσκόπιον, über spätlat. horoscopium - aus altgriechisch *horoskopeion* - *der Stundenseher*) wird dazu die Stellung der hauptsächlichsten Gestirne unseres Planetensystems zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Verhältnis zum Tierkreis aus topozentrischer Sicht, d.h. bezogen auf einen ganz bestimmten irdischen Beobachtungsort, dargestellt. Die Winkelbeziehungen zwischen den Planeten im Tierkreis, die sog. Aspekte (von lat. *aspectus* = *Anblick, Ansicht*), werden dabei positiv oder negativ bewertet. *Quadrat* (90°) und *Opposition* (180°) gelten allgemein als spannungsgeladen und problematisch, *Trigon* (120°) und *Sextil* (60°) als besonders harmonisch und auch die *Konjunktion* (0°), bei der sich die Kräfte der Planeten bündeln, wird, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, positiv gewertet.

"Dem Stellen des *Horoskops* liegt die Wahrheit zum Grunde, daß der Kenner dieser Dinge die Kräfte lesen kann, nach denen sich der Mensch in das physische Dasein hereinflndet. Einem Menschen ist ein bestimmtes Horoskop zugeordnet, weil in demselben sich die Kräfte ausdrücken, die ihn ins Dasein geführt haben. Wenn so zum

Jean Limburg: *Der anatomische Mensch*, aus dem Stundenbuch des Duc de Berry, 15. Jh., zeigt den Zusammenhang der menschlichen Gestalt mit den Tierkreiszeichen.

Beispiel im Horoskop der Mars über dem Widder steht, so heißt das, daß gewisse Widderkräfte nicht durch den Mars durchgelassen werden, daß sie abgeschwächt werden. Es wird also der Mensch in das physische Dasein hineingestellt, und das Horoskop ist das, wonach er sich richtet, bevor er sich hineinbegibt in das irdische Dasein. Es soll diese Sache, die ja in unserer Gegenwart so gewagt erscheint, nicht berührt werden, ohne darauf aufmerksam zu machen, daß fast alles, was in dieser Richtung jetzt getrieben wird, der reinste Dilettantismus ist - ein wahrer Aberglaube -, und daß für die äußere Welt die wahre Wissenschaft von diesen Dingen zum großen Teile ganz verloren gegangen ist. Man soll daher die prinzipiellen Dinge, welche hier gesagt werden, nicht beurteilen nach dem, was gegenwärtig vielfach als Astrologie ein fragwürdiges Dasein führt.

Was den Menschen hereintreibt in die physische Verkörperung, das sind die wirksamen Kräfte der Sternenwelt. Wenn das hellseherische Bewußtsein einen Menschen betrachtet, so kann es an seiner Organisation wahrnehmen, wie diese tatsächlich ein Ergebnis des Zusammenwirkens von kosmischen Kräften ist. Dies soll nun in hypothetischer, aber völlig den hellseherischen Wahrnehmungen entsprechender Form veranschaulicht werden.

Wenn man das physische Gehirn eines Menschen herausnehmen und es hellseherisch untersuchen würde, wie es konstruiert ist, so daß man sehen würde, wie gewisse Teile an bestimmten Stellen sitzen und Fortsätze aussenden, so würde man finden, daß das Gehirn bei jedem Menschen anders ist. Nicht zwei Menschen haben ein gleiches Gehirn. Aber man denke sich nun, man könnte dieses Gehirn mit seiner ganzen Struktur photographieren, so daß man eine Art Halbkugel hätte und alle Einzelheiten daran sichtbar wären, so gäbe dies für jeden Menschen ein anderes Bild. Und wenn man das Gehirn eines Menschen photographierte in dem Moment, in dem er geboren wird, und dann auch den Himmelsraum photographierte, der genau über dem Geburtsort dieses Menschen liegt, so zeigte dieses Bild ganz dasselbe wie das menschliche Gehirn. Wie in diesem gewisse Teile angeordnet sind, so in dem Himmelsbilde die Sterne. Der Mensch hat in sich ein Bild des Himmelsraumes, und zwar jeder ein anderes Bild, je nachdem er da oder dort, in dieser oder jener Zeit geboren ist. Das ist ein Hinweis darauf, daß der Mensch herausgeboren ist aus der ganzen Welt." (Lit.: GA 015, S 72f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA015.pdf#page=72f>))

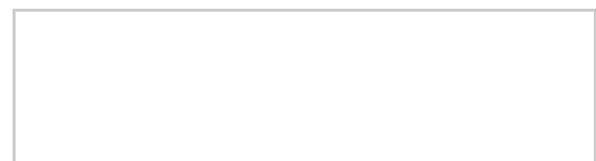
Geburts- und Todeshoroskop

Die Geburt zu einem neuem Erdenleben ist mit der Aufgabe verbunden, das Karma, das man aus dem vorigen irdischen Dasein mitgebracht hat, soweit als möglich auszugleichen. Um das vergangene Erdenleben mit dem neuen in diesem Sinn zu verbinden und dabei auch die kosmischen Kräfte zur Wirksamkeit zu bringen, die man im Leben zwischen Tod und neuer Geburt aufgenommen hat, ist die Sternenkonstellation beim Tod, das Todeshoroskop, im letzten Erdenleben weitgehend ähnlich der Geburtskonstellation, dem Geburtshoroskop, der nächsten Inkarnation.

"Wenn ein Mensch stirbt, also durch die Pforte des Todes geht, dann stirbt er unter einer gewissen Sternenkonstellation. Und diese Sternenkonstellation ist in der Tat wesentlich für sein weiteres Seelenleben insofern, als sie sich in einer gewissen Weise abdrückt in sein Seelenwesen und als Abdruck wirklich bleibt. Und es bleibt das Bestreben in dieser Seele, mit dieser Sternenkonstellation wiederum hereinzukommen bei der neuen Geburt, wiederum gerecht zu werden den Kräften, die man aufgenommen hat im Todesmoment, wiederum hereinzukommen in dieser Sternenkonstellation. Und da ist es interessant: Wenn man so versucht die Sternenkonstellation herauszubekommen für einen menschlichen Tod, so stimmt die Sternenkonstellation der späteren Geburt in hohem Maße überein mit der Sternenkonstellation des früheren Todes. Nur muß man berücksichtigen, daß ein anderer Fleck der Erde es ist, auf dem der Mensch geboren wird, der dieser Sternenkonstellation entspricht. So wird der Mensch in der Tat dem Kosmos angepaßt, fügt sich hinein in ihn, und es gibt so in der Seele eine Art von Ausgleich zwischen dem individuellen und dem kosmischen Leben." (Lit.: GA 140, S 99 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA140.pdf#page=99>))

Karma und Planetenwirkungen

"Was wir an Vollkommenheiten und Unvollkommenheiten haben, das wird getreulich in die Akashatafel eingeschrieben zwischen dem Tode und einer neuen Geburt. Das ist da überall verzeichnet. Die eine von unseren Eigentümlichkeiten ist in der Mondensphäre

verzeichnet, andere Eigentümlichkeiten sind eingeschrieben in der Venus-, andere in der Mars-, andere in der Merkur-, andere in der Jupitersphäre und so weiter. Und wenn wir dann wiederum zurückkehren, langsam uns zusammenziehen, dann begegnen wir alledem, was wir beim Hinausgehen eingeschrieben haben, und so wird unser Karma technisch vorbereitet. Wenn wir beim Rückweg finden: Diese oder jene Unvollkommenheit haben wir gehabt — , dann können wir eingraben in unser eigenes Wesen — nicht auslöschen, aber eingraben zunächst in unser eigenes Wesen — eine Abschrift von dem, was wir erst in die Akasha-Chronik eingegraben haben. Ausgelöscht wird es da noch nicht. Nun kommen wir unten auf der Erde an. Dadurch, daß wir das alles in uns haben, was wir beim Rückweg in uns einschreiben — und wir sind in gewisser Weise gezwungen, wenn auch nicht alles, so doch sehr vieles einzuschreiben — , dadurch entwickelt sich unser Karma; aber oben ist noch alles eingeschrieben. Und nun wirken merkwürdigerweise diese Schriften zusammen. Diese Schriften sind in Sphären eingegraben, in die Monden-, Venus-,

Merkursphäre und so weiter. Diese Sphären machen gewisse Bewegungen, so daß Folgendes vorkommen kann: Der Mensch hat eingegraben in die Mondensphäre eine gewisse Unvollkommenheit. Während er durch die Mars-Sphäre durchgegangen ist, hat er eine Charaktereigentümlichkeit von sich eingegraben dadurch, daß er ein gewisses aggressives Element, das er nicht gehabt hat, sich dort angeeignet hat; das hat er dort eingegraben. Jetzt geht er weiter durch, kommt wiederum auf die Erde zurück. Indem er hier auf der Erde lebt, hat er ja in sein Karma aufgenommen das, was er eingegraben hat; aber es steht zugleich über ihm geschrieben. Da oben ist der Mars, der in gewisser Konstellation zum Monde steht; die äußeren Planeten geben die gegenseitige Stellung der Sphären an. Indem der Mars in gewisser Konstellation zum Monde steht, steht sozusagen in derselben Konstellation seine aggressive Eingrabung und seine Unvollkommenheit. Die Folge davon ist, daß die zusammenwirken, wenn sie hintereinanderstehen, und daß das der Moment ist, der angeben kann, wo er im nächsten Leben durch die aggressive Kraft des Mars das unternimmt, was unvollkommen geblieben ist. So zeigt die Stellung der Planeten eigentlich das an, was der Mensch erst selber in diese Sphären eingeschrieben hat. Und wenn wir astrologisch ablesen die Stellungen der Planeten und auch die Stellung der Planeten zur Stellung der Fixsterne, so ist dieses wie eine Art Anzeige dessen, was wir selber eingeschrieben haben. Es kommt nicht so sehr auf die äußeren Planeten an - , was auf uns wirkt, ist das, was wir in die einzelnen Sphären eingegraben haben. Hier haben Sie den eigentlichen Grund, warum die Konstellationen der Planeten doch wirken, warum sie anzeigen Wirkungen für die Menschennatur: weil der Mensch durch sie hindurchgeht. Und wenn der Mond in einer gewissen Stellung zum Mars steht und zu einem Fixstern, so wirkt diese Konstellation zusammen; das heißt Marstugend wirkt zusammen mit Mond und Fixstern auf den Menschen, und dadurch geschieht das, was durch das Zusammenwirken geschehen kann.

So also ist es eigentlich unsere zwischen dem Tod und einer neuen Geburt abgelagerte moralische Verlassenschaft sozusagen, die in einem neuen Leben als Sternkonstellation in unserem Schicksal karmisch wiederum auftritt. Das ist der tiefere Grund der Sternkonstellation und ihres Zusammenhanges mit dem menschlichen Karma. So merkt man, wenn man also eingeht auf das Leben des Menschen zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, wie dieser Mensch eigentlich mit dem ganzen Weltenall zusammenhängt, wie bedeutsam er zusammenhängt." (Lit.: GA 140, S 279ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA140.pdf#page=279ff>))

Planetenwirkungen und Wesensglieder

Rudolf Steiner hat folgende Angaben dazu gegeben, welche Planeten am stärksten auf welche Wesensglieder wirken, wobei er auch die fernen Planeten Uranus und Neptun in seine Betrachtungen einbezogen hat:

Das Geozentrische Weltbild nach der Schedelschen Weltchronik von 1493.

Geistesmensch	♆	Neptun
Lebensgeist	♅	Uranus
Geistselbst	♄	Saturn
Bewusstseinsseele	♃	Jupiter
Verstandesseele	♂	Mars
Empfindungsseele	♀	Venus
Empfindungsleib	☿	Merkur
Ätherleib	☾	Mond
Physischer Leib	☼	Sonne

"Nehmen Sie den Menschen einmal. Wir gliedern ihn ja, indem wir auf diejenige Gliederung schauen, welche mehr vom ätherischen Prinzip aus die ganze Wesenheit organisiert, wir gliedern ihn ja in den physischen Leib, den ätherischen Leib, den Empfindungsleib, den wir in Zusammenhang bringen mit der Empfindungsseele, die Verstandesseele, was die Griechen Kraftseele nennen, die Bewußtseinsseele, und hier kommen wir zu Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch. Nun sehen Sie, wenn man diese Glieder der menschlichen Natur ansieht, so stellen sie sich zunächst heraus als etwas, was in relativer Selbständigkeit betrachtet werden muß und den Menschen zusammensetzt. Aber eigentlich ist die Zusammensetzung bei jedem Menschen eine andere: Der eine hat ein bißchen mehr Kraft im Ätherleib, dafür weniger im physischen Leib, der andere ein bißchen mehr Kraft in der Bewußtseinsseele und so weiter, das hängt zusammen. In alledem steckt dann ja der Mensch mit seiner eigentlichen Individualität drinnen, die durch die wiederholten Erdenleben durchgeht, der diesen ganzen Zusammenhang erst vom Freiheitsprinzip aus in eine individuelle Regulierung bringen muß. Aber dasjenige, was vom Kosmischen herkommt, hängt so am Menschen, daß dem Physischen entspricht die stärkste Sonnenwirkung, die überhaupt auf die Menschen einen starken Einfluß hat. Dem ätherischen Leibe entsprechen die stärksten Mondwirkungen, dem Empfindungsleib die stärksten Merkurwirkungen, der Empfindungsseele die stärksten Venuswirkungen. Der Verstandesseele entsprechen die stärksten Marswirkungen, der Bewußtseinsseele die Jupiterwirkungen, dem Geistselbst der Saturn. Und das, was heute beim Menschen noch nicht entwickelt ist, das kommt im Uranus und Neptun zur Geltung, das sind ja die Vagabunden, die sich unserem Planetensystem später zugesellt haben, bei ihnen haben wir also die planetarischen Einflüsse zu suchen, die eigentlich unter normalen Verhältnissen auf die Geburtskonstellation nicht einen sehr starken Einfluß haben." (Lit.: GA 317, S 171f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA317.pdf#page=171f>))

Astrologie und Intuition

Rudolf Steiner hat nachdrücklich darauf hingewiesen, dass wahre astrologische Erkenntnisse nur den höchsten Graden der Intuition zugänglich sind, "gegenüber denen auch die Erkenntnis von Wiederverkörperung und Karma noch sehr elementar sind." (Lit.: GA 034, S 396ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA034.pdf#page=396ff>))

"Da muß zunächst gesagt werden, daß man gegenwärtig sehr wenig kennt, was Astrologie wirklich ist. Denn was jetzt oft als solche in Handbüchern erscheint, ist eine rein äußerliche Zusammenstellung von Regeln, deren tiefere Gründe kaum irgendwie angegeben werden. Rechnungsmethoden werden angegeben, durch die gewisse Sternkonstellationen im Augenblicke der Geburt eines Menschen bestimmt werden können, oder für den Zeitpunkt einer anderen wichtigen Tatsache. Dann wird gesagt, daß diese Konstellationen dies oder jenes bedeuten, ohne daß man aus den Andeutungen etwas entnehmen könnte, warum das alles so sei, ja nur wie es so sein könne. Es ist daher kein Wunder, daß Menschen unseres Zeitalters dies alles für Unsinn, Schwindel und Aberglauben halten. Denn es erscheint ja alles als ganz willkürliche, rein aus den Fingern gesogene Behauptung. Höchstens wird im allgemeinen gesagt, daß in der Welt alles in einem Zusammenhange stehen müsse, daß es daher sehr wohl von einer Wirkung für das Leben des Menschen sein könne, wie Sonne, Venus und Mond und so weiter bei der Geburt zueinander stehen, und was dergleichen Dinge mehr sind. - Die wirkliche Astrologie ist aber eine ganz intuitive Wissenschaft und erfordert bei dem, der sie ausüben will, die Entwicklung höherer übersinnlicher

Erkenntniskräfte, welche heute bei den allerwenigsten Menschen vorhanden sein können. Und schon, wenn man ihren Grundcharakter darlegen will, so ist dazu ein Eingehen auf die höchsten kosmologischen Probleme im geisteswissenschaftlichen Sinne notwendig. Deswegen können auch hier nur einige ganz allgemeine Gesichtspunkte angegeben werden. Das Sternsystem, zu dem wir Menschen gehören, ist ein Ganzes. Und der Mensch hängt mit allen Kräften dieses Sternsystems zusammen. Nur grober Materialismus kann glauben, daß der Mensch *allein* mit der Erde im Zusammenhang stehe. Man braucht sich nur anzusehen, was für ein Verhältnis zwischen Mensch, Sonne und Mond in den Ergebnissen der «Akasha-Chronik» festgestellt wird. Daraus wird man sehen, daß es eine urzeitliche Entwicklung des Menschen gegeben hat, in denen sein Wohnplatz ein Weltkörper war, der aus Sonne, Mond und Erde noch gemeinschaftlich bestand. Daher hat auch heute noch der Mensch in seiner Wesenheit Kräfte, die verwandt mit denjenigen der genannten Weltkörper sind. Nach diesen Verwandtschaften regelt sich auch ein heute noch bestehender Zusammenhang zwischen Wirkungen der angeführten Weltkörper und dem, was im Menschen vorgeht. Allerdings sind diese Wirkungen sehr verschieden von denen rein materieller Art, von denen ja allein die heutige Wissenschaft spricht. Die Sonne wirkt zum Beispiel noch durch etwas ganz anderes auf die Menschen als durch das, was die Wissenschaft Anziehungskraft, Licht und Wärme nennt. Ebenso gibt es Beziehungen übersinnlicher Art zwischen Mars, Merkur und anderen Planeten und dem Menschen. Von da ausgehend kann, wer dazu Veranlagung hat, sich eine Vorstellung machen von einem Gewebe übersinnlicher Beziehungen zwischen den Weltkörpern und den Wesen, welche sie bewohnen. Aber diese Beziehungen zur klaren, wissenschaftlichen Erkenntnis zu erheben, dazu ist die Entwicklung der Kräfte eines ganz hohen übersinnlichen Schauens notwendig. Nur die höchsten, dem Menschen noch erreichbaren Grade der Intuition reichen da heran. Und zwar nicht jenes verschwommene Ahnen und halbvisionäre Träumen, was man jetzt so häufig Intuition nennt, sondern die ausgesprochenste, nur mit dem mathematischen Denken vergleichbare innere Sinnesfähigkeit.

Es hat nun in den Geheimschulen Menschen gegeben und gibt noch solche, welche in diesem Sinne Astrologie treiben können. Und was in den zugänglichen Büchern darüber steht, ist auf irgendeine Art doch einmal von solchen Geheimlehrern ausgegangen. Nur ist alles, was über diese Dinge handelt, dem landläufigen Denken auch dann unzugänglich, wenn es in Büchern steht. Denn um diese zu verstehen, gehört selbst wieder eine tiefe Intuition. Und was nun gar den wirklichen Aufstellungen der Lehrer von solchen nachgeschrieben worden ist, die es selbst nicht verstanden haben, das ist natürlich auch nicht gerade geeignet, dem in der gegenwärtigen Vorstellungsart befangenen Menschen eine vorteilhafte Meinung von der Astrologie zu geben. Aber es muß gesagt werden, daß dennoch selbst solche Bücher über Astrologie nicht ganz wertlos sind. Denn die Menschen schreiben um so besser ab, je weniger sie das verstehen, was sie abschreiben. Sie verderben es dann nicht durch ihre eigene Weisheit. So kommt es, daß bei astrologischen Schriften, auch wenn sie noch so dunklen Ursprungs sind, für denjenigen, welcher der Intuition fähig ist, immer Perlen von Wahrheit zu finden sind - allerdings nur für einen solchen. Im allgemeinen sind also astrologische Schriften in ihrer Art heute sogar besser als die vieler anderer Erkenntniszweige." (Lit.: GA 034, S 396ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA034.pdf#page=396ff>))

Astrologie als Charakterkunde

In einem weniger anspruchsvollen Sinne läßt sich die moderne Astrologie aber auch als Charakterkunde verstehen. Die 12 Sternzeichen sind unterteilbar in die sog. Elemente Feuerzeichen, Erdzeichen, Wasserzeichen und Luftzeichen. Dies entspricht den Temperamenten. Von jedem Temperament gibt es drei Ausformungen: Kardinal, Fix, und Veränderlich. Diese Ausformungen entsprechen den Seelenaspekten Wille, Gefühl und Denken. Das Sternzeichen Steinbock z.B. ist ein kardinales Erdzeichen. Gegenüber der vergleichsweise simplen Temperamentenlehre ist mit dem Tierkreis eine Typologie von 12 Varianten gegeben. Ähnliches ließe sich zu den Planeten sagen. Sie sind gegenüber den eher passiven Elementen der Zeichen mehr aktive Seelenqualitäten, Kräfte. Mars steht z.B. für Aggressivität und Selbstbehauptung, Jupiter für den expansiven Drang der Seele, Saturn ist das konzentrierende, einschränkende, grenzensetzende Prinzip usw. Wenn nun z.B. ein Mensch mit vielen Planeten in den Luftzeichen geboren ist, dann ist das ein Indiz für ein sanguinisches Temperament. Entsprechend ist zu erwarten, daß ein Mensch mit vielen Planeten in Feuerzeichen ein Choleriker ist. Durch die Horoskopanalyse ergibt sich gegenüber der Temperamentenlehre ein erheblich differenzierteres Bild der charakterlogischen Anlage. Die Häuser des Horoskops stehen darüber hinaus für zwölf Lebensgebiete, in denen diese charakterlogischen Anlagen sich interessegeleitet auswirken. Ein Mensch mit der Sonne im 9. Haus hat andere Interessen, auch Aufgaben, oder Herausforderungen, als ein Mensch mit der Sonne im 2. Haus. Die Häuser sind gewissermaßen die Bühne, auf der die Planeten als

Schauspieler auftreten, und die Sternzeichen sind die Bekleidung solcher seelischen Kräfte (nach einer Erläuterung von Liz Greene^[1]). Ein Mars in den Luftzeichen z.B. tritt intellektuell auf, ein Mars im Stier, ein Erdzeichen, bodenständig und kompetent, ein Mars in den Wasserzeichen sensibel und einführend, etc.

Verständnis und Deutung astrologischer Faktoren und des Horoskopes

Zu den Symbolzeichen der Astrologie

Etwas näher besehen, zeigen sich die Symbolzeichen der Planeten aus 4 oder 5 Elementen zusammengesetzt: Kreis (mit oder ohne Punkt), Halbkreis, Kreuz und Pfeil. Es sind Okkultzeichen oder jedenfalls Relikte einer okkulten Schrift^[2]. Für das Jupitersymbol findet man den Halbmond über dem Kreuz. Beim Saturn steht der Halbkreis unter dem Kreuz. Das sind keine willkürlichen Anordnungen. Dies gilt auch für die Symbole der Tierkreiszeichen. Allerdings finden hier teils auch schematische Vereinfachungen Verwendung. Diese Symbole können daher ein Mittel sein, die eigenen Vorstellungen von der Qualität eines Planeten oder Zeichens einzustimmen oder zu korrigieren. Dazu können auch die Planetensiegel von Rudolf Steiner dienen.

Unklarheit der Angemessenheit der Symbolzeichen gibt es bei Uranus und Pluto. Für Uranus wird manchmal ein Kreis mit einem aufgesetzten H verwendet. Dieses H steht dabei aber nur für den Entdecker Herschel. Das alternative Symbol ist der Kreis mit einem senkrechten Pfeil darauf. Für Pluto existieren mehrere Zeichen, eines ist ein Kreis mit einem inneren Halbmond. Für die Aspekte gilt entsprechendes. Die Qualität des Sextils erschließt sich über die Einstimmung auf das Sechseck als Symbolzeichen.

Das ungelöste Problem der Häusereinteilung

Die Astrologie kennt verschiedene Häusersysteme, wie die Aufteilung nach Placidus, oder Campanus, oder Koch, um die Hauptkonkurrenten zu nennen. Die Herausforderung dabei ist, daß die Planeten gemäß solcher Häusersysteme dann an den Grenzen in unterschiedliche Häuser fallen. Ein Planet, der nach dem Koch-System ins 1. Haus fällt, kann nach Campanus oder Placidus ins 2. oder gar 3. Haus fallen, o.ä.. Es gibt jedoch bisher keine Hinweise darauf, daß mittels empirischer Daten, wie sie sich etwa aus der Beratungspraxis ergeben, wo empirische Personen und ihre Biographien mit den zugeordneten Horoskopen verglichen werden, über die Frage des richtigen, wahren Häusersystems etwas ausgemacht werden konnte. Das weckt generell Zweifel an solcher Astrologie.

Zudem gibt es bei den Geburtsorten, je näher sie dem Nord- oder Südpol liegen, eine starke Verkleinerung von den Häusern eines Quadranten, und starke Vergrößerung des nebenliegenden. Z.B. sind bei einem Horoskop mit Geburtsort am Nordkap die Felder 12., 11., 10. sehr schmal, während die Häuser 9., 8., 7., sehr groß sind. Dies ist für die Häuserastrologie ein gravierendes Problem, auf das es bisher wenig überzeugende Antworten gibt.

Die generelle Aufteilung in das Kreuz bzw. die Quadranten, mit Aszendent und Meridian, ist jedoch unstrittig.

Verständnis eines Elementes aus seiner Stellung im Gesamtgefüge

Gerade beim Tierkreis in der Abfolge von Widder bis Fische ergibt sich leicht, daß ein Zeichen nicht für sich allein verständlich ist, sondern es steht in einem Zusammenhang mit den anderen Zeichen. Dies ist schon leicht zu ersehen aus der Entsprechung zu den Jahreszeiten. Auf den Frühling kann nicht der Winter folgen, sondern nur der Sommer. Es gibt bei den Qualitäten der Tierkreiszeichen eine logische Entwicklung, Gegensatz, Steigerung und Polarität. Besonders plausibel hat das Dane Rudhyar in seinem Buch: "Der Rhythmus des Zodiak" herausgearbeitet. Jedes Zeichen hat eine Einseitigkeit, die über es hinausführt. Die Widderqualität mündet mit einer gewissen Konsequenz in den Stier ein. Dies läßt sich auch anschaulich erläutern. Der Widder steht für den Neubeginn, für Aufbruch, Pioniertat usw., und dies führt letztlich dann zu einer Gründung, die dem Stier entspricht. Nach der erfolgten Gründung wird dann aber der Aspekt der Kommunikation relevant = Zwilling usw. Die Tierkreiszeichen stehen in einer logischen Folge. Entsprechendes ließe sich zu den Polaritäten sagen, die Waage steht dem Widder polar gegenüber: Daraus ergeben sich Anhaltspunkte für das Verständnis der Zeichen.

Andere Quellen der Interpretation

Neben der Überlieferung, was von Alters her an astrologischem Wissen bekannt ist, soweit es auf heutige Lebensverhältnisse usw. anwendbar ist, ist im wesentlichen, abgesehen von den schon oben erwähnten Aspekten, die astrologische Praxis relevant, d.h. der Vergleich von gestellten Horoskopen mit dem Menschen und seiner Biographie, der unter solchem Horoskop geboren ist. Ein Gutteil heutiger astrologischer Literatur mit ihren generellen Aussagen ist ein Resultat der Erkenntnisse aus astrologischer Beratungspraxis.

Daneben, ergänzend, gibt es jedoch noch weitere Quellen. So sind allein schon die astronomischen Phänomene sehr weit führend. Saturn bzw. Kronos/Chronos kann man sich nicht so gut an der Stelle des Merkurs in der Nähe der Sonne vorstellen, etc.

Besondere Beachtung verdient der Versuch von Liz Greene, den astrologischen Qualitäten mittels der Zuordnung zu den überlieferten Mythen beizukommen, bzw. das Verständnis von astrologischen Komponenten mittels der Mythologie zu vertiefen. Dies ist in vieler Hinsicht wohl ein bereichernder Zugang. Bei solchem mythologischen Zugang werden dann z.B. auch solche Unterschiede, wie die zwischen dem griechischen Ares und dem römischen Mars ins Licht gehoben. Der astrologische Mars im Horoskop kann Züge des griechischen Ares, oder des römischen Mars haben, oder eine Mischung von beiden sein.

Ein kritischer Einwand gegen solche Bemühung überkommener Mythen ist, daß jedenfalls in der Interpretation Liz Greenes diese Mythen als antike fest fixiert gedacht werden. Es wird nicht berücksichtigt, daß so ein Mythos für eine lebendige Realität steht, die bis in die Gegenwart fortwirkt, und heute eine andere Gestalt und Bedeutung haben kann.

Speziell die Interpretation des astrologischen Chiron^[3], bzw. die strikte Bindung an alte Mythen bei der Interpretation dieses astrologischen Faktors durch Liz Greene läßt einige grundsätzliche Fragen stellen, wie weit solcher Versuch, das astrologische Verständnis mittels überlieferter Mythen zu fundieren, eine adäquate Deutung liefern kann, die der tatsächlichen heutigen Wirkung, wie sie durch den astrologischen Chiron z.B. symbolisiert ist, entspricht.

Wesentliche Aspekte des Chiron-Mythos sind die Heilungsfähigkeiten des Chiron, aber auch sein Leiden an einer unheilbaren Wunde, die ihm Herkules versehentlich zufügte. Es ist aber zumindest denkbar, daß die seelischen Realitäten, die durch solch einen vorchristlichen Mythos zum Ausdruck kamen, durch die Inkarnation Christi eine Wandlung erfahren haben. Rudolf Steiner berichtet auch über die Inkarnation des Buddha auf dem Mars, um dort unter den Marswesen Frieden zu stiften. Solche Ereignisse können eigentlich nicht ohne Bedeutung sein auch für die Qualität astrologischer Faktoren. Daher ist die enge Anbindung der Interpretation astrologischer Faktoren an alte, für abgeschlossen gehaltene Mythen problematisch. Was die Mythen damals bedeuteten, muß nicht identisch sein mit den Qualitäten und Kräften, wie sie heute in zugeordneten astrologischen Symbolen abgebildet sind.

Allgemeine Würdigung und Kritik der modernen Astrologie

Wie weit diese Fixierung auf die alten Mythen in der modernen Astrologie mittlerweile gediehen ist, ergibt sich auch daraus, daß Liz Greene bezüglich der Chiron-Interpretation vorgeworfen wird, sich nicht korrekt im Speziellen an die alten Mythen zu halten (obwohl sie es generell tut), sondern eine Interpretation gibt, die von dem Sinn des alten Chiron-Mythos abweiche:

"Liz Greenes Argumentation von 'guten' und 'wilden' (bösen) Kentauren ist daher zu widersprechen. **Ihre Auffassung entspricht nicht der mythologischen Überlieferung.** (Hervorhebung hgp). Chiron muss nicht stellvertretend für die wilden und ungezügelten Kentauren leiden, denn seine Verletzung geschieht nicht rein zufällig und unabsichtlich. (...) Eine solche Sicht heißt, die Symbolik des Mythos zu wörtlich zu nehmen; genau das Gegenteil scheint richtig zu sein." (<http://www.vingilot.de/myth/Chiron.pdf> S. 57)

Diese Tendenz scheint doch auch ein Indiz für eine generelle Unsicherheit der Interpretation zu sein. Man kann die Qualität eines astrologischen Faktors für sich, und im Zusammenhang mit dem astrologischen Gesamtgefüge offenbar nicht sicher verstehen, trotz der empirischen Erfahrungen langjähriger Beratungspraxis, und versucht, dieses Defizit durch Referenz auf die antiken Mythen zu kompensieren, und argumentiert damit.

Das Empfinden solcher Unsicherheit ist andererseits aber indirekt auch ein Indiz für das generell hohe Niveau der heutigen Astrologie, das zumindest bei einzelnen herausragenden Astrologen nichts mehr mit einem damaligen Dilettantismus, wie ihn Rudolf Steiner für seine Zeit konstatierte, zu tun hat.

Die Hype um den astrologischen Chiron (es handelt sich übrigens um einen Gesteinsbrocken von gerade mal 200 km Durchmesser) nach seiner Entdeckung im Jahre 1977 ist ebenfalls unter diesem Aspekt verständlich: Es gibt ein Empfinden dafür, daß die Deutungsversuche, so gut sie auch sein mögen, meist nicht an wirklich sicheres Wissen heranreichen, sondern einen spekulativen, vermutenden Charakter aufweisen. Andererseits sucht man in systematischem Interesse und bei einer Neigung, den astrologischen Aspekt zu absolutieren, nach den missing links im System, also bisher noch unbekannte astrologische Faktoren, die z.B. für die Abweichung eines tatsächlichen Geschehens von der astrologischen Prognose verantwortlich sein könnten.

Ein Grund für solche Abweichung bei den heute üblichen Standardinterpretationen liegt in den individuell unterschiedlichen Erlebnissen, die der Mensch vor der Geburt in den Planetensphären macht (Vgl. oben den Abschnitt Karma und Planetenwirkungen). Wie sich astrologische Faktoren im menschlichen Leben konkret auswirken, ist durch diese für sich allein gar nicht festgelegt, sondern hängt von der karmischen Vorbestimmung ab. Darüber hinaus ist natürlich alles, was an Ereignissen und Erleben aus menschlicher Freiheit erfolgt, im Horoskop nicht abgebildet.

Einzelnachweise

- ↑ b
- ↑ Vgl.z.B. Rüdiger Dahlke: Das senkrechte Weltbild. Symbolisches Denken in astrologischen Urprinzipien; oder Thorwald Dethlefsen: Schicksal als Chance
- ↑ Liz Greene: Abwehr und Abgrenzung. Chiron Verlag (1997) (*U.a. Seminarprotokolle zu Chiron und Saturn*)

Literatur

- Lars Steen Larsen/Erik Michael/Per Kjærgaard Rasmussen: *Astrologie – Von Babylon zur Urknall-Theorie*, Böhlau Verlag Wien/Köln/Weimar 2000, ISBN 3205991869
- Rudolf Steiner: *Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit*, GA 15 (1987)
- Rudolf Steiner: *Lucifer – Gnosis. Grundlegende Aufsätze zur Anthroposophie und Berichte aus den Zeitschriften «Luzifer» und «Lucifer – Gnosis» 1903 – 1908*, GA 34 (1987)
- Rudolf Steiner: *Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen Tod und neuer Geburt*, GA 140 (2003), ISBN 3-7274-1400-6 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA140.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Christus und die geistige Welt. Von der Suche nach dem heiligen Gral*, GA 149 (2004), ISBN 3-7274-1490-1 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA149.pdf>)
- Rudolf Steiner: *Heilpädagogischer Kurs*, GA 317 (1995)
- Gisela Gorrissen: *Astrologie aus anthroposophischer Sicht. Eine Einführung*, Urachhaus Vlg. Stuttgart 2000
- Gisela Gorrissen: *Astrosophie des Tierkreises und der Planeten. Der Mensch im Spannungsfeld zwischen Kosmos und Erde*, Urachhaus Vlg. 2001
- Heinz Herbert Schöffler: *Rudolf Steiner und die Astrologie*, Vlg. am Goetheanum, Dornach 1996
- Bernd A. Mertz: *Grundlagen der klassischen Astrologie*, mvg-Verlag, München 1996
- Dorothee Koechlin de Bizemont: *Karma-Astrologie. Das Horoskop als Spiegel vergangener Leben*, Knauer TB-Vlg., München 1985
- Suzanne White: *Neue Astrologie. Die 144 west-östlichen Tierkreiszeichen*, Wilhelm Heyne TB-Vlg., München 1996
- Dane Rudhyar: *Die Astrologie der Persönlichkeit: Ein neues Verständnis astrologischer Konzepte in Bezug auf zeitgenössische Philosophie und Psychologie*. Chiron-Verlag 2001, ISBN 3925100636
- Dane Rudhyar: *Das astrologische Häusersystem*. Heinrich Hugendubel Verlag; Auflage: 4. Aufl. (1993) ISBN 3880340994
- Dane Rudhyar: *Die astrologischen Zeichen. Der Rhythmus des Zodiak*. Hugendubel Heinrich GmbH; Auflage: N.-A. (Januar 1996), ISBN 3880342075
- Liz Greene: *Saturn*. Hugendubel; Auflage: 8. Aufl. (1991) ISBN 3880340986
- Stephen Arroyo: *Astrologie, Karma und Transformation. Die Chancen schwieriger Aspekte*. Hugendubel,;

Auflage: 12. Aufl. (1996), ISBN 3880347077

18. Howard Sasportas: *Astrologische Häuser und Aszendenten*. Knauer (Januar 1987), ISBN 3426041650
19. Thomas Ring: *Astrologische Menschenkunde*. Chiron; Auflage: 1. (2002), ISBN 3925100717
20. Wolfgang Reinicke: *Praktische Astrologie*. So erstellen Sie ihr Horoskop selbst, Ariston Vlg., Genf/München 1991, ISBN 3720511510
21. **Software:** *AstroStar Profi 5.1*, United Soft Media Vlg.(Lizenzausgabe der AstroGlobe GmbH, Freiburg), München 2013 (für WinXP/WinVista/Win7/Win8), - mit Begleitbuch des Astrologen Christopher A. Weidner

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Astrologie&oldid=47884>“

Kategorien: Grundbegriffe | Tierkreiszeichen

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2013 um 11:37 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 7.790-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Astronomie

Aus AnthroWiki

Die **Astronomie** (von gr. *ἀστρονομία*, *astronomía*, "Beobachtung der Sterne", zusammengesetzt aus *ἀστήρ*, *astér*, "Stern" und *νόμος*, *nómos*, "Gesetz") ist die Wissenschaft von den Eigenschaften, Bewegungen und der Entstehung der Gestirne. Sie wird heute unter Berufung auf ihren streng naturwissenschaftlichen Charakter scharf abgegrenzt von der Astrologie (gr. *ἀστρολογία*, *astrología*, "Sternenkunde"), mit der sie bis weit in die Neuzeit weitgehend identisch war.

Rudolf Steiner hat gezeigt, wie die astronomische Betrachtungsweise geistig vertieft werden kann, ohne deshalb den streng wissenschaftlichen Charakter aufzugeben. Er beschreibt die Grundprinzipien der Planetenbewegung auf eine völlig neuartige Weise. Neben Schraubenbewegungen, die wir auch vom kopernikanischen Weltbild her kennen, beschreibt er "künstlerische" Bewegungen und vor allem Lemniskatenbahnen der Planeten.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Verhältnis der verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebiete zur Astronomie*, GA 323 (1997)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Astronomie&oldid=46772>“

Kategorie: Astronomie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Oktober 2012 um 08:54 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.288-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Asuras

Aus AnthroWiki

Die **Asuras** (Sanskrit, m., , asura, Dämon, böser Geist) sind im **Hinduismus** die "Dämonen", die "Gegenspieler der Götter" (Devas oder Suras) und gelten als Kinder der Nachtgöttin Diti. Rudolf Steiner hat sie gelegentlich auch als Geister der Finsternis bezeichnet. Erschaffen wurden sie gemäß der hinduistischen Anschauung zusammen mit allen anderen Göttern, Menschen und Tieren aus *Asu*, dem Atem des Prajapati und unterstanden der unmittelbaren Herrschaft Varunas . Als die Asuras geschaffen wurden, verlieh man ihnen als Gaben die *Wahrheit* und die *Lüge*, doch streiften sie später die Wahrheit ab und wurden zu Widersachermächten. *Sura* (von "Surya", dem hinduistischen Sonnengott, der etwa dem griech. Apollon entspricht) bedeutet im Sanskrit "Lichtwesen". Durch die Vorsilbe a- wird die Verneinung bzw. die Bezeichnung des Gegenteils ausgedrückt. Asuras sind somit "Gegner der Lichtwesen". Das Wort *Asura* ist verwandt mit dem altpersischen Wort Ahura. Im Zoroastrismus sind die *Ahuras* allerdings die "guten Götter", während die Daevas böse sind.

"Wollen wir die Stellung des geistigen Evolutionsprinzips begreifen, müssen wir eine bedeutungsvolle Begebenheit in der Zeit der atlantischen Wurzelrasse feststellen. Diejenigen, die im Anfang [weisheitsvolle] geistige Wesen waren, die erschienen nun als die Empörer, als die Aufrührer, die sich jetzt ihre Unabhängigkeit erobern wollten. Suras wurden jetzt zu Asuras; bis zu diesem Zeitpunkt waren sie latent auf der Erde. Es sind diejenigen Mächte, welche gerade in der gegenwärtigen Epoche die intellektuelle und geistige Seite der Menschheit vertreten." (Lit.: GA 89, S 125)

Rudolf Steiner gebraucht den Ausdruck **Asuras** zumeist ganz konkret für in ihrer Entwicklung zurückgebliebene Geister der Persönlichkeit (Urengel), die, obwohl sie schon während der alten Saturnentwicklung ihr Entwicklungsziel nicht voll erreicht haben, erst jetzt in unserer gegenwärtigen Zeit zu gefährlichen Widersachermächten werden, die den Menschen zur schwarzen Magie verführen. Sexuelle Riten spielen dabei eine große Rolle. Es entspricht einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit, dass, je früher geistige Wesenheiten in ihrer Entwicklung zurückbleiben, sie um so später zu Widersachern für die Menschheitsentwicklung werden, dann aber - aufgrund ihres langen Entwicklungsweges - um so mächtiger und gefährlicher sind.

"Die höheren Kräfte unserer geistigen Vorgänger sind verknüpft mit den Kräften unserer eigenen niederen Natur. Die menschlichen Leidenschaften stehen in okkultur Beziehung zu den höheren Kräften der uns vorausgegangenen geistigen Wesenheiten. Überall wo Ausschweifung ist, dort ist die Materie gegeben, in der mächtige asurische Kräfte raffinierte Intellektualität ausströmen in die Welt. Bei verdorbenen Menschenstämmen sind solche starken asurischen Kräfte zu finden. Der schwarze Magier bezieht gerade aus dem Sumpf der Sinnlichkeit seine stärksten dienenden Kräfte. Die sexuellen Riten sind dazu da, um in diese Kreise hineinzubannen. Es besteht ein fortwährender Kampf auf der Erde, der auf der einen Seite danach strebt, die Leidenschaften zu läutern, und auf der anderen Seite das Streben hat nach Verstärkung der Sinnlichkeit. Die Wesenheiten, die das Christus-Prinzip zum Führer haben, suchen die Erde für sich zu gewinnen, aber auch die anderen, feindlichen Wesenheiten suchen die Erde an sich zu reißen." (Lit.: GA 93a, S 149)

Die Asuras

"sind die Wesenheiten, die der achten Sphäre zustreben. Sie wollen die Materie immer mehr verdichten, zusammenpressen, so dass sie nicht wiederum vergeistigt, d. h. ihrem Urzustand zugeführt werden kann. Sie sind der Bodensatz der ganzen Planetenentwicklung..." (Lit.: GA 266/1, S 205)

Die Asuras wirken unmittelbar bis in die Bewusstseinsseele des Menschen und greifen dadurch auch direkt das menschliche Ich an:

"Was da genannt ist der physische Leib, das ist auf dem alten Saturn veranlagt worden, was genannt ist der Ätherleib, das ist auf der Sonne veranlagt, und dasjenige, was da genannt ist der Seelen- oder Empfindungsleib, ist auf dem alten Monde veranlagt. Jetzt sind auf der Erde nach und nach dazugekommen die Empfindungsseele, die

eigentlich eine unbewußte Umänderung, eine unbewußte Bearbeitung des Empfindungsleibes ist. In der Empfindungsseele hat sich verankert Luzifer; da hinein hat er sich geschlichen, da sitzt er drinnen. Weiter ist entstanden durch die unbewußte Umarbeitung des Ätherleibes die Verstandesseele. Genauer ist darüber gesagt in der Abhandlung über «Die Erziehung des Kindes». In diesem zweiten Glied der menschlichen Seele, der Verstandesseele, also in dem umgearbeiteten Stück des Ätherleibes, da hat sich festgesetzt Ahriman. Da ist er drinnen und führt den Menschen zu falschen Urteilen über das Materielle, führt ihn zu Irrtum und Sünde und Lüge, zu allem, was eben aus der Verstandes- oder Gemütsseele kommt. In alledem zum Beispiel, daß der Mensch sich der Illusion hingibt, mit der Materie sei das Richtige gegeben, haben wir Einflüsterungen des Ahriman, des Mephistopheles zu sehen. Drittens kommt an die Reihe die Bewußtseinsseele, die in einer unbewußten Umarbeitung des physischen Leibes besteht. Es ist Ihnen ja erinnerlich, wie diese Umarbeitung geschah. Gegen das Ende der atlantischen Zeit trat der Ätherleib des Kopfes ganz hinein in den physischen Kopf und gestaltete allmählich den physischen Leib so um, daß er eine selbstbewußte Wesenheit wurde. An dieser unbewußten Umarbeitung des physischen Leibes, an der Bewußtseinsseele, arbeitet der Mensch heute noch immer im Grunde genommen. Und in der Zeit, die jetzt kommen wird, werden sich hineinschleichen in diese Bewußtseinsseele und damit in das, was man das menschliche Ich nennt - denn das Ich geht auf in der Bewußtseinsseele -, diejenigen geistigen Wesenheiten, die man die Asuras nennt. Die Asuras werden mit einer viel intensiveren Kraft das Böse entwickeln als selbst die satanischen Mächte der atlantischen oder gar die luziferischen Geister der lemurischen Zeit.

Das Böse, das die luziferischen Geister den Menschen zugleich mit der Wohltat der Freiheit brachten, das werden sie alles im Verlaufe der Erdenzeit ganz abstreifen. Dasjenige Böse, das die ahrimanischen Geister gebracht haben, kann abgestreift werden in dem Ablauf der karmischen Gesetzmäßigkeit. Das Böse aber, das die asurischen Mächte bringen, ist nicht auf eine solche Weise zu sühnen. Haben die guten Geister dem Menschen Schmerzen und Leiden, Krankheit und Tod gegeben, damit er sich trotz der Möglichkeit des Bösen aufwärts entwickeln kann, haben die guten Geister die Möglichkeit des Karma gegenüber den ahrimanischen Mächten gegeben, um den Irrtum wieder auszugleichen - gegenüber den asurischen Geistern wird das im Verlaufe des Erdendaseins nicht so leicht sein. Denn diese asurischen Geister werden bewirken, daß das, was von ihnen ergriffen ist - und es ist ja des Menschen tiefstes Innerstes, die Bewußtseinsseele mit dem Ich -, daß das Ich sich vereinigt mit der Sinnlichkeit der Erde. Es wird Stück für Stück aus dem Ich herausgerissen werden, und in demselben Maße, wie sich die asurischen Geister in der Bewußtseinsseele festsetzen, in demselben Maße muß der Mensch auf der Erde zurücklassen Stücke seines Daseins. Das wird unwiederbringlich verloren sein, was den asurischen Mächten verfallen ist. Nicht, daß der ganze Mensch ihnen zu verfallen braucht, aber Stücke werden aus dem Geiste des Menschen herausgeschnitten durch die asurischen Mächte. Diese asurischen Mächte kündigen sich in unserem Zeitalter an durch den Geist, der da waltet und den wir nennen könnten den Geist des bloßen Lebens in der Sinnlichkeit und des Vergessens aller wirklichen geistigen Wesenheiten und geistigen Welten. Man könnte sagen: Heute ist es erst mehr theoretisch, daß die asurischen Mächte den Menschen verführen. Heute gaukeln sie ihm vielfach vor, daß sein Ich ein Ergebnis wäre der bloßen physischen Welt. Heute verführen sie ihn zu einer Art theoretischem Materialismus. Aber sie werden im weiteren Verlauf - und das kündigt sich immer mehr an durch die wüsten Leidenschaften der Sinnlichkeit, die immer mehr und mehr auf die Erde herniedersteigen - dem Menschen den Blick umdunkeln gegenüber den geistigen Wesenheiten und geistigen Mächten. Es wird der Mensch nichts wissen und nichts wissen wollen von einer geistigen Welt. Er wird immer mehr und mehr nicht nur lernen, daß die höchsten sittlichen Ideen des Menschen nur höhere Ausgestaltungen der tierischen Triebe sind, er wird nicht nur lernen, daß das menschliche Denken nur eine Umwandlung dessen ist, was auch das Tier hat, er wird nicht nur lernen, daß der Mensch nicht bloß seiner Gestalt nach mit dem Tier verwandt ist, daß er auch seiner ganzen Wesenheit nach vom Tier abstamme, sondern der Mensch wird mit dieser Anschauung Ernst machen und so leben.

Heute lebt ja noch niemand im Sinne des Satzes, daß der Mensch seiner Wesenheit nach vom Tiere abstamme. Aber diese Weltanschauung wird unbedingt kommen, und sie wird im Gefolge haben, daß die Menschen mit dieser Weltanschauung auch wie Tiere leben werden, heruntersinken werden in die bloßen tierischen Triebe und tierischen Leidenschaften. Und in mancherlei von dem, was hier nicht weiter charakterisiert zu werden braucht, was sich jetzt namentlich an den Stätten der großen Städte als wüste Orgien zweckloser Sinnlichkeiten geltend macht, sehen wir schon groteskes Höllenleuchten derjenigen Geister, die wir als die asurischen bezeichnen." (Lit.: GA 107, S 247ff.)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Bewusstsein Leben Form - Grundprinzipien der geisteswissenschaftlichen Kosmologie*, GA 89 (2001), Berlin, 17. Oktober 1904
2. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976), XIX, Berlin, 17. Oktober 1905
3. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107, Sechzehnter Vortrag, Berlin, 22. März 1909
4. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1 (1995)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Asuras&oldid=47589>“

Kategorien: Geistige Wesen | Widersacher

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2013 um 13:07 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 12.471-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atavismus

Aus AnthroWiki

Als **Atavismus** (von lat. atavus = *Vorfahre, Urahne*) wird die zur Unzeit auftretende Erscheinung physischer oder seelischer Merkmale und Fähigkeiten bezeichnet, die einstmals für unsere Vorfahren charakteristisch waren.

Ein anatomisches Beispiel sind etwa die Halsfisteln, die gelegentlich beim Menschen als Überbleibsel der während der Embryonalentwicklung angelegten Kiemenbögen erscheinen. Auf seelischer Ebene ist das Wiederauftauchen alter naturhafter hellseherischer Fähigkeiten, bei denen das wache Ich-Bewusstsein ausgeschaltet wird, als Atavismus zu bezeichnen.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Atavismus&oldid=29426>“

Kategorie: Grundbegriffe

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2008 um 11:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.072-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atbasch

Aus AnthroWiki

Atbasch ist eine auf dem Hebräischen Alphabet beruhende Technik zur Verschlüsselung eines Textes. Der Name selbst ist das Schlüsselwort, welches die Vorgehensweise beschreibt: Es wird ermittelt welchen Abstand der zu verschlüsselnde Buchstabe vom Beginn des Alphabets entfernt ist. Er wird dann durch den Buchstaben, der den gleichen Abstand vom Ende des Alphabets hat, ersetzt. Wie der Name „Atbasch“ als Kurzwort angibt, wie also der erste Buchstabe (Aleph) durch den letzten (Taw), der zweite (Beth) durch zweitletzten (Schin) usw. ausgetauscht.

Atbasch gehört zu den einfachen monoalphabetischen Substitutions-Verfahren und ist ein Spezialfall der Caesar-Verschlüsselung, die auch als „revertierter Caesar“ bekannt ist. Eine Besonderheit ist, dass es ein involutorisches Verfahren ist, also Verschlüsselung und Entschlüsselung identisch sind. Somit genügt es, den Geheimtext ein zweites mal der Atbasch-Substitution zu unterwerfen, um ganz bequem wieder den ursprünglichen Klartext zurück zu erhalten.

Da das Atbasch ein festes Verfahren ist und keinerlei schlüsselabhängige Variationen zulässt, ist eine kryptographische Sicherheit praktisch nicht vorhanden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Übersicht über den ATBaSCH
- 2 Weitere Verschlüsselungsmethoden
- 3 In der jüdischen Tradition
- 4 Literatur
- 5 Anmerkungen

Übersicht über den ATBaSCH

Zur Verdeutlichung sind die den Verschlüsselungscode benennenden Buchstaben **FETT** dargestellt.

A Aleph א	B Beth ב	G Gimel ג	D Daleth ד	H He ה	WVIFY Waw ו	Z Zajin ז	H Chet ח	T Tet ט	IJ Jod י	K Kaph כך	L Lamed ל	M Mem מם	N Nun נן	X Samech ס	O Ajin ע	P Pe פף	Z Sade צץ	Q Koph ק	R Resch ר	S Sin ש	T Taw ת
T Taw ת	Sch Sin ש	R Resch ר	Q Koph ק	Z Sade צץ	P Pe פף	O Ajin ע	X Samech ס	N Nun נן	M Mem מם	L Lamed ל	K Kaph כך	IJ Jod י	T Tet ט	H Chet ח	Z Zajin ז	WVIFY Waw ו	H He ה	D Daleth ד	G Gimel ג	B Beth ב	A Aleph א

Aus „Baphomet“ (בפומת) lässt sich auf diese Weise „Sophia“ (שופיא) bilden.

Weitere Verschlüsselungsmethoden

Eine ähnliche Verschlüsselungsmethode ist der **ALBaM**. In der folgenden Tabelle ist das Schema der Ersetzungen zu sehen. Dabei wird das aus 22 Buchstaben bestehende Alphabet in zwei Gruppen zu je 11 Buchstaben (א-כ und ל-ת) zerlegt, die einander zugeordnet werden. Diese Ersetzung entspricht von ihrer Funktionsweise der Caesarchiffre ROT13 beim lateinischen Alphabet.

Aleph א	Beth ב	Gimel ג	Daleth ד	He ה	Waw ו	Zajin ז	Chet ח	Tet ט	Jod י	Kaph כך	Lamed ל	Mem מם	Nun נן	Samech ס	Ajin ע	Pe פף	Sade צץ	Koph ק	Resch ר	Sin ש	Taw ת
------------	-----------	------------	-------------	---------	----------	------------	-----------	----------	----------	------------	------------	-----------	-----------	-------------	-----------	----------	------------	-----------	------------	----------	----------

In der jüdischen Tradition

Atbasch, Albam und ähnliche Techniken dienten allerdings nicht primär als kryptographische Techniken, sondern waren zunächst hermeneutische Annäherungen an die heiligen Texte (vgl. auch PaRDeS und GiNaT). Ausführlich mit diesen Verfahren unter dem Gesichtspunkt der Kryptographie befasste sich Schmuël Archevolti im 30. Kapitel seines Buches *Arugat ha-Bosem* [1], welches Johann

Buxtorf der Jüngere ins Lateinische übersetzte und seiner Ausgabe des *Kusari* von Jehuda ha-Levi beigab (Ausgabe Basel 1660).

Literatur

- Georges Ifrah: *Universalgeschichte der Zahlen*, Campus Verlag, Frankfurt/Main, New York 1986. ISBN 3-593-34192-1
- Martha Ida Frese: *Zahlensymbolik in Ilias und Bibel*. München 1984.
- Franz Dornseiff: *Das Alphabet in Mystik und Magie*. Leipzig 1925.

Anmerkungen

1. ↑ Vgl. Yosef Ofer: *Methods of encoding in Samuel de Archevolti's "Arugat ha-Bosem"*. In: *European Journal of Jewish Studies* 2 (2008), 45-63.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Atbasch&oldid=34734>“

Kategorien: Kabbala | Mystik | Schrift

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2010 um 12:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 749-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atemrhythmus

Aus AnthroWiki

Der **Atemrhythmus** des Menschen bildet, wenn man durchschnittliche Werte zugrundelegt, mikroskosmisch in verkleinertem Maßstab den großen makrokosmische Rhythmus des platonischen Weltenjahres ab. Der Mensch macht durchschnittlich 25920 Atemzüge pro Tag, was in etwa der Dauer des platonischen Weltenjahrs in Jahren entspricht:

"Durch unsere Lunge stehen wir mit dem ganzen Kosmos in Beziehung, und der ganze Kosmos schafft an unserem Ätherleib. Den Ätherleib selbst legen wir ab, wenn wir durch die Pforte des Todes treten, aber wir treten ein in dasjenige, was hineinspielt in unser Lungensystem; das steht mit dem ganzen Kosmos in Verbindung. Daher jene merkwürdige Übereinstimmung im Rhythmus des Menschenlebens und im Rhythmus der Atmung. Sie wissen ja - ich habe das schon einmal hier ausgeführt -, wenn Sie die 18 Atemzüge, die der Mensch in der Minute hat, ausrechnen, so daß Sie die Zahl der Atemzüge in einem Tage bekommen, so sind es also 18 mal 60 in der Stunde, für den Tag mal 24 sind 25920 Atemzüge in einem Tage. Der Mensch atmet ein und atmet aus; das gibt seinen Rhythmus, seinen kleinsten Rhythmus zunächst. Dann aber ist ein anderer Rhythmus in unserem Leben da, wie ich Ihnen schon einmal angedeutet habe: der besteht darinnen, daß wir unser Seelisches, das Ich und den astralischen Leib, an jedem Morgen beim Aufwachen in unser physisches System gewissermaßen einatmen, beim Einschlafen wiederum ausatmen. Das machen wir durch unser ganzes physisches Leben hindurch. Nehmen wir ein Durchschnittsmaß des menschlichen Lebens an, so haben wir das so zu berechnen, daß wir sagen: 365mal während eines Jahres atmen wir uns selbst aus und uns selbst ein. Das gibt, wenn wir das menschliche Leben, sagen wir durchschnittsmäßig auf 71 Jahre annehmen, 25915. Sie sehen, im wesentlichen dieselbe Zahl - das Leben ist ja nicht gleich bei den einzelnen Menschen -, wiederum 25920 mal während eines Lebens zwischen Geburt und Tod wird aus- und eingeatmet dasjenige, was wir unser eigentliches Selbst nennen. So daß wir sagen können: Wie wir uns mit einem Atemzug verhalten zu den Elementen ringsherum, so verhalten wir uns zu der Welt, der wir selbst angehören. In demselben Rhythmus zum Kosmos leben wir während des Lebens, in welchem wir durch unser Atmen während des Tages stehen. Und wiederum, wenn wir unser Leben nehmen, sagen wir also ungefähr 71 Jahre, und wir betrachten dieses Leben des Menschen als einen kosmischen Tag - nennen wir einmal ein Menschenleben einen kosmischen Tag -, so würde ein kosmisches Jahr 365 mal soviel sein, 25920, also annähernd wiederum ein Jahr. Das aber ist die Zeit, in welcher die Sonne wiederum zurückkehrt zu demselben Sternbilde: 25920 Jahre. Wenn in einem bestimmten Jahre die Sonne im Widder erscheint, nach 25920 Jahren erscheint sie wiederum im Widder im Aufgang, denn die Sonne bewegt sich durch den ganzen Tierkreis im Laufe von 25920 Jahren. So also ist ein ganzes Menschenleben herausgeatmet aus dem Kosmos, ein Atemzug des Kosmos, der sich genau zum kosmischen Werden, zum kosmischen Umschwung der Sonne im Tierkreis verhält, wie ein Atemzug zum Tagesleben. Eine tiefe innerliche Gesetzmäßigkeit! Sie sehen, alles ist auf Rhythmus aufgebaut. Wir atmen dreifach oder wenigstens stehen dreifach in einem Atmungsprozeß drinnen. Wir atmen zunächst durch unsere Lunge in den Elementen - in einem Rhythmus, der durch die Zahl 25920 angegeben wird. Wir atmen im ganzen Sonnensystem, wenn wir Auf- und Untergang der Sonne als parallellaufend zählen unserem Einschlafen und Aufwachen. Wir atmen durch unser ganzes Leben hindurch in einem Rhythmus, der wiederum durch die Zahl 25920 bestimmt ist. Und endlich, das Weltenall atmet uns aus, atmet uns wieder ein in einem Rhythmus, der wiederum durch die Zahl 25920 bestimmt ist, bestimmt durch den Umlauf der Sonne um den Tierkreis.

So sind wir hineingestellt in den ganzen sichtbaren Kosmos, dem nun der unsichtbare Kosmos zugrunde liegt. In diesen unsichtbaren Kosmos treten wir ein, wenn wir durch die Pforte des Todes treten. Rhythmische Leben ist dasjenige Leben, das unserem Gefühlsleben zugrunde liegt. In das rhythmische Leben des Kosmos treten wir ein in der Zeit, die wir durchleben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt. Dieses rhythmische Leben liegt als unser ätherisches Leben bestimmend hinter dem Sinnestepich ausgebreitet. Sehen würde man in dem Augenblicke, wo man zum schauenden Bewußtsein kommt, diesen Weltenrhythmus, der gewissermaßen ein rhythmisch wogendes Weltenmeer ist, jetzt astralisch geartet. Und in diesem rhythmisch wogenden astralischen Meere sind auch die sogenannten Toten vorhanden, sind die Wesenheiten der höheren Hierarchien vorhanden, ist dasjenige vorhanden, was zu uns gehört, was aber unter der Schwelle liegt, aus der nur die Gefühle heraufwogen,

die verträumt werden, die Willensimpulse heraufwogen, die in ihrer eigenen Wirklichkeit verschlafen werden." (Lit.: GA 179, S 74ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA179.pdf#page=74ff>))

Siehe auch

- Atmung

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geschichtliche Notwendigkeit und Freiheit. Schicksalswirkungen aus der Welt der Toten.*, GA 179 (1977), Vierter Vortrag, Dornach, 11. Dezember 1917

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Atemrhythmus&oldid=46124>“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2012 um 18:06 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.175-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atemseele

Aus AnthroWiki

Hauchseele oder **Atemseele** ist eine Bezeichnung für die in vielen Kulturen verbreitete Vorstellung, dass der Atem als Sitz der Lebenskraft (daher auch der Ausdruck *Lebensatem*, vgl. Psyche) gleichzeitig auch das Seelische anzeigt oder sogar mit dem identisch sei, was als Seele des Menschen jeweils angesehen wurde. In Indien finden sich für beides Entsprechungen in den Begriffen Atman und Prana, in China gibt es die Hun-Seele und das Qi.

Der Begriff *Hauchseele* entspricht eher dem ethnologischen und religionswissenschaftlichen Begriffsgebrauch, der Begriff *Atemseele* bezeichnet in manchen Kulturen und Religionen nur einen Teilaspekt der Seele, eine besondere seelenhafte Wesenheit oder auch eine spezielle Erscheinungsweise der Seele unter anderen. Der Begriff der *Atemseele* findet auch oft Verwendung im Zusammenhang mit ganzheitlichen oder esoterischen Praktiken.

Die Entstehung der Vorstellung von der Hauchseele erklärt sich naheliegender Weise zunächst dadurch, dass tierisches und menschliches Leben sich von außen betrachtet am auffälligsten durch die ständige Aktivität zu atmen zeigt. Zugleich ist das Atmen mit der unsichtbaren und daher ursprünglich schwer verständlichen Lautbildung verbunden. Mit dem Atmen verbindet sich also auch das Lautgeben mit Lautzeichen und dann das mit Vorstellungen verbundene Sprechen in Sprache. Nahe liegt auch, Atemhauch und Wind (griech. *ἄνεμος* und lat. *animus*) zusammenzubringen. Die bei vielen Naturvölkern verbreitete Vorstellung, dass sich im Wispern und Geraune des Windes – der zudem auf schwer fassbare, weil unsichtbare Weise auch die Kraft hat, Blätter und Bäume zu bewegen – die Seelen der Ahnen oder anderer Geister äußern könnten, Vorstellungen, die im weiteren zum allgemeinen Animismus geführt haben, dürfte hier eine ihrer Ursachen haben wie vielleicht auch die Idee einer Seelenwanderung der Hauchseele über die Vorstellung eines Zusammenhangs von *Menschenatem* - *Luft/Wind* - *Tieratem*. Das Erleben von ebenfalls schwer fassbaren und offenbar mit der Luft verbundenen Gerüchen könnte Anlass für die weitere Vorstellung wie einem Entweichen eines bösen Geistes aus dem Körper des (verwesenden) Leichnams gewesen sein.

Es scheint möglich, dass der in zahlreichen alten Kulturen verbreitete Praxis des Brand- und Rauchopfers allgemein die Vorstellung zu Grunde liegt, der beim Verbrennen des Opfertums aufsteigende Rauch (Luft/Wind) trage die Essenz des Lebens in sich und zu den Göttern. Zumindest für die Kultur der klassischen Maya scheint der Zusammenhang zwischen Hauchseele und Brandopfer belegt.

Plausibler noch erscheint die Auffassung, dass der letzte Hauch, der letzte Atemzug beim Tode als Entweichen der Lebenskraft oder einer Seele verstanden wurde und damit das Ende des Lebens angezeigt wird, das mit dem ersten Atemzug, dem Eintreten des Atems oder der Seele in den Körper bei der Geburt beginnt.

Die Vorstellung von der Hauchseele liegt auch den Begriffen Odem und *Lebenshauch* zugrunde. Im Lateinischen hat *Anima* die Doppelbedeutung "Seele" und "Atem". In der jüdisch-christlichen Tradition haucht Gott Adam den Lebenshauch, den Ruach, ein, und noch im weiteren Verlauf des Alten Testaments finden sich Überlegungen, ob der Lebenshauch der Menschen und der Tiere nicht dasselbe Geschick haben könne.[1]

Belege

- ↑ Züricher Bibel, Prediger 3/16: „Der Mensch hat vor dem Tier keinen Vorzug. Denn alle gehen an einen Ort, alle sind sie aus Staub geworden, und alle werden wieder zu Staub. Wer weiß, ob der Odem der Menschenkinder emporsteigt oder der Odem der Tiere hinabfährt zur Erde?“

Literatur

- Hans-Peter Hasenfratz: *Die Seele*. Einführung in ein religiöses Grundphänomen. Theologischer Verlag, Zürich 1986

Hermann Hochegger: *Die Vorstellungen von "Seele" und Totengeist bei afrikanischen Völkern*. Anthropos 1965: 60, 273-339

- Jill Leslie McKeever Furst: *The natural history of the soul in ancient Mexico*. Yale University Press, New Haven 1995
- Ivar Paulson: *Seelenvorstellungen und Totenglaube der permischen und wolga-finnischen Völker*. Numen 1964: 11, No. 3, S. 212-242
- Marielene Putscher: *Pneuma, Spiritus, Geist*. Vorstellungen vom Lebensantrieb in ihren geschichtlichen Wandlungen. Steiner, Wiesbaden 1974 (Habil. Med. Fakultät Köln 1970 mit Quellenverzeichnis von ca. 600 v. Chr. - 1700 n. Chr.)
- Franz Rüsche: *Das Seelenpneuma. Seine Entwicklung von der Hauchseele zur Geistseele*. Schöningh, Paderborn 1933

Siehe auch

- Astralleib
- Seele

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Atemseele (<http://de.wikipedia.org/wiki/Atemseele>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Atemseele&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Atemseele&oldid=33449>“

Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder | Seele

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2009 um 09:04 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.028-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atemübungen

Aus AnthroWiki

Atemübungen waren seit alten Zeiten ein wesentlicher Bestandteil des geistigen Schulungswegs, insbesondere des Yoga Schulungswegs. Indem wir auf den Atemprozess einwirken, arbeiten wir an unserem höchsten geistigen Wesensglied, dem Geistesmenschen oder Atma, das durch die Vergeistigung des physischen Leibes gebildet wird.

Über die Gefahren von Atemübungen

Auch heute sind Atemübungen bedeutsam für die höhere geistige Schulung, doch hat sich die Konstitution des Menschen wesentlich gewandelt. Rudolf Steiner, der auch selbst fortgeschrittenen GeistesSchülern bestimmte Atemübungen empfohlen hat, warnte daher wiederholt sehr eindringlich vor den möglichen **Gefahren von Atemübungen** für den heutigen Menschen und gemahnte an die damit verbundene Verantwortung:

"Indem der Mensch mit den Lungen atmet und seine Atmungsvorgänge umgestalten kann zu jenen Konfigurationen, die durch den Kehlkopf bewirkt werden, Sprache und Gesang, ist ihm etwas gegeben, was höchste Ausbildung fähig ist. Daher ist es wohl begründet, wenn dasjenige, was die Krönung sein wird, wenn der Mensch sich höher und höher entwickelt, in der orientalischen Theosophie «Atma» genannt wird. Das Wort «Atma» hat die gleiche Wurzel wie «Atmen». Atma oder Geistesmensch ist das höchste Glied, das der Mensch in der Zukunft einmal ausbilden wird. Er muß aber die Ausbildung des Atma oder Geistesmenschen selbst bewirken, der heute erst in der Anlage vorhanden ist. Er muß mitarbeiten an dem, was sich als modifizierter Atmungsprozeß darlebt in Sprache und Gesang. Das steht erst im Anfang und wird sich immer weiter und weiter entwickeln und immer weitere Kreise umfassen.

Wenn wir das bedenken, dann werden wir sagen: Sobald der Mensch in sachgemäßer Weise eingreifen kann in seinen Atmungsprozeß, so wird das eine höhere Einwirkung sein als alle anderen. Aber weil es sich hier um hohe geistige Kräfte handelt, für die der Mensch mit seiner gegenwärtigen Konstitution noch nicht reif ist, so ist es klar, daß dabei auch am leichtesten Unheil hervorgerufen werden kann. Wenn also unter den verschiedenen Übungen, die der Mensch vornehmen kann, um sich zu vervollkommen, auch solche sind, die den Atem regeln, so ist es wichtig, bei solchen Übungen die allergrößte Sorgfalt zu verwenden, und der Lehrer muß dem Schüler gegenüber die größtmögliche Verantwortung empfinden. Denn die göttlich-geistigen Wesenheiten selber waren es, welche aus ihrer Weisheit heraus den Atmungsprozeß modifizierten, um den Menschen aus einer niederen Stufe zu einem sprachbegabten Wesen zu machen, und sie mußten, weil der Mensch dazu nicht reif ist, die Sprache nicht in die Willkür seiner Individualität stellen, sondern sie mußten sie außerhalb derselben stellen. Alle Atemübungen bedeuten also ein Einwirken auf eine höhere Sphäre, und wir müssen uns klar darüber sein, daß damit die größte Verantwortung verbunden sein muß. Leider werden heute vielfach leichtfertige Anweisungen auf diesem Gebiete gegeben, und wer diese Dinge versteht, blickt mit Grauen darauf, daß zahlreiche Menschen sich heute mit Atemübungen abgeben, ohne genügende Vorbereitung vorgenommen zu haben. Dem Geistesforscher erscheinen sie wie Kinder, die mit dem Feuer spielen. Niemand soll glauben, daß äußere anatomische Kenntnisse und physische Rücksichten dazu fähig machen, über das Atmen Vorschriften zu geben. Der wahre Lehrer auf diesem Gebiete weiß: Wenn man in den Atmungsprozeß bewußt eingreift, so appelliert man an das Göttlich-Geistige in der menschlichen Natur. Und weil das der Fall ist, können die Gesetze dazu nur aus dem höchsten heute erreichbaren geistigen Erkennen herausgeholt werden. Anweisungen über Eingriffe in den Atmungsprozeß können daher nur einem solchen Lehrer anvertraut werden, von dem die allergrößte Sorgfalt und Vorsicht erwartet werden kann. In unserer Zeit, wo man sich so wenig bewußt ist, daß allem Materiellen ein Geistiges zugrunde liegt, wird man auch leichten Herzens glauben, diese oder jene Atemübungen vorschreiben zu können. Wenn man aber weiß, daß allem Physischen ein Geistiges zugrunde liegt, dann wird man auch zu der Erkenntnis kommen, daß zu den edelsten Offenbarungen des Geistigen im Physischen die Modifikation des menschlichen Atmungsprozesses gehört und daß das Eingreifen in den Atmungsprozeß nur verbunden sein kann mit einer Stimmung der Seele, die wie eine gebetartige ist. Wer in den Atmungsprozeß eingreifen will, darf dies nur tun aus der Erkenntnis heraus, daß

dem Schüler Erkenntnis Gebet wird, daß er sich erfüllt mit tiefer Andacht. Anders sollten überhaupt nicht Anweisungen gegeben werden für diese verantwortungsvollsten Dinge. Der Erkennende wird ein Andächtiger, der sich erfüllt mit der Gnade derjenigen Wesenheiten, denen wir uns zwar nähern, zu denen wir aber heute noch hinaufsehen müssen, weil sie ihre Weisheit heruntersenden aus Höhen des Makrokosmos, die höher sind, als wir mit unserem gewöhnlichen Wissen erfassen können. Das ist es, was sich ergibt aus der Geisteswissenschaft als ein letztes Resultat, daß sie ausklingt wie ein selbstverständliches Gebet:

Gottes schützender segnender Strahl
Erfülle meine wachsende Seele,
Daß sie ergreifen kann
Stärkende Kräfte allüberall.
Geloben will sie sich,
Der Liebe Macht in sich
Lebensvoll zu erwecken,
Und sehen so Gottes Kraft
Auf ihrem Lebenspfade
Und wirken in Gottes Sinn
Mit allem, was sie hat." (Lit.: GA 119, S 278ff)

Die Gefahren von Atemübungen waren auch in theosophischen Kreisen bekannt. Der Theosoph William Quan Judge schrieb dazu:

"In der theosophischen Literatur ist viel über die Gefahren bei der Ausübung von Yoga-Praktiken, wie z.B. der Atemregulierung oder dem Annehmen bestimmter Körperhaltungen etc., gesagt worden. Mehrere Leser, die mit einfachen Erklärungen solcher Autoren wie H.P.B., die diese Praktiken als schädlich einstufen, nicht zufrieden sind, fragten von Zeit zu Zeit nach diesbezüglichen Gründen. Viele dieser im Pfad und anderwärtig gegebenen Gründe waren jedoch nur weitere Erklärungen. Ich habe einige Experimente eingeleitet, um die Auswirkungen einiger Atemübungen auf den physischen Körper wie sie bei Hatha Yoga Praktiken benutzt werden aufzuzeigen, und möchte nun zugunsten der an diesem Thema Interessierten eines aufzeichnen.

Die bei den Experimenten anwesenden Personen waren ein wohlbekannter Arzt, dessen Namen ich angeben kann, eine diese Yogaübungen praktizierende Person und ich. Zu Beginn nahm der Arzt drei Minuten den Puls des Ausübenden und stellte einen Rhythmus von 96 Schlägen pro Minute fest. Dann begann das Experiment mit den Übungen und brachte folgendes Ergebnis:

Erste Minute, Puls sinkt auf 91 Schläge;
zweite Minute, Puls sinkt auf 81 Schläge;
dritte Minute, Puls verbleibt bei 81 Schlägen.

Nach einer fünfminütigen Pause, wurden die Übungen für einen Zeitraum von sechs Minuten wieder aufgenommen und hatten nachstehendes Resultat:

Erste Minute, Puls arbeitet mit 91 Schlägen pro Minute;
zweite Minute, Puls sinkt auf 86 Schläge;
dritte Minute, Puls verharrt bei 86 Schlägen;
vierte Minute, Puls fällt auf 76 Schläge;
fünfte Minute, Puls bleibt bei 76 Schlägen;
sechste Minute, Puls verbleibt bei 76 Schlägen.

Dies zeigt einen Rückgang der Pulsfunktionen von 20 Schlägen in 14 Minuten. Des weiteren zeigt es, dass die fünfminütige Pause nach den ersten drei Minuten nicht ausreichte, um dem Puls zu ermöglichen, zu den 96 Schlägen zurückzukehren, mit denen er begann. Die ersten drei Minuten zeigten ein Sinken des Pulses von fünf Schlägen in der ersten und zehn weiteren Schlägen in der nächsten Minute, dies macht zusammen eine Minderung von fünfzehn Schlägen in diesen drei Minuten. Es scheint, dass eine der Begleiterscheinungen bei diesen Praktiken,

eine bestimmte Wirkung auf die Herztätigkeit ist. Da alle Hindu Bücher einheitlich zu großer Vorsicht vor den Gefahren bei diesbezüglichen Übungen warnen, können wir hier eine sehr große Gefahr in der Wirkung auf die Herztätigkeit erkennen, die sich aus einer Minderung des Pulses von 20 Schlägen in 14 Minuten ergibt. Die Hindu Bücher, auf die ich hingewiesen habe, sind die einzigen Werke, durch die interessierte Personen von diesen Übungen gehört haben. Sie sagen weiterhin aus, dass es unbedingt für jeden Studierenden erforderlich ist, einen Führer zu haben, der mit dem Gegenstand voll vertraut ist und dass jeder dieser Übenden ein Gegenmittel benötigt, um durch dessen Wirkung eine Neutralisierung der schlechten physikalischen Wirkungen zu gewährleisten. Die Studierenden sind zu begierig, die Experimente zu machen und schenken den Warnungen keine Aufmerksamkeit. Ich kenne einige Fälle, bei denen bewusst, trotz Warnung, diese Übungen ohne Hilfe durchgeführt wurden. Ich hoffe, dass der obige Bericht nicht nur eine Rechtfertigung der warnenden Bemerkungen ist, welche in der Vergangenheit schon oft von aufrichtigen theosophischen Autoren ausgegeben wurden, sondern auch eine ernste Warnung vor diesem gefährlichen Gebiet für alle Theosophen ist." (Lit.: Judge, Echos)

Literatur

1. William Quan Judge: *Echos aus dem Orient*, Band I
2. Rudolf Steiner: *Makrokosmos und Mikrokosmos*, GA 119 (1988), Elfter Vortrag, Wien, 31. März 1910

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Atemuebungen&oldid=21365>“

Kategorie: Schulungsweg

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. März 2007 um 15:42 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.884-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Athanasius Kircher Arche.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Athanasius_Kircher_Arche.jpg (600 × 425 Pixel, Dateigröße: 48 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Athanasius Kircher, Arche Noah

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:08, 26. Sep. 2007		600 × 425 (48 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Athanasius Kircher, Arche Noah

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Arche Noah
- Noah

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. September 2007 um 22:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 220-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Athanor

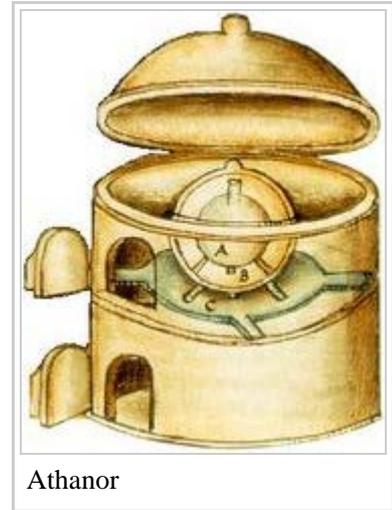
Aus AnthroWiki

Der **Athanor** ist ein spezieller Ofen, der von den Alchemisten benutzt wurde. Der Name leitet sich aus dem arabischen Wort *at-tannur* für (Back)Ofen bzw. Wasserrohr ab.

Funktion und Zubehör von alchemistischen Öfen

Für alchemistische Prozesse spielten Erwärmung oder Erhitzung eine wichtige Rolle.

Ein wichtiger Prozess war zum Beispiel die Destillation. Indem man sie erhitzte, verdampfte eine flüssige Substanz. Die Dämpfe kondensierten und wurden in eine Destilliervorlage abgeleitet. Ganz ähnlich verhält es sich mit der Sublimation: Bei diesem Verfahren wurde eine feste Substanz erhitzt; deren Dämpfe setzten sich in fester Form an den kühleren Stellen des Sublimationsgefäßes wieder ab. Ein weiteres wichtiges Verfahren stellt das Digerieren (von lateinisch *digerere*, *verdauen*) dar. Der Alchemist verstand darunter einen Verdauungs- oder Reifungsprozess. Er gab die Substanzen in ein fest verschlossenes Gefäß und ließ sie unter gleichmäßiger Temperatur einige Tage oder Wochen "reifen".

Athanor

Im Mittelalter stellte es ein Problem dar, die **Hitzzufuhr** der Öfen zu regeln. Nachdem im 16. Jahrhundert Stellschieber erfunden worden waren, mit denen man die Luftzufuhr regeln konnte, war auch das Erreichen von verschiedenen Hitzgraden im gleichen Ofen möglich. Bevor es diese Stellschieber gab, musste der Alchemist für jeden Hitzgrad der für einen speziellen Vorgang benötigt wurde, einen eigenen Ofen haben.

Die **Öfen** waren meist aus Backsteinen erbaut und mit einem speziellen Ofenlehm verkittet. Es gab auch Metallöfen, die aus Kupfer oder Eisen bestanden. Auch aus Ton stellte man Öfen her. Das Heizmaterial waren Holz oder Holzkohle. Jeder Ofen besaß im Prinzip einen Aschen-, einen Feuer- und einen Arbeitsraum. Diese waren allerdings nicht immer voneinander getrennt.

Ofentypen

Der **Athanor** wurde auch *Philosophischer Ofen* genannt, denn in ihm sollte der Stein der Weisen (*lapis philosophorum*) hergestellt werden. In einem *philosophischen Ofen* konnte eine Substanz in einem verschlossenen Gefäß über eine längere Zeit mit milder und gleichmäßiger Wärme behandelt werden. Der Aufbau des Ofens war turmförmig und in seinem Inneren befand sich ein ovales, zugeschmolzenes Gefäß (*philosophisches Ei*). Dieses Gefäß enthielt die Substanz, die zum Stein der Weisen umgeformt werden sollte.

Im 16. Jahrhundert kam mit dem sogenannten **Bequemlichkeitsofen** (auch *fauler Heinz* oder *Piger Henricus* genannt) ein Ofentyp in Gebrauch, der über einen gesonderten Schacht für das Brennmaterial verfügte. Aus diesem Schacht rutschte die Holzkohle stetig nach, so dass verbrauchtes Brennmaterial automatisch nachgefüllt wurde. Der Alchemist musste also nicht regelmäßig Holzkohle nachlegen.

Literatur

- Bernhard Dietrich Haage: *Alchemie im Mittelalter. Ideen und Bilder - von Zosimos bis Paracelsus*, Düsseldorf, Zürich 2000, ISBN 3-7608-1222-8
- Claus Priesner und Karin Figalla: *Alchemie. Lexikon einer hermetischen Wissenschaft*, München 1998, ISBN 3-406-44106-8

- Gedicht von Gellu Naum *Athamor* in *Gellu Naum, Black Box* ISBN 3-851-29102-6

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Athamor (<http://de.wikipedia.org/wiki/Athamor>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Athamor&action=history>) verfügbar.

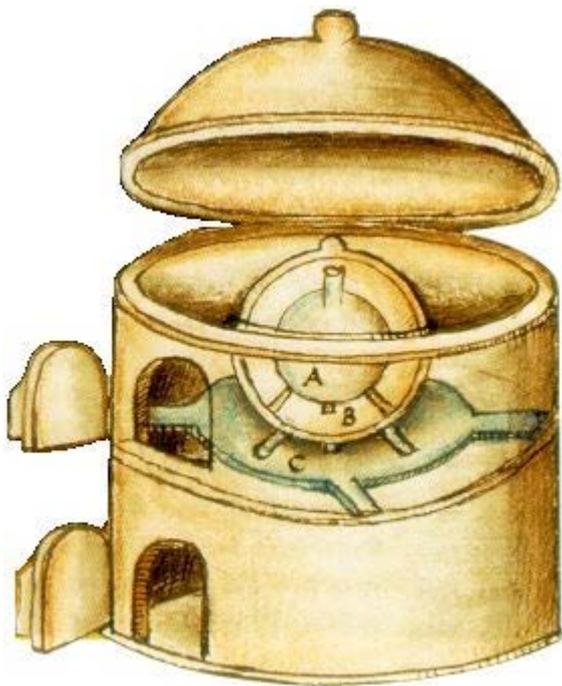
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Athamor&oldid=24608>“

Kategorie: Alchemie

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2007 um 19:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.312-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Athanor.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Athanor.jpg (280 × 344 Pixel, Dateigröße: 25 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Athanor

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:43, 9. Dez. 2007		280 × 344 (25 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Athanor

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Athanor.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:

Alchemie

- Athanor
- Philosophisches Ei

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Athanor.jpg&oldid=24298>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Dezember 2007 um 09:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 342-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atharvaveda

Aus AnthroWiki

Der **Atharvaveda** (Sanskrit, m., अथर्ववेद, Atharvaveda) ist eine der heiligen Textsammlungen des Hinduismus. Er enthält eine Mischung von magischen Hymnen, Zauberformeln und anderem Material, das offenbar sehr unterschiedlichen Alters ist. Obwohl vieles sprachlich deutlich jünger ist als die anderen drei Veden (zumindest des Rigveda), finden sich in ihm auch sehr alte Passagen. Man schätzt, dass der Atharvaveda in der zweiten Hälfte des letzten vorchristlichen Jahrtausends kanonisiert wurde, und auch dann erst mit den anderen drei Veden auf eine Stufe gestellt wurde. Er liegt in zwei Rezensionen oder Schulen vor, der bekannteren Shaunaka-Version, und der erst in jüngster Zeit besser erforschten Paippalada-Version. Der Atharvaveda umfasst 20 Bücher in 731 Hymnen mit ungefähr 6000 Versen. Ungefähr ein Siebtel des Atharvaveda ist aus dem Rigveda entnommen. Der Atharvaveda ist entstanden, als die Sesshaftwerdung in der Gangesebene schon abgeschlossen war. Das Wort für Tiger kommt hier vor, im früheren Rigveda hingegen noch nicht.

Jeder der vier Veden, das sind Rigveda, Samaveda, Atharvaveda und Yajurveda umfasst vier Textschichten. Die älteste Schicht sind jeweils die Samhitas (Hymnen), die nächste Schicht sind die Brahmanas (Ritualtexte), dann kommen die Aranyakas (Waldtexte) und zuletzt die Upanishaden (philosophische Lehren).

Die anderen drei Veden waren bestimmten Priestern im vedischen Opferritual zugeteilt: der *Hotri* ("Rufer") musste den Rigveda auswendig können, der *Udgatri* ("Sänger") musste den Samaveda beherrschen, und der *Adhvaryu* (Opferpriester) musste die Mantras des Yajurveda kennen. Als der Atharvaveda in den Kanon aufgenommen wurde, wurde er schlichterhand dem *Brahman* (Oberpriester) zugeordnet, obwohl dieser Priester eigentlich die drei anderen Veden auswendig können musste, damit er das Ritual aus dem Hintergrund beobachten und bei Fehlern einschreiten konnte. Deswegen wird er auch als "Arzt des Opfers" bezeichnet. Die Zuordnung des Brahman zum Atharva Veda ist also eher willkürlich.

Im Vergleich zu den drei anderen Veden hatte der Atharvaveda immer die Reputation, vor allem mit Magie zu tun zu haben. Atharvan bedeutet ursprünglich Feuerpriester. Eine andere Sorte Priester waren die Angiras. Magische Formeln, die helfen den Kranken zu heilen, waren Sache der Atharvans. Schwarze Magie, um Feinden oder Rivalen zu schaden, war die Sache der Angiras. Die Heiligkeit des Atharvaveda wurde wegen dieser magischen Inhalte immer etwas in Zweifel gezogen. Der Atharvaveda ist von großer Bedeutung hinsichtlich der medizinischen Vorstellungen der damaligen Zeit. Die Lieder und Zauber zum Heilen von Krankheiten gehören zu den magischen Heilriten (bhaishajyani). Exorzismus und "Frauenriten" (Liebesmagie) werden ebenso beschrieben. Der Atharvaveda öffnet also ein Fenster zu einer völlig anderen Welt als die des Rigveda.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Atharvaveda (<http://de.wikipedia.org/wiki/Atharvaveda>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Atharvaveda&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Atharvaveda&oldid=22462>“

Kategorie: Hinduismus

Hinduistische Schriften

- **Shruti**
 - Veda
 - Rigveda
 - Samaveda
 - Yajurveda
 - **Atharvaveda**
 - Brahmanas
 - Aranyakas
 - Upanishaden
- **Smriti**
 - Mahabharata
 - Bhagavad Gita
 - Ramayana
 - Puranas
 - Bhagavata
 - Tantra
 - Vedangas

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2007 um 09:28 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 665-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Athena.png

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Athena.png (225 × 485 Pixel, Dateigröße: 33 KB, MIME-Typ: image/png)

Athene

Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:11, 10. Mai 2008		225 × 485 (33 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Athene Quelle: Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Dritte Auflage, Stuttgart 1874

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Keine Seite benutzt diese Datei.

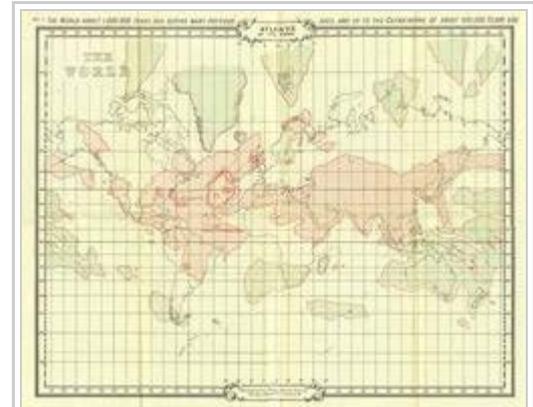
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Athena.png&oldid=28099>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2008 um 23:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 33-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atlantis

Aus AnthroWiki

In der **atlantischen Zeit**, nach theosophischer Tradition auch als **vierte Wurzelrasse** [1] bezeichnet, lebte die Menschheit vorwiegend auf dem atlantischen Festland, der **Atlantis** (Ἀτλαντὶς νῆσος *Atlantis nēsos* „Insel des Atlas“), die nach den Angaben Rudolf Steiners zwischen dem heutigen Europa und Amerika lag. Ganz anders als heute war damals das Klima. Die kühle eiszeitliche Luft war mit Wasserdampf gesättigt und erfüllt von Nebeldünsten. Nach Rudolf Steiner begann die *atlantische Zeit* auf der geologischen Zeitskala annähernd mit dem Känozoikum (Lit.: GA 300a, S 107), dessen Beginn vor etwa 66 Millionen Jahren angesetzt wird. Vor etwa 10.000 Jahren ging das atlantische Zeitalter zu Ende. Erst am Ende der atlantischen Zeit begannen sich die Nebelmassen niederzuschlagen und der Meeresspiegel stieg sehr schnell infolge der raschen Erwärmung, sodass die Atlantis schließlich in einer gewaltigen Flutkatastrophe unterging. Der Boden dieses Landes bildet heute den Grund des Atlantischen Ozeans. Plato erzählt noch von dem letzten Rest dieses Landes, der Insel Poseidonis, die westwärts von Europa und Afrika lag.

Die Atlantis zum Beginn ihrer Entwicklung, nach W. Scott-Elliot: *The Story of Atlantis*, 1896

In der Frühzeit der Atlantis war die Menschengestalt noch weich beweglich, wässrig-knorpelig. Noch war die Arbeit der regelmäßigen Geister der Form (-> Hierarchien) nicht abgeschlossen, das Knochensystem noch nicht verhärtet. Der Ätherleib ragte noch weit über den physischen Leib hinaus, namentlich im Kopfbereich. Unser alltäglich gewohntes, gegenständliches Sinnesbewusstsein war noch kaum entfaltet, und ein natürliches Hellsehen war den Menschen eigen.

Bereits auf der alten Lemuria, wo der Mensch die feste Erde betrat, erwarb er sich - als Folge des Mondenaustrittes - die aufrechte Haltung. Zu dieser Zeit trat auch die Geschlechtertrennung ein. Die Sprache wurde dann vornehmlich auf der alten Atlantis ausgebildet, wenngleich die Anfänge bereits in der spätlemurischen Zeit liegen. Die dafür nötige Ausbildung des Kehlkopfes setzt einerseits bereits die aufrechte Haltung voraus, hängt aber andererseits eng mit der West-Wanderung der Menschheit von der Lemuria auf die Atlantis zusammen.

Die regelmäßigen Geister der Form wirkten von der Sonne bzw. vom Mond (Jahve) aus. Diese Kräfte, entweder mehr sonnenhaft männlich, oder stärker mondenhaft weiblich, liegen auch der Geschlechtertrennung zugrunde, und sie prägten dem Menschenleib die allseitige ichhafte Form auf.

Einseitig und frühzeitig verhärtend wirkten nun aber die abnormen Geister der Form von den restlichen fünf Planeten herein. Weil sie zurückgebliebene Geister sind, wirkten sie, wie es noch auf dem alten Mond üblich war, auf den Astralleib und nicht Ich-bildend wie die Elohim. Dadurch entstanden zunächst die 7 atlantischen Rassen, wobei allerdings die Rassemerkmale anfangs noch nicht physisch verhärtet, sondern erst ätherisch vorgebildet waren. Entsprechend konnte sich der physische Menschenleib zunächst noch leicht an wechselnde Bedingungen anpassen, wie bereits oben erwähnt wurde. Erst mit dem fortschreitenden Untergang der Atlantis entstanden die heutigen Rassen, und zwar dadurch, dass die atlantischen ätherisch beweglichen Rassen geeignet durchmischt wurden, teilweise auch noch mit Resten der ehemals lemurischen Bevölkerung, namentlich in den südlichen und südöstlichen Erdgebieten. Diese sekundär gebildeten Rassen wurden dann auf bestimmten Territorien, die im wesentlichen unseren heutigen Kontinenten entsprechen und die ihre heutige Form erst im Zuge des Untergangs der Atlantis erhalten haben, festgehalten und zu ihrer jetzigen Gestalt verhärtet. 7 ist, wie auch die Zahl der Erdentwicklungsperioden zeigt, die Zahl der zeitlichen, d.h. aber zugleich der ätherischen Entwicklung. Daher gab es auch 7 sich auf der Atlantis entfaltende Rassen, von denen Rudolf Steiner in seinen Berichten *Aus der Akasha-Chronik* (Lit.: GA 11) ausführlich spricht, so dass hier eine kurze Übersicht genügen mag:

1. Rmoahals (Gefühle, Sinnesgedächtnis, Sprache)
2. Tlavatli (Erinnerung, Ahnenkult)
3. Ur-Tolteken (persönliche Erfahrung)
4. Ur-Turanier (persönliche Machtfülle)
5. Ur-Semiten (Urteilkraft, Rechnen)
6. Ur-Akkadier (Anwendung der Urteilkraft, "Gesetze")
7. Ur-Mongolen (verlieren die Macht über die Lebenskräfte, behalten aber den Glauben daran)

Sieben ist die Zahl der ätherischen Entwicklung; in der Fünzfahl vollendet sich die physische Gestaltung des Menschenwesens, die frei beweglichen Bildekräfte gerinnen zur festen, der Außenwelt angepaßten Form. Nicht zufällig ist die heutige feste Erde in fünf für die Menschheitsentwicklung wesentliche Kontinente geteilt, nicht zufällig zeigt die menschliche Gestalt mit Kopf und vier Gliedmaßen einen fünfstrahligen Bau, und nicht zufällig sind Hände und Füße, mit denen wir am stärksten der äußeren Welt begegnen, fünfzählig. Und so entstanden auch durch Durchmischung und Erstarrung aus den 7 ätherischen atlantischen Rassen unsere heutigen 5 physischen Haupttrassen. Sie sind ebenso entwicklungsnotwendig wie die fünf Finger für die Gebrauchsfähigkeit der Hand unerläßlich sind.

Auf der alten Atlantis waren die Menschen noch wenig für die Sinneswelt erwacht, verfügten dafür aber, wie erwähnt, über ein natürliches Hellsehen, das wesentlich von der körperlichen Konstitution abhängig war, die sich in den verschiedenen Rassen ausdrückt. Es war zugleich ein Naturhellsehen, das jene geistigen Kräfte zu schauen vermochte, die die Natur gestalten und auch bei der Rassebildung mitwirkten. In den atlantischen Orakelstätten befaßte man sich mit diesen Kräften ganz besonders. In den Orakelstätten wurden gewissenhaft jene Gleichgewichtspunkte auf der Erde gesucht, die für die Bildung der verschiedenen Rassen in Betracht kamen, und danach wurden gezielt die Auswanderungs- und Kolonisationsströme gelenkt.

Alle Atlantier hatten großen Einfluss auf die Lebenskräfte, sowohl auf die ihres eigenen Leibes, als auch auf die ihrer natürlichen Umgebung. Die gewaltige Flutkatastrophe, durch die die Atlantis schließlich unterging, wurde durch den Mißbrauch dieser Ätherkräfte hervorgerufen.

Fähigkeiten, die sehr stark auf diesen ätherischen Bildekräften beruhen, konnten von den Atlantiern ausgebildet werden, insbesondere das Gedächtnis, die Sprache und eine anfängliche, aber noch keineswegs ichbewusste, sondern vielmehr instinktive Urteilkraft. Diese letztere Fähigkeit bildete sich vor allem bei den unter dem Einfluss der Sonnenkräfte stehenden Ur-Semiten aus, von denen ein kleines Häuflein die nachatlantische Zeit nach den Eiszeitkatastrophen vorbereitete. Die hier bereits vorbereitete Urteilkraft in das wache Ich-Bewusstsein zu heben ist die hauptsächliche Aufgabe unserer nachatlantischen Kulturepochen. Dieser geradezu instinktive, treffsichere Intellekt ist auch heute noch gerade bei den semitischen Völkern sehr rege und hat das abendländische Geistesleben vielfältig befruchtet und erst zu dem gemacht, was es heute ist. Mit der erwachenden Urteilkraft verdämmerte aber zugleich das natürliche ätherische Hellsehen und das sinnliche Gegenstandsbewusstsein wurde immer klarer.

Eine äußere Kultur gab es auf der alten Atlantis, abgesehen von einigen primitiven Werkzeugen, noch kaum.

"Eine atlantische Ansiedlung - das geht wohl schon aus allem Beschriebenen hervor - trug einen Charakter, der in nichts dem einer modernen Stadt glich. In einer solchen Ansiedlung war vielmehr noch alles mit der Natur im Bunde. Nur ein schwach ähnliches Bild gibt es, wenn man etwa sagt: In den ersten atlantischen Zeiten - etwa bis zur Mitte der dritten Unterrasse - glich eine Ansiedlung einem Garten, in dem die Häuser sich aufbauen aus Bäumen, die in künstlicher Art mit ihren Zweigen ineinandergeschlungen sind. Was Menschenhand damals erarbeitete, wuchs gleichsam aus der Natur heraus. Und der Mensch selbst fühlte sich ganz und gar mit der Natur verwandt. Daher kam es, daß auch sein gesellschaftlicher Sinn noch ein ganz anderer war als heute. Die Natur ist ja allen Menschen gemeinsam. Und was der Atlantier auf der Naturgrundlage aufbaute, das betrachtete er ebenso als Gemeingut, wie der heutige Mensch nur natürlich denkt, wenn er das, was sein Scharfsinn, sein Verstand erarbeitet, als sein Privatgut betrachtet." (Lit.: GA 11)

In allgemeinen Umrissen schildert Rudolf Steiner den atlantischen Menschen und seine Umwelt so:

"Wenn wir einige tausend Jahre in Europa selbst zurückgehen, so finden wir Europa vereist. Die Gletscher der Alpen ragten damals tief herunter bis in die norddeutsche Tiefebene hinein. Die Gegenden, in denen wir jetzt leben, waren damals kalt und rauh. Darin lebte ein Menschengeschlecht, welches sich noch höchst einfacher und

primitiver Werkzeuge bediente. Gehen wir etwa eine Million Jahre zurück, so finden wir auf demselben Boden ein tropisches Klima, wie es heute nur in den heißesten Gegenden Afrikas zu finden ist; in einzelnen Teilen mächtige Urwälder, darin Papageien, Affen, besonders der Gibbon, und Elefanten lebten. Kaum aber würden wir, wenn wir diese Wälder durchschweiften, etwas von dem jetzigen Menschen und auch nicht von dem der späteren Perioden vor einigen tausend Jahren antreffen. Die Naturwissenschaft kann aus gewissen Erdschichten, die entstanden sind zwischen jenen beiden Zeitaltern, einen Menschen nachweisen, bei dem sich das Vorderhirn noch nicht so ausgebildet hatte wie jetzt, und bei dem die Stirne weit zurückliegend war. Nur der hintere Teil des Gehirns war ausgebildet. Wir kommen da zurück in Zeiten, in denen die Menschen noch nicht das Feuer gekannt haben und sich Waffen durch Abschleifen von Steinen herstellten. Der Naturforscher vergleicht diesen Zustand des Menschen gerne mit dem Entwicklungszustand der Wilden oder demjenigen des unbeholfenen Kindes. Überreste von solchen Menschen hat man im Neandertal und in Kroatien gefunden. Sie haben einen affenähnlichen Schädel, und an den Funden in Kroatien ist zu erkennen, daß sie, ehe sie gestorben sind, gebraten worden sind, daß also damals dort Kannibalen gewohnt haben.

Nun sagt sich der materialistische Denker: Wir verfolgen so den Menschen bis in die Zeiten, in denen er noch unentwickelt und unbeholfen war, und nehmen an, daß sich der Mensch von dieser kindlichen Stufe des Daseins bis zur heutigen Kulturstufe der Menschheit entwickelt hat, und daß sich dieser primitive Mensch herausentwickelt hat aus menschenähnlichen Tieren. - Er macht also da einfach einen Sprung in dieser Entwicklungstheorie vom primitiven Menschen zu den menschenähnlichen Tieren. Der Naturforscher nimmt an, daß sich immer das Vollkommenere aus dem Unvollkommeneren entwickelt hat. Dies ist aber nicht immer der Fall. Verfolgen wir zum Beispiel den einzelnen Menschen zurück bis zur Kindheit, so kommt dann nichts Unvollkommeneres mehr, denn das Kind stammt ja von Vater und Mutter ab. Das heißt, wir kommen also zu einem primitiven Zustand, der wieder von einem höheren Zustand kommt. Das ist wichtig, denn das hängt damit zusammen, daß das Kind schon bei der Geburt die Anlage zu einem späteren Vollkommenheitsgrad hat, während das Tier auf der unteren Stufe zurückbleibt.

Wenn der Naturforscher bis zu der Stufe zurückgegangen ist, auf der der Mensch noch kein Vorderhirn und noch keinen Verstand hatte, dann sollte er sich sagen: Ich muß voraussetzen, daß der Ursprung des Menschen anderswo zu suchen ist.

Geradeso wie ein Kind von einem Elternpaar abstammt, so stammen alle jene primitiven Menschen von anderen Menschen ab, die schon einen gewissen Vollkommenheitsgrad erreicht hatten. Diese Menschen nennen wir die Atlantier. Sie haben gelebt auf dem Boden, der jetzt bedeckt ist mit den Fluten des Atlantischen Ozeans. Die Atlantier hatten noch weniger Vorderhirn und eine noch weiter zurückliegende Stirne. Aber sie hatten noch etwas anderes als die späteren Menschen. Sie hatten noch einen viel stärkeren, kräftigeren Ätherkörper. Der Ätherkörper der Atlantier hatte gewisse Verbindungen mit dem Gehirn noch nicht ausgebildet gehabt; sie entstanden erst später. So war noch über dem Kopf ein mächtig großer Ätherkopf entwickelt; der physische Kopf war verhältnismäßig klein und in einen mächtigen Ätherkopf eingebettet. Die Funktionen, die die Menschen jetzt mit Hilfe des Vorderhirns ausführen, wurden bei den Atlantiern mit Hilfe von Organen im Ätherkörper ausgeführt. Dadurch konnten sie mit Wesenheiten in Verbindung treten, zu denen uns der Zugang heute versperrt ist, weil eben der Mensch das Vorderhirn entwickelt hat. Bei den Atlantiern war sichtbar eine Art feuriger farbiger Bildung, die ausströmte aus der Öffnung des physischen Kopfes zu dem Ätherkopf hin. Er war zugänglich für eine Menge psychischer Einflüsse. Ein solcher Kopf, der als Ätherkopf denkt, hat Gewalt über das Ätherische, während ein Kopf, der im physischen Gehirn denkt, allein über das Physische Gewalt hat, über das Zusammenfügen rein mechanischer Dinge. Er kann sich physische Werkzeuge machen. Dagegen kann ein Mensch, der noch im Äther denkt, ein Samenkorn zum Aufblühen bringen, so daß es wirklich wächst. Die atlantische Kultur hing wirklich noch mit dem Wachstum des Natürlichen, Vegetabilischen zusammen, über das der heutige Mensch die Macht verloren hat. Der Atlantier hat zum Beispiel nicht die Dampfkraft zur Bewegung von Fahrzeugen gebraucht, sondern die Samenkraft der Pflanzen, mit der er seine Fahrzeuge vorwärtsgetrieben hat. Erst vom letzten Drittel der atlantischen Zeit, von der Zeit der Ursemiten an bis zu der Zeit, als Atlantis von den Fluten des Atlantischen Ozeans bedeckt wurde, hat das ätherische Vorderhaupt das Vorderhirn ausgebildet. Dadurch verlor der Mensch die Macht, das Pflanzenwachstum zu beeinflussen und bekam nun die Fähigkeit des physischen Gehirns, den Verstand. Mit vielen Dingen mußte er nun neu anfangen. Er mußte anfangen mechanische Verrichtungen zu erlernen. Da war er noch wie ein Kind, unbeholfen und ungeschickt, während er es in der Entfaltung des Vegetabilischen vorher schon zu einer großen Geschicklichkeit gebracht hatte. Der Mensch muß durch die

Intelligenz hindurchgehen und dann das wiedergewinnen, was er früher schon konnte. Höhere geistige Mächte hatten damals einen Einfluß auf den unfreien Willen; durch das offen gelassene ätherische Haupt wirkten sie durch ihren Verstand." (Lit.: GA 93a, S 137ff.)

Über das Bewusstsein der (späteren) atlantischen Menschheit heißt es:

"Da müssen wir uns in Seelen der letzten atlantischen Bevölkerung versetzen. Wir müssen uns erinnern, dass in der atlantischen Zeit der Mensch in der Nacht nicht bewusstlos war, sondern dass er dann ebenso wahrnahm, wie er bei Tage wahrnahm, wenn man überhaupt in dieser Zeit von Tag und Nacht sprechen darf. Bei Tage nahm er die erste Spur dessen wahr, was wir heute so klar sehen als die Welt der Sinneswahrnehmungen. Bei Nacht war er ein Genosse der göttlich-geistigen Wesenheiten. Er brauchte keinen Beweis dafür, dass es Götter gab, ebensowenig wie wir heute einen Beweis dafür brauchen, dass es Mineralien gibt. Die Götter waren seine Genossen, er selbst war in der Nacht eine geistige Wesenheit. In seinem Astralleib und seinem Ich wandelte er in der geistigen Welt umher. [...] In diesem Zustande, der allgemein menschlich war, nahm man, auch wenn man während des Tages bewusst war, die umliegenden Gegenstände anders wahr als heute, auch das Tagesbewusstsein war anders, und wir müssen versuchen zu verstehen, wie dieses letzte Bewusstsein der Atlantier war. Es ist beschrieben worden, wie dem Menschen sich die göttlichen Wesenheiten entzogen, wenn er morgens hinuntertauchte in seinen physischen Leib. Er sah die Gegenstände wie mit einem Nebel umhüllt. So waren die Bilder des damaligen Tagwachens. Diese Bilder hatten aber eine andere eigentümliche Eigenschaft, die wir ganz genau erfassen müssen. Denken wir uns, eine solche Seele näherte sich einem Teiche. Das Wasser in dem Teiche sah diese Seele nicht so scharf begrenzt wie heute; aber wenn die Seele ihre Aufmerksamkeit darauf richtete, dann erlebte sie etwas noch ganz anderes, als wenn sich heute jemand einem Teiche nähert. Beim Annähern an den Teich, schon durch die bloße Anschauung, stieg in ihr ein Gefühl auf, wie wenn sie einen Geschmack bekäme von dem, was da physisch vor ihr lag, ohne dass sie das Wasser des Teiches zu trinken brauchte. Durch das bloße Anschauen würde sie gefühlt haben: das Wasser ist süß oder salzig. überhaupt war es nicht so, wie wenn wir heute Wasser sehen. Wir sehen heute nur die Oberfläche, aber ins Innere kommen wir nicht hinein. Derjenige, der früher, als es noch dämmerhaftes Hellsehen gab, sich dem Teiche näherte, der hatte nicht das Gefühl der Fremdheit diesem gegenüber, er fühlte sich darinnen in den Eigenschaften des Wassers; er stand dem Gegenstande gar nicht so gegenüber wie heute, es war so, als wenn er in das Wasser hätte eindringen können. Nehmen wir an, wir wären einem Salzklotz entgegengetreten, wir hätten, indem wir uns annäherten, den Geschmack gemerkt. Heute müssen wir das Salz erst kosten, damals wäre das durch die Anschauung gegeben worden. Der Mensch war wie darinnen in dem ganzen, und er nahm die Dinge wie beseelt wahr. Er nahm sozusagen die Wesenheiten wahr, die zum Beispiel dem Dinge den salzigen Geschmack verliehen. So beseelte sich ihm alles. Luft, Erde, Wasser, Feuer, alles, alles verriet ihm etwas. Das was heute dem Bewusstsein als seelenlose Gegenstände erscheint, gab es damals nicht. Daher empfand der Mensch auch alles mit Sympathie und Antipathie, weil er das Innere sah. Er fühlte, er erlebte das innere Wesen der Gegenstände. [...]

Der Mensch nimmt damals wahr, wie das Wasser schmeckt, indem er sich dem Teiche nähert. Da sieht er eine geistige Wesenheit, die dem Wasser den Geschmack gibt. Diese geistige Wesenheit kann er in der Nacht treffen, wenn er sich neben das Wasser legt und einschläft. Bei Tage sieht er das Materielle, bei Nacht sieht er das, was alles durchlebt. Bei Tage sieht er die Gegenstände, Steine, Pflanzen, Tiere, er hört den Wind wehen, das Wasser rauschen; bei Nacht sieht er in seinem Inneren das, was er bei Tage empfindet, in seiner wirklichen Gestalt, da sieht er die Geister, die in allem leben. Wenn er sagte: In den Mineralien, in den Pflanzen, im Wasser, in den Wolken, im Winde, da leben Geister, überall leben Geister – so waren das für ihn ganz und gar keine Dichtungen, das war ihm keine Phantasie, das war etwas, das er wahrnehmen konnte." (Lit.: GA 106 S 41ff)

Anmerkungen

1. ↑ Der Begriff *Wurzelrasse* entstammt der damals gebräuchlichen Terminologie der Theosophischen Gesellschaft und wurde von Rudolf Steiner später ebenso wie der Begriff «Unterrasse» nicht mehr verwendet. Steiner hat wiederholt darauf hingewiesen, dass der Begriff «Rasse» in der nachatlantischen Zeit eigentlich nicht mehr berechtigt ist, da nun nicht mehr die körperliche, sondern die seelisch-geistige Entwicklung in den Vordergrund rückt. Die Gliederung der Menschheit in Rassen wird allmählich völlig überwunden werden und ist schon heute für die geistige Entwicklung der Menschheit bedeutungslos.

Literatur

1. Ignatius Donnelly: *Atlantis, The Antediluvian World*, 1882
2. William Scott-Elliot: *The Story of Atlantis*, 1896
3. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik*, GA 11 (1904 - 1908), Kapitel *Unsere atlantischen Vorfahren*
4. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976), Berlin, 16. Oktober 1905
5. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 106 (Dornach 1992), Vortrag vom 4.09.1908
6. Wegener, Franz: *Das atlantidische Weltbild. Nationalsozialismus und Neue Rechte auf der Suche nach der versunkenen Atlantis*, Gladbeck, 2. Auflage, 2003, ISBN 3931300048

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Weblinks

1. Atlantis-Scout (<http://www.atlantis-scout.de>) - Portal mit umfangreichen Informationen zum Thema Atlantis.
2. Ignatius Donnelly: *Atlantis, The Antediluvian World* (<http://www.sacred-texts.com/atl/ataw/index.htm>) - der gesamte Text mit sämtlichen Abbildungen.
3. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Chronik* (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_011.htm) - der gesamte Text online.
4. William Scott-Elliot: *The Story of Atlantis* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/theosophie/Scott-Elliot_The_Story_of_Atlantis.pdf) - Der gesamte Text als PDF-Dokument.
5. Atlantisforschung.de (http://wiki.atlantisforschung.de/index.php/Atlantis_-_nach_Rudolf_Steiner) - Über Atlantis nach Rudolf Steiner

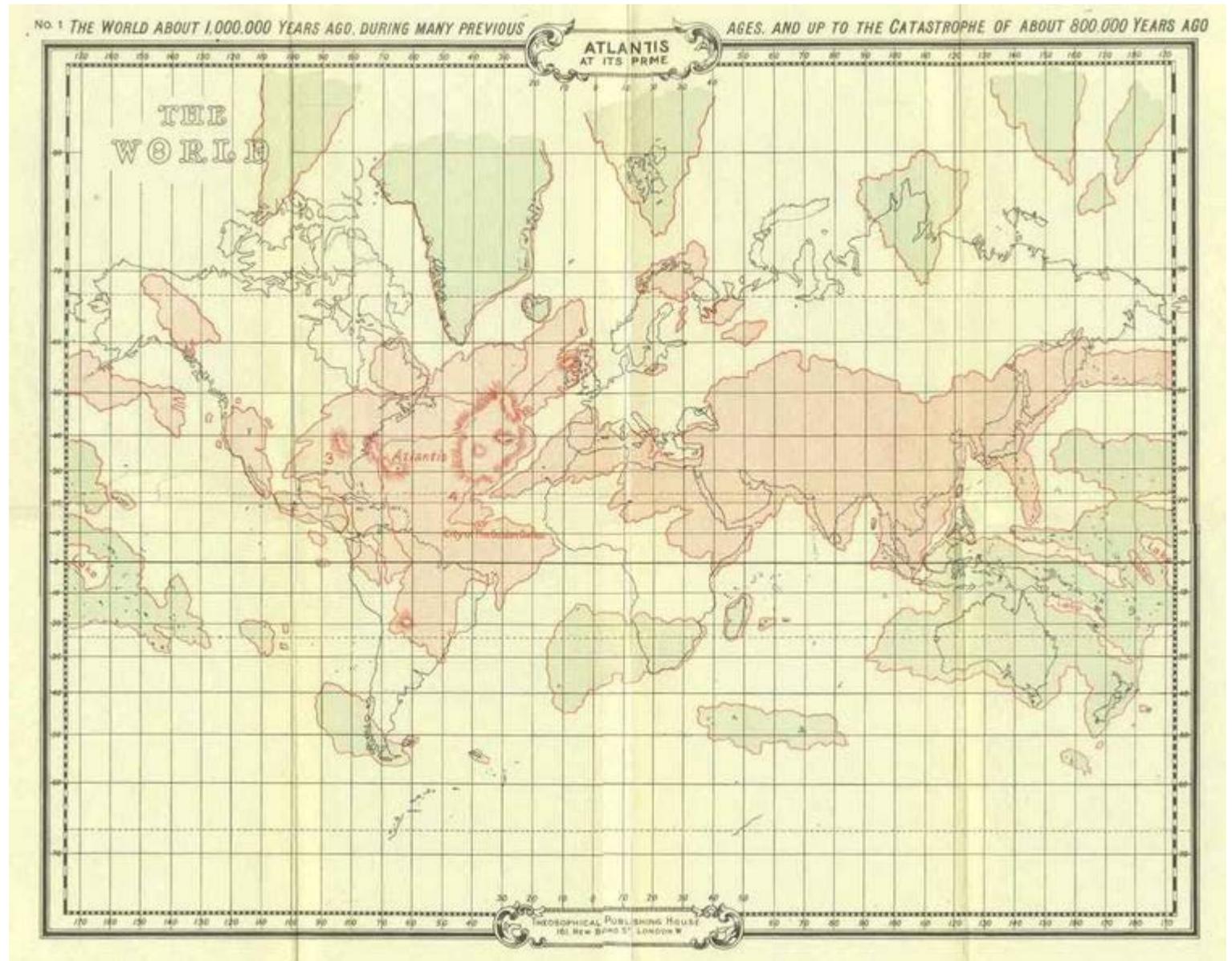
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Atlantis&oldid=47621>“

Kategorie: Erdentwicklung

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Januar 2013 um 22:47 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 17.393-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Atlantis at its prime.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 753 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.200 × 956 Pixel, Dateigröße: 108 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Atlantis zum Beginn ihrer Entwicklung.

Quelle: William Scott-Elliot: *The Story of Atlantis*, 1896

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:29, 17. Feb. 2007		1.200 × 956 (108 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Atlantis zum Beginn ihrer Entwicklung. Quelle: Walter Scott-Elliot: "The Story of Atlantis", 1896

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Atlantis
- William Scott-Elliot

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Atlantis_at_its_prime.jpg&oldid=21100“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2007 um 17:08 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.538-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atlantische Mysterien

Aus AnthroWiki

Die **atlantischen Mysterien**, von denen jede äußere Überlieferung fehlt, hatten ihre Zentren in den sieben großen **atlantischen Orakelstätten**, die an geist-geographisch ausgezeichneten Orten lagen, die unter dem Einfluss der sieben Planetenkräfte standen. Sie waren zugleich Einweihungs- und Orakelstätten. Die größte und erhabenste Mysterienstätte, die alle anderen leitete, war das alte Sonnenorakel. Die Geisteslehrer dieser großen atlantischen Einweihungsstätten waren noch keine Menschen, sondern höhere geistige Wesen. Damals hatten die meisten Menschen noch ein dämmerhaftes Hellsehen, durch das sie die Gaben dieser Lehrer aufnehmen konnten, aber sie hatten eine noch kaum ausgebildete eigene Urteilsfähigkeit. Die Menschen, bei denen diese Urteilsfähigkeit schon am stärksten erwacht war, wurden beim Untergang der Atlantis unter der Führung des Manu, der das Sonnenorakel leitete, ausgewählt und zunächst in die Nähe des heutigen Irland und dann weiter nach Asien in die Gegend des Tarimbeckens geführt, um von hier aus die nachatlantische Kultur zu begründen.

"So wie heute das äußere Wissen und die Erwerbs- und Berufsgebiete des äußeren Lebens unterschieden werden in einzelne Wissenszweige und Abteilungen, so war es in der alten Atlantis im geistigen Leben der atlantischen Orakel und ihrer Weisheitsstätten. Es gab verschiedene Zweige der Orakelerforschung, des okkulten Wissens in der alten Atlantis. Anders als heute war das damals, auch von andern Bedingungen abhängig. Die alte Orakelweisheit war in den einzelnen Orakelstätten verschieden, je nach der Fähigkeit der damaligen Menschen. Sie richtete sich nach dem, was äußerlich den Menschen umgab. Es bestanden Zusammenhänge zwischen bestimmten menschlichen Fähigkeiten und bestimmten Planeten; und so knüpften bestimmte mystisch-okkulte Fähigkeiten an bestimmte Planeten an. Wir haben daher in der alten Atlantis ein Monden-, Merkur-, Venus-, Sonnen-, Mars-, Jupiter-, Saturnorakel zu unterscheiden." (Lit.: GA 109, S 142f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA109.pdf#page=142f>))

"Die Lehrer der alten atlantischen Adeptenschule waren noch keine Menschen, sondern höhere Wesen als die Menschen. Sie hatten auf früheren Planeten ihre Entwicklung vollendet. Und sie, die von alten planetarischen Entwicklungen her da waren, lehrten einer auserlesenen kleinen Schar die Mysterien des Geistes. In den Mysterien des Sohnes trat bei besonderen Anlässen der Christus selbst in Person als Lehrer auf: also auch ein Lehrer, der nicht Mensch, sondern Gott war. Erst die, welche Lehrer werden in den Mysterien des Vaters, werden Menschen sein. Solche Menschen, die sich schneller als die übrige Menschheit entwickelt haben, werden dann die wahren Meister der Weisheit und des Zusammenklanges sein. Sie nennt man die Väter. Die Führung der Menschheit geht also bei den Vater-Mysterien über von Wesenheiten, die aus andern Welten herabgestiegen sind, in die Hände der Menschen selbst. Das ist das Bedeutsame." (Lit.: GA 097, S 131 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf#page=131>))

"Während der Blütezeit der atlantischen Kultur finden wir das heutige Wahrnehmungsvermögen nur in einer ersten Anlage beim Menschen vorhanden. Der alte Atlantier sah die äußeren Gegenstände nicht wie wir heute mit scharfen Konturen, sondern wie mit einer Aura umgeben. Wenn er dann abends einschlief, verschwand für ihn das äußere Bild; aber er war bewußt in der geistigen Welt. Er hatte ein dämmerhaftes Hellsehen. Alles aber, was man heute Rechnen und Zählen nennt, Urteilskraft und logisches Denken, das hatte er noch nicht. Alle die Geistesfähigkeiten, welche die heutige Kultur erbaut haben, hatte er noch nicht; zum Beispiel kannte er noch nicht die in der Kohle ruhende Kraft. Aber dafür hatte er magische Kräfte, durch die er die in den Samenkörnern ruhenden Kräfte wecken und in seinen Dienst stellen konnte. So waren ihm eigen hellseherische und magische Kräfte. Diejenigen waren in der Atlantis die besten Techniker, die ihre magischen Kräfte am besten gebrauchen konnten. Was unsere heutigen Gelehrten und Naturforscher sind, das läßt sich vergleichen mit den am meisten hellseherisch begabten Menschen der damaligen Zeit.

Damals gab es große Mysterienstätten. Unsere heutigen Mysterien- und Geheimschulen arbeiten viel geheimer als jene. Die damaligen waren allgemein bekannt als etwas, was gleichzeitig Schule und Kirche war. Frömmigkeit und Weisheit wurden dort zugleich gepflegt. Diejenigen, die Führer in jener Zeit waren, kann man die großen Lehrer

der Mysterien nennen. Sie lehrten in diesen atlantischen Orakelstätten. Es gab deren sieben. Dort wurden die dafür reifen Schüler eingeweiht in die Beherrschung der magischen Kräfte und in das bewußte Hellsehen in der geistigen Welt. Die atlantische Weisheit erstreckte sich durchaus über die physische Erde hinaus auf die geistigen Tatsachen, nicht nur wie in unserer Kultur auf die drei niederen Reiche. Die heutige Wissenschaft setzt sich in diesen eine Grenze, die über die Erde nicht hinausgeht. Durch die hellseherische Entwicklung aber gelangte der atlantische Eingeweihte auch noch zum Schauen und Erleben der hohen geistigen Wesenheiten, die über den Erdkreis hinaus wirken bis zu den Sternen hinauf und deren Umkreise.

So gab es damals Mysterienstätten, die sich besonders mit den verschiedenen Sternen unseres Planetensystems und den dahinterstehenden geistigen Mächten beschäftigten. Daher gab es damals Mars-, Venus-, Sonnen-, Jupiter-, Merkur-, Saturn- und Mondorakel. Das größte und erhabenste war aber das alte Sonnenorakel. Die Eingeweihten dieses Sonnenorakels konnten alle übrigen Orakelstätten übersehen und über sie wachen. An der Spitze stand der große Sonneneingeweihte des Sonnenorakels; der sah voraus die Wasserkatastrophe in der Atlantis. Daher hatte er dafür zu sorgen, daß die Kultur über die Katastrophe hinübergeleitet werde.

Nun waren diejenigen Menschen, die am meisten Veranlagung zum Hellsehen hatten, gar nicht tauglich für die nachatlantische Kultur. Für diese neue Kultur mußten die ausgewählt werden, die nichts mehr hatten von der alten Magie, die aber gleich einer Morgenröte der großen nachatlantischen Kultur in den ersten primitiven Formen das individuelle Geistige, das Denken und Urteilen entwickelten. Die Schlichtesten waren gerade die für die Zukunft Passendsten. Sie wurden nun von dem großen Sonneneingeweihten in einer Kolonie in der Nähe des heutigen Irland zusammengeführt; von dort wurden sie dann später nach der Mitte von Asien geführt. Das waren also diejenigen, die damals unseren heutigen Bewußtseinszuständen schon am nächsten standen." (Lit.: GA 104a, S 70ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA104a.pdf#page=70ff>))

"Ja, man versteht dasjenige, was später in Europa vorgegangen ist, nur dann, wenn man weiß, daß die dazumal vorzüglichsten Teile der Menschheit eben nach Asien vorgerückt waren, und in Europa als große Masse der Bevölkerung zurückgeblieben waren diejenigen Menschen, welche die Möglichkeit für ganz besondere Inkarnationen abgaben. Wenn wir verstehen wollen, was für ganz besondere Verkörperungen von Seelen in den urältesten Zeiten Europas bei der großen Masse der Bevölkerung gewesen sind, dann müssen wir uns an ein eigentümliches Ereignis der atlantischen Zeit erinnern. In einer gewissen Zeit der alten atlantischen Entwicklung war es nämlich vorgekommen, daß große Geheimnisse des Daseins, große Wahrheiten des Daseins, Wahrheiten, die viel bedeutsamer sind als alle diejenigen, zu denen sich die nachatlantische Bevölkerung noch aufgeschwungen hat, nicht, wie es damals notwendig gewesen wäre, geheim gehalten worden sind in engen Zirkeln, in engen Schulen, sondern verraten wurden an große Massen der atlantischen Bevölkerung. Diese großen Massen der atlantischen Bevölkerung bekamen dadurch ein Wissen von Mysterien und okkulten Wahrheiten, für das sie nicht reif waren. Ihre Seelen wurden damals in hohem Grade hineingetrieben in einen Zustand, welcher ein moralischer Niedergang war, so daß nur diejenigen geblieben waren auf der Bahn des Guten, auf der Bahn des Moralischen, welche dann später hinüber nach Asien zogen.

Aber auch das dürfen wir uns nicht so vorstellen, als ob nun etwa die gesamte europäische Bevölkerung nur aus solchen Menschen bestanden hätte, in deren Seelen solche Individuen waren, welche unter der Verführung der atlantischen Zeit eine moralische Niederlage erlitten hatten, sondern es waren überall hineingestreu in diese europäische Bevölkerung andere, welche zurückgeblieben waren bei der großen Wanderung nach Asien, aber eine leitende, eine führende Rolle hatten. Die Sache war also so, daß wir weit, weit über Europa, Vorderasien und Afrika hin Menschen haben, die einfach sozusagen zu solchen Kasten oder Rassen gehörten, die es gestatteten, daß verführte Seelen in deren Körpern lebten. Dann aber waren auch andere zurückgeblieben, die nicht mitgingen nach Asien, welche aber die Führung übernehmen konnten und welche besser, höher entwickelte Seelen waren." (Lit.: GA 155, S 89f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA155.pdf#page=89f>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das christliche Mysterium*, GA 97 (1998), ISBN 3-7274-0970-3 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA097.pdf>)
2. Rudolf Steiner: *Aus der Bilderschrift der Apokalypse des Johannes*, GA 104a (1991), ISBN 3-7274-1045-0 [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA104a.pdf>)

3. Rudolf Steiner: *Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen*, GA 109 (2000), ISBN 3-7274-1090-6 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA109.pdf>)
4. Rudolf Steiner: *Christus und die menschliche Seele*, GA 155 (1994), ISBN 3-7274-1550-9 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA155.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Atlantische_Mysterien&oldid=42969“

Kategorien: [Mysterien](#) | [Atlantis](#) | [Orakel](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2011 um 13:29 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 839-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atma

Aus AnthroWiki

Atma (skrt.: *Göttliches Selbst*) ist im indischen Sanskrit die Bezeichnung für den Geistesmenschen, sprachlich und dem Sinn nach verwandt mit dem deutschen Wort «Atem», da die Vergeistigung des physischen Leibes zu Atma wesentlich mit der Regulierung des Atemprozesses zusammenhängt, wovon man in der indischen Yoga-Schulung ein deutliches Bewusstsein hatte. In der christlichen Terminologie wird Atma auch als «Vater» bezeichnet.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Atma&oldid=31367>“

Kategorien: Grundbegriffe | Wesensglieder

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2009 um 11:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 4.184-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atma Vichara

Aus AnthroWiki

Atma Vichara (skrt. ātma-vicāra, *Ergründung des Selbst*, Atman), ist eine Methode der Meditation zur Ergründung des Ichs, der Selbstwahrnehmung und Selbstverwirklichung, die Ramana Maharshi betont als spirituelle Praxis (Sadhana) empfiehlt.

Das Ziel ist, das individuelle Ich, das keine eigenständige Realität sei, sondern nur auf der Grundlage des ewigen und unveränderlichen Selbst (des Absoluten, des Göttlichen) existieren könne und von ihm völlig abhängig sei, durch Erforschung seiner Quelle als das zu erkennen, was es ist. Damit soll die Vorstellung eines eigenständigen Egos zum Erlöschen gebracht werden.

Methode (Suchfrage „Wer bin ich?“)

Die Lehre von Ramana Maharshi geht davon aus, dass, wenn man alle Gedanken und Empfindungen auf ihren Ursprung zurückverfolgt, man feststellen wird, dass der erste von allen Gedanken der Ich-Gedanke sei: „Ich bin“. Dieser erste Gedanke soll im "spirituellen Herzen" entspringen, das Ramana auf der rechten Seite der Brust lokalisiert.

Ramana Maharshi beschreibt die Methode so: „Verfolge unerbittliche die Ergründung ‚Wer bin ich?‘ Spüre die Wurzel deiner Persönlichkeit auf! Finde heraus, von wo der Ich-Gedanke entspringt! Wende den Geist nach innen! Mit der Praxis werden sich die Gedankenströme beruhigen und du fühlst eine untrügliche Intuition. Überlasse dich dieser Intuition. Lass dein Denken ein Ende nehmen und sie wird dich ans Ziel bringen.“

In seinem Büchlein ‚Who am I?‘ (in dt. Übers. ‚Wer bin ich?‘) beschreibt er die Methode folgendermaßen: „Wenn andere Gedanken auftauchen, soll man sie nicht verfolgen, sondern sich fragen: ‚Wem kommen sie?‘ Es spielt keine Rolle, wie viele Gedanken auftauchen. Sobald ein Gedanke auftaucht, sollte man mit Nachdruck die Erforschung betreiben: ‚Wem kommt dieser Gedanke?‘ Die Antwort lautet: ‚mir‘. Wenn man sodann fragt: ‚Wer bin ich?‘, kehrt der Geist zu seiner Quelle zurück und der Gedanke verliert seine Kraft. Mit wiederholter Praxis wird der Geist die Fähigkeit entwickeln, in seiner Quelle zu bleiben.“

Nach Maharshi gibt es keine fortgeschrittene Methode, sondern nur ein Reifen des Vichara. Vichara sei die direkte Methode. „Es gibt nichts weiter zu wissen, als das, was man in den Büchern findet. Es gibt keine geheime Technik. Alles ist hier ein offenes Geheimnis.“(aus ‚Day by Day‘, 8. Oktober 1946)

Weblinks

- Offizielle Website, Lehre und Praxis für neu Interessierte (http://www.arunachalaramana.org/german/g_newcomer.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Atma Vichara (http://de.wikipedia.org/wiki/Atma_Vichara) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Atma_Vichara&action=history) verfügbar.

Von ‚http://anthrowiki.at/index.php?title=Atma_Vichara&oldid=46214‘

Kategorie: Meditation

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. Mai 2012 um 23:19 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 183-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Atmung

Aus AnthroWiki

Die **Atmung** (lat. *Respiratio*) ist der erste der sieben grundlegenden Lebensprozesse, die Rudolf Steiner unterschieden hat und steht nach seinen Angaben unter dem kosmischen Einfluss der Saturnsphäre (Lit.: GA 170, S 113ff). Durch die Atmung wird Sauerstoff aus der Luft oder bei der Kiemenatmung aus dem Wasser aufgenommen und durch die biochemischen Prozesse der Atmungskette zu Wasser reduziert und zugleich körpereigene Kohlenstoffverbindungen zu Kohlendioxid oxidiert.

Die Atmung ist jener Lebensprozess, durch den wir am stärksten mit der Umgebung in Wechselwirkung treten. Er steht dadurch auch in enger Beziehung zur Sinnestätigkeit, die uns ebenfalls, aber auf andere Weise, mit der Umwelt verbindet.

"Da haben wir zunächst etwas, was in einer gewissen Weise in allem Lebendigen sein muß: die Atmung. Jenes Verhältnis zur Außenwelt, das die Atmung ist, muß gewissermaßen in jedem Lebendigen sein. Ich kann mich jetzt nicht im einzelnen darauf einlassen, wie es wiederum für die Tiere, Pflanzen und Menschen differenziert ist; aber in jedem Lebendigen ist in einer gewissen Weise die Atmung. Die Atmung des Menschen wird immer wieder erneuert durch etwas, was er von der Außenwelt aufnimmt; das kommt allen Sinnesbezirken zugute. Es kann nicht der Geruchssinn walten, der Sehsinn walten, der Tonsinn walten, wenn nicht das, was das Leben von der Atmung hat, allen Sinnen zugute kommt. Ich müßte also zu jedem Sinn «Atmung» dazuschreiben. Nicht wahr, es wird geatmet; aber was durch die Atmung als Lebensprozeß geleistet wird, das kommt allen Sinnen zugute." (Lit.: GA 170, S 113f)

Die Regulierung der Atmung auf dem geistigen Schulungsweg

"Unser physischer Leib ist aus dem Makrokosmos herausgeboren. Die äußere Welt hat ihn gebildet; aus unserem physischen Leib heraus muß unser Ich den geistigen Leib gebären. Atma heißt unser geistiger Leib. Atma bedeutet Atem. Durch das geregelte Atmen in der Meditation bauen wir unsern geistigen Leib auf. Tatsächlich atmen wir mit jedem Atemzug unser Ich aus oder ein.

A. Phys.-Org., Phys.-Leib, Ätherl., Astrall., Ich.

B: Manas, Buddhi, Atma (Geistselbst...)

A. Phys. Org., Phys. Leib, Ätherl., Astrall., Ich

B. Manas, Buddhi, Atma (Geistselbst...)

Diese Zeichnung^[1] hilft uns veranschaulichen, was tatsächlich geschieht. Innerhalb unseres von den Göttern aufgebauten äußeren Leibes formen wir den geistigen Leib. Das Ich strömt in ihn hinein mit jeder Einatmung, und wieder heraus beim Ausatmen. Indem wir das Atmen regeln und an den verschiedenen Stellen unseres Körpers konzentrieren, versorgen wir unsern geistigen Leib mit den Kräften, die zu seinem Aufbau nötig sind. Mit der Stelle im Vorderkopf, hinter und etwas über der Nasenwurzel, steht das Ich selbst in direkter Verbindung; mit dem Kehlkopf das Denken, mit den Händen das Fühlen, mit den Füßen und überhaupt dem untern Körpergerüst das Wollen. Durchströmen wir mit Hilfe des geregelten Atmens unsern Körper mit diesen Kräften, so bauen wir an unserm geistigen Leib." (Lit.: GA 266a, S 159 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=159>))

"Beim Einatmen tritt die Luft in dieses Organ ein bis in die feinsten Verzweigungen hinein. Dieses Organ ist die Lunge. In der Luft lebt der Geist des Menschen. Wenn er einatmet, atmet er seinen Geist ein, und wenn er ausatmet, atmet er seinen Geist aus. Immer mehr entwickelt sich der Geist des Menschen. So ist also abwechselnd der Geist des Menschen in ihm oder draußen in der Welt. Durch Ein- und Ausatmen wird das Wachstum des Geistesmenschen gefördert.

Es kommt sehr darauf an, was der Mensch seinem Geiste beim Ausatmen mitgibt [an Gedanken]. Durch diese wird sein Geist aufgebaut. Durch jeden Gedanken, den er dem Atem mitgibt, den er ausströmt, baut er seinen Geist auf. Nicht immer hatte der Mensch ein Organ, um die Luft einzuatmen. Gehen wir zurück auf den früheren Planeten, den Mond, so lebten dort Wesen, die nicht Luft, sondern Feuer einatmeten. Und so, wie der Mensch jetzt Sauerstoff einatmet und Kohlensäure ausatmet, so atmeten dort die Wesen Feuer ein und strömten Kälte aus.

Es wird auch eine Zeit kommen, wo die Menschen nicht mehr Luft einatmen und ausatmen. Gerade so, wie der Mensch sich auf der Erde selbst seine Wärme bereitet durch sein Wärmeorgan, das Herz mit dem Blutkreislauf, so wird er später innerlich selbst ein Luftorgan haben, welches den Organismus ebenso mit dem versorgt, was wir jetzt aus der Luft aufnehmen, wie das Wärmeorgan uns jetzt versorgt mit Wärme, die früher auf dem Monde von den Wesen aus der Umwelt aufgesogen und eingeatmet wurde. Die verbrauchte Luft werden in Zukunft die Menschen selbst verarbeiten können in ihrem Innern. Wenn das erreicht ist, dann werden sie die Luft nicht mehr aus der Umgebung aufnehmen, sie werden dann nicht mehr in der Luft leben. Auf einer späteren Stufe, auf dem Jupiter, werden die Menschen im Lichte leben und Licht einatmen, wie sie jetzt Luft einatmen und wie sie auf dem Monde Wärme eingeatmet haben." (Lit.: GA 266a, S 162 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=162>))

"Es gibt im Alltagsbewußtsein bei allen Menschen Zustände, die an den Mondzustand erinnern, und andere, in denen der Jupiterzustand hineinragt. Wenn uns die Schamröte ins Gesicht tritt, dann wiederholen wir ein Stück Mondzustand. Wieso dies? Auf dem Mond besaßen wir noch kein Blut. Wir wissen aber, daß das Blut der Ausdruck unseres Ich ist. Auf dem alten Monde nun befanden sich alle Kräfte, die heute in unserem Blute wirken, außerhalb unser. Es war noch kein Ich-Gefühl in uns. Wenn wir aus Scham erröten, so möchten wir am liebsten sagen: O wäre ich nicht, versänke ich in die Erde. - Damit drängen wir das Blut nach außen, gleichsam unser Ich abwälzend.

Ein anderer Zustand, der auf den Jupiter hinweist, ist derjenige, der eintritt, wenn wir Schreck, Angst empfinden, indem wir erbleichen. Was tritt da ein? Unser Blut drängen wir nach dem Herzen, um unser Ich zu verstärken. Wir tun dies instinktiv, um uns stark zu machen, eine Gefahr von uns abzuwenden. Auf dem Jupiter wird das Herz ein willkürlicher Muskel werden - nach Belieben können wir unser Ich verstärken. Denn in der Tat werden uns auf dem Jupiter Begebenheiten und Wesenheiten entgegentreten, bei denen wir es durchaus notwendig haben, unser Ichbewußtsein zu verstärken. Wir müssen aber einen Zustand zu erreichen suchen, wo wir in genau derselben Weise wie beim Angstgefühl unser Ich schützen, ohne eine Angstempfindung zu haben.

Wenn wir tief einatmen und den Atem anhalten, so rekapitulieren wir ein Stück Mondzustand. Wenn wir dagegen den Atem draußen lassen, so haben wir darin ein Stück Jupiterzustand. Damit hängt es zusammen, ob der Geheimschüler Übungen bekommt, in denen er den Atem anhalten muß, weil er in gewisser Weise den Mondzustand durchmachen muß, oder ob er Übungen erhält, in denen er den Atem draußen lassen muß, weil er so den Jupiterzustand erreichen kann. Ein jeder ist da individuell zu behandeln." (Lit.: GA 266a, S 302f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf#page=302f>))

Anmerkungen

1. ↑ Zeichnung und Schrift von Rudolf Steiner.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte.*, GA 170

(1978), Siebenter Vortrag, Dornach, 12. August 1916

2. Rudolf Steiner: *Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I: 1904 – 1909*, GA 266/1 (1995), ISBN 3-7274-2661-6 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Atmung&oldid=40799>“

Kategorien: [Physiologie](#) | [Schulungsweg](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2011 um 00:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.496-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

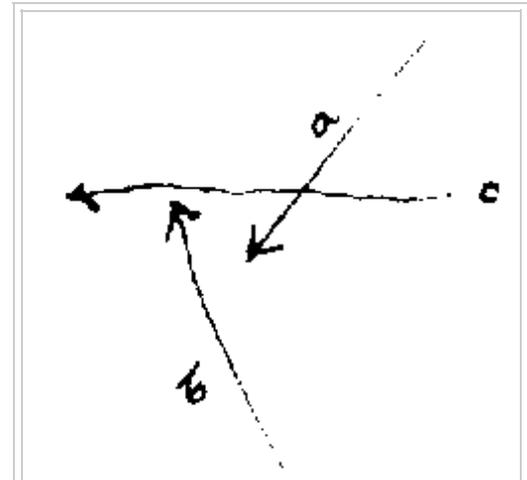
Atom

Aus AnthroWiki

Atome, wie sie nach gegenwärtiger Auffassung der Materie zugrunde liegen, sind nach Rudolf Steiner *strukturell* aufzufassen als *ideelle* Rauminhalte; das Inhaltliche ist das Ergebnis einander begegnender Kräfte-richtungen. Kraft wird dabei verstanden als einseitig räumliche Offenbarung des Geistes.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Atome sind nicht winzige materielle Dinge, sondern das Ergebnis von gestaltbildenden Kräften
- 2 Atome als ahrimanische Kräfte
- 3 Ganzheitlichkeit und Atomismus
- 4 Das Atom als gefrorene Elektrizität
- 5 Radioaktivität
- 6 Kernenergie
- 7 Das Atom als verkleinertes und vervielfältigtes Abbild früherer Weltentwicklungszustände
- 8 Die chemischen Elemente als Resultat des Zusammenwirkens früherer und gegenwärtiger kosmischer Zustände
 - 8.1 Die chemischen Elemente als untersinnliche Spiegelung der Sphärenharmonie
- 9 Anmerkungen
- 10 Literatur
- 11 Weblinks

Das Atom als Ergebnis einander begegnender Kräfte-richtungen (*siehe unten*)

Atome sind nicht winzige materielle Dinge, sondern das Ergebnis von gestaltbildenden Kräften

Die moderne Quantenmechanik, deren Grundlagen im Jahre 1900 von Max Planck entdeckt wurden, hat deutlich gezeigt, dass Atome keine winzig kleinen materiellen Dinge sind. So bekannte schon Planck selbst:

"Meine Herren, als Physiker, der sein ganzes Leben der nüchternen Wissenschaft, der Erforschung der Materie widmete, bin ich sicher von dem Verdacht frei, für einen Schwarmgeist gehalten zu werden.

Und so sage ich nach meinen Erforschungen des Atoms dieses: Es gibt keine Materie an sich.

Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt und sie zum winzigsten Sonnensystem des Alls zusammenhält. Da es im ganzen Weltall aber weder eine intelligente Kraft noch eine ewige Kraft gibt - es ist der Menschheit nicht gelungen, das heißersehnte Perpetuum mobile zu erfinden - so müssen wir hinter dieser Kraft einen bewußten intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie ist das Reale, Wahre, Wirkliche - denn die Materie bestünde ohne den Geist überhaupt nicht - , sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das Wahre! Da es aber Geist an sich ebenfalls nicht geben kann, sondern jeder Geist einem Wesen zugehört, müssen wir zwingend Geistwesen annehmen. Da aber auch Geistwesen nicht aus sich selber sein können, sondern geschaffen werden müssen, so scheue ich mich nicht, diesen geheimnisvollen Schöpfer ebenso zu benennen, wie ihn alle Kulturvölker der Erde

früherer Jahrtausende genannt haben: Gott! Damit kommt der Physiker, der sich mit der Materie zu befassen hat, vom Reiche des Stoffes in das Reich des Geistes. Und damit ist unsere Aufgabe zu Ende, und wir müssen unser Forschen weitergeben in die Hände der Philosophie." (Lit.: Archiv der Max-Planck-Gesellschaft)

Der Quantenphysiker Hans-Peter Dürr, ein langjähriger enger Mitarbeiter von Werner Heisenberg, einem der Pioniere der modernen Quantenmechanik, bringt es auf den Punkt:

«In der schwerer begreifbaren Tiefe sind in der Welt des Kleinsten die "Dinge" überberhaupt keine Dinge - deshalb will die Revolution nicht in die Köpfe: "Es gibt keine Dinge, es gibt nur Form und Gestaltveränderung: Die Materie ist nicht aus Materie zusammengesetzt, sondern aus reinen Gestaltwesen und Potentialitäten. Das ist wie beim Geist", schließt Dürr etwas riskant: "Im Grunde gibt es nur Geist, aber er verkalkt, und wir nehmen nur den Kalk wahr, als Materie."» (Lit.: Dürr 1998)

Sehr ähnlich drückt sich auch Rudolf Steiner aus:

"Und dann wird man noch weitergehen müssen, daß man in allem verdichteten und gebildeten Geist zu sehen hat. Materie gibt es nicht! Was Materie ist, verhält sich zum Geist wie Eis zum Wasser. Lösen Sie das Eis auf, so gibt es Wasser. Lösen Sie Materie auf, so verschwindet sie als Materie und wird Geist. Alles, was Materie ist, ist Geist, ist die äußere Erscheinungsform des Geistes." (Lit.: GA 056, S 59 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA056.pdf#page=59>))

"Das wird diese Menschheit gegen die Zukunft hin aufnehmen. Dann wird sie nicht begreifen können, wie einmal ein Zeitalter hat dazu kommen können, zu sagen: Da breitet sich eine Sinneswelt aus, in dieser Sinneswelt wirken Atome, wirken Moleküle, kleine Körperchen, deren Aneinanderstoßen durch gewisse Bewegungen des Lichtes oder der Elektrizität hervorgerufen werden sollen. — Nein, da wirken nicht Atome und Moleküle, da wirken geistige Kräfte! Hinter dem, was sinnlich ist, wirkt der Geist. Das wird der große Umschwung sein, daß der Mensch nicht mehr glauben wird, er ginge durch eine Nebelwolke von Atomen und Molekülen, sondern daß er sich bewußt sein wird, er geht mit jedem Schritt durch geistige Welten, und geistige Welten sind es, die in ihm leben, geistige Welten sind es, die ihn aufbauen, die ihn umgestalten." (Lit.: GA 199, S 289f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA199.pdf#page=289f>))

Im Einklang damit sieht Steiner Atome als das Ergebnis einander begegnender formbildender Kräfte an:

"z.B. Kräfte a b c wirken im Raume; durch ihre Begegnung wird eine Kräfte-resultante bewirkt, die als Atom von tetraedrischem Charakter wirkt.

Elemente sind der Ausdruck bestimmter Kraftbegegnungen; dass sie sich als solche offenbaren, beruht darauf, dass die eine Kraft in ihrer Begegnung mit einer andern eine Wirkung hervorbringt; während andere Kraftwirkungen gegen einander unwirksam sind.

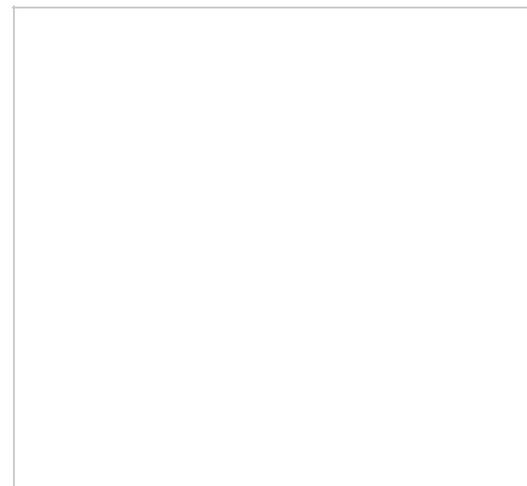
Krystalle sind die Ergebnisse komplizierterer Kraftbegegnungen; Atome die der einfacheren.

Amorphe Massen ergeben sich durch die Neutralisierung der Krafrichtungen." (Lit.: GA 320, Anhang)

Hinter der physischen Wirklichkeit stehen also nicht Atome im räumlich-dinglichen Sinn, wie man noch zur Zeit des klassischen Materialismus im 19. Jahrhundert dachte, sondern man kann hier im Sinne Steiners nur von einer objektiven kräftewirksamen Gedankenwelt sprechen, die den Naturerscheinungen zugrunde liegt. Werner Heisenberg meinte:

"Die Elementarteilchen können mit den regulären Körpern in Platos "Timaios" verglichen werden. Sie sind die Urbilder, die Ideen der Materie." (Lit.: Heisenberg, S 281)

Auch der österreichische Physiker und Mitbegründer der Quantentheorie Wolfgang Pauli hat sehr deutlich etwas davon geahnt, wenn er schreibt:

Wolfgang Pauli (1900 - 1958)

"Wenn man die vorbewusste Stufe der Begriffe analysiert, findet man immer Vorstellungen, die aus «symbolischen» Bildern mit im allgemeinen starkem emotionalen Gehalt bestehen. Die Vorstufe des Denkens ist ein malendes Schauen dieser inneren Bilder, deren Ursprung nicht allgemein und nicht in erster Linie auf Sinneswahrnehmungen ... zurückgeführt werden kann

Die archaische Einstellung ist aber auch die notwendige Voraussetzung und die Quelle der wissenschaftlichen Einstellung. Zu einer vollständigen Erkenntnis gehört auch diejenige der Bilder, aus denen die rationalen Begriffe gewachsen sind. ... Das Ordnende und Regulierende muss jenseits der Unterscheidung von «physisch» und «psychisch» gestellt werden - so wie Platos «Ideen» etwas von Begriffen und auch etwas von «Naturkräften» haben (sie erzeugen von sich aus Wirkungen). Ich bin sehr dafür, dieses «Ordnende und Regulierende» «Archetypen» zu nennen; es wäre aber dann unzulässig, diese als psychische Inhalte zu definieren. Vielmehr sind die erwähnten inneren Bilder («Dominanten des kollektiven Unbewussten» nach Jung) die psychische Manifestation der Archetypen, die aber auch alles Naturgesetzliche im Verhalten der Körperwelt hervorbringen, erzeugen, bedingen müssten. Die Naturgesetze der Körperwelt wären dann die physikalische Manifestation der Archetypen. ... Es sollte dann jedes Naturgesetz eine Entsprechung innen haben und umgekehrt, wenn man auch heute das nicht immer unmittelbar sehen kann." (Lit.: Der Pauli-Jung Dialog, S 219)

"Wer über die Philosophie Platos meditiert, weiß, daß die Welt durch Bilder bestimmt wird." (Lit.: Heisenberg, S 287)

Atome als ahrimanische Kräfte

"Überall an der Stelle, wo der Mensch Materie hinräumt, da ist in Wahrheit Ahriman. Und die größte Verführung ist die materialistische Theorie der Physik, sind die materiellen Atome; denn diese sind nichts anderes in Wirklichkeit als die Kräfte des Ahriman." (Lit.: GA 145, S 161 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf#page=161>))

Ganzheitlichkeit und Atomismus

Sehr deutlich hat Rudolf Steiner betont, dass die Atome, ähnlich wie die Zellen eines belebten Organismus, keine ursprünglichen Erscheinungen sind, sondern sich erst nach und nach durch die Einwirkung ätherischer Kräfte und namentlich auch durch den verhärtenden Einfluss der Mondenkräfte, als Mond und Erde noch zu einem Himmelskörper vereinigt waren, aus dem Ganzen herausgliedert haben:

"Die Materien heben sich als einzelne Stoffe aus der undifferenzierten, großen Materie heraus. Es fangen die Erdenstoffe an zu tanzen unter dem Einfluß der Weltenmusik. Das ist die Differenzierung der Stoffe in lauter organische Stoffe, zum Beispiel in Eiweiß. So entstand organische Materie, das Protoplasma, unter dem Einfluß der Weltenmusik, ähnlich wie heute die Chladnischen Klangfiguren. Diese Stoffe, eiweißartige, leimige Substanz, werden hineingeschoben in die frü heren Kraftlinien der Menschenanlage. Die Zellen, die man heute als das erste in der Entwicklungsgeschichte der Organismen ansieht, entstanden viel später. Sie wurden erst geboren von gewissen We senheiten. Auch das Atom ist nie das ursprüngliche, ist immer das, was aus dem Ganzen herausfällt. Niemals

setzt sich das Ganze aus den Zellen zusammen. Gefördert wurde der ganze Vorgang da durch, daß der Mond noch in dem Erdenkörper darin war." (Lit.: GA 098, S 215 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA098.pdf#page=215>))

In der Physik ist es, wie oben besprochen, üblich geworden, die atomistischen Phänomene mit den Mitteln der Quantenmechanik zu behandeln, was aber nichts anderes bedeutet, als daß diese Erscheinungen als Schwingungsvorgänge oder Klangphänomene im übertragenen Sinn verstanden werden. Der Quantentheorie liegt eigentlich nichts anderes zugrunde als eine simple, passend modifizierte Wellengleichung und es wird gezeigt, wie bestimmte Wirkungen durch Resonanz verstärkt, andere durch eine Art Interferenz ausgelöscht werden. Bemerkenswert ist dabei die nicht-kausale Natur der Phänomene. Der Ausgang entsprechender Experimente läßt sich nicht eindeutig aus den lokal gegebenen Versuchsbedingungen ableiten. Die Quantentheorie liefert immer nur Wahrscheinlichkeitsaussagen, und es wird immer deutlicher, daß das daran liegt, daß wir es im atomaren und subatomaren Bereich niemals mit bloß lokalen Wechselwirkungen innerhalb eines eng beschränkten räumlichen und zeitlichen Bereichs zu tun haben, sondern daß an jedem einzelnen atomistischen Phänomen letztendlich der ganze Kosmos mitbeteiligt ist und umgekehrt jedes lokale Ereignis seinen Widerhall im ganzen Universum findet (Stichwort: EPR-Experimente, Bellsche Ungleichung, GHZ-Experiment usw.). Hans-Peter Dürr hat es so formuliert:

"Der Bruch in unserem Verständnis der Wirklichkeit, den die neue Physik fordert, ist radikal. Deutet diese Physik doch darauf hin, daß die eigentliche Wirklichkeit, was immer wir darunter verstehen, im Grunde keine Realität im Sinne einer dinghaften Wirklichkeit ist..."

Die <Unschärfe> (d.h. die nichtkausale Natur der atomaren Phänomene) ist Ausdruck einer holistischen, einer ganzheitlichen Struktur der Wirklichkeit...

So steht das Getrennte (etwa durch die Vorstellung isolierter Atome) nach neuer Sichtweise nicht am Anfang der Wirklichkeit, sondern näherungsweise Trennung ist mögliches Ergebnis einer Strukturbildung, nämlich: Erzeugung von Unverbundenheit durch Auslöschung im Zwischenbereich (Dürr 1992). Die Beziehungen zwischen Teilen eines Ganzen ergeben sich also nicht erst sekundär als Wechselwirkung von ursprünglich Isoliertem, sondern sind Ausdruck einer primären Identität von allem. Eine Beziehungsstruktur entsteht also nicht nur durch Kommunikation, einem wechselseitigen Austausch von Signalen, verstärkt durch Resonanz, sondern gewissermaßen auch durch Kommunion, durch Identifizierung...

Die holistischen Züge der Wirklichkeit, wie sie in der neuen fundamentalen Struktur der Materie zum Ausdruck kommen, bieten hierbei die entscheidende Voraussetzung dafür, daß die für uns wesentlichen Merkmale des Lebendigen dabei nicht zu mechanistischen Funktionen verstümmelt werden." (Lit.: Dürr 1997)

Oder an anderer Stelle:

"Aus quantenmechanischer Sicht gibt es also keine zeitlich durchgängig existierende objektivierbare Welt, sondern diese Welt ereignet sich gewissermaßen in jedem Augenblick neu. Die Welt erscheint hierbei als eine Einheit, als ein einziger Zustand, der sich nicht als Summe von Teilzuständen deuten läßt. Die Welt «jetzt» ist nicht mit der Welt im vergangenen Augenblick substantiell identisch. Aber die Welt im vergangenen Augenblick präjudiziert die Möglichkeiten zukünftiger Welten auf solche Weise, daß es bei einer gewissen vergrößerten Betrachtung so scheint, als bestünde sie aus Teilen und als bewahrten bestimmte Erscheinungsformen, zum Beispiel Elementarteilchen/Atome, ihre Identität in der Zeit." (Lit.: Dürr 1989)

Diese nicht-lokalen Wirkungen, die keiner direkten räumlichen Vermittlung bedürfen, scheinen aus geisteswissenschaftlicher Sicht sehr deutlich mit astralen Kräften zusammenzuhängen. Nicht nur wird der Begriff "Astral" zurecht mit der Sternenwelt, also mit dem ganzen Kosmos in Beziehung gesetzt, typisch für alle astralen Zusammenhänge ist ja, daß dadurch verschiedene kosmische Regionen untereinander und mit der Erdenwelt unmittelbar über alle räumliche Trennung hinweg verbunden sind.

Es ist natürlich immer sehr heikel, naturwissenschaftliche Erkenntnisse mit der geisteswissenschaftlichen Forschung zu vermengen. Das sollte man tunlichst vermeiden, aber eine Zusammenschau kann nützlich sein - man lernt dann gleichsam das Phänomen von zwei verschiedenen Seiten her kennen. Und soviel kann man angesichts der modernen Physik jedenfalls sagen, dass hier die submikroskopischen Quantenphänomene in immer stärkerer Beziehung zu den makrokosmischen Gegebenheiten gesehen werden. Was uns als atomistische Materie erscheint, ist dementsprechend

nichts anderes als ein lokales Zentrum, als ein Brennpunkt, in dem sich spezifische kosmische Wirkungen widerspiegeln. Und diese Materie ist zugleich wiederum die Quelle der Gravitationskräfte. Die Physiker verstehen zwar noch nicht im Detail, wie Quantenmechanik und Gravitation zusammenhängen, aber daß hier eine notwendige Beziehung besteht, ist schon sehr deutlich. Gravitationskräfte treten gleichsam immer dort auf, wo die nichtlokalen kosmischen Wirkungen in einen engen raumzeitlichen Bereich gefesselt werden.

Wir kommen hier in einen Bereich, der sich nur durch die fortgesetzte Meditation über "Punkt und Umkreis" nach und nach erhellen läßt: wie läßt sich der Punkt, das lokale Zentrum, als Spiegelbild und Wirkung der ganzen kosmischen Peripherie begreifen? Wie sich das auf die materiellen Verhältnisse auswirkt, hat Rudolf Steiner ja an anderer Stelle angedeutet:

"Und jetzt sage ich, selbstverständlich mit vollem Bewußtsein, daß es ein Gesetz von der Erhaltung der Kraft gibt, aber auch im vollen Bewußt sein der jedem Okkultisten bekannten Tatsachen: es drängt sich die Materie gegen den Mittelpunkt immer mehr und mehr zusammen, und das Eigenartige ist, daß die Materie im Mittelpunkte verschwindet.

Um es ganz anschaulich zu machen: denken Sie sich, Sie hätten ein Stück Materie, das würde immer mehr und mehr in den Mittelpunkt hineingedrängt - im Mittelpunkt verschwindet es; es wird nicht nach der anderen Seite hinübergedrängt, es verschwindet tatsächlich im Mittelpunkt in nichts! So daß Sie sich vorstellen können, daß die ganze Erde einstmals, indem sich die materiellen Teile gegen den Mittelpunkt zusammendrängen, in den Mittelpunkt hin verschwindet. Das ist aber nicht alles. In demselben Maße, wie das in den Mittelpunkt hinein verschwindet, in demselben Maße erscheint es im Umkreise. Da draußen tritt es wieder auf. An einer Stelle des Raumes verschwindet die Materie, und von außen tritt sie wieder auf. Alles, was in den Mittelpunkt hinein verschwindet, kommt vom Umkreise wiederum herein, wird herangezogen, und zwar so, daß hineingearbeitet ist jetzt in diese Materie alles das, was die Wesen, die auf dem Planeten gearbeitet haben, der Materie ein geprägt haben; natürlich nicht in seiner heutigen Form, aber in einer Form, wie sie ihm eben durch diese Umwandlung gegeben wird. Sie werden so den Kölner Dom, indem seine materiellen Teilchen in den Mittelpunkt hinein verschwinden, von der anderen Seite wie der ankommen sehen. Nichts, nichts geht verloren von dem, was gearbeitet wird auf einem Planeten, sondern es kommt wieder von der anderen Seite her.

Dasjenige, was da angekommen war im Beginne unserer Erdenentwicklung vor der Saturnentwicklung, das müßten wir auswärts setzen, außerhalb des Tierkreises. Die Urweltweisheit hat es genannt den Kristallhimmel, und in diesem Kristallhimmel waren deponiert die Taten der Wesen einer früheren Evolution. Sie bildeten sozu sagen dasjenige, auf Grund dessen die neuen Wesenheiten zu schaffen begannen.

Wie gesagt, das ist für einen Gegenwartsverstand außerordentlich schwer zu fassen, weil der daran gewöhnt ist, nur das Materielle ins Auge zu fassen, weil er nicht gewohnt ist, einzusehen, daß an einer Stelle aus dem dreidimensionalen Raum das Materielle verschwinden kann und an einer anderen Stelle, nachdem es durch andere Dimensionen gegangen ist, wieder zurückkommt. Solange Sie mit Ihrem Vorstellen im dreidimensionalen Raum bleiben, können Sie das nicht fassen, denn das geht aus dem dreidimensionalen Raum heraus. Daher ist es nicht zu sehen, bis es von der anderen Seite in den dreidimensionalen Raum wieder hereinkommt. In der Zwischenzeit ist es eben in einer anderen Dimension. Das ist so eine Sache, die wir auch nunmehr fassen müssen, denn es hängen überhaupt die Dinge unserer Weltentstehung in der mannigfaltigsten Weise zusammen, und etwas, was an einem Orte ist, hängt zuweilen recht kompliziert mit etwas anderem zusammen, was sich an einem ganz anderen Orte im dreidimensionalen Raume befindet." (Lit.: GA 110, S 157ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=157ff>))

Das Atom als gefrorene Elektrizität

Substanziell sind diese einander begegnenden Kräfte-richtungen, von denen Rudolf Steiner spricht, etwas, das sich beschreiben lässt als gefangenes Licht, das als kondensierte Elektrizität erscheint. Dieselbe substanzielle Natur liegt auch den objektiv in der Welt wirksamen Gedanken zugrunde.

"Letztes Mal habe ich Ihnen aus einer Rede des englischen

Elektrische Entladung in einer Gasentladungsröhre.

Premierministers Balfour vorgelesen (Lit.: 034 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA034.pdf#page=GA>)). Es ist da bereits aufmerksam darauf gemacht, daß gewisse Dinge heute physikalische Wahrheiten sind, die uralte okkulte Erkenntnisse sind. Wenn Sie in Blavatskys «Geheimlehre» nachlesen, werden Sie dort eine Stelle finden über die Elektrizität, welche buchstäblich dasselbe besagt wie das, worauf die

Physiker jetzt nach und nach kommen. Was Sie aber finden, ist eine bloße Ahnung von dem, um was es sich handelt. Es handelt sich um das physikalische Atom. Bis vor vier, fünf Jahren ist von aller äußeren - nicht der okkultistischen - Wissenschaft dieses verkannt worden. Man hat es für eine raumerfüllende Masse gehalten. Heute fängt man an, dieses physikalische Atom als dasjenige zu erkennen, was es wirklich ist. Man kommt darauf, daß dieses physikalische Atom sich so verhält zur Kraft der Elektrizität, wie sich ein Klumpen Eis verhält zum Wasser, aus dem es gefroren ist. Wenn Sie sich Wasser vorstellen, das zu Eis gefriert, so ist das Eis auch Wasser. Und so ist das physikalische Atom nichts anderes als gefrorene Elektrizität. Wenn Sie dies ganz begreifen und die Mitteilungen, die bis vor wenigen Jahren in sämtlichen wissenschaftlichen Schriften über die Atome enthalten waren, durchgehen und sie für Blech ansehen, dann werden Sie ungefähr die richtige Vorstellung gewinnen. Erst seit dieser kurzen Zeit kann sich die Physik eine Vorstellung bilden von dem, was das physikalische Atom ist. Es verhält sich nämlich wie ein Eisklumpen zu der Wassermenge, aus der er gefroren ist. Das physikalische Atom ist kondensierte Elektrizität. Die Rede von Balfour betrachte ich als etwas außerordentlich Wichtiges.

Es ist ... [Lücke] etwas, was seit dem Jahr 1875 [1879?] herausgebracht ist. Die Tatsache ist bei den Okkultisten schon seit Jahrtausenden bekannt. Nun fängt man an zu wissen, daß das physikalische Atom kondensierte Elektrizität ist. Aber es handelt sich noch um ein zweites: zu wissen, was Elektrizität selber ist. Das ist noch unbekannt. Sie wissen nämlich eines nicht: wo das Wesen der Elektrizität gesucht werden muß. Dieses Wesen der Elektrizität kann nicht gefunden werden durch irgendwelche äußere Experimente oder durch äußere Anschauung. Das Geheimnis, welches gefunden werden wird, ist, daß Elektrizität genau dasselbe ist - wenn man auf einem gewissen Plan zu beobachten versteht -, was der menschliche Gedanke ist. Der menschliche Gedanke ist dasselbe Wesen wie die Elektrizität: das eine Mal von innen, das andere Mal von außen betrachtet.

Wer nun weiß, was Elektrizität ist, der weiß, daß etwas in ihm lebt, das in gefrorenem Zustande das Atom bildet. Hier haben Sie die Brücke vom menschlichen Gedanken zum Atom. Man wird die Bausteine der physischen Welt kennenlernen, es sind kleine kondensierte Monaden, kondensierte Elektrizität. In dem Augenblicke, wo die Menschen diese elementarste okkulte Wahrheit von Gedanke, Elektrizität und Atom erkannt haben werden, in dem Augenblicke werden sie etwas erkennen, was das Wichtigste sein wird für die Zukunft und für die ganze sechste Unterrasse. Sie werden mit den Atomen bauen können durch die Kraft des Gedankens.

Dies wird die geistige Strömung sein, die wieder hineingegossen werden muß in die Formen, die seit Jahrtausenden von den Okkultisten geschaffen worden sind. Aber weil die menschliche Rasse die Verstandesentwicklung durchmachen mußte und absehen mußte von der eigentlichen inneren Arbeit, sind sie Hülsen geworden, aber als Formen geblieben, und es wird die richtige Erkenntnis hineingegossen werden müssen.

Der okkulte Forscher gewinnt die Wahrheit von der einen Seite, der physische Forscher von der anderen Seite. Ebenso wie die Maurerei aus der Werkmaurerei, aus dem Dom- und Tempelbau hervorgegangen ist, ebenso wird man künftig bauen müssen mit den kleinsten Bausteinen, mit den kondensierten Elektrizitätsmengen. Das wird eine neue Maurerei nötig haben. Dann wird sich die Industrie nicht mehr so abspielen können wie jetzt. Sie wird so chaotisch werden und nur auf reinen Kampf ums Dasein hinarbeiten können, solange man nicht weiß ... [Lücke]. Dann würde möglich sein, daß in Berlin jemand mit der Droschke in der Stadt fahren kann, während in Moskau stattfindet das Unheil, das er von Berlin aus verursacht hat. Und kein Mensch würde eine Ahnung davon haben, daß dieser Mensch das verursacht hat. Die drahtlose Telegraphie ist ein Anfang davon. Was ich ausgeführt habe, ist Zukunft. Nur zwei Möglichkeiten sind vorhanden: Entweder die Dinge gehen chaotisch weiter, so wie die Industrie und Technik bisher vorgegangen ist. Dann führt es dazu, daß der, welcher im Besitze dieser Dinge ist, großes

Unheil anrichten kann, oder es wird in die moralische Form der Maurerei gegossen.*" (Lit.: GA 093, S 112ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=112ff>))

* Dieser letzte Satz lautet in den Notizen von Marie Steiner-von Sivers: «Diese Dinge gehen entweder chaotisch so weiter wie bisher Industrie und Technik, oder harmonisch, wie es das Ziel der Maurerei ist, dann wird die höchste Entwicklung erreicht.»

Radioaktivität

Entgegen der vorherrschenden naturwissenschaftlichen Auffassung trat nach Ansicht Rudolfs Steiners das Phänomen des radioaktiven Zerfalls erst verhältnismäßig spät in der Erdentwicklung auf:

"Sieben Formzustände bilden zusammen eine Runde. Die Erde macht jetzt ihre vierte Runde durch, und diese ist die mineralische. Die Aufgabe des Menschen ist es, während dieser Zeit das Mineralreich zu verarbeiten. Es ist schon Arbeit am Mineralreich, wenn der Mensch einen Feuerstein nimmt und einen Keil zurechthämmert, mit dem er andere Dinge bearbeitet. Wenn er Felsen abträgt und aus den Steinen Pyramiden baut, wenn er aus Metallen Werkzeuge macht, wenn er den elektrischen Strom in einem Netz über die Erde führt, bearbeitet der Mensch das Mineralreich. So verwendet der Mensch das ganze Mineralreich in seinem Dienst. Er macht die Erde vollständig zu einem Kunstwerk. Wenn der Maler Farben nach seinem Manas kombiniert, bearbeitet er auch das Mineralreich. Wir sind jetzt in der Mitte dieser Tätigkeit und in den nächsten Rassen (Hauptzeitaltern) wird es ganz umgearbeitet werden, so daß zuletzt kein Atom mehr auf der Erde sein wird, das nicht vom Menschen bearbeitet worden ist. Früher haben sich diese Atome immer mehr verfestigt; jetzt aber treten sie wieder immer mehr auseinander. Die Radioaktivität hat es früher gar nicht gegeben, daher konnte man sie früher gar nicht entdecken. Die gibt es erst seit einigen Jahrtausenden, weil jetzt die Atome sich immer mehr zersplittern." (Lit.: GA 093a, S 76 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf#page=76>))

Bei einem Besuch Dr. Steiners auf dem Gut Tannbach bei Gutau, unteres Mühlviertel, das Graf Polzer gehörte, wurde eine nachweislich radioaktive Quelle aufgesucht und geschmacklich gekostet. Im anschließenden Gespräch sagte Rudolf Steiner, dass die Radioaktivität erst seit dem Mysterium von Golgatha in der Erde sei (Lit.: Polzer-Hoditz, 8. Juni 1918).

Kernenergie

Auf die Frage, ob nach der Einsteinsche Theorie, dass in einem Kilogramm Masse gemäß der Formel $E = mc^2$ eine ungeheure Energie aufgespeichert ist, durch Auflösung, also Vergeistigung, der Materie eine neue Kraftquelle erschlossen werden könne, hat Rudolf Steiner geantwortet:

"Hinter diesen Sachen steckt sehr viel, aufzusuchen die Kraft, die man bekommt, wenn man Masse zersplittert. Da handelt es sich dann darum - das Theoretische bietet ja keine besonderen Schwierigkeiten -, ob man diese Kraft technisch ausnützen kann. Und da würde es darauf ankommen, ob man diese Riesenkräfte, wenn man sie bloßlegt, verwerten kann. Denn wenn der Motor, durch den man sie verwerten will, sogleich durch die Energie dieser Kräfte zersplittert wird, kann man sie nicht verwerten. Es handelt sich darum, daß man die Möglichkeit gewinne, diese Energien auch in mechanischen Maschinensystemen zu verwerten. Dann ist erst der Weg gefunden. Rein theoretisch gedacht, brauchen wir, wenn wir die höchste Strahlungsenergie - oder eine hohe Strahlungsenergie - irgend einer Materie bloßlegen können, um sie verwerten zu können in einem mechanischen System, eine Materie, die einen Widerstand leistet

Die Versuchsapparaturen, mit denen Otto Hahn, Lise Meitner und Fritz Straßmann von 1935 bis 1938 nach Transuranen suchten, und Otto Hahn und sein Assistent Fritz Straßmann am 17. Dezember 1938 die Kernspaltung entdeckten. Deutsches Museum, München.

gegen diese Energie. Die Möglichkeit, diese Energie freizumachen, ist vorhanden, sie liegt näher, als die Energie auszu nützen." (Lit.: GA 342a, S 146 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA342a.pdf#page=146>))

Die Kernspaltung, die 1938 gemeinsam von Otto Hahn und Fritz Straßmann und im Kontakt mit Lise Meitner entdeckt wurde, war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Auf Grundlage der theoretischen Vorarbeiten von Leó Szilárd gelang schließlich Enrico Fermi am 2. Dezember 1942 um 15:25 Uhr an der University of Chicago am weltweit ersten Kernreaktor, dem Chicago Pile No. 1, die erste kontrollierte nukleare Kettenreaktion. Am 16. Juli 1945 wurde beim sogenannten Trinity Test - der Name wurde mit bewusstem Anklang an die christliche Trinität gewählt - die erste Atombombe gezündet und schon am 6. August fiel die Bombe auf Hiroshima und am 9. August eine weitere auf Nagasaki.

Das Atom als verkleinertes und vervielfältigtes Abbild früherer Weltentwicklungszustände

Das Wesen der Atome und ihrer Struktur lässt sich noch umfassender verstehen als (einseitiges) Spiegelbild des ganzen Kosmos. Wir kommen hier in einen Bereich, der sich nur durch die fortgesetzte Meditation über "Punkt und Umkreis" nach und nach erhellen lässt: wie lässt sich der Punkt, das lokale Zentrum, als Spiegelbild und Wirkung der ganzen kosmischen Peripherie begreifen? Wie sich das auf die materiellen Verhältnisse auswirkt, hat Rudolf Steiner ja an anderer Stelle angedeutet:

"So daß Sie sich vorstellen können, daß die ganze Erde einstmals, indem sich die materiellen Teile gegen den Mittelpunkt zusammendrängen, in den Mittelpunkt hinein verschwindet. Das ist aber nicht alles. In demselben Maße, wie das in den Mittelpunkt hinein verschwindet, in demselben Maße erscheint es im Umkreis. Da draußen tritt es wieder auf. An einer Stelle des Raumes verschwindet die Materie, und von außen tritt sie wieder auf. Alles, was in den Mittelpunkt hinein verschwindet, kommt vom Umkreise wiederum herein, wird herangezogen, und zwar so, daß hineingearbeitet ist jetzt in diese Materie alles das, was die Wesen, die auf dem Planeten gearbeitet haben, der Materie eingepägt haben; natürlich nicht in seiner heutigen Form, aber in einer Form, wie sie ihm eben durch diese Umwandlung gegeben wird...

Solange Sie mit Ihrem Vorstellen im dreidimensionalen Raum bleiben, können Sie das nicht fassen, denn das geht aus dem dreidimensionalen Raum heraus. Daher ist es nicht zu sehen, bis es von der anderen Seite in den dreidimensionalen Raum wieder hereinkommt. In der Zwischenzeit ist es eben in einer anderen Dimension. Das ist so eine Sache, die wir auch nunmehr fassen müssen, denn es hängen überhaupt die Dinge unserer Weltentstehung in der mannigfaltigsten Weise zusammen, und etwas, was an einem Orte ist, hängt zuweilen recht kompliziert mit etwas anderem zusammen, was sich an einem ganz anderen Orte im dreidimensionalen Raum befindet." (Lit.: GA 110, S 158f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA110.pdf#page=158f>))

Dabei dürfen wir aber nicht nur auf den *gegenwärtigen* Kosmos blicken. Laut Rudolf Steiner wird beispielsweise der neue Jupiter seine materielle Grundlage durch "Atome" erhalten, von denen jedes gewissermaßen ein verkleinertes Abbild unserer ganzen jetzigen Erdentwicklung darstellt. Atome sind gleichsam die verkleinerten und vervielfältigten Abbilder der vorangegangenen planetarischen Entwicklungsstufen der Erde. Sie spiegeln also nicht nur so, wie es die Physik heute annimmt, den gegenwärtigen Kosmos wider, sondern vor allem auch vergangene kosmische Entwicklungsstufen, die längst aus der äußeren physischen Erscheinung verschwunden sind. Den Atomen unserer Erdenwelt liegen also Abbilder des alten Mondes, der alten Sonne und des alten Saturn zugrunde. In der Tiefe der atomaren Welt wird so an vergangenen Entwicklungszuständen festgehalten. Hier wirken die Widersachermächte Luzifer, Ahriman und auch die Asuras. Werden die gegenwärtigen Lichtätherkräfte von den alten Mondenkräften Luzifers erfaßt, entsteht derart die Elektrizität. Ahriman raubt sich entsprechend die Klangätherkräfte und zwingt sie auf die alte Sonnenstufe zurück, wodurch der Magnetismus entsteht. Die Asuras schließlich fesseln den Lebensäther in die älteste "archäologische Schicht" der "Atome" im weitesten Sinn und erzeugen jene Phänomene, die mit der von Rudolf Steiner erwähnten "dritten Kraft" zu tun haben.

"Wenn man über das Atom nachdenkt, so fällt uns ein, daß das Atom ein sehr kleines Ding ist. Jedem ist klar, daß das kleine Ding, das man Atom nennt, niemals von irgendeinem Mikroskop, selbst wenn es sehr vollkommen ist, gesehen worden ist. Die okkulten Bücher geben aber Beschreibungen der Atome, Bilder von Atomen. Wo sind diese Bilder hergenommen? Wie kann man nun als Okkultist etwas über die Atome wissen?"

Nun, stellen Sie sich vor, wenn es möglich wäre, das, was ein Atom ist, zum Wachsen zu bringen, so daß es immer größer und größer werden würde, bis es so groß ist wie die Erde, dann würde man eine sehr komplizierte Welt finden. Innerhalb dieses kleinen Dinges würde man viele Bewegungen und mancherlei Erscheinungen wahrnehmen. Man halte diesen Vergleich fest, daß das Atom so vergrößert wäre wie die Erde. Wenn es wirklich möglich wäre, das Atom so zum Wachsen zu bringen, so könnten wir alle einzelnen Vorgänge darin beobachten. Nur der Okkultist ist imstande, das Atom so zum Wachsen zu bringen und es im Inneren zu betrachten.

Betrachten wir zweitens alles menschliche Treiben auf der Erde, von den untersten Bildungsstufen des Menschen angefangen, mit seinen Trieben und Leidenschaften, aufsteigend zu sittlichen Idealen, Religionsgemeinschaften und so weiter, so sehen wir, daß die Menschen gleichsam Fäden zwischen sich spinnen, die sich von Mensch zu Mensch schlingen und immer höhere und höhere Gemeinschaften entstehen: die Familie, der Stamm und weiter ethnische und staatliche Gemeinschaften, und schließlich Religionsgemeinschaften. In diesen kommt schon zum Ausdruck die Wirkung der höheren Individualitäten. Solche Gemeinschaften sind aus der Quelle und dem Born der einheitlichen Weltenweisheit heraus entstanden durch einen Religionsstifter. Die Religionen stimmen alle [im tieferen] überein, weil sie Stifter haben, die zu der großen Loge gehören.

Es gibt eine besondere weiße Loge, welche zwölf Mitglieder hat, von denen sieben besonders wirken, und von diesen werden dann Religionsgemeinschaften begründet. Solche waren Buddha, Hermes, Pythagoras und so weiter. Der große Plan der ganzen Menschheitsentwicklung wird tatsächlich spirituell ausgebaut in der weißen Loge, die so alt wie die ganze Menschheit ist. Ein gleichmäßiger Plan der Führung des ganzen Menschheitsfortschrittes tritt uns da entgegen. Alle anderen Gemeinschaften sind nur Verzweigung; auch Familiengemeinschaften und so weiter sind alle verknüpft mit dem großen Plan, der uns hinaufführt in die Loge der Meister. Da wird gesponnen und gewoben der Plan, nach dem sich die ganze Menschheit entwickelt.

Verfolgen wir alles das, was weiter geschieht. Da müssen wir erst einen Spezialplan, nämlich den Plan unserer Erde, kennenlernen. Betrachten wir die vierte Erdenrunde, in der wir stehen. Sie ist dazu bestimmt, das Reich des Minerals immer mehr und mehr menschlich umzuwandeln. Man bedenke, wie der menschliche Verstand die mineralische Welt schon umgewandelt hat, bis zu der Umwandlung hinauf, die wir im Kölner Dom sehen, bis zur technischen Maschine. Unsere Menschheit hat die Aufgabe, die ganze mineralische Welt zu einem reinen Kunstwerk umzugestalten. Die Elektrizität weist uns schon hin in okkulte Tiefen des Stoffes.

Wenn der Mensch die mineralische Welt neu aufgebaut hat aus seinem Inneren heraus, dann wird das Ende unserer Erde gekommen sein; dann ist die Erde ans Ende der physischen Entwicklung gelangt. Der Spezialplan, nach dem das Mineralreich umgewandelt wird, lebt in der Loge der Meister. Heute ist dieser Plan schon fertig, so daß, wenn man diesen einsieht, man sehen kann, was für Wunderbauten, Wundermaschinen und so weiter aus dieser mineralischen Welt noch entstehen werden. Wenn die Erde am Ende des physischen Globus angelangt sein wird, wird die ganze Erde eine innere Struktur, ein inneres Gefüge haben, das der Mensch selbst ihr gegeben hat, so daß sie ein Kunstwerk geworden ist, nach dem Plane der Meister der weißen Loge. Ist das geschehen, dann geht die Erde in ihren astralen Zustand über. Das ist etwas Ähnliches, wie wenn die Pflanze anfängt zu verwelken. Das Physische vergeht; alles geht ins Astrale hinein. Bei dem Hineingehen in die astrale Welt geht das Physische immer mehr zusammen, wird ein immer kleinerer Kern, der umgeben ist vom Astralischen, in den Rupa- und dann in den Arupa-Zustand übergeht und dann verschwindet in einen schlafähnlichen Zustand.

Was ist dann vom Physischen übrig? Wenn die Erde in den Arupa-Zustand übergegangen ist, so ist darin noch ganz zusammengedrängt ein kleiner Abdruck der ganzen physischen Entwicklung von dem, was unter dem Plane der Meister aufgebaut, gleichsam eine ganz kleine Miniaturausgabe dessen, was die mineralische Erde einstmals war. Dies ist das, was [vom Physischen] herübergeht. Das Physische ist da nur als diese kleine Miniaturausgabe früherer Entwicklungen vorhanden, das Arupa aber groß. Wenn dies herübergeht aus dem Devachanzustande, vermehrt es sich in unzählige gleiche Dinge nach außen. Und wenn die Erde wieder in den physischen Zustand herübergeht, dann besteht sie aus unzähligen solcher kleinen Kügelchen, welche ein Abdruck sind dessen, was die Erde früher war. Aber alle sind verschieden geartete Kügelchen, führen jedoch auf dasselbe zurück. So wird die neue physische Erde der fünften Runde aus solchen unzähligen kleinen Teilen bestehen, welche alles das enthalten, was die Meister als Ziel der mineralischen Welt, als Plan in ihrer Loge haben. Jedes Atom der fünften Runde enthält den ganzen Plan der Meister. Heute arbeiten die Meister das Atom der fünften Runde im großen aus. Alles was in der Menschheit vorgeht, das wird zusammengedrängt in ein Resultat: das ist das Atom der fünften Runde.

Daher, wenn wir den Blick richten auf das Atom, das heute besteht, und gehen zurück in der Akasha-Chronik, dann sehen wir, daß das Atom von heute einen Wachstumsprozeß durchmacht. Es wächst immer mehr und mehr; es geht immer mehr und mehr auseinander ... [Lücke im Text] ... und es enthält die in der dritten Runde durcheinanderwogenden Kräfte der Menschheit. Daran können wir den Plan der Meister der dritten Erdenrunde betrachten. Was erst ganz außerhalb ist, das wird ganz innerhalb, und im kleinsten Atom sehen wir ein Spiegelbild des Planes der Meister. Diese kleinen Spezialpläne sind nichts anderes als ein Stück des ganzen Menschheitsplanes. Wenn man das so betrachtet, daß der Plan der einen Runde das Atom der nächsten Runde ist, dann sieht man das Gefüge des großen Weltenplanes. So geht der große Weltenplan hinauf in immer höhere Stufen, zu Wesenheiten, die immer höhere Pläne des Weltenbaues haben.

Wenn wir diesen Plan betrachten, so haben wir den dritten Logos. So schlüpft der Logos fortwährend hinein in das Atom. Erst ist er draußen und wird zum Anordnungsplan für das Atom, und dann wird das Atom ein Abbild dieses Planes. Der Okkultist zeichnet einfach den Plan aus der Akasha-Chronik über die früheren Runden auf und erforscht so das Atom.

Woher haben nun höhere Wesen diesen Plan? Darauf bekommen wir eine Antwort, wenn wir bedenken, daß es noch höhere Stufen der Entwicklung gibt, wo die Pläne entworfen werden. Da wird die Weltentwicklung vorgezeichnet. Hingewiesen wird auf die höheren Stufen bei den Alten, zum Beispiel bei Dionysius, dem Schüler des Apostels Paulus, und auch bei Nicolaus Cusanus. Er erkannte: Höher als alles Wissen und Erkennen ist das Nichterkennen. Aber dieses Nichtwissen ist ein Überwissen und dieses Nichterkennen ist ein Übererkennen.

Wenn wir nicht mehr auf das sehen, was wir als Gedanken und Begriffe von der Welt erhalten, sondern uns zu dem wenden, was hinaufsprießt, zu der Kraft im Inneren, dann finden wir etwas noch Höheres. Die Meister können den [dritten] Logos spinnen, weil sie noch höher gestiegen sind, als es die Natur des Denkens ist. Wenn die höheren Kräfte entwickelt sind, dann erscheint das Gedachte bei solchen Wesenheiten als etwas anderes. Es ist dann so wie bei uns das ausgesprochene Wort. Der Gedanke, der für den Meister die innerste Wesenheit ausmacht, kann selbst der Ausdruck einer höheren Wesenheit sein, wie das Wort der Ausdruck des Gedankens ist. Wenn wir selbst den Gedanken ansehen als das Wort eines noch höheren Wesens, dann nähern wir uns dem Begriff des Logos. Das Wissen, aus dem Gedanken herausgeholt, steht auf einem noch höheren Plan.

Auf dem einen Ende der Welt befindet sich das Atom. Es ist ein Abbild des aus der Tiefe des Geistes der Meister hervorgegangenen Planes, der der Logos ist.

Wenn wir nun die Umgestaltung der Menschheit selbst in der großen Weltenperiode suchen, dann werden wir wieder hineingeführt in die Welt.

Wie der Mensch heruntergestiegen ist, hinabgetaucht bis auf den physischen Plan, so ist es auch mit der ganzen Welt. Was das menschliche Selbst vorwärtsbringt, das liegt um den Menschen herum in der Welt.

Dann aber werden wir heruntergeführt in die niederen Pläne, die aber selbst die höheren Pläne enthalten ... die Loge der Meister.

Bei den Meistern lebt heute der Geist der Erde, und dieser Geist der Erde wird sein das physische Kleid des nächsten Planeten. Das Kleinste was wir tun, wird seine Wirkung im kleinsten Atom des nächsten Planeten haben. Dies Gefühl gibt uns erst einen vollen Zusammenhang mit der Loge der Meister. Das soll einen Mittelpunkt der Theosophischen Gesellschaft geben, weil wir wissen, was die Wissenden wissen.

Wenn Goethe vom Erdgeist spricht, so spricht er eine Wahrheit. Der Erdgeist, er webt an dem Kleide des nächsten Planeten. «In Lebensfluten - im Tatensturm» webt der Geist [der Erde] das Kleid der nächsten planetarischen Gottheit." (Lit.: GA 093, S 189ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=189ff>))

"Sie alle wissen, daß die Erde geführt wird in einer gewissen Beziehung von der sogenannten weißen Loge, in der hochentwickelte Menschen-Individualitäten und Individualitäten noch höherer Art vereinigt sind. Was tun die da? Sie arbeiten; sie führen die Erdenentwicklung ; während der Führung der Erdenentwicklung arbeiten sie einen ganz bestimmten Plan aus. Das ist tatsächlich der Fall, daß während der Entwicklung eines jeden Planeten von den führenden Mächten ein bestimmter Plan ausgebildet wird. Während sich die Erde entwickelt, wird in der

sogenannten weißen Loge der Erde der Plan für das Einzelste dessen aufgestellt, wie sich der Jupiter entwickeln muß, der die Erde ablöst. Der ganze Plan wird in allen Einzelheiten entwickelt. Und darin besteht der Segen und das Heil der Fortentwicklung, daß im Einklang mit diesem Plan gehandelt wird.

Wenn nun eine planetarische Entwicklung zu Ende geht, wenn also unsere Erde am Ende ihrer planetarischen Entwicklung angelangt sein wird, dann werden auch die Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen fertig sein mit dem Plan, den sie für den Jupiter auszuarbeiten haben. Und jetzt am Ende einer solchen Planetenentwicklung geschieht etwas höchst Eigentümliches.

Dieser Plan wird durch eine Prozedur zu gleicher Zeit unendlich verkleinert und unendlich vervielfältigt. So daß von dem ganzen Jupiterplan unendlich viele Exemplare, aber ganz «en miniature», vorhanden sind. So war es auch auf dem Monde: der Plan der Erdenentwicklung war da, unendlich vervielfältigt und verkleinert. Und wissen Sie, was das ist, dieser verkleinerte Plan, was da im Geistigen ausgearbeitet worden ist? Das sind die wirklichen Atome, die der Erde zugrunde liegen. Und die Atome, die dem Jupiter zugrunde liegen werden, sie werden wiederum der ins Kleinste umgesetzte Plan sein, der jetzt in der führenden weißen Loge ausgearbeitet wird. Nur wer diesen Plan kennt, kann auch wissen, was ein Atom ist.

Wenn Sie dieses Atom, das der Erde zugrunde liegt, nach und nach erkennen wollen, so werden Ihnen zur Erkenntnis dieses Atoms eben diejenigen Weisheiten entgegentreten, die von den großen Magiern der Welt ausgehen.

Nun können wir natürlich über diese Dinge nur andeutungsweise sprechen, aber wir können wenigstens etwas geben, was uns einen Begriff gibt von dem, um was es sich hier handelt.

Die Erde ist in gewisser Weise zusammengesetzt aus diesen ihren Atomen. Ein jedes Wesen, Sie selbst alle sind zusammengesetzt aus diesen Atomen. Und Sie stehen dadurch in Einklang mit der ganzen Erdenentwicklung, daß Sie in unendlicher Zahl den verkleinerten Erdenplan in sich tragen, der früher ausgearbeitet worden ist. Dieser Erdenplan konnte auf dem vorhergehenden planetarischen Zustand unserer Erde, dem Monde, nur dadurch ausgearbeitet werden, daß führende Wesenheiten gewirkt haben in Einklang mit der ganzen planetarischen Entwicklung durch Saturn, Sonne, Mond hindurch. Nun handelte es sich aber darum, den unendlich vielen Atomen das mitzugeben, was sie in die richtigen Verhältnisse bringt, sie in der richtigen Weise zusammenordnet. Ihnen das mitzugeben, war den führenden Geistern des Mondes nur möglich, wenn sie die Erdenentwicklung in eine ganz bestimmte Bahn lenkten, was ich öfter schon gesagt habe.

Als die Erde nach der Mondentwicklung wieder hervortrat, da war sie eigentlich noch nicht «Erde», sondern Erde plus Sonne plus Mond; ein Körper, den Sie erhalten würden, wenn Sie die Erde mit Sonne und Mond zusammenrührten und einen einzigen Körper daraus machten. Das war die Erde zunächst. Dann trennte sich zuerst die Sonne und damit auch alle diejenigen Kräfte, die für den Menschen zu dünn und geistig waren und unter deren Einfluß er sich viel zu schnell vergeistigt haben würde. Wenn der Mensch nur gestanden haben würde unter dem Einfluß der Kräfte, die in diesem Sonnen-Monden-Erdenkörper zusammen enthalten waren, dann hätte er sich nicht bis in die physische Materialität herunterentwickelt und er hätte dann nicht jenes Selbst-, jenes Ich-Bewußtsein erlangen können, das er erlangen mußte." (Lit.: GA 093, S 194ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=194ff>), vgl. auch GA 101, S 133ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA101.pdf#page=133ff>))

Die chemischen Elemente als Resultat des Zusammenwirkens früherer und gegenwärtiger kosmischer Zustände

Nach heutiger Definition sind die chemischen Elemente, die die Grundlage unserer materiellen Welt bilden, aus Atomen mit gleicher Kernladungszahl aufgebaut. Die chemischen Elemente stehen dabei in einem gesetzmäßigen Zusammenhang, der sich im Periodensystem der chemischen Elemente widerspiegelt. Diese Gesetzmäßigkeit ist nach Rudolf Steiner ein Ergebnis des Zusammenwirkens früherer und gegenwärtiger kosmischer Zustände:

"Sehen Sie, Sie müssen sich klar sein darüber, daß dasjenige, was in irgendeinem Stoff heute wirksam ist, gestaltbildend ist, Kalium oder Natrium zum Beispiel, das muß nicht notwendigerweise auch heute im Weltall

entstehen. Das kann etwas sein, welches irgendwann entstanden ist, gewirkt hat vielleicht vor sehr langer Zeit, und konserviert worden ist, so daß also die ursprünglichen Gestalten, die ursprünglichen Kristallgestalten unserer Elemente - ob es nun ausgesprochene Kristallgestalten sind oder etwas anderes - aus dem Kosmos hereingebildet worden sind in der Vorzeit, nehmen wir an während der Mondperiode, und daß in diesen Elementen die Tendenz geblieben ist, diese Gestalten zu konservieren. Wir müssen uns also klar sein: Auf der einen Seite haben wir es zu tun mit den heutigen, gleichsam in Abdruck erscheinenden Gestalten, die sich gebildet haben in einer sehr frühen Zeit der kosmischen Entwicklung, auf der anderen Seite wiederum mit den Wirkungen desjenigen, was nun aus den um die Erde herum befindlichen Faktoren geworden ist. Wir haben es also nicht etwa zu tun mit unseren Elementgestalten unmittelbar, so daß wir sagen könnten mit einer kosmischen Wirkung.

Hier irgendwo wäre die Erde, hier die Planeten, und die Planeten bewirken etwas durch ihre Konstellation. Wenn wir hier meinetwillen Venus, Mars, Merkur haben, so wird nicht heute die Konstellation Venus, Mars, Merkur, wie sie in gegenseitigen Kräfteerscheinungen auf die Erde wirken, einen tetraedrisch gestalteten Körper unmittelbar bewirken, sondern diese Venus, Mars, Merkur werden etwa während der Mondperiode den Tetraeder gestiftet haben; und daß er heute erscheint, das ist, weil sich konserviert hat die Mondenwirkung. Während, wenn heute Merkur und so weiter wirken aus dem Kosmos, so wirken sie gewissermaßen gemäß den Gesetzen der Imponderabilien; sie wirken eigentlich den Ponderabilien entgegen. Die Gestaltung hat also schon ihren kosmischen Ursprung, aber jede Gestaltung, die auftritt auf der Erde, wird gewissermaßen entgestaltet durch dasjenige, was heute ausgeht von denselben kosmischen Planeten, die früher die Gestalten hervorgerufen haben; so daß wir also zum Beispiel eine Verflüchtigung als eine heute existierende kosmische Wirkung auffassen müssen, eine Kristallisation jedoch als eine solche, wo sich das Frühere wiederum herstellt gegen das Heutige. Da haben wir zeitliche Wirkungen, die auseinandergehen.

Nun brauchen Sie das, was ich jetzt gewissermaßen schematisch herausgerissen dargestellt habe, nicht so zu denken natürlich, daß gewissermaßen nur ein paar Konstellationen da sind, sondern es sind sehr viele Konstellationen da. Wenn Sie sich das vorstellen, so bekommen Sie natürlich ein kompliziertes System, etwa ein kompliziertes Kurvensystem, das Sie im Kosmos und in der Erde sich vorstellen können.

Wenn Sie in der Erde die ursprünglichen Stätten, wo sich die Metallgestalten bilden, zusammenfassen durch Kurven - diese Kurven müssen im Innern der Erde vorgestellt werden, weil da der Mittelpunkt ist; die Metalle kommen ja allerdings in späteren Epochen an die Oberfläche, aber es sind eigentlich im Innern der Erde die Kräfte, durch die die Konservierung stattfindet -, und draußen im Kosmos die Kräfte, die zu den Kristallgestalten führen, dann können wir diese Kräfte in der Umgebung ebenso durch Kurven fassen. Und da haben wir, wenn Sie sich dies jetzt bildhaft vorstellen, eine Kugel und sich in der verschiedensten Weise ineinander verschlingende Kugelschalen und die Resultierende, die daraus entstehen würde, wenn ich die Krätedifferenz mir bilde zwischen dem, was da konserviert ist, und dem, was heute im Kosmos ist. Wenn ich mir nun die Differenzen der Kräfte in diesen beiden Kräftesystemen denke, bekomme ich eigentlich das, was den gegenwärtigen Zustand der kosmischen Wirkung auf der Erde vorstellt. Und in diesem drinnen muß alles das stecken, was dann im periodischen System zum Vorschein kommt. Das periodische System ist nichts anderes als ein Aufeinanderwirken eines vorirdischen Zustandes mit einem gegenwärtigen, die Erde umspielenden kosmischen Zustand. Es sind dies nur Andeutungen zur Beantwortung, aber ich glaube, man kann es verstehen." (Lit.: GA 073a, S 426ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA073a.pdf#page=426ff>))

Die chemischen Elemente als untersinnliche Spiegelung der Sphärenharmonie

"In der Welt sind eine Anzahl Substanzen, die verbindbar und trennbar sind. Was wir Chemismus nennen, ist hineinprojiziert in die physische Welt aus der Welt des Devachan, der Sphärenharmonie. So daß in der Verbindung zweier Stoffe nach ihren Atomgewichten wir die Abschattung haben zweier Töne der Sphärenharmonie. Die chemische Verwandtschaft zweier Stoffe in der physischen Welt ist eine Abschattung aus der Welt der Sphärenharmonie. Die Zahlenverhältnisse der Chemie sind wirklich die Ausdrücke für die Zahlenverhältnisse der Sphärenharmonie. Diese letztere ist stumm geworden durch die Verdichtung der Materie. Würde man die Stoffe tatsächlich bis zur ätherischen Verdünnung bringen und die Atomzahlen als innerlich formendes Prinzip wahrnehmen können, so würde man die Sphärenharmonie hören. Man hat die physische, die astralische Welt, das untere Devachan und das obere Devachan. Wenn man nun einen Körper noch weiter hinunterdrückt als zur physischen Welt, dann kommt man in die unterphysische Welt, in die unterastralische Welt, das untere oder

schlechte Unterdevachan und das untere oder schlechte Oberdevachan. Die schlechte Astralwelt ist das Gebiet des Luzifer, das schlechte untere Devachan ist das Gebiet des Ahriman und das schlechte obere Devachan ist das Gebiet der Asuras. Wenn man den Chemismus noch weiter hinunterstößt als unter den physischen Plan, in die schlechte untere devachanische Welt, entsteht Magnetismus, und wenn man das Licht ins Untermaterielle stößt, also um eine Stufe tiefer als die materielle Welt, entsteht die Elektrizität. Wenn wir das, was lebt in der Sphärenharmonie, noch weiter hinabstoßen bis zu den Asuras, dann gibt es eine noch furchtbarere Kraft, die nicht mehr lange wird geheim gehalten werden können. Man muß nur wünschen, daß wenn diese Kraft kommt, die wir uns viel, viel stärker vorstellen müssen als die stärksten elektrischen Entladungen, und die jedenfalls kommen wird - dann muß man wünschen, daß, bevor diese Kraft der Menschheit durch einen Erfinder gegeben wird, die Menschen nichts Unmoralisches mehr an sich haben werden!" (Lit.: GA 130, S 102f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=102f>))

Anmerkungen

1. ↑ In der von Steiner erwähnten Rede Balfours heißt es:

"Wir stehen vor einer ganz außerordentlichen Umwälzung. Vor zweihundert Jahren schien Elektrizität nichts weiter als ein Gelehrtenspielzeug. Und heute wird sie schon von vielen für das Wesen der Dinge angesehen, deren sinnlich wahrnehmbarer Ausdruck die Materie ist. Kaum ein Jahrhundert ist vergangen, seit auch der Äther von ernster Seite einen Platz im Weltall zugewiesen erhielt. Und gegenwärtig wird schon die Möglichkeit diskutiert, daß er geradezu der Urstoff ist, aus welchem sich die ganze Welt zusammensetzt. Auch die weiteren, aus dieser Auffassung des Weltalls sich ergebenden Schlüsse lauten nicht minder frappierend. Man hielt beispielsweise Masse bis her für eine Grundeigenschaft der Materie, die sich weder erklären ließ, noch der Erklärung bedurfte; die ihrem Wesen nach unveränderlich war, weder Zuwachs noch Einbuße erfuhr, mochte welche Kraft immer auf sie einwirken; und die untrennbar jedem, auch dem kleinsten Teil der Materie, anhaftete, ohne Rücksicht auf dessen Gestalt, Volumen, chemische oder physische Beschaffenheit.

Akzeptiert man aber die neue Theorie, dann müssen auch diese Doktrinen berichtigt werden. Masse wird dann nicht nur einer Erklärung fähig, sondern diese findet sich vielmehr ohne Verzug. Masse ist keine der Materie anhaftende Ureigenschaft. Sie entspringt vielmehr, wie bereits gesagt, den Wechselbeziehungen, die zwischen den elektrischen Monaden, aus denen sich die Materie zusammensetzt, und dem Äther bestehen, in den erstere wie in ein Bad getaucht sind. Sie ist keineswegs unveränderlich. Im Gegenteil ist sie, wenn sie überaus rasch fortbewegt wird, bei jedem Wechsel in ihrer Geschwindigkeit Veränderungen unterworfen. - Die elektrische Theorie, die wir besprochen haben, führt uns . . . auf ein völlig neues Gebiet . . . Sie löst . . . die Materie, mag sie nun molare oder molekulare Gestalt besitzen, in etwas auf, was gar nicht mehr Materie ist. Das Atom ist jetzt nichts weiter als der relativ weite Raum, in dem winzige Monaden ihren geordneten Kreislauf vollziehen; die Monaden selbst gelten nicht mehr als Substanzeinheiten, sondern als elektrische Einheiten, so daß diese Theorie die Materie nicht nur erklärt, sondern sie sofort hinwegexpliziert." (Lit.: Balfour, S 15f und 27)

Literatur

1. Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft, Abt. Va, Rep. 11 Planck, Nr. 1797
2. H. Atmanspacher, H. Primas, E. Wertenschlag-Birkhäuser (Hrsg.): *Der Pauli-Jung-Dialog*, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 1995, S 219
3. Arthur James Balfour: *Unsere heutige Weltanschauung. Einige Bemerkungen zur modernen Theorie der Materie. Ein Vortrag, gehalten zu Cambridge am 17. VIII 1904 in der Plenarversammlung der British Association.*, Autoris. Übersetzung von Dr. M. Ernst, 2. durchgesehene Auflage, Verlag Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1905
4. Interview mit Hans-Peter Dürr in DER STANDARD, 12. November 1998, *Materie ist Kruste des Geistes*
5. Hans-Peter Dürr (Hrsg.): *Rupert Sheldrake in der Diskussion*, Scherz-Verlag, Bern München Wien 1997, S 227ff
6. Hans-Peter Dürr: *Geist und Natur*, Scherz Verlag, Bern, München, Wien 1989, S 38
7. Werner Heisenberg: *Der Teil und das Ganze*, 7. Aufl. München: Piper, 2002, ISBN 3492222978
8. Ludwig Graf Polzer-Hoditz: *Erinnerungen an den großen Lehrer Dr. Rudolf Steiner. Lebensrückschau eines*

Oesterreichers, Prag 1937

9. Rudolf Steiner: *Der englische Premierminister Balfour, die Naturwissenschaft und die Theosophie* (Lucifer-Gnosis, November 1904), in GA 34 (1987), S 467 ff.
10. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987), ISBN 3-7274-0935-5 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093a.pdf>)
11. Rudolf Steiner: *Die Erkenntnis der Seele und des Geistes*, GA 56 (1985)
12. Rudolf Steiner: *Fachwissenschaften und Anthroposophie*, GA 73a (2005)
13. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende*, GA 93 (1982)
14. Rudolf Steiner: *Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt*, GA 98 (1996)
15. Rudolf Steiner: *Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole*, GA 101, Berlin, 21. Oktober 1907)
16. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt*, GA 110 (1981)
17. Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130 (1995), ISBN 3-7274-1300-X [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf>)
18. Rudolf Steiner: *Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen (physischer Leib, Ätherleib, Astralleib) und sein Selbst?*, GA 145 (2005), ISBN 3-7274-1450-2 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA145.pdf>)
19. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaft als Erkenntnis der Grundimpulse sozialer Gestaltung*, GA 199 (1985), ISBN 3-7274-1990-3 [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA199.pdf>)
20. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwicklung der Physik, I. Erster naturwissenschaftlicher Kurs: Licht, Farbe, Ton - Masse, Elektrizität, Magnetismus*, GA 320 (1987), Anhang (Faksimilie)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Weblinks

1. George Unger: *On Nuclear Energy and the Occult Atom* (http://wn.rsarchive.org/RelAuthors/UngerGeorge/OccultAtom/OccAtm_index.html)
2. Rudolf Steiner: *Der englische Premierminister Balfour, die Naturwissenschaft und die Theosophie* (http://www.anthroposophie.net/steiner/lucifer/bib_steiner_balfour.htm) - (Lucifer-Gnosis, November 1904)
3. Rudolf Steiner: *Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt* (http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_110.htm) - der gesamte Text online.
4. Rudolf Steiner: *Über das Wesen einiger naturwissenschaftlicher Grundbegriffe*. (http://www.anthroposophie.net/steiner/bib_steiner_nawi_grundbegriffe.htm) Fragenbeantwortung aus dem Jahre 1919
5. Rudolf Steiner: *Die Naturwissenschaft am Scheidewege* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Rudolf_Steiner/Die_Naturwissenschaft_am_Scheidewege.pdf) - öffentlicher Vortrag in Berlin, 17. Oktober 1907

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Atom&oldid=46593>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Physik](#) | [Quantenphysik](#) | [Materie](#) | [Atom](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. August 2012 um 22:29 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 10.958-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atomkraft

Aus AnthroWiki

Die Nuklearenergie, auch **Atomkraft** oder Kernkraft genannt, birgt unzählige Risiken. Ihre dauerhafte Bändigung scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein.

"Wir können nie mit dem Abgrund um die Wette laufen. Da sind wir stets die Verlierer. Deshalb wäre es angebracht, die etwas erstaunliche Formulierung von der Atomkraft als der *unmöglichen Möglichkeit* zu gebrauchen. Das bedeutet: Sie zerstört, wofür sie dienen soll. (...) Bei der Natur bildet die Radioaktivität eine Grenze. Für uns sollte sie das auch sein. Jeder Verstoß rächt sich mit größter Heftigkeit. Dessen Inkarnation ist ein Atomzerstörungskraftwerk. Es kann als Ahrimanburg gelten. Außen erscheint sie nackt, grau und kalt. Innen herrscht eine verschlingende untersinnliche Glut. Keine Verwandlung geschieht, sondern eine Vernichtung. Alles muss hinter dicke, verbergende Mauern. Eine Korruption bis in die Materie hinein wird praktiziert." (Lit.: A. Kimpfler, S. 70 - 71).

"Walther Cloos (1900–1985), Verfasser der «Kleinen Edelsteinkunde» (1956), stellte in den «Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland», Nr. 148, Johanni 1984, S. 116–117, Zitate Rudolf Steiners zur Radioaktivität zusammen und versuchte anschliessend daraus zu begründen, dass Radioaktivität eine Keimkraft des Mineralischen sei." (Lit.: H. Keimeyer).

Diese Auffassung ist aber falsch.

"Man hat die physische, die astralische Welt, das untere Devachan und das obere Devachan. Wenn man nun einen Körper noch weiter hinunterdrückt als zur physischen Welt, dann kommt man in die unterphysische Welt, in die unterastralische Welt, das untere oder schlechte Unterdevachan und das untere oder schlechte Oberdevachan. Die schlechte Astralwelt ist das Gebiet des Luzifer, das schlechte untere Devachan ist das Gebiet des Ahriman und das schlechte obere Devachan ist das Gebiet der Asuras. Wenn man den Chemismus noch weiter hinunterstößt als unter den physischen Plan, in die schlechte untere devachanische Welt, entsteht Magnetismus, und wenn man das Licht ins Untermaterielle stößt, also um eine Stufe tiefer als die materielle Welt, entsteht die Elektrizität. Wenn wir das, was lebt in der Sphärenharmonie, noch weiter hinabstoßen bis zu den Asuras, dann gibt es eine noch furchtbarere Kraft, die nicht mehr lange wird geheim gehalten werden können. Man muß nur wünschen, daß wenn diese Kraft kommt, die wir uns viel, viel stärker vorstellen müssen als die stärksten elektrischen Entladungen, und die jedenfalls kommen wird - dann muß man wünschen, daß, bevor diese Kraft der Menschheit durch einen Erfinder gegeben wird, die Menschen nichts Unmoralisches mehr an sich haben werden!" (Lit.: GA 130, S 102f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA130.pdf#page=102f>)

Aus anthroposophischer Sicht lässt sich folgern, dass die Nuklearenergie, selbst wenn man sie als "Dritte Kraft" (Rudolf Steiner) begreift, für die gegenwärtige Menschheit nicht beherrschbar ist.

Noch zehntausende Jahre wird der Müll der sogenannten Kernkraft-Anlagen strahlen. Daher geschieht die jetzige zivile (und militärische) Nutzung der **Atomkraft** auf Kosten fast aller weiteren Generationen der Menschheit, insoweit sie sich noch materiell inkarnieren muss.

Wenn zum Teil in anthroposophischem Schrifttum bspw. bei Uhlenried gar geäußert wird, *westliche Atomkraftwerke seien sicher* und eine *Endlagerung des Atom Mülls in Salzstöcken sei unbedenklich*, so ist dies ganz und gar verantwortungslos.

Wie die aktuelle Situation nach Tschernobyl und Fukushima zeigt, gehen von havarierten Atomanlagen selbst noch Jahrzehnte nach dem jeweiligen Ereignis erhebliche Gefahren aus. Bewohnte Gegenden um das havarierte Kernkraftwerk müssen dauerhaft evakuiert werden und eine Rückkehr der Menschen in die verstrahlten Gebiete ist oft nicht möglich. Wenn von einzelnen Regierungen, auch in Europa, nach den bislang bekannten Unfällen in **Atomkraftwerken**, noch weiterhin auf diese Energieform gesetzt wird, so ist das sträflich leichtsinnig und in

höchstem Maße unverantwortlich.

Siehe auch

- Endlagerung

Literatur

- Rudolf Steiner: *Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit*, GA 130, Dornach 1995
- Anton Kimpfler: *Okkulte Umweltfragen*, Anders Leben Verlag, Wies/Südschwarzwald 1982, S. 70 - 71
- Georg Unger: *Kernenergie und Geisteswissenschaft*. Dornach/Schweiz : Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1979
- Hermann Keimeyer: *Ist Radioaktivität eine Keimkraft des Mineralischen?* In: Aus den: AVS-Mitteilungen in Nr. 115, Michaeli 2003 (AVS = Anthroposophische Vereinigung in der Schweiz)
- Karl-Heinrich M. Uhlenried, «*Kernenergie und 'Dritte Kraft'*», Lochmann Vlg., Basel 2002
- Georg Blattmann: *Strahlende Materie*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1981
- Georg Blattmann: *Radioaktivität - Die Erde offenbart ihr Geheimnis*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1988
- Michael Heinen-Anders: *Aus anthroposophischen Zusammenhängen*, BOD, Norderstedt 2010, S. 56 und S. 103 - 104
- Die Drei - Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben, Sonderheft: *Das Problem der Kernenergie und der radioaktiven Schädigung von Mensch und Umwelt. Fakten - Analysen - Perspektiven*, Juli 1986
- Zeitschrift INFO 3 - Anthroposophie im Dialog: *Wendepunkt Japan. Wahrnehmungen einer Zäsur*, Nr. 4, April 2011
- Flensburger Hefte, Sonderheft 29: *Die Warnung von Fukushima*, Flensburg 2011
- Hans-Bernd Neumann: *Radioaktivität und die Zukunft des Menschen*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 2012
- Peter Tradowsky: *Das Mysterium von Golgatha, Radioaktivität und Atomkraft*, Vlg. für Anthroposophie, Dornach 2011
- Renatus Derbidge: *Die atomare Frage*. In: Wochenschrift "Das Goetheanum", Nr. 42, 20. Oktober 2012, S. 12 - 15
- Holger Strohm: *Friedlich in die Katastrophe. Eine Dokumentation über Atomkraftwerke*, Edition Nautilus, Hamburg 2011

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Weblinks

- Artikel in DIE WELT über die Kamikaze-Mentalität der verstrahlten Arbeiter in Fukushima (Japan) (<http://www.welt.de/vermishtes/weltgeschehen/article12865458/20-Kamikaze-gegen-die-Hoellenmaschine-Fukushima.html>)
- Artikel in DIE WELT über die aktuelle Lage in Fukushima (Japan) (<http://www.welt.de/vermishtes/weltgeschehen/article12840830/Lage-in-Ungluecks-AKW-vollkommen-ausser-Kontrolle.html>)
- Kindernachrichten im Hamburger Abendblatt: Der Super-GAU von Tschernobyl (<http://www.abendblatt.de/region/pinneberg/article1819007/Der-Super-Gau-von-Tschernobyl.html>)
- Die Süddeutsche Zeitung: Fukushima so schlimm wie Tschernobyl - Japan ruft höchste Gefahrenstufe aus (<http://www.sueddeutsche.de/panorama/nach-schwerem-nachbeben-japan-ruft-hoechste-gefahrenstufe-fuer-fukushima-aus-1.1083948>)

- TAZ - die tageszeitung: Strahlenrekord in Fukushima (<http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=a1&dig=2011%2F08%2F03%2Fa0035&cHash=16b7a3b0fe>)
- Flensburger Hefte Sonderheft 29: Fukushima (<http://www.flensburgerhefte.de/neu/pdf/lesen/so/so29-le2.pdf>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Atomkraft&oldid=47162>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Oktober 2012 um 10:17 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.201-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atraḫasis-Epos

Aus AnthroWiki

Das **Atraḫasis-Epos** (auch Atraḫasis-Mythos, Atrachasis-Epos, Atramḫasis-Epos, Atramchasis-Epos) verfasste ein unbekannter Dichter wahrscheinlich um oder vor 1800 v. Chr. Der altbabylonische Schreiber Nur-Ajja überarbeitete das Werk im 12. Regierungsjahr des Ammi-saduqa. Daneben existieren noch weitere babylonische Fragmente. Weitere Abschriften und Überarbeitungen folgten im ersten Jahrtausend v. Chr.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
 - 1.1 Tafel 1
 - 1.2 Tafel 2
 - 1.3 Tafel 3
- 2 Siehe auch
- 3 Literatur
- 4 Anmerkungen

Epos-Bruchstücke der 1. Tafel
(British Museum)

Geschichte

Das Epos, das verschiedene sumerische Themen kombiniert und ältere mythologische Vorstellungen beinhaltet, entstand ohne direktes sumerisches Vorbild. Die mythologischen Vorstellungen verarbeitete der unbekannte Dichter zu einem in dieser Form neuen Epos, ohne eine Theogonie zu berücksichtigen, die möglicherweise in einer eigenen Überlieferung Berücksichtigung fand. Die Sintflutgeschichte im Atraḫasis-Epos fand Eingang in das Gilgamesch-Epos. Dort wurden Teile des Atraḫasis-Epos teilweise fast wortwörtlich übernommen, ohne jedoch auf die Vorgeschichte einzugehen.

Tafel 1

Als die Götter wie die Menschen arbeiten mussten, gab es Streit zwischen den Anunnaki und den Igigu, den niederen Göttern. Während die Igigu das Land bearbeiteten und die Flüsse Euphrat und Tigris schufen, teilten die Anunnaki die Welt unter sich auf. Die Igigu planten daraufhin den Aufstand. Nachts umzingelten sie die Wohnstatt von Enlil. Enlil war überrascht und rief nach Anu und Enki. Nusku versuchte mit den Aufständischen zu verhandeln, hatte jedoch kein Glück. Daraufhin ließ Enlil die Muttergöttin rufen und verlangte, dass sie den Menschen erschaffen solle. Nintu erklärte, daß sie nur der Hilfe von Enki den Menschen erschaffen könne. Enki willigt ein und verfügt, dass alle Götter sich reinigen müssten. Am ersten, siebten und fünfzehnten Tag vollführte er ein Reinigungsritual, indem er den Gott Geštue schlachtete und die Götter in dessen Blut badeten. Unter Paukenschlägen schuf er das Wesen Widimmu aus dem Lehm des Abzu und beschmierte es mit dem Blut des Gottes Geštue. Die Muttergöttin legte ihm den Tragkorb auf und verfügte, dass er von nun an für die Götter arbeiten müsse.

Hier gibt es eine Textlücke, wo beschrieben worden sein muss, wie aus dem Wesen Widimmu ein Mann und eine Frau wurde.

Die Muttergöttin bestimmte, dass Mann und Frau einander finden und siebentägiges Liebesfest für Ištar feiern sollen. Nach neun Monaten soll die Frau dann gebären.

1200 Jahre später haben sich die Menschen so sehr vermehrt, dass sie mit ihrem Lärm die Götter stören. Enlil ist empört und beschließt, dass das der Unterweltgott Namtar einen Teil der Menschen mit Frostfieber hinwegraffen soll. Doch Enki warnte seinen getreuen Priester Atrahasis und rät ihm, nicht mehr die anderen Götter anzubeten, sondern nur noch Namtar. Namtar war davon so geschmeichelt, dass er aufhörte, die Menschen zu töten.

Tafel 2

Nach 1200 Jahre wurden die Menschen lauter und lauter. Wie eine brüllende Stierherde streiften sie umher. Weil Enlil nicht mehr schlafen konnte, schickte er den Wettergott Adad und 1200 Jahre später die Fruchtbarkeitsgöttin Nisaba, um das Land auszudörren und die Ernten vertrocknen zu lassen. Doch Enki verriet seinem Priester Atrahasis jedes Mal, was zu tun war. Man opferte nur noch Adad und Nisaba, die anderen Götter ließ man hungern. Adad und Nisaba waren dadurch so beschämt, dass sie ihr Unterfangen einstellten. Enlil erboste gegen Enki und verfügte, dass eine gewaltige Strafe die gesamte Menschheit dahinraffen solle. Zusätzlich ließ Enlil Enki vor den Anunnaki schwören, nicht mehr mit den Menschen zu sprechen. Anschließend versammelte er die Götter, um die Sintflut zu entfesseln.

Tafel 3

Enki jedoch ging zu seinem Priester Atrahasis und wartete, bis dieser sich in seiner Schilfhütte zum Schlafen hinlegte. Zur Schilfwand gewandt, erzählte er dieser, was Atrahasis tun solle. »Trenne dich von deinem Haus, baue ein würfelförmiges Schiff, verschmähe dein Hab und Gut, rette dein Leben.« Das Schiff sollte rundum wasserdicht sein und von oben wie von unten verschlossen. Atrahasis solle Fische und Vögel für sieben Nächte mitnehmen und die Sanduhr auf sieben Tage stellen. Atrahasis verließ also sein Hab und Gut und baute mit anderen Menschen ein würfelförmiges Schiff. Seine Nachbarn und Verwandten lud er ein und richtete für alle ein großes Fest aus. Er selbst jedoch konnte nicht essen, weil ihm Übel war vor Angst über die Strafe der Götter. Als Adad die Wolken versammelte, ging man in das Schiff und versiegelte es mit Erdpech. Als die Winde in allen Ecken der Welt anfangen zu brüllen, zerschnitt Atrahasis das Tau, und wie ein Topf wirbelte die Arche auf den Wellen der Sintflut. Wie außer sich war Enlil in seiner Wut; die Götter hungerten jedoch, da die Menschen ihnen nichts mehr opferten. Die Götter weinten ob der Zerstörung.

Hier fehlen wieder Zeilen, die sich aber nach dem Gilgamesch-Epos ergänzen lassen. Nachdem die Arche an dem Berg Nisir gestrandet ist, sendet Utnapištim (der Name von Atrahasis im Gilgamesch-Epos) nacheinander drei Vögel aus, eine Taube, eine Schwalbe und einen Raben. Der Rabe kehrte nicht zurück, und so wusste Utnapištim, dass das Land wieder begehbar war.

Atrahasis stieg aus der Arche und opferte allen Göttern. Und da die Götter so lange gehungert hatten, versammelten sie sich wie Fliegen über dem Feuer auf dem Altar. Enlil war immer noch wütend auf Enki, weil durch seine Hilfe Menschen hatten überleben konnten. Enki fand jedoch eine Lösung. Er verfügte, dass die Menschen von nun an sterblich sein sollten und schon von Geburt an Leid und Tod kennen sollten, dass es unfruchtbare und unberührbare Frauen gebe solle und somit die Vermehrung der Menschen reguliert werde. Damit konnte sich Enlil begnügen und Frieden mit Enki schließen^[1].

Siehe auch

- Šassuratu

Literatur

- Rainer Albertz: *Die Kulturarbeit im Atrahasis im Vergleich zur biblischen Urgeschichte*. In: Rainer Albertz, Ingo Kottsieper: *Geschichte und Theologie: Studien zur Exegese des Alten Testaments und zur Religionsgeschichte Israels*. de Gruyter, Berlin 2003, ISBN 3-1101-7633-5, S. 1–48.
- Wilfred George Lambert, Alan Ralph Millard, Miguel Civil: *Atra-Ḫasis: The Babylonian Story of the Flood (Reprint 1970)*, Eisenbrauns, Winona Lake 1999, ISBN 1-57506-039-6.
- Wolfram von Soden: *Der altbabylonische Atrahasis-Mythos* In: Otto Kaiser u.a.: *TUAT, Band III - Weisheitstexte, Mythen, Epen: 3.1 Weisheitstexte*. Gütersloher Verlaghaus Mohn, Gütersloh 1990, ISBN 3-

Anmerkungen

1. ↑ von Soden 1990. S.612ff

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Atrahasis-Epos (<http://de.wikipedia.org/wiki/Atra%E1%B8%ABasis-Epos>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Atra%E1%B8%ABasis-Epos&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Atrahasis-Epos&oldid=45418>“

Kategorien: Atrahasis-Epos | Literarisches Werk | Mesopotamien (Literatur) | Schöpfungsmythos | Babylonien | Flutkatastrophe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2012 um 14:34 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 164-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atri (Hinduismus)

Aus AnthroWiki

Atri (Sanskrit: Atri *m.*) ist einer der sieben Rishis (saptarṣi 'Sapta Rishi') des Hinduismus. Er gilt als Autor mehrerer vedischer Hymnen. Atri ist auch einer der sieben Sterne des Großen Bären, wird üblicherweise Megrez (aus arabisch **المغرز**, DMG *al-mağriz*, „Wurzel [des Schwanzes]“) genannt und ist der mittlere Stern im Großen Wagen (Delta Ursae Majoris), wo das Viereck in die Deichsel übergeht. Er ist deutlich lichtschwächer als die anderen sechs Sterne.

Mythos

Atri wird in einigen Quellen als geistgeborener Sohn von Brahma bezeichnet. Von seiner Frau Anusaya hatte er einen Sohn, den Durvasas. Nach den Puranas zählen auch Dattatreya und der Mondgott Soma zu seinen Söhnen. Das Epos Ramayana erzählt eine Episode, in der Rama und Sita den Einsiedler Atri besuchen.

Im Rigveda wird Atri mehrmals erwähnt. So befreite er die von Svarbhanu versteckte Sonne. In Not geraten wird er von den Ashvins mehrmals gerettet.

Literatur

- Hans Wilhelm Haussig (Hg.): *Götter und Mythen des indischen Subkontinents*; Wörterbuch der Mythologie. Bd.5
- John Dowson: *Hindu Mythology & Religion*. Rupa, New Delhi 2004 (14. ed.)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Atri (Hinduismus) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Atri_\(Hinduismus\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Atri_(Hinduismus))) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren ([http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Atri_\(Hinduismus\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Atri_(Hinduismus)&action=history)) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Atri_\(Hinduismus\)&oldid=45599](http://anthrowiki.at/index.php?title=Atri_(Hinduismus)&oldid=45599)“

Kategorien: Hinduismus | Rishi

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2012 um 00:40 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 354-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Atziluth

Aus AnthroWiki

Atziluth oder *Azilut* (hebr. אֶצִּילוּת = *Vornehmheit, Erhabenheit, Güte, Feuer*; auch *Olam Atzilut*, עולם אצילות, die *Welt der Erhabenheit*) ist nach der jüdischen Kabbala die oberste der vier Welten und umfasst die obersten drei Sephiroth Kether (Krone), Chochmah (Weisheit) und Binah (Verstand). Sie entspricht dem Devachan nach theosophisch-anthroposophischer Terminologie. Atziluth entspricht dem ersten Buchstaben, dem Jod (י), des Tetragrammatons JHVH (hebr. יהוה, Jahve) und ihr wird das Feuerelement zugeordnet.

Weblinks

- Die vier kabbalistischen Welten (<http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/kabbalabuchwelten.htm>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Atziluth&oldid=34864>“

Kategorien: Kabbala | Geistige Welt

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2010 um 01:02 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.176-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Audhumla

Aus AnthroWiki

Audhumla ist die Urkuh in der germanischen Mythologie. Sie erschien als erstes Tier zu Beginn der Schöpfung aus dem Ginnungagap. Sie nährte mit der Milch aus ihrem Euter Ymir, den ersten Reifriesen und Lebewesen überhaupt. Audhumla leckte am Eis und legte so erst die Haare, dann den Kopf und dann den restlichen Körper des ersten Mannes, Buri, frei.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Audhumla (<http://de.wikipedia.org/wiki/Audhumla>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Audhumla&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Audhumla&oldid=7393>“
Kategorie: Germanische Mythologie

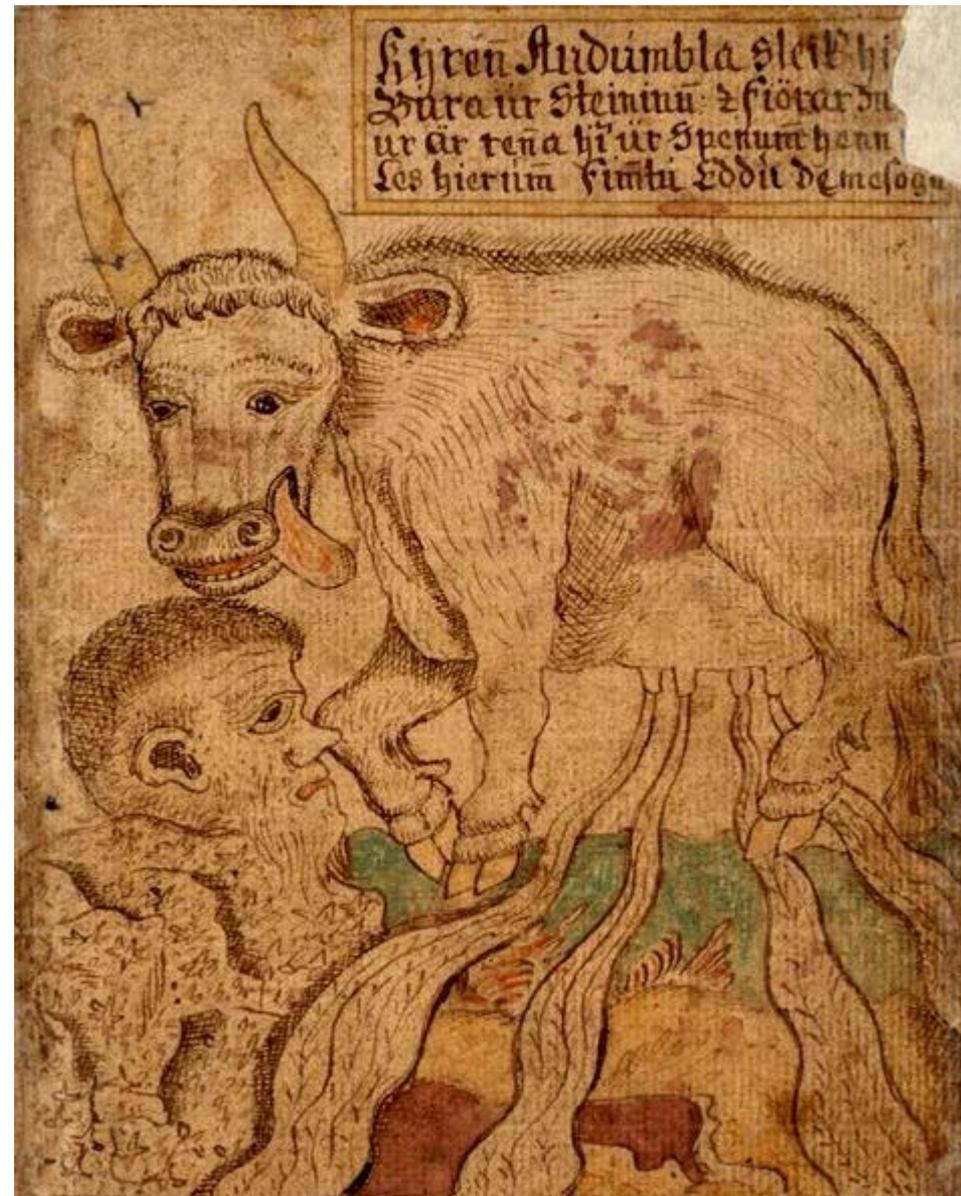
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2006 um 00:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 904-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Audhumla leckt Buri aus dem Eis. Aus einer isländischen Handschrift des 18.Jhs.

Datei:Audhumla.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 476 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (918 × 1.156 Pixel, Dateigröße: 872 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Audhumla leckt Buri aus dem Eis. Aus einer isländischen Handschrift des 18.Jhs.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:31, 7. Jul. 2006		918 × 1.156 (872 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Audhumla leckt Buri aus dem Eis. Aus einer isländischen Handschrift des 18.Jhs.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Manuscript Audhumla.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- Audhumla
- Buri

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Audhumla.jpg&oldid=2418>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2006 um 00:31 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 100-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Audiovisuelle Medien

Aus AnthroWiki

Audiovisuelle Medien sind zu einem wesentlichen und vielfach unverzichtbaren Bestandteil des modernen Lebens geworden. **Kino, Fernsehen, Video, Radio, CD-Player, Mobiltelefone** und **Computer** sind heute in den modernen Industrieländern nahezu allgegenwärtig und so innig mit dem menschlichen Leben verbunden wie kein anderes technisches Produkt. Da auch im Bildungswesen die Medien immer häufiger eingesetzt werden, muss man sich die drängende Frage stellen, welchen Einfluss sie auf die Entwicklung des menschlichen Seelenlebens haben.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die Wirkung der Medien auf das soziale Leben
- 2 Die geistige Wirkung der technischen Medien
- 3 Die Wirkungen der technischen Medien auf das Unterbewusstsein
 - 3.1 Akustische Medien
 - 3.2 Visuelle Medien
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Die Wirkung der Medien auf das soziale Leben

Ohne soziale Gemeinschaft kann der Mensch nicht im vollen und rechten Sinn Mensch werden. Damit er im irdischen Dasein sein Menschsein ergreifen und verwirklichen kann, bedarf es der Vermittlung anderer Menschen. Die Mitmenschen sind das Medium für unsere eigene Menschwerdung. Nur an ihnen und durch sie kommen wir zum Bewusstsein unserer eigenen unverwechselbar einmaligen Individualität. Ganz besonders gilt das für das heranwachsende Kind, aber auch im weiteren Lebenslauf ist unsere immer weiter fortschreitende Menschwerdung untrennbar an das soziale Zusammensein mit anderen Menschen geknüpft. Gerade unsere moderne schnellebige Zeit fordert unsere Menschwerdung immer wieder neu heraus.

Damit ist schon das Grundproblem umrissen, vor das wir uns angesichts der modernen Medienwelt gestellt sehen: Die technischen Medien treten heute immer stärker an die Stelle des unmittelbaren Kontakts mit den Mitmenschen, namentlich seitdem die Mobiltelefone, das Internet und die elektronische Post immer beliebter geworden sind. Per Email kann man heute sehr leicht und preiswert weltweit kommunizieren und Millionen von Emails werden täglich versendet. Kontakte zu den entferntesten Winkeln der Welt, die noch vor kurzem völlig unerreichbar schienen, können heute kinderleicht geknüpft werden, - was ja nicht grundsätzlich negativ beurteilt werden muss. Mit den elektronischen Chatrooms wurde der Bassenatratsch auf die globale Ebene gehoben - was schon fragwürdiger erscheint. Und mit den Internet-Webseiten wurde vorwiegend ein Mittel für die weltweite mediale Selbstdarstellung geschaffen, das meist eine kommunikative Einbahnstraße bleibt und selten mehr als eine Art von lustvollem elektronischen "Selbstgespräch" darstellt. Damit soll keineswegs gesagt sein, dass man das Internet nicht auch sinnvoll nutzen kann - de facto ist das bislang aber höchst selten der Fall. Vereinsamung droht den Vielnutzern der Internet, auch wenn sie sich häufig in sogenannten "Sozialen Netzwerken" bewegen. Gerade die jüngeren Menschen, also die Digital Natives, laufen auch Gefahr einer Computersucht, speziell der Computer-Spielsucht zu erliegen.

Die geistige Wirkung der technischen Medien

So nützlich die modernen Medien einerseits für das äußere Dasein sein mögen, so sehr hemmen sie andererseits die geistige Entwicklung, wenn nicht ein entsprechendes geistiges Gegengewicht zu ihren Wirkungen geschaffen wird.

Nur dann können wir sie gefahrlos so verwenden, wie es die Anforderungen des heutigen Lebens, denen wir uns nicht entziehen dürfen, verlangen. Die geistig hemmenden Wirkungen der modernen technischen Medien bestehen darin, dass sie, grob gesagt, aus dem Wahrnehmungsprozess das Geistige auslöschen und daher unbewusst in hohem Maß eine materialistische Weltauffassung fördern. Rudolf Steiner hat das am Beispiel des *Kinematographen* näher erläutert:

"Der Mensch muß gewiß mit seiner Zeit leben, und soll mit seiner Zeit leben, und er soll nicht, wenn irgend etwas charakterisiert wird, das so auffassen, als ob man damit meinte, daß alles und alles damit abgewiesen werde. Aber es soll das Gegengewicht geschaffen werden. Es ist heute nur natürlich, daß die Welt vor Impulsen steht, die ganz in den Materialismus hineinführen. Das kann nicht aufgehalten werden, denn dieses Hineinführen in den Materialismus, das hängt zusammen mit dem tiefen Bedürfnis unserer Zeit. Aber ein Gegengewicht muß geschaffen werden. Ich möchte sagen, alle Mächte stellen es darauf ab, den Menschen ganz fest in den Materialismus einzuführen. Das kann nicht aufgehalten werden; es gehört zum Wesen des fünften nachatlantischen Zeitraumes. Aber das Gegengewicht muß geschaffen werden. Ein besonders hervorragendes Mittel, den Menschen in den Materialismus hineinzujagen, ist das, was von diesem Gesichtspunkte aus kaum bemerkt wird: der Kinematograph. Es gibt kein besseres Erziehungsmittel zum Materialismus als den Kinematographen. Denn das, was man in dem Kinematographen schaut, das ist nicht Wirklichkeit, wie sie der Mensch sieht. Nur eine Zeit, welche so wenig Begriff hat von der Wirklichkeit wie diejenige, welche die Wirklichkeit als Götzen im Sinne des Materialismus anbetet, kann glauben, daß der Kinematograph eine Wirklichkeit bietet. Eine andere Zeit würde darüber nachdenken, ob der Mensch auf der Straße so geht wie im Kinematographen; und dann, wenn er sich fragt: Was hast du gesehen? - ob er wirklich das so im Bilde hatte, wie der Kinematograph es ihm vorstellt. Fragen Sie sich einmal ehrlich, aber tief ehrlich: Ist dasjenige, was Sie gesehen haben auf der Straße, näher dem Bilde, das sich nicht bewegt, das ein Maler Ihnen macht, oder dem schauderhaften funkelnden Bilde des Kinematographen? Wenn Sie sich ehrlich fragen, so werden Sie sich sagen: Das, was der Maler in Ruhe gibt, das gleicht viel mehr dem, was Sie selber auf der Straße sehen. Daher aber auch nistet sich, während der Mensch vor dem Kinematographen sitzt, das, was ihm der Kinematograph bietet, nicht in das gewöhnliche Wahrnehmungsvermögen ein, sondern in eine tiefere materielle Schicht, als wir sonst im Wahrnehmen haben. Der Mensch wird ätherisch glotzügig. Er bekommt Augen wie ein Seehund, nur viel größer, wenn er sich dem Kinematographen hingibt. Ätherisch meine ich das. Da wirkt man nicht nur auf dasjenige, was der Mensch im Bewußtsein hat, sondern auf sein tiefstes Unterbewußtes wirkt man materialisierend. Fassen Sie das nicht auf wie eine Brandrede gegen den Kinematographen. Es soll ausdrücklich noch einmal gesagt werden: Es ist ganz natürlich, daß es Kinematographen gibt; die Kinematographenkunst wird noch immer mehr und mehr ausgebildet werden. Das wird der Weg in den Materialismus sein. Ein Gegengewicht muß geschaffen werden. Das kann nur darin bestehen, daß der Mensch mit der Sucht nach der Wirklichkeit, die im Kinematographen entwickelt wird, etwas verbindet. Wie er da mit der Sucht entwickelt ein Heruntersteigen unter die sinnliche Wahrnehmung, so muß er ein Heraufsteigen über die sinnliche Wahrnehmung, das heißt in die geistige Wirklichkeit, entwickeln. Dann wird ihm der Kinematograph nichts schaden; da mag er sich dann die kinematographischen Bilder ansehen, wie er will. Aber gerade durch solche Dinge wird der Mensch dahin geführt - indem kein Gegengewicht geschaffen wird -, nicht so, wie es notwendig ist, erdenverwandt zu werden, sondern immer erdenverwandter, erdenverwandter zu werden und zuletzt völlig abgeschnürt zu werden von der geistigen Welt." (Lit.: GA 175, S 70 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA175.pdf#page=70>), 4. Vortrag)

Die Wirkungen der technischen Medien auf das Unterbewusstsein

Um den Einfluss der elektronischen Medien auf das menschliche Leben sachgemäß beurteilen zu können, wird man sein Augenmerk vor allem auf die unterbewussten Wirkungen richten müssen. Nicht alles, was sich vor unseren Sinnen ausbreitet, erleben wir auch wirklich bewusst. An wie vielen Dingen gehen wir tagein tagaus vorbei ohne dass wir uns ihrer wirklich klar und deutlich bewusst werden. Die weitaus meisten Wahrnehmungen ziehen höchstens traumartig an unserer Seele vorbei oder werden ganz und gar verschlafen. Es kann noch lange keine Rede davon sein, dass wir alles das, was sich vor unseren Sinnen ausbreitet, auch wirklich bewusst erleben.

Alles, was nicht voll bewusst, sondern unbewusst oder halbbewusst in die Seele dringt, wirkt in viel tiefere Schichten unserer Persönlichkeit hinein, in unsere Emotionen und Triebe, oft bis in unsere Lebenskräfte und manchmal sogar bis in den physischen Leib. Bei Kindern, die noch sehr wenig das wache Bewusstsein ausgebildet haben, ist das

besonders bedeutsam. Ein Kind ist geradezu ein einziges großes Wahrnehmungsorgan, das wahrnehmend alles aufsaugt, was sich in seiner Umgebung tut, und das dann bis in die feine Ausgestaltung seiner Organe hineinträgt. Ob das für das Kind förderlich oder hemmend ist, hängt ganz von der Qualität der Wahrnehmungen ab. In den ersten Lebensmonaten ist das am allerstärksten und wird mit dem zunehmenden Erwachen des Bewusstseins schwächer. Ganz verschwindet diese Tiefenwirkung der Wahrnehmungen aber niemals. Die tieferen Seelenkräfte und auch die Lebenskräfte werden ein Leben lang wesentlich durch das beeinflusst, was unterbewusst mit unseren Wahrnehmungen mitschwingt. Die in das Bewusstsein fallenden Inhalte sind demgegenüber vergleichsweise unbedeutend.

Es sind nicht die medial vermittelten Inhalte als solche, die den größten Schaden anrichten, sondern es sind vor allem die *technischen Rahmenbedingungen* der Medien, die am stärksten schädigend auf das Unterbewusstsein einwirken. Dieser unterbewussten Wirkung kann man sich selbst dann nicht entziehen, wenn man über sie Bescheid weiß. Das gilt auch für den erwachsenen Menschen; nur ist er in seinem ganzen Wesen nicht mehr so bildsam wie das kleine Kind, wodurch sich der Schaden in Grenzen hält. Das Kind aber wird in seiner menschlichen Entwicklung sehr wesentlich durch die technischen Medien gehemmt.

Akustische Medien

Die technische Qualität der modernen Audiogeräte ist mittlerweile so ausgereift, dass der elektronisch reproduzierte Klang kaum mehr dem Original nachzustehen scheint. Und doch ist der Unterschied beträchtlich, nur ist er es gerade in jenem Bereich der dem Bewusstsein normalerweise weitgehend verborgen bleibt.

Der Klang läßt sich nicht auf bloße Schwingungen reduzieren, er ist wesentlich auch formbildende Kraft. Wenn die verschiedensten Instrumente eines Orchesters von den unterschiedlichsten Stellen des Podiums her erklingen und der Klang vielfältig von den Wänden, der Decke und dem Boden des Konzertsaals zurückgeworfen wird, ebenso von den Menschen, die der Musik lauschen, so entsteht in Wahrheit ein wunderbares unsichtbares räumliches Klanggebäude, das sich von Augenblick zu Augenblick beständig lebendig verwandelt. Ohne dass uns das deutlich bewusst wird, leben wir uns als Zuhörer im Saal ganz in diese formbildenden Kräfte ein. Sie sind es, durch die uns die Musik bis tief in unser Wesen ergreift und menschlich berührt. Bei der Sprache und beim Gesang kommen noch die formbildenden Kräfte der artikulierte Laute hinzu, von denen wir oben schon gesprochen haben.

Diese formbildenden Kräfte werden durch die elektronischen Medien vollkommen ausgefiltert. Der wirkliche Raumklang verschwindet und wird durch den Stereoton höchstens nachgeäfft. Namentlich kann ein Lautsprecher zwar das Klangspektrum der menschlichen Sprache, niemals aber die beim natürlichen Sprechen erzeugten Luftlautformen reproduzieren. Diese sind aber ganz wesentlich dafür, dass das heranwachsende Kind nachahmend die Sprache erlernt. Ohne unmittelbaren Umgang mit den Mitmenschen kann das Kind die Sprache nicht erlernen. Der Lautsprecher kann schon allein durch seine technische Beschaffenheit den menschlichen Sprecher nicht ersetzen:

"Die formbildenden Kräfte der artikulierte Lautsprache bilden der ausgeatmeten Atemluft charakteristische Formen ein, die durch geeignete Methoden, etwa die Toeplersche Schlierenoptik, sichtbar gemacht werden können. Johanna F. Zinke hat darüber ausführliche Untersuchungen angestellt.

Kinder, wenn sie die Sprache erlernen, fühlen sich sehr sensibel in diese gestaltenden Kräfte ein und reagieren darauf mit charakteristischen Mikrobewegungen ihres ganzen Körpers. Solche Luftlautformen werden allerdings nur unmittelbar von einem menschlichen Sprecher erregt; ein Lautsprecher löscht sie hingegen aus und überträgt nur mechanische Schwingungen. Für das bewusste Erleben mag das wenig Unterschied machen, für den unbewusst wirkenden Nachahmungstrieb des Kindes geht aber gerade das Wesentlichste verloren. Und das gilt ebenso für die feinere Ausgestaltung der künstlerischen Sprache beim Erwachsenen. (Lit.: Zinke, S 17)

Visuelle Medien

Wenn wir die Natur draußen betrachten, muss unser Blick die Gegend aktiv erfassen, von Detail zu Detail wandern, sich einmal auf die Nähe, dann wieder auf die Ferne einstellen. Unser Sehen muss aktiv werden und frei die Landschaft durchstreifen. Beim Film und noch mehr beim Fernsehen wird der Blick auf die flache Leinwand oder den Bildschirm gebannt. Die flimmernden Fernsehbilder fesseln unseren Blick so, dass wir uns ihnen meist nur schwer

entziehen können. Sie machen das Sehen passiv. Die bewegten, ständig wechselnden Bilder geben uns keine Chance, das Gesehene aktiv zu ergreifen - im Gegenteil, es ergreift von uns Besitz. Je rascher die Bildeindrücke wechseln, desto lahmer wird unser Blick. Weil die Filmsequenzen heute immer rascher und dynamischer geschnitten werden, verschärft sich dieses Problem zunehmend. Je faszinierender die Bildsequenzen wirken, um so schlimmer ist es. Sie wirken dann geradezu suggestiv. Dadurch verliert aber das Sehen seinen menschlichen Charakter - denn der besteht gerade in der aktiven Blickführung - und nähert sich der passiven tierischen Wahrnehmungsweise an. Das Selbstbewusstsein wird dadurch herabgedämpft und die unbewussten Emotionen werden geschürt. Wie die Tiere sind wir dann nicht fähig, die Welt aktiv willentlich zu betrachten, sondern werden von den sich uns aufdrängenden Schlüsselreizen instinktiv angezogen. Namentlich Werbefilme machen davon ausgiebig Gebrauch, um unser Verlangen nach bestimmten Produkten anzuheizen.

Da Film- und Fernsehbilder nicht annähernd die Helligkeit der natürlichen Umwelt erreichen, die Hell/Dunkel-Kontraste wesentlich schwächer sind und obendrein die Farbpalette wesentlich weniger reich an feinen Farbnuancen ist, wird unser bewusstes optisches Wahrnehmungsvermögen vergrößert. Je öfter und regelmäßiger wir uns der flimmernden Medienwelt aussetzen, desto unsensibler wird unsere Wahrnehmung. Immer kräftigere Reize sind nötig, um überhaupt unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Unsere Wahrnehmungswelt verarmt und verblasst, sie wird geradezu abstrakt, und wir werden immer unfähiger, feine Naturstimmungen zu erfassen. Wir übertragen unbewusst immer mehr die an den visuellen Medien erübte Sehweise auch auf den Alltag und verlieren dadurch nach und nach die wirkliche Welt und werden in eine illusionäre Scheinwelt gebannt. Dieser wachsende Wirklichkeitsverlust geht so schleichend unauffällig vor sich, dass wir ihn kaum bemerken. Und schließlich wird uns ja nur bewusst, was wir sehen, aber nicht das, was wir nicht sehen - aber sehr wohl sehen könnten, wenn wir ein durch die Medienwelt nicht verdorbenes gesundes Wahrnehmungsvermögen pflegen würden.

Die bewusste sinnliche Wahrnehmung wird durch Film und Fernsehen vergrößert; dafür eröffnet sich unbewusst der Blick auf eine merkwürdige untersinnliche Welt, d.h. auf eine Welt, die zwar unmittelbar vor den Sinnen liegt und von diesen auch aufgenommen wird, aber uns nicht bewusst wird. Betrachten wir das anhand des Mediums Film. Der bewegte Bilderstrom eines Films besteht in Wahrheit aus aufeinanderfolgend gezeigten statischen Einzelbildern, die durch eine kurze Dunkelphase voneinander getrennt sind. Dass diese einzelnen starren Bilder zu einem bewegten Strom verschmelzen, liegt an der sog. Nachbildwirkung des Auges. Ein gesehenes Bild verschwindet von der Netzhaut nicht sofort, wenn es nicht mehr gezeigt wird, sondern es klingt allmählich ab und verschmilzt so für die bewusste Wahrnehmung mit dem nächsten Bild, das auftaucht. Im abgedunkelten Kinosaal wird diese Nachbildwirkung durch die Dunkelanpassung des Auges noch zusätzlich verlängert. In der Regel nimmt eine Filmkamera 24 Bilder pro Sekunde auf. Das genügt, um bei der Vorführung die Bilder durch den Nachbildeffekt zu einem kontinuierlichen Strom zu verschmelzen. Um das dabei noch störende Flimmern des Films - es wechselt ja ständig Bild und Finsternis - zu verringern, wird allerdings jedes Bild zweimal vorgeführt, so dass insgesamt 48 Bilder pro Sekunde an unserem Auge vorbeiziehen. Bewusst nehmen wir so eine scheinbar kontinuierliche Bewegung wahr - das Unterbewusstsein "sieht" allerdings sehr wohl die einzelnen Bilder und Dunkelphasen. Für das Unterbewusstsein wird der natürliche lebendig fließende Wahrnehmungsstrom zerrissen in einzelne starre Bilder.

Bei der Fernsehtechnik geht diese Atomisierung und Erstarrung der lebendigen Wahrnehmung noch wesentlich weiter und konfrontiert dadurch unser Unterbewusstsein mit einer völlig grotesken Welt. Das Bild wird hier völlig aufgelöst in einzelne Bildpunkte, die nacheinander aufleuchten und erst durch die Nachbildwirkung zu einem Ganzen verschmelzen. In Europa wird beispielsweise das PAL-System (Phase Alternate Line = zeilenweise Phasenänderung) verwendet, das aus 625 Zeilen und 25 Bildern je Sekunde aufgebaut wird und eine vergleichsweise hohe Auflösung bietet, da jedes Bild in zwei Phasen übertragen wird und so nach dem Zeilensprungverfahren 50 Halbbilder pro Sekunde angezeigt werden - erst die ungeraden Zeilen und dann die geraden. Würde man das, was das Unterbewusstsein dabei ertragen muss, bewusst erleben, verginge den meisten wohl die Lust aufs Fernsehen.

Literatur

1. Johanna F. Zinke, Rainer Patzlaff (Hrsg.): *Luftlautformen sichtbar gemacht. Sprache als plastische Gestaltung der Luft.*, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2001, ISBN 3-7725-1856-7
2. Rudolf Steiner: *Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha*, GA 175 (1982), Vierter Vortrag, Berlin, 27. Februar 1917
3. Rainer Patzlaff: *Medienmagie und die Herrschaft über die Sinne*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1988,

ISBN 3-7725-0921-5

4. Heinz Buddemeier: *Von der Keilschrift zum Cyberspace. Der Mensch und seine Medien*, Vlg. Urachhaus, Stuttgart 2001, ISBN 3-8251-7343-7
5. Ernst Schubert: *Erziehung in einer Computergesellschaft*, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 1990, ISBN 3-7725-0249-0
6. Edwin Hübner: *Imaginationen im virtuellen Raum*, Clavis Vlg., Frankfurt a.M. 2008, ISBN 978-3-934839-12-0
7. Andreas Neider: *Der <<elektronische Doppelgänger>>*. In: *Anthroposophie. Vierteljahresschrift zur anthroposophischen Arbeit in Deutschland*, Michaeli III/2012, Nr. 261, S. 193 - 204
8. Christoph Möller (Hrsg.): *Internet- und Computersucht. Ein Praxishandbuch für Therapeuten, Pädagogen und Eltern*, Kohlhammer Vlg., Stuttgart 2012
9. Manfred Spitzer: *Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen*, Droemer Vlg., München 2012

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Weblinks

1. Wolfgang Peter: *Die modernen elektronischen Medien und ihre Wirkung auf die kindliche Seele* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/Die_modernen_elektronischen_Medien.pdf)
2. Wolfgang Peter: *Gefangen im weltweiten elektronischen Netz?* (<http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/anthroposophie/ENetz.pdf>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Audiovisuelle_Medien&oldid=47892“

Kategorie: Technik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2013 um 00:36 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.744-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Auditor

Aus AnthroWiki

Als **Auditores** oder **Audientes** wurden bei den Manichäern, in Teilen der Gnosis und späteren, sich daran anschließenden ketzerischen Bewegungen, wie beispielsweise den Katharern, solche Mitglieder bezeichnet, die nur als „Zuhörer“ an rituellen Vollzügen und Glaubensunterweisungen teilnahmen.

Siehe auch

- Electi

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Auditor&oldid=39194>“

Kategorie: Manichäismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2011 um 05:46 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 173-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Auf dem Berg

Aus AnthroWiki

Der Ausdruck **auf dem Berg** ist nach Rudolf Steiner ein okkulter Hinweis auf die geistige Erkenntnisstufe der Inspiration. Tatsächlich ist die Inspiration in der Höhenluft der Berge leichter als anderswo zu vernehmen.

"Auf dem Berge, bei der verdünnten Luft, bei dem andersartigen Verhältnis der Verteilung von Sauerstoff und Stickstoff ist das helllichtige Bewußtsein mehr dafür gestimmt, Inspirationen durchzumachen, Neues an hellseherischen Kräften entstehen zu lassen. Daher ist der Ausdruck «den Berg hinansteigen» nicht bloß symbolisch gemeint, sondern die Bergverhältnisse begünstigen die Möglichkeit, neue okkulte Kräfte in sich auszubilden." (Lit.: GA 139, S 151)

Die Stimme der Inspiration kann nur fernab der äußeren Welt im intimen Inneren der eigenen Seele gehört werden.

"Im Neuen Testament wird der Ausdruck «auf dem Berge» verschiedene Male gebraucht. «Auf dem Berge» heißt: Im Mysterium, im Inneren, im Intimen. – Auch die Bergpredigt ist nicht als eine Volkspredigt aufzufassen, sondern als eine Belehrung der Jünger im Intimen. Die Verklärung auf dem Berge hat man auch in diesem Sinne zu verstehen." (Lit.: GA 93a, S 63)

Siehe auch

- An dem See
- Zu Hause

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1987)
2. Rudolf Steiner: *Das Markus-Evangelium*, GA 139 (1985)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Auf_dem_Berg&oldid=28586“

Kategorien: Schulungsweg | Inspiration

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2008 um 09:33 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.171-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

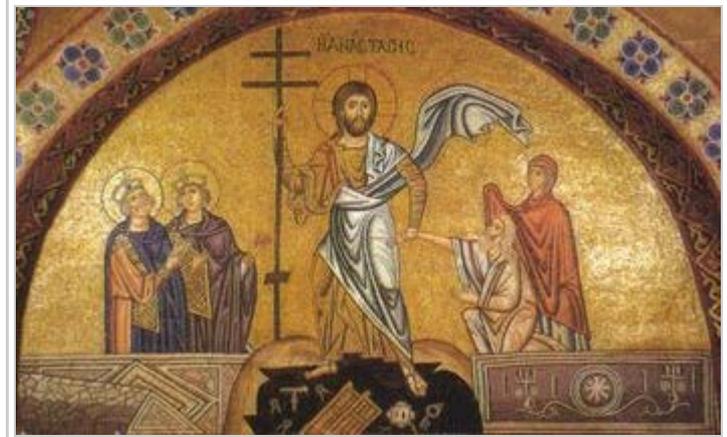
Auferstehung

Aus AnthroWiki

Die **Auferstehung** (griech. *αναστασις*, *anastasis*; lat. *resurrectio*) **des Leibes** bzw. die **Auferstehung der Toten** bedeutet die Wiedervereinigung des zuvor durch den Tod vom Leib getrennten unsterblichen Geistes mit dem nunmehr wiederhergestellten, aber *nicht mehr verweslichen* Leib. Durch die Auferstehung ist die Unvergänglichkeit bzw. Wiedererrichtung der Leibesgestalt garantiert.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundlegendes
- 2 Unsterblichkeit, Wiedergeburt und Auferstehung
- 3 Die Schattenwelt des Totenreichs
- 4 Vom todesähnliche Einweihungsschlaf in den vorchristlichen Mysterien zur Tatsache der Auferstehung
- 5 Die Engelserscheinungen am Grab und die ersten Begegnungen mit dem Auferstandenen
 - 5.1 Matthäus-Evangelium
 - 5.2 Markus-Evangelium
 - 5.3 Lukas-Evangelium
 - 5.4 Johannes-Evangelium
- 6 Der erste und der zweite Adam
- 7 Der Auferstehungsleib
 - 7.1 Das Phantom des physischen Leibes
 - 7.2 Die Zerstörung des Phantoms und die Materialisierung des physischen Leibes durch den luziferischen Einfluss
 - 7.3 Die Wiederherstellung des Phantoms durch den Christus
 - 7.4 Das Nikodemus-Evangelium
 - 7.5 Auferstehung und Ätherleib
- 8 Die Wirkung der Auferstehungskraft in der irdischen Natur
- 9 Die kosmische Bedeutung der Auferstehungskraft
 - 9.1 Die Verstofflichung der Erde und ihre Wiedervergeistigung
 - 9.2 Auferstehungsleib und künftiger Jupiterzustand
 - 9.3 Aufsteigende und absteigende geistige Kräfte
 - 9.4 Das Lamm Gottes
- 10 Literatur

Die Auferstehung Christi (*hê anastasis*), Mosaik rechts neben dem Durchgang vom westlichen Vorraum zum großen Kirchenraum in der großen Kirche des Klosters Hosios Lukas, 11. Jahrhundert.

Christus erscheint in dieser Darstellung zuerst im Totenreich, erwartet von alttestamentarischen Königen, vermutlich *David* und *Salomon*, überwindet den Tod, zersprengte die Pforte zum Totenreich unter seinen Füßen und ergreift den Arm des knienden *alten Adam*, hinter dem *Eva* in Gebetshaltung zu sehen ist.

Grundlegendes

Die Sadduzäer, die die Auferstehung beharrlich leugneten, wollten die Verkündigungen des Christus über die leibliche Auferstehung mit ihrer spitzfindigen Sadduzäerfrage, die in den synoptischen Evangelien überliefert ist (vgl. etwa Mk 12,18-27), widerlegen.

Nach den Worten des Paulus ist die **leibliche Auferstehung des Jesus Christus**, die die Voraussetzung für die spätere Auferstehung der Toten ist, wie sie etwa in der Offenbarung des Johannes (Offb 20,1-15) geschildert wird, das zentrale Ereignis des Christentums:

Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsre Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. 1. Kor 15,13 (<http://www.bibel-online.net/buch/46.1-korinther/15.html#15,13>)

Unsterblichkeit, Wiedergeburt und Auferstehung

Auferstehung ist mehr als bloße Unsterblichkeit, ist aber auch mehr als die Wiedergeburt in wiederholten Erdenleben. Unsterblichkeit bedeutet das bewusste Fortbestehen des geistigen Wesenskerns des Menschen, des Ich, im rein geistigen Leben nach dem Tod. Wiedergeburt im Sinne der Reinkarnation bedeutet das wiederholte Wiedererscheinen dieses geistigen Wesenskernes in einem sterblichen irdischen Leib. Auch die Totenerweckung, bei der der Tote innerhalb einer Frist von etwa drei Tagen nach dem Tod wieder in seinen *sterblichen* Leib zurückgeführt wird, ist nicht mit der Auferstehung gleichzusetzen.

Auferstehung bedeutet die Wiedergeburt des *ganzen* Menschen im Geistigen. Was aber ist der *ganze* Mensch? Der ganze Mensch umfasst das Ich *und* die drei niederen Wesensglieder, nämlich Astralleib, Ätherleib und physischer Leib, die das Ich umhüllen. Das Ich ist zwar unser geistiger Wesenskern, aber noch nicht der ganze Mensch – und die Wesensglieder alleine natürlich noch weniger.

Im Erdenleben schafft uns der stoffliche Leib eine feste Begrenzung und bietet uns einen Innenraum, der nur uns gehört und der dadurch unsere Identität wahrt und verhindert, dass wir uns in unserer Umwelt verlieren. Dieses Grenzerlebnis ist entscheidend für die Entwicklung unseres Ichbewusstseins. Das Grenzerlebnis, das wir im physischen Leben haben, muss ins Geistige übertragen werden, wenn wir unser volles Selbstbewusstsein nicht verlieren wollen.

Ohne seine wesenhaften Hüllen hat das Ich auch keine Entwicklungsmöglichkeiten, denn das Ich wächst und reift nur dadurch, dass es an der Vergeistigung seiner Hüllen arbeitet und sie zu Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch verwandelt. Es verwirklicht sich, indem es seine Hüllen wirksam durchdringt. Die Integrität der Wesenshüllen des Menschen muss gewahrt werden, wenn sich das Ich voll entfalten soll – darum dreht sich letztlich die ganze Erdenentwicklung. Nur durch die Auferstehung wird gewährleistet, dass der Mensch auch später, wenn er nicht mehr zu einem irdischen Dasein heruntersteigen wird, auch im rein geistigen Dasein seine Entwicklung fortsetzen kann. Nur so wird das menschliche Ich den Untergang der Erdenwelt, der notwendig einmal geschehen muss, überdauern können.

Die Schattenwelt des Totenreichs

In der antiken griechischen Kultur hatte man die Schrecknisse des Todes erstmals ganz tief innerlich erfahren. Im Griechentum hatte sich die Menschheit ganz intensiv in die Schönheiten der sinnlichen Welt eingelebt und der Tod erschien als schmerzlichster Verlust dieser wunderschönen äußeren Erdenwelt, als ein Hinübergehen in das düstere Reich der Schatten. Der in der Unterwelt weilende Achilles spricht es in Homers Odyssee deutlich aus:

Lieber möcht' ich als Knecht einem anderen dienen im Taglohn,

Die ganze sinnliche griechische Kultur stellte zunächst überall das in voller Jugendkraft blühende Leben dar, den Jüngling, die Jungfrau, aber niemals den alternden Greis. Erst in späteren Zeiten trat dann das Bild des Todes auch immer mehr hervor, aber man hatte vor diesen Bildern auch immer große Furcht. In früheren Kulturen war zwar auch schon der Tod als entscheidender Einschnitt des Lebens erfahren worden, aber man hatte noch ein deutliches Erleben davon, dass man mit dem Tod in eine lichtvolle geistige Welt hinübertrat. So lichtvoll konnte der Grieche das nicht mehr sehen; er konnte die nachtodliche Welt zunächst nur mehr ganz schattenhaft und bald gar nicht mehr erleben. Der Tod wurde ihm dadurch zur furchtbarsten Lebenstragik, die ihm all das nahm, was ihm das Leben lebenswert machte. Das war etwas, was ihn zutiefst innerlich erschütterte. Darum fiel auch gerade das christliche Bild der Auferstehung des Leibes, der auch der Mensch teilhaftig werden sollte, gerade im griechischen Kulturraum auf so fruchtbaren Boden. Ein bloß seelisch-geistiges Fortbestehen nach dem Tod in einem schattenhaften Jenseits erschien den Menschen damals – und auch heute noch vielen, sofern sie überhaupt noch an die Unsterblichkeit der menschlichen Seele glauben – unerträglich. Aber handelt es sich bei dem *Glauben an die Auferstehung* nicht um ein bloßes Wunschdenken, das allem modernen Naturverständnis spottet?

Vom todesähnliche Einweihungsschlaf in den vorchristlichen Mysterien zur Tatsache der Auferstehung

Weitreichende Angaben zum Verständnis der Auferstehung des Christus und den damit verbundenen objektiven Folgen für die Menschheit hat Rudolf Steiner vor allem in dem im Oktober 1911 in Karlsruhe gehaltenen Vortragszyklus "Von Jesus zu Christus" (Zyklus 19) gegeben. Tod und Auferstehung des Gottes, wie sie auch in vorchristlichen Zeiten in den imaginativen Schilderungen vieler Mythen und Kulte vorkommen, etwa im Adonis-Kult oder im Mithras-Kult, wurden in bildhaft kultischer Form auch im Einweihungsweg vieler Mysterienstätten durchlebt, wo der Einzuweihende durch einen drei Tage währenden todesähnlichen Zustand hindurchging, wie es etwa auch in den ägyptischen Mysterien der Fall war. Was in den Mysterienstätten bildhaft erfahren werden konnte, wurde durch den Tod und die Auferstehung des Christus zur einmaligen historischen *Tatsache* auf dem physischen Plan. Dass es sich hierbei um eine *Tatsache* und nicht nur um ein seelisch-bildhaftes Erleben handelt, legen auch schon die detailreichen Schilderungen der Evangelien nahe. Dabei wird zugleich deutlich, dass Auferstehung nicht einfach die Wiederauferweckung des sterblichen fleischlichen Leibes bedeutet. Denn merkwürdig muss es jedenfalls erscheinen, dass der Auferstandene seinen Getreuen, wie deutlich geschildert wird, in physischer Gestalt erscheint, dass sie ihn, mit dem sie ständig beisammen waren, aber dennoch zunächst nicht erkennen. Auch Maria Magdalena, die als erste dem Auferstandenen begegnet, hält ihn zunächst für den Gärtner und erkennt ihn erst, als der Christus sie anspricht. Nicht mit sinnlichen Augen sehen Maria und die Jünger den Auferstandenen, sondern sie erleben den auferstandenen physischen Leib des Christus Jesus als zunächst noch unverstandene Imagination, deren Bedeutung sich erst durch die Stimme der Inspiration, die von dem Christus selbst ausgeht, enthüllt.

"Was als die größten Tatsachen in den Evangelien geschildert ist, sind im Grunde genommen Einweihungstatsachen, Vorgänge, welche sich zunächst im Innern des Tempelgeheimnisses der Mysterien abgespielt haben, wenn dieser oder jener Mensch, der dafür würdig erachtet worden war, durch die Hierophanten eingeweiht wurde. Da hat ein solcher Mensch, nachdem er lange Zeit hindurch dazu vorbereitet worden war, eine Art Tod und eine Art Auferstehung durchgemacht; und auch gewisse Lebensverhältnisse mußte er durchmachen, welche uns in den Evangelien wiedererscheinen — zum Beispiel als die Versuchungsgeschichte, als die Geschichte auf dem Ölberg und dergleichen. Weil sich das so verhält, erscheinen auch die Beschreibungen der alten Eingeweihten, die nicht Biographien im gewöhnlichen Sinne des Wortes sein wollen, so ähnlich den Evangeliengeschichten von dem Christus Jesus...

Aber wenn wir auch zugeben müssen, daß wir auf diese Art für wichtige Vorgänge, die uns in den Evangelien dargestellt werden, die Vorbilder zu suchen haben in den Einweihungszeremonien der alten Mysterien, so sehen wir doch auf der anderen Seite handgreiflich, daß die großen Lehren des Christus-Jesus-Lebens überall

durchtränkt sind in den Evangelien mit Einzelangaben, die nun nicht eine bloße Wiederholung der Einweihungszeremonien sein wollen, sondern die uns recht sehr darauf hinweisen, daß unmittelbar Tatsächliches geschildert wird. Oder müssen wir nicht sagen, daß es in einer merkwürdigen Weise einen tatsächlichen Eindruck macht, wenn uns im Johannes-Evangelium folgendes geschildert wird (Joh 20,1-17):

«Am ersten "Wochentage aber kommt Maria, die von Magdala, morgens frühe, da es noch dunkel war, zu dem Grabe, und sieht den Stein vom Grabe weggenommen. Da läuft sie und geht zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, welchen Jesus lieb hatte, und sagt zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grabe genommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, und gingen zum Grabe. Es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst an das Grab, und beugte sich vor und sieht die Leintücher da liegen, hinein ging er jedoch nicht. Da kommt Simon Petrus hinter ihm drein, und er trat in das Grab hinein und sieht die Leintücher liegen, und das Schweißtuch, das auf seinem Kopf gelegen war, nicht bei den Leintüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Hierauf ging denn auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah es und glaubte. Denn noch hatten sie die Schrift nicht verstanden, daß er von den Toten auferstehen müsse. Da gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand außen am Grabe weinend. Indem sie so weinte, beugte sie sich vor in das Grab, und schaut zwei Engel in weißen Gewändern da sitzend, einen zu Häupten und einen zu Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen war. Dieselben sagen zu ihr: Weib, was weinst du? Sagt sie zu ihnen: weil sie meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, kehrte sie sich um und schaut Jesus dastehend, und erkannte ihn nicht. Sagt Jesus zu ihr: Weib, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gartenhüter, sagt zu ihm: Herr, wenn du ihn fortgetragen, sage mir, wo du ihn hingelegt, so werde ich ihn holen. Sagt Jesus zu ihr: Maria! Da wendet sie sich und sagt zu ihm hebräisch: Rabbuni! das heißt: Meister. Sagt Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an; denn noch bin ich nicht aufgestiegen zu dem Vater!»

Da haben wir eine Situation so mit Einzelheiten geschildert, daß wir kaum etwas vermissen, wenn wir uns in unserer Imagination ein Bild machen wollen, so, wenn zum Beispiel gesagt wird, daß der eine Jünger schneller läuft als der andere, daß das Schweißtuch, das den Kopf bedeckt hatte, fortgelegt ist an eine andere Stelle und so weiter. In allen Einzelheiten sehen wir etwas geschildert, was keinen Sinn hätte, wenn es sich nicht auf Tatsachen beziehen würde. Auf eins wurde auch schon bei anderer Gelegenheit aufmerksam gemacht, daß uns erzählt wird: Maria erkannte den Christus Jesus nicht. Und es wurde darauf aufmerksam gemacht, wie es möglich wäre, daß man jemanden, den man vorher gekannt hat, nach drei Tagen nicht in derselben Gestalt wiedererkennen würde? Daß der Christus also in einer veränderten Gestalt der Maria erschienen ist, das muß auch berücksichtigt werden; denn sonst hätten diese Worte auch keinen Sinn.

Zweierlei können wir daher sagen: Die Auferstehung müssen wir tatsächlich auffassen als das Historischwerden der Auferweckung in den heiligen Mysterien zu allen Zeiten — nur mit dem Unterschiede, daß wir sagen müssen: Der, welcher die einzelnen Mysterienschüler auferweckt hat, war in den Mysterien der Hierophant; in den Evangelien wird aber darauf hingewiesen, wie der, der den Christus auferweckt hat, die Wesenheit ist, die wir mit dem Vater bezeichnen, daß der Vater selber den Christus auferweckt hat. Wir werden damit auch darauf hingewiesen, daß das, was sich sonst in einem kleineren Maßstabe in den Tiefen der Mysterien zugetragen hat, von den göttlichen Geistern hingestellt worden ist für die Menschheit einmal auf Golgatha, und daß die Wesenheit, die als der Vater bezeichnet wird, selber als Hierophant aufgetreten ist zur Erweckung des Christus Jesus. So haben wir also ins höchste gesteigert, was sonst im kleineren in den Mysterien aufgetreten ist. Das ist das eine. Das andere ist, daß mit den Dingen, die auf die Mysterien zurückführen, verwoben sind Beschreibungen von solchen Einzelheiten, daß wir uns die Situationen auch heute noch an den Evangelien bis in die Einzelheiten — wie wir an dem angeführten Bilde gesehen haben — rekonstruieren können." (Lit.: GA 131, S 135ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA131.pdf#page=135ff>))

Die Engellerscheinungen am Grab und die ersten Begegnungen mit dem Auferstandenen

In allen Evangelienberichten sind es zuerst die Frauen, die die ersten Zeichen der sich vollziehenden Auferstehung

wahrnehmen. Die empfindsamere weibliche Seele öffnet sich leichter der sich entfaltenden Schau. Es kommt aber nicht unmittelbar zur Schau des Auferstandenen, sondern er enthüllt sich erst nach und nach aus der Mitte der ihn umschwebenden höheren Hierarchien, den Himmlischen Heerscharen des Christus, indem diese Hülle für den geistigen Blick immer durchsichtiger wird. Stufenweise nacheinander enthüllen die Evangelien das Geschehen, wobei jedes einzelne einen besonderen Aspekt hervorhebt, und erst in der Gesamtheit aller vier Evangelien wird das ganze Bild deutlich, wie es Emil Bock sehr ausführlich in seinen Evangelienbetrachtungen geschildert hat (Lit.: Bock, S. 411ff).

Am Grab des Christus erscheinen den Frauen folgende Gestalten:

Matthäus	Gewalten (Exusiai, Geister der Form)	Der Engel des Herrn
Markus	Urbeginne (Archai)	Der Jüngling mit dem weißen Gewand
Lukas	Erzengel (Archangeloi)	Zwei Männer mit glänzenden Kleidern
Johannes	Engel (Angeloi)	Zwei Engel in weißen Gewändern

Die Wesenheiten der 3. Hierarchie, also Angeloi, Archangeloi und Archai sind die unmittelbaren Vorläufer des Menschen und daher mit ihm aufs engste verbunden. Sie haben ihre Menschheitsstufe, d.h. ihr Ich-Bewusstsein, auf den früheren planetarischen Verkörperungen unserer Erde erreicht - die Urbeginne auf dem alten Saturn, die Erzengel auf der alten Sonne und die Angeloi auf dem alten Mond. Das Ich, das auf Erden zum innersten Wesenskern des Menschen wird, ist eine Opfergabe der Geister der Form - der Elohim in der Sprache des Alten Testaments.

Matthäus-Evangelium

Die Schilderung bleibt hier zunächst ganz draußen in der Natur. Die österlichen Frühlingsstürme haben ihren Höhepunkt erreicht, das Erdbeben, das von Karfreitag an die Erde erschüttert hat, kulminiert in letzten Stößen von elementarer Stärke. Der Felsen vor dem Grab wird weggerollt. Die Frauen bleiben außerhalb des Grabes:

1 Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 2 Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der **Engel des Herrn** kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 3 Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. 4 Die Wachen aber erschrakten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. 5 Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, daß ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. 6 Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat; 7 und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, daß er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. (Mt 28,1 (<http://www.bibel-online.net/buch/40.matthaeus/28.html#28,1>))

Der "Engel des Herrn" wirkt bis in die Naturkräfte herein. Er stammt aus der Hierarchie der Geister der Form (Exusiai oder Gewalten). Ähnlich finden wir in der Apokalypse des Johannes die Schilderung des Menschensohnes:

9 Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. 10 Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, 11 die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden: nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodizea. 12 Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter 13 und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. 14 Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme 15 und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen; 16 und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. 17 Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot; und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte 18 und der Lebendige. Ich war tot, und siehe,

ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. 19 Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. 20 Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und der sieben goldenen Leuchter ist dies: Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. (Offb 1,9 (<http://www.bibel-online.net/buch/66.offenbarung/1.html#1,9>))

In diese Richtung weist auch die Schilderung des Mystikers und Naturforschers Pierre Teilhard de Jardin, wie er sie in seinem Buch "Das Herz der Materie" (Lit.: Teilhard de Jardin, S 91ff) gibt.

Markus-Evangelium

Auch hier beginnt die Szene am Grab, aber alles ist stiller. Das Erdbeben wird in den drei weiteren Evangelien nicht mehr erwähnt:

1 Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. 2 Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. 3 Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? 4 Und sie sahen hin und wurden gewahr, daß der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. 5 Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen **Jüngling zur rechten Hand** sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. 6 Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. 7 Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, daß er vor euch hingehen wird nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. 8 Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten sich.

9 Als aber Jesus auferstanden war früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er sieben böse Geister ausgetrieben hatte. 10 Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. 11 Und als diese hörten, daß er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. 12 Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. 13 Und die gingen auch hin und verkündeten es den andern. Aber auch denen glaubten sie nicht.

14 Zuletzt, als die Elf zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, daß sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. 15 Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. 16 Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. 17 Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: in meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, 18 Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden; auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird's besser mit ihnen werden.

19 Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. 20 Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. (Mk 16,1 (<http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/16.html#16,1>))

Der Jüngling wird schon einmal zuvor im Markus-Evangelium erwähnt, nämlich bei der Verhaftung des Christus in Gethsemane:

43 Und alsbald, während er noch redete, kam herzu Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine Schar mit Schwertern und mit Stangen, von den Hohenpriestern und Schriftgelehrten und Ältesten. 44 Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's; den ergreift und führt ihn sicher ab. 45 Und als er kam, trat er alsbald zu ihm und sprach: Rabbi! und küßte ihn. 46 Die aber legten Hand an ihn und ergriffen ihn. 47 Einer aber von denen, die dabeistanden, zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. 48 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen, mich zu fangen. 49 Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber so muß die Schrift erfüllt werden. 50 Da verließen ihn alle und flohen. 51 Ein junger Mann aber folgte ihm nach, der war mit einem Leinengewand

bekleidet auf der bloßen Haut; und sie griffen nach ihm. 52 Er aber ließ das Gewand fahren und afloh nackt davon. (Mk 14,43 (<http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/14.html#14,43>))

Die Terminologie des Evangeliums ist immer ganz exakt. Das Wort "Jüngling" deutet Erneuerung, Neubeginn an und verweist damit sehr deutlich auf eine Engelwesenheit aus der Hierarchie der Urbeginne oder Archai (Geister der Persönlichkeit).

Lukas-Evangelium

Im Lukas-Evangelium treten die Frauen in das dunkle Grab ein:

1 Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. 2 Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab 3 und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. 4 Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen **zwei Männer mit glänzenden Kleidern**. 5 Sie aber erschrakten und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 6 Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: 7 Der Menschensohn muß überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. 8 Und sie gedachten an seine Worte. 9 Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den elf Jüngern und den andern allen. 10 Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und die andern mit ihnen; die sagten das den Aposteln. 11 Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. 12 Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. (Lk 24,1 (<http://www.bibel-online.net/buch/42.lukas/24.html#24,1>))

Diese zwei Männer mit glänzenden Kleidern werden später in der ebenfalls von Lukas niedergeschriebenen Apostelgeschichte in der Himmelfahrtsszene nochmals erwähnt:

9 Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. 10 Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen *zwei Männer in weißen Gewändern*. 11 Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. (Apg 1,1 (<http://www.bibel-online.net/buch/44.apostel/1.html#1,1>))

Die zwei Männer mit glänzenden Kleidern sind Wesenheiten aus der Hierarchie der Erzengel, die auch im Alten Testament immer konsequent als "Männer" bezeichnet werden, etwa wenn die drei Erzengel Raphael, Gabriel und Michael dem Abraham im Hain Mamre begegnen.

Im Lukas-Evangelium finden wir dann geschildert, wie der Auferstandene den Emmaus-Jüngern begegnet. Sie erkennen den Auferstandenen erst, als er mit ihnen ins Haus tritt und gemeinsam mit ihnen das Brot bricht:

13 Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt; dessen Name ist Emmaus. 14 Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. 15 Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. 16 Aber ihre Augen wurden gehalten, daß sie ihn nicht erkannten. 17 Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. 18 Und der eine, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm: Bist du der einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? 19 Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk; 20 wie ihn unsre Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. 21 Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, daß dies geschehen ist. 22 Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, 23 haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. 24 Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden's so, wie die Frauen sagten; aber ihn sahen sie nicht.

25 Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben! 26 Mußte nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? 27 Und er fing an bei Mose und allen

Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. 28 Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. 29 Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben.

30 Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. 31 Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. 32 Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? 33 Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren; 34 die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. 35 Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach.

36 Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch! 37 Sie erschrecken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. 38 Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken, und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? 39 Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Faßt mich an und seht; denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, daß ich sie habe. 40 Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. 41 Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? 42 Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. 43 Und er nahm's und aß vor ihnen. 44 Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war: Es muß alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. 45 Da öffnete er ihnen das Verständnis, so daß sie die Schrift verstanden, 46 und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, daß Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage; 47 und daß gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem, 48 und seid dafür Zeugen. 49 Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. (Lk 24,13 (<http://www.bibel-online.net/buch/42.lukas/24.html#24,13>))

Johannes-Evangelium

Hier finden wir die vielschichtigste Schilderung und hier steht zunächst Maria Magdalena im Mittelpunkt des Geschehens:

1 Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, daß der Stein vom Grab weg war. 2 Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem andern Jünger, den Jesus liebte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. 3 Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus, und sie kamen zum Grab. 4 Es liefen aber die zwei miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab, 5 schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen; er ging aber nicht hinein. 6 Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen, 7 aber das Schweißstuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. 8 Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. 9 Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, daß er von den Toten auferstehen mußte. 10 Da gingen die Jünger wieder heim.

11 Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab 12 und sieht **zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den andern zu den Füßen**, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. 13 Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. 14 Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, daß es Jesus ist. 15 Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast; dann will ich ihn holen. 16 Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister! 17 spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. 18 Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt. (Joh 20,1 (<http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/20.html#20,1>))

Mit den zwei Engeln in weißen Gewändern, einen zu Häupten und den andern zu den Füßen, werden wir nun direkt an die Hierarchie der Angeloi herangeführt und gleich weiter zur menschlichen Gestalt des Auferstandenen. Noch hat sich der Prozess der Auferstehung aber nicht vollendet, noch ist der Christus nicht aufgefahren zum Vater. Erst durch die Durchdringung mit der Vaterkraft kann sich die Vergeistigung des physischen Leibes, durch die das höchste geistige Wesensglied des Menschen, der Geistesmensch oder Atma ausgebildet wird, vollenden. So ist der Auferstandene zwar dem imaginativen Blick der Maria Magdalena *sichtbar*, aber noch *nicht greifbar*. Am Abend des gleichen Tages erscheint der Auferstandene auf ähnliche Weise im Kreise der Jünger, aber erst acht Tage später, als der ungläubige Thomas seine Hände in die Wundmale des Christus legen darf, hat sich der Auferstehungsleib des Christus bis zur tastbaren Imagination verdichtet:

19 Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! 20 Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, daß sie den Herrn sahen. 21 Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 22 Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den heiligen Geist! 23 Welchen ihr die Sünden erlaßt, denen sind sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.

24 Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. 25 Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. 26 Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt, und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch! 27 Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! 28 Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott! 29 Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben! (Joh 20,19 (<http://www.bibel-online.net/buch/43.johannes/20.html#20,19>))

Der erste und der zweite Adam

Paulus sprach vom ersten und vom zweiten Adam - und das zurecht.

In der frühen lemurischen Zeit, als sich der Mond noch nicht von der Erde getrennt hatte, war die Erde – und damit auch der Menschenleib – durch die Mondenkräfte in eine immer stärkere Verhärtung gekommen, sodass es für die Menschenseelen immer schwieriger wurde, sich zu inkarnieren. Freilich waren diese damaligen verhärteten Menschenleiber noch ganz dünn und ätherisch im Vergleich zu unserem heutigen Leib, aber damals herrschten noch ganz andere Inkarnationsbedingungen als heute. Schließlich war es soweit gekommen, dass es im wesentlichen nur mehr ein einziges Hauptpaar gab, das die "widerspenstige Menschensubstanz" zu bezwingen vermochte, jenes Paar eben, das in der Bibel als Adam und Eva bezeichnet wird. Alle anderen Menschenseelen waren nach und nach auf die verschiedenen Planetensphären abgewandert und sie kamen erst nach und nach zurück, nachdem sich der Mond von der Erde abgetrennt hatte; dieser Vorgang dauerte bis weit in die atlantische Zeit hinein.

Das menschliche Hauptpaar war zwar stark genug, um die Menschensubstanz so zu bezwingen, dass es sich verkörpern konnte, aber es war nicht stark genug, um dem luziferischen Einfluss Widerstand zu leisten. In die Zeit des Mondenaustritts fällt daher auch der Sündenfall, die luziferische Versuchung, der der Mensch erlegen ist. Zugleich wurde Jahve, einer der sieben Elohim, der Schöpfergötter, zum Herrn der neu entstandenen Mondensphäre und griff von hier regelnd in die Abstammungsverhältnisse ein.

Als Folge des Sündenfalls wurde Adam ein Teil der Kräfte seines Ätherleibs entzogen; nachdem er vom Baum der Erkenntnis gegessen hatte, sollte er nicht auch noch vom Baum des Lebens kosten, wie es in der Genesis heißt. Der luziferische Einfluss erstreckte seine Wirkungen auch in den Astralleib dieses Hauptpaares Adam und Eva, so dass es unmöglich war, alle die Kräfte, die in Adam und Eva waren, auch herunterfließen zu lassen durch das Blut der Nachkommen. Den physischen Leib musste man durch alle die Geschlechter herunter sich fortpflanzen lassen, aber von dem Ätherleib behielt man in der Leitung der Menschheit etwas zurück und ebenso vom Astralleib und von der ursprünglichen Substanz aus der das menschliche Ich entsprungen ist.

"Und wir müssen dabei in der lemurischen Zeit einen Zeitpunkt festsetzen, nach welchem im heutigen Sinne erst richtig vom „Menschengeschlecht“ gesprochen werden kann. Was vorher war, kann noch nicht so besprochen werden, dass man sagen könnte, es wären schon jene Iche in den Erdenmenschen vorhanden gewesen, die sich dann immer weiter und weiter inkarniert haben. Das war nicht der Fall. Vorher war das Ich des Menschen keineswegs noch abgetrennt von der Substanz derjenigen Hierarchie, die zunächst zu diesem Ich des Menschen die Veranlassung gegeben hat, von der Hierarchie der Geister der Form. Wir können uns vorstellen - das zeigt die okkulte Forschung -, dass gleichsam ein Teil der Substanz der Geister der Form eingegangen ist in die menschlichen Inkarnationen zur menschlichen Ich-Bildung." (Lit.: GA 131, S 178 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA131.pdf#page=178>))

Ein Teil davon aber, ein Teil des ursprünglichen Adam, wurde zurückbehalten, dies wurde später die Seele des nathanischen Jesusknaben.

Der Teil der Kräfte des Ätherleibs, der dem Adam genommen worden war, ging folglich auch nicht auf seine Nachkommen über. Dieser Teil wurde, wie sich Rudolf Steiner ausdrückt, aufbewahrt in der großen Mutterloge der Menschheit. Der unschuldige Teil der Adamseele, gleichsam der unschuldigen himmlischen Schwesterseele des irdischen Adam, wurde später, viel später, dem nathanischen Jesusknaben als „provisorisches Ich“, wie Rudolf Steiner sagt, eingegliedert. Der von den luziferischen Mächten frei gebliebene Teil des Stammvaters der Menschheit, der alte Adam, wurde nun als neuer Adam in dem nathanischen Jesuskindlein zur Zeitenwende wiedergeboren.

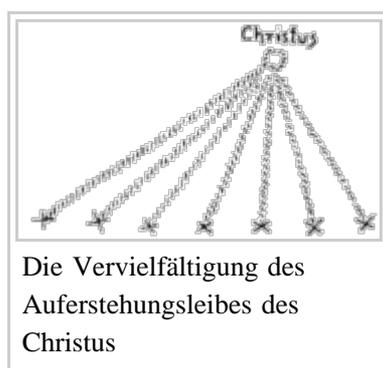
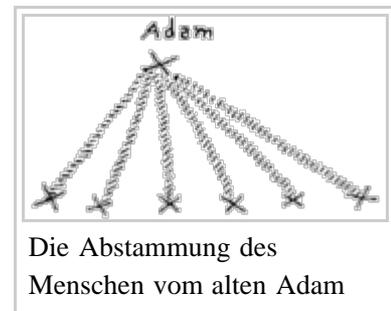
Bis zu seiner ersten irdischen Inkarnation als nathanischer Jesus lebte diese unschuldig gebliebene Schwesterseele des Adam als erengelartige Wesenheit, wie Rudolf Steiner oft betont hat, in der geistigen Welt und wirkte im wesentlichen nur bis zum Ätherleib herab. Mit ihr verband sich der Christus schon in der fernen Vergangenheit mehrmals, um wichtige Aufgaben für die Menschheit zu erfüllen. Durch ein den Menschen weit überragendes Geistwesen, durch Luzifer, wurde der Mensch in den Sündenfall getrieben, nur durch eine übermenschliche Tat konnten seine Folgen wieder ausgeglichen werden. Daher entschloss sich der Christus, seine Sonnenheimat zu verlassen und sich durch einen Menschen mit der Erde zu verbinden. Das musste aber schrittweise vorbereitet werden, indem der Einfluss der Widersacher auf den physischen Leib, den Ätherleib und den Astralleib gemildert wurde. Durch drei Vorstufen zum Mysterium von Golgatha, die der Christus vollbrachte, indem er die Wesenheit des späteren nathanischen Jesus durchdrang, wurde das spätere Erdenwirken des Christus und die Auferstehung von den Toten vorbereitet.

Die erengelartige Wesenheit des späteren nathanischen Jesusknaben wurde erst zur Zeitenwende in einen Menschenleib geführt, der in der Blutsverwandtschaft seinen physischen Leib hinaufleitete bis zu dem alten Adam – und "der war Gottes", wie es im Geschlechtsregister des Lukas-Evangeliums (Lk 3,38 (<http://www.bibel-online.net/buch/42.lukas/3.html#3,38>)) heißt, d.h. er war der unmittelbaren und ungetrübten Schöpfung der Elohim entsprungen. Der nathanische Jesus hängt also nicht nur in einfacher, sondern in zweifacher Weise mit dem alten Adam zusammen. Einerseits dadurch, dass in ihm der von der luziferischen Versuchung unberührte, unschuldig gebliebene Teil des Adam verblieben war, und andererseits dadurch, dass sein physischer Leib in direkter Blutslinie vom Leib des alten Adam abstammte, jenes Leibes, in dem ein Mensch erstmals die feste physische Erde betreten hatte. Dieses auserwählte Leibesgefäß bot dem Christus die Möglichkeit, sich mit der Jordan-Taufe im 30. Lebensjahr des Jesus von Nazareth auf Erden zu inkarnieren. Nur dieser ganz besonders vorbereitete Leib, der Leib des zweiten Adam, konnte, erfüllt von der Christuskraft, der Auferstehung teilhaftig werden. Mehr noch, dieser Leib konnte zum fruchtbaren Samen werden, durch den nach und nach immer mehr Menschen die Auferstehung erleben können.

"Wer das Evangelium und die Paulus-Briefe auf sich wirken läßt, wird merken, welcher tiefgehender Unterschied in bezug auf die Auffassung der Auferstehung zwischen dem Grundton der Evangelien und der paulinischen Auffassung ist. Zwar parallelisiert Paulus seine Auferstehungsüberzeugung mit der der Evangelien; denn indem er sagt, Christus sei erstanden, weist er darauf hin, daß der Christus als ein Lebendiger, nachdem er gekreuzigt worden war, dem Kephas, den Zwölfen, dann fünfhundert Brüdern auf einmal und zuletzt ihm auch, als einer unzeitigen Geburt, erschienen ist aus dem Feuerschein des Geistigen. So ist er auch den Jüngern erschienen; darauf weist Paulus hin. Und die Erlebnisse mit dem Auferstandenen waren für Paulus keine anderen als für die Jünger, was er aber gleich daran anknüpft, was für ihn das Ereignis von Damaskus ist, das ist seine wunderbare und leicht zu begreifende Theorie von der Wesenheit des Christus. Denn was wird vom Ereignis von Damaskus an für ihn die Wesenheit des Christus? Sie wird für ihn der zweite Adam. Und Paulus unterscheidet sogleich den

ersten Adam und den zweiten Adam: den Christus. Den ersten Adam nennt er den Stammvater der Menschen auf der Erde. Aber in welcher Weise? Wir brauchen nicht weit zu gehen, um uns die Antwort auf diese Frage zu verschaffen. Er nennt ihn den Stammvater der Menschen auf Erden, indem er in ihm den ersten Menschen sieht, von dem alle übrigen Menschen abstammen — das heißt für Paulus: derjenige, der den Menschen vererbt hat den Leib, den sie als einen physischen an sich tragen. So hatten alle Menschen von Adam ihren physischen Leib vererbt. Das ist der Leib, der uns zunächst in der äußeren Maja entgegentritt, und der sterblich ist; es ist der von Adam vererbte, verwesliche Leib, der dem Tode verfallende physische Leib des Menschen. Mit diesem Leib — wir können den Ausdruck, denn er ist nicht schlecht, geradezu gebrauchen — sind die Menschen «angezogen». Und den zweiten Adam, den Christus, betrachtet Paulus im Gegensatz dazu als innehabend den unverweslichen, den unsterblichen Leib. Und durch die christliche Entwicklung setzt Paulus voraus, daß die Menschen allmählich in die Lage kommen, an die Stelle des ersten Adam den zweiten Adam zu setzen, an die Stelle des verweslichen Leibes des ersten Adam den unverweslichen Leib des zweiten Adam, des Christus, anzuziehen. Nichts Geringeres also, als was alle alte Weltanschauung zu durchlöchern scheint, nichts Geringeres scheint Paulus von denen zu fordern, die sich echte Christen nennen. Wie der erste, verwesliche Leib abstammt von Adam, so muß von dem zweiten Adam, von Christus, stammen der unverwesliche Leib. So daß jeder Christ sich sagen müßte, weil ich von Adam abstamme, habe ich einen verweslichen Leib, wie ihn Adam hatte; und indem ich mich in das rechte Verhältnis zu dem Christus setze, bekomme ich von Christus — dem zweiten Adam — einen unverweslichen Leib. Diese Anschauung leuchtet für Paulus unmittelbar hervor aus dem Damaskus-Ereignis. Mit anderen Worten: was will Paulus sagen? Wir können es vielleicht mit einer einfachen schematischen Zeichnung ausdrücken.

Wenn wir eine Anzahl von Menschen zu einer bestimmten Zeit haben (X), so wird Paulus alle stammbaumgemäß zurückführen zu dem ersten Adam, von dem sie alle abstammen, und der ihnen den verweslichen Leib gegeben hat. Ebenso muß nach der Vorstellung des Paulus ein anderes möglich sein. Wie die Menschen in bezug auf ihre Menschlichkeit sich sagen können: wir sind verwandt, weil wir von dem einen Urmenschen, von Adam, abstammen, so müssen sie sich auch im Sinne des Paulus sagen: wie wir ohne unser Zutun durch die Verhältnisse, die in der physischen Menschheitsfortpflanzung gegeben sind, diese Linien zu Adam hinaufführen können, so muß es möglich sein, daß wir in uns etwas entstehen lassen können, was uns ein anderes möglich macht. Wie die natürlichen Linien zu Adam hinaufführen, so muß es möglich sein, Linien zu ziehen, die uns — zwar nicht zu dem fleischlichen Adam hinaufführen mit dem verweslichen Leib, die uns aber ebenso hinführen zu dem Leib, der unverweslich ist, und den wir durch unsere Beziehung zu dem Christus ebenso in uns tragen können, nach Paulinischer Auffassung, wie wir den verweslichen Leib durch Adam in uns tragen.

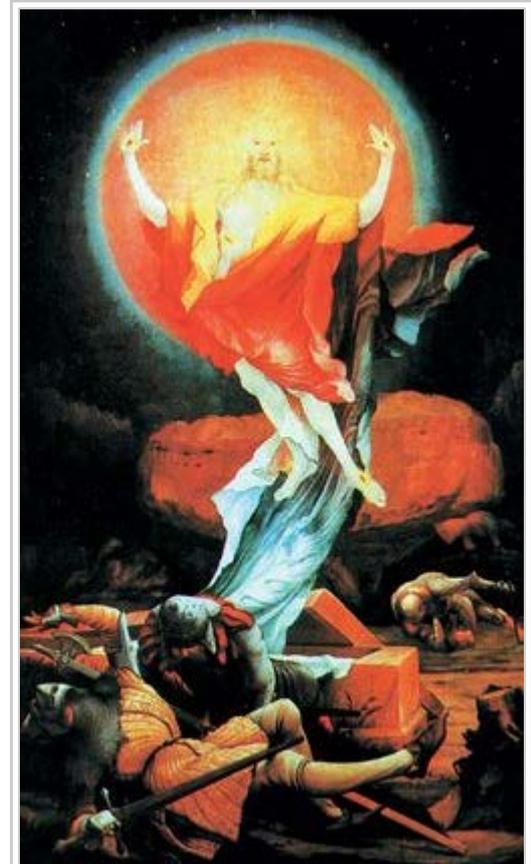
Nichts Unbequemeres gibt es für das moderne Bewußtsein, als diese Vorstellung. Denn ganz nüchtern besehen: was fordert das von uns? Es fordert etwas, was für das moderne Denken geradezu ungeheuerlich ist. Das moderne Denken hat lange darüber gestritten, ob alle Menschen von einem einzigen Urmenschen abstammen; aber das läßt es sich noch gefallen, daß alle Menschen von einem einzigen Menschen abstammen, der einmal auf der Erde da war für das physische Bewußtsein. Paulus aber fordert folgendes. Er sagt: Wenn du im rechten Sinne ein Christ werden willst, mußt du dir vorstellen, daß in dir etwas entstehen kann, was in dir leben kann, und von dem du sagen mußt, du kannst ebenso geistige Linien ziehen von diesem in dir Lebenden zu einem zweiten Adam, zu Christus, und zwar zu jenem Christus, der am dritten Tage sich aus dem Grabe erhoben hat, wie

alle Menschen Linien hinziehen können zu dem physischen Leib des ersten Adam. — So verlangt Paulus von allen, die sich Christen nennen, daß sie in sich etwas entstehen lassen, was wirklich in ihnen ist, und was so, wie der verwesliche Leib zurückführt auf Adam, zu dem hinführt, was sich am dritten Tage erhoben hat aus dem Grabe, in das der Leib des Christus Jesus hineingelegt worden ist. Wer das nicht zugibt, kann kein Verhältnis zu Paulus gewinnen, kann nicht sagen: er verstehe Paulus. Stammt man ab in bezug auf seinen verweslichen Leib vom ersten Adam, so hat man die Möglichkeit, indem man die Wesenheit des Christus zu seinem eigenen Wesen macht, einen zweiten Stammvater zu haben. Das ist aber der, der sich am dritten Tage, nachdem der Leichnam des Christus Jesus in die Erde gelegt worden war, aus dem Grabe erhoben hat." (Lit.: GA 131, S 142ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA131.pdf#page=142ff>))

Der Auferstehungsleib

Etwa drei Tage nach dem Tod löst sich der Ätherleib des Menschen bis auf einen kleinen Extrakt, der mitgenommen werden kann, in der allgemeinen Ätherwelt auf. Innerhalb dieser drei Tage ist u. U. noch eine Wiedererweckung des Toten möglich, danach nicht mehr. Der Mensch lebt dann für eine längere Zeit, die etwa einem Drittel des vorangegangenen Erdenlebens entspricht, im Kamaloka, wo aus dem Astralleib all das ausgeschieden wird, was den Menschen noch begierdenhaft an die Erdenwelt kettet. Nur der verbleibende Rest kann in ein höheres Dasein mitgenommen werden. Der physische Leib aber, der dem Grab übergeben wird, löst sich durch Verbrennung schnell oder durch Verwesung allmählich in der Erdenwelt auf.

Wie also hat man sich die leibliche Auferstehung konkret vorzustellen? Versammeln sich dann auf wundersame Weise und gegen alle Naturgesetzlichkeit die längst in alle Winde zerstreuten Gebeine wieder, die einstmals dem Grab übergeben wurden, und umkleiden sie sich von neuem mit Fleisch? Wenn die Auferstehung kurz nach dem Tode erfolgt, solange der Leichnam noch nicht der Verwesung anheim gefallen ist, mag das noch irgendwie glaubhaft erscheinen. Aber für die Mehrzahl der Menschen soll sich die Auferstehung ja erst in einer ferneren Zukunft, zur Zeit des Jüngsten Gerichts, verwirklichen. Und wie verhält es sich, wenn der Leichnam verbrannt wurde? Aber selbst wenn es dann doch irgendwie gelänge, den physischen Leib vollständig wieder zu errichten, wäre er dann nicht wieder bloß ein verweslicher Leib – oder aus welchem Wunderstoff sollte er gewoben sein, dass er nie mehr vernichtet werden könnte? Und in welcher Gestalt sollte dieser Leib wieder auferstehen – etwa in der, die er, vielleicht schon alt, krank und siech, im Moment des Todes hatte? Rätselfragen auf Rätselfragen häufen sich, wenn man versucht, sich eine konkrete Vorstellung vom Prozess der Auferstehung zu bilden. Oder ist alles doch nur als mythologisches Bild gemeint, dem keine reale Tatsache entspricht?

Isenheimer Altar, rechter Flügel der aufgeklappten zweiten Schauseite: Christi Auferstehung von den Toten als Sönnengeburt, 1512 - 1516, Meister Mathis Nithart bzw. Gothart (Matthias Grünewald)

Dass es so nicht gemeint sein kann, machen schon die Worte des Paulus deutlich:

35 Es könnte aber jemand fragen: Wie werden die Toten auferstehen, und mit was für einem Leib werden sie kommen? 36 Du Narr: Was du säst, wird nicht lebendig, awenn es nicht stirbt. 37 Und was du säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. 38 Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. 39 Vögel, ein anderes die Fische. 40 Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper; aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. 41 Einen andern Glanz hat die Sonne, einen andern Glanz hat der Mond, einen andern Glanz haben die Sterne; denn ein Stern unterscheidet sich vom andern durch seinen Glanz. 42 So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. 43 Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in bHerrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. 44 Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. 45 Wie geschrieben steht: Der erste Mensch, Adam, «wurde zu einem lebendigen Wesen» (1. Mose 2,7 (<http://www.bibel-online.net/buch/01.1-mose/2.html#2,7>)), und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. 46 Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche; danach der geistliche. 47 Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch; der zweite Mensch ist vom Himmel. 48 Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen; und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. 49 Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen.

50 Das sage ich aber, liebe Brüder, daß Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können; auch wird das

Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. 51 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden; 52 und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn bes wird die Posaune erschallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden. 53 Denn dies Verwesliche muß anziehen die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muß anziehen die Unsterblichkeit. 54 Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht (Jesaja 25,8 (<http://www.bibel-online.net/buch/23.jesaja/25.html#25,8>) ; Hosea 13,14 (<http://www.bibel-online.net/buch/28.hosea/13.html#13,14>)): «Der Tod ist verschlungen vom Sieg. 55 Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?» 56 Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. 57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus! 1. Kor 15,35 (<http://www.bibel-online.net/buch/46.1-korinther/15.html#15,35>)

Wir werden uns der *Tatsache der Auferstehung* erkenntnismäßig nur nähern können, wenn wir verstehen lernen, wie der *unverwesliche* physische Leib beschaffen ist, der durch die Auferstehung vollkommen wieder hergestellt wird. Dass es sich dabei nicht einfach um den *verweslichen* stofflichen Leib handelt, in dem der Mensch bis zu seinem irdischen Tod gelebt hat, liegt auf der Hand; Paulus spricht deutlich vom *unverweslichen* Leib. Wie aber ist dieser beschaffen?

Das Phantom des physischen Leibes

Hier hat Rudolf Steiner entscheidende Hinweise zu einem tieferen Verständnis gegeben. Auferstehung bedeutet nach geisteswissenschaftlicher Auffassung die vollständige Wiederherstellung des menschlichen Phantoms, der individuellen geistigen Formgestalt des physischen Leibes.

"Da handelt es sich darum, daß die Betrachtung des physischen Menschenleibes an sich zu den schwierigsten hellseherischen Problemen gehört, zu den aller schwierigsten! Denn nehmen wir an, wir lassen von der Außenwelt dasjenige Experiment mit dem Menschen vollziehen, das ähnlich ist dem Zerlegen des Wassers in Wasserstoff und Sauerstoff. Nun, im Tode wird ja dieses Experiment von der großen Welt vollzogen. Da sehen wir, wie der Mensch seinen physischen Leib ablegt. Legt er wirklich seinen physischen Leib ab? Die Frage scheint eigentlich lächerlich zu sein. Denn was scheint klarer zu sein, als daß der Mensch mit dem Tode seinen physischen Leib ablegt! Aber was der Mensch mit dem Tode ablegt — was ist denn das? Das ist etwas, von dem man zum mindesten sich sagen muß, daß es das Wichtigste, was der physische Leib im Leben hat, nicht mehr besitzt: nämlich die Form, die von dem Momente des Todes an zerstört zu werden beginnt an dem Abgelegten. Wir haben zerfallende Stoffe vor uns, und die Form ist nicht mehr eigentümlich. Was da abgelegt wird, sind im Grunde genommen die Stoffe und Elemente, die wir sonst auch in der Natur verfolgen; das ist nicht das, was sich naturgemäß eine menschliche Form geben würde. Zum physischen Menschenleib gehört aber diese Form ganz wesentlich. Für den gewöhnlichen hellseherischen Blick ist es zunächst tatsächlich so, als ob einfach der Mensch diese Stoffe ablege, die dann der Verwesung oder Verbrennung zugeführt werden, und sonst nichts von seinem physischen Leibe bliebe. Dann sieht das gewöhnliche Hellsehen nach dem Tode in jenen Zusammenhang hinein, der da besteht aus Ich, astralischem Leib und Ätherleib während der Zeit, während welcher der Mensch seinen Rückblick zum verflossenen Leben hat. Dann sieht der Hellseher durch das fortschreitende Experiment den Ätherleib sich abtrennen, sieht einen Extrakt dieses Ätherleibes mitgehen und das Übrige sich auflösen in dem allgemeinen Weltenäther in der einen oder anderen Weise. Und so scheint es in der Tat, als ob der Mensch den physischen Leib mit den physischen Stoffen und Kräften abgelegt hätte mit dem Tode und den Ätherleib nach ein paar Tagen. Und wenn der Hellseher den Menschen dann weiter verfolgt während der Kamaloka-Zeit, so sieht er, wie wieder von dem Astralleib ein Extrakt durch das weitere Leben zwischen Tod und neuer Geburt mitgenommen, und wie das andere des Astralleibes der allgemeinen Astralität übergeben wird.

Wir sehen also: Physischer Leib, Ätherleib und Astralleib werden abgelegt, und der physische Leib scheint erschöpft zu sein in dem, was wir vor uns haben in den Stoffen und Kräften, die der Verwesung oder Verbrennung oder auf eine andere Weise der Auflösung in die Elemente entgegengehen. Je mehr sich aber in unserer Zeit des Menschen Hellsichtigkeit entwickelt, desto mehr wird er sich über eines klar werden: daß das, was mit dem physischen Leibe abgelegt wird als die physischen Stoffe und Kräfte, doch nicht der ganze physische Leib ist, daß das gar nicht einmal die ganze Gestalt des physischen Leibes gäbe. Sondern zu diesen Stoffen und Kräften gehört noch etwas anderes, das wir nennen müssen, wenn wir sachgemäß sprechen, das «Phantom» des Menschen. Dieses

Phantom ist die Formgestalt des Menschen, welche als ein Geistgewebe die physischen Stoffe und Kräfte verarbeitet, so daß sie in die Form hineinkommen, die uns als der Mensch auf dem physischen Plane entgegentritt. Wie der plastische Künstler keine Statue zustande bringt, wenn er Marmor oder irgend etwas anderes nimmt und wüst darauf losschlägt, daß einzelne Stücke abspringen, wie sie der Stoff eben abspringen läßt; sondern wie der plastische Künstler den Gedanken haben muß, den er dem Stoffe einprägt, so ist auch für den Menschenleib der Gedanke vorhanden; aber nicht so vorhanden, da das Material des Menschenleibes kein Marmor oder Gips ist, wie derjenige des Künstlers, sondern als der reale Gedanke in der Außenwelt: als Phantom. Was der plastische Künstler einprägt seinem Stoffe, das wird den Stoffen der Erde, die wir nach dem Tode dem Grabe oder dem Feuer übergeben sehen, eingeprägt als Phantom des physischen Leibes. Das Phantom gehört zum physischen Leibe dazu, es ist der übrige Teil des physischen Leibes, ist wichtiger als die äußeren Stoffe; denn die äußeren Stoffe sind im Grunde genommen nichts anderes als etwas, was hineingeladen wird in das Netz der menschlichen Form, wie man Äpfel auf einen Wagen lädt. Das Phantom ist etwas Wichtiges! Die Stoffe, die da zerfallen nach dem Tode, sind im wesentlichen das, was wir in der Natur draußen auch antreffen, nur daß es aufgefangen wird von der menschlichen Form.

Wenn Sie tiefer nachdenken: glauben Sie, daß alle die Arbeit, die getan worden ist von großen göttlichen Geistern durch die Saturn-, Sonnen- und Mondenzeit hindurch, nur das geschaffen hat, was mit dem Tode den Elementen der Erde übergeben wird? Nein! das ist es gar nicht, was da durch Saturn-, Sonnen- und Mondenzeit hindurch entwickelt worden ist. Das Phantom ist es, die Form des physischen Leibes! Das ist es also, worüber wir uns klar sein müssen, daß das Verständnis dieses physischen Leibes nicht so leicht ist. Vor allen Dingen darf das Verständnis des physischen Leibes nicht in der Welt der Illusion, nicht in der Welt der Maja gesucht werden. Wir wissen, daß den Grundstein, sozusagen den Keim zu diesem Phantom des physischen Leibes, die Throne während der Saturnzeit gelegt haben, daß dann weiter daran gearbeitet haben die Geister der Weisheit während der Sonnenzeit, die Geister der Bewegung während der Mondenzeit und die Geister der Form während der Erdenzeit. Und dadurch erst ist das, was der physische Leib ist, zum Phantom geworden. Daher nennen wir sie die Geister der Form, weil sie eigentlich in dem leben, was wir das Phantom des physischen Leibes nennen. So müssen wir schon, um den physischen Leib zu verstehen, zum Phantom desselben zurückgehen." (Lit.: GA 131, S 149ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA131.pdf#page=149ff>))

Der physische Leib des Menschen, so wie er heute auf Erden lebt, setzt sich also zusammen aus der Formgestalt, dem Phantom, und den Stoffen, die diese Form erfüllen. Die Formgestalt des Menschen war vor dem Sündenfall frei von irdischen Stoffen und nur übersinnlich sichtbar.

"Unsichtbare, nicht räumliche Formen haben zunächst die Geister der Form dem Menschen beim Beginne seines Erdenwerdens gegeben." (Lit.: GA 134, S 72 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA134.pdf#page=72>))

Die Zerstörung des Phantoms und die Materialisierung des physischen Leibes durch den luziferischen Einfluss

Durch die luziferische Versuchung und den Sündenfall, durch den der Mensch nun auch in den Einflussbereich Ahrimans kam, wurde das Phantom nach und nach zerstört. Dadurch lagerte sich irdische Materie, die in gewissem Sinn nichts anderes ist als *zerbrochene, zerstörte Form*, in die physische Formgestalt ein und machte so den physischen Leib sinnlich sichtbar.

"Sehen Sie, wenn nämlich ein Prozeß im Weltenall fortgeschritten ist bis zur Form, die noch ganz im Geistig-Seelischen ist, die noch keine Raumesform ist, wenn der Prozeß fortgeschritten ist bis zu dieser übersinnlichen Form, dann ist der nächste Schritt nur noch möglich dadurch, daß die Form als solche zerbricht. Und das ist nämlich das, was sich dem okkulten Anblick darbietet: Wenn gewisse Formen, die unter dem Einfluß der Geister der Form geschaffen sind, sich bis zu einem gewissen Zustand entwickelt haben, dann zerbrechen die Formen. Und wenn Sie nun ins Auge fassen zerbrochene Formen, etwas, was also dadurch entsteht, daß Formen, die noch übersinnlich sind, zerbrechen, dann haben Sie den Übergang von dem Übersinnlichen in das Sinnliche des Raumes. Und das, was zerbrochene Form ist, das ist Materie. Materie, wo sie im Weltenall auftritt, ist für den Okkultisten nichts anderes als zerbrochene, zerschellte, zerborstene Form. Wenn Sie sich vorstellen könnten, diese Kreide wäre als solche unsichtbar und sie hätte diese eigentümliche parallelepipedische Form, und als solche wäre sie unsichtbar, und jetzt nehmen Sie einen Hammer und schlagen rasch das Stück Kreide an, daß es zerstiebt, daß

es in lauter kleine Stücke zerbricht, dann haben Sie die Form zerbrochen. Nehmen Sie an, in diesem Augenblicke, in dem Sie die Form zerbrechen, würde das Unsichtbare sichtbar werden, dann haben Sie ein Bild für die Entstehung der Materie. Materie ist solcher Geist, der sich entwickelt hat bis zur Form und dann zerborsten, zerbrochen, in sich zusammengefallen ist.

Materie ist ein Trümmerhaufen des Geistes. Es ist außerordentlich wichtig, daß man gerade diese Definition ins Auge faßt, daß Materie ein Trümmerhaufen des Geistes ist. Materie ist also in Wirklichkeit Geist, aber zerbrochener Geist." (Lit.: GA 134, S 72f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA134.pdf#page=72f>))

Wir müssen also streng unterscheiden zwischen physischem Leib und stofflichem Leib. Zur Zeit des Mysteriums von Golgatha hatte die Verstofflichung des physischen Leibes ihren Höhepunkt erreicht.

"Wäre kein luziferischer Einfluß geschehen, dann hätte der Mensch im Beginne des Erdendaseins in voller Kraft dieses Phantom mit seinem physischen Leibe bekommen. Nun aber drangen in die menschliche Organisation, insofern sie besteht aus physischem Leib, Ätherleib und Astralleib, die luziferischen Einflüsse ein, und die Folge davon war die Zerstörung des Phantoms des physischen Leibes. Das ist es, wie wir sehen werden, was uns in der Bibel symbolisch mit dem Sündenfall ausgedrückt wird, und mit der Tatsache, wie es im Alten Testament gesagt wird, daß auf den Sündenfall der Tod folgte. Der Tod war eben die Zerstörung des Phantoms des physischen Leibes. Und die Folge davon war, daß der Mensch zerfallen sehen muß seinen physischen Leib, wenn er durch die Pforte des Todes schreitet." (Lit.: GA 131, S 164 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA131.pdf#page=164>))

Die Wiederherstellung des Phantoms durch den Christus

Dadurch, dass der Christus mit seiner ganzen weltenschöpferischen Kraft für drei Jahre in dem Leib des Jesus von Nazareth gelebt hatte und durch den Tod auf Golgatha gegangen war, konnte aus dem Grab erstmals ein vollständiges, unzerstörtes Phantom als reine, immaterielle physische Formgestalt aus dem Grab auferstehen. Während dieser drei Jahre blieb das Phantom des Jesus Christus völlig unberührt von den festen materiellen Bestandteilen, die im alchemistischen Sinn als Asche bezeichnet werden. Es verband sich nur mit den sich lösenden, verflüchtigenden Salzbestandteilen. Darum löste sich der Leib auch nach dem Tod sehr rasch auf.

"Durch die drei Jahre, von der Johannes-Taufe im Jordan an bis zum eigentlichen Mysterium von Golgatha, war die leibliche Entwicklung des physischen Leibes, des Ätherleibes und des Astralleibes eine ganz andere, als die leibliche Entwicklung bei andern Menschen. Dadurch, daß auf den nathanischen Jesus in früheren Inkarnationen luziferische und ahrimanische Kräfte nicht Einfluß genommen hatten, war die Möglichkeit gegeben, daß von der Johannes-Taufe im Jordan ab — da jetzt nicht eine menschliche Ich-Individualität in diesem Jesus von Nazareth war, sondern die Christus-Individualität — alles das nicht herausgebildet wurde, was sonst beim Menschen in seiner Leiblichkeit immer wirken muß. Wir haben gestern davon gesprochen, daß das, was wir das menschliche Phantom nennen, die eigentliche Urgestalt, die in sich auffaßt, einsaugt die materiellen Elemente und sie dann mit dem Tode abgibt — daß dieses Phantom degenerierte im Laufe der menschlichen Entwicklung bis zum Mysterium von Golgatha. Wir können diese Degenerierung in einer gewissen Weise so auffassen, daß eigentlich vom Anfange der menschlichen Entwicklung an dieses Phantom dazu bestimmt war, unberührt zu bleiben von den materiellen Teilen, die aus dem Mineral-, Pflanzen- oder Tierreich vom Menschen als Nahrungsmittel aufgenommen werden. Unberührt davon sollte das Phantom bleiben. Es war aber nicht unberührt geblieben. Denn durch den luziferischen Einfluß trat eine enge Verbindung ein zwischen dem Phantom und den Kräften, die der Mensch aufnimmt durch die irdische Entwicklung — besonders mit den Aschenbestandteilen. Das war also die Folge des luziferischen Einflusses, daß das Phantom, während es mit der weiteren Entwicklung der Menschheit mitgeht, eine starke Anziehung zu den Aschenbestandteilen entwickelte; und dadurch, anstatt mit dem Ätherleib des Menschen mitzugehen, ging es nun mit dem mit, was Zerfallprodukte sind. Das waren alles die Folgen der luziferischen Einflüsse. Und wo die luziferischen Einflüsse so hintan gehalten waren, wie dies beim nathanischen Jesus der Fall war, wo ja kein menschliches Ich da war, sondern wo die kosmische Christus-Wesenheit von der Johannes-Taufe an vorhanden war, da zeigte es sich, das sich keinerlei Anziehungskräfte geltend machten zwischen dem menschlichen Phantom und dem, was als materielle Teile aufgenommen wurde. Es blieb das Phantom durch alle drei Jahre unberührt von den materiellen Teilen. Man drückt das okkult so aus, daß man sagt: Eigentlich sollte das menschliche Phantom nach dem, wie es sich herübergerbildet hatte durch die Saturn-, Sonnen- und Mondenzeit, keine Anziehungskräfte haben zu den Aschenbestandteilen, sondern es sollte nur mit den sich

lösenden Salzbestandteilen eine Anziehung haben, so daß es den Weg der Verflüchtigung nimmt in dem Maße, als die Salzbestandteile sich auflösen. Im okkulten Sinne würde man sagen, daß es sich auflöst und übergeht — nicht in die Erde, sondern in die flüchtigen Bestandteile. Das war aber gerade das Eigentliche, daß mit der Johannes-Taufe im Jordan, der Versetzung der Christus-Individualität in den Leib des nathanischen Jesus, aller Zusammenhang des Phantoms mit den Aschenbestandteilen vernichtet, vertilgt worden war und der einzige Zusammenhang blieb mit den Salzbestandteilen. Das tritt uns auch da hervor, wo der Christus Jesus denjenigen, die er zunächst erwählt hatte, klarmachen will: Es soll durch die Art, wie ihr euch verbunden fühlt mit der Christus-Wesenheit, zur weiteren menschlichen Entwicklung die Möglichkeit herbeigeführt werden, daß der eine aus dem Grabe auferstandene Leib — der Geistleib — auf die Menschen übergehen kann. — Dies will der Christus sagen, als er die Worte gebraucht: «Ihr seid das Salz der Erde!» Alle diese Worte, an die wieder erinnern die Terminologie, die Kunstausdrücke der späteren Alchimisten, des späteren Okkultismus, alle diese Worte, die wir in den Evangelien finden, haben die denkbar tiefste Bedeutung. Und es war in der Tat diese Bedeutung gerade den mittelalterlichen und auch den nachmittelalterlichen wirklichen Alchimisten — nicht den Scharlatanen, von denen die Literatur erzählt — voll bekannt, und keiner sprach diese Zusammenhänge aus, ohne daß er im Herzen fühlte den Zusammenhang mit dem Christus.

So stellte sich denn heraus: Als der Christus Jesus gekreuzigt wurde, sein Leib an das Kreuz genagelt wurde — Sie merken, daß ich genau mit den Worten des Evangeliums hier spreche, aus dem einfachen Grunde, weil die wirklichen okkulten Forschungen tatsächlich hier die Worte des Evangeliums absolut bestätigen —, als dieser Leib des Jesus von Nazareth ans Kreuz geschlagen wurde, da war in der Tat das Phantom völlig intakt, bestand als die geistleibliche, aber nur übersinnlich sichtbare Form und war in einem viel loseren Zusammenhange mit dem materiellen Inhalt aus den Erdenelementen als bei irgendeinem Menschen. Aus dem einfachen Grunde, weil bei jedem andern Menschen eine Verbindung des Phantoms mit den Elementen eingetreten ist, die diese Elemente zusammenhält. Bei dem Christus Jesus war es in der Tat ganz anders. Es war so, wie, ich möchte sagen, nach dem Gesetz des Beharrungsvermögens gewisse materielle Teile noch zusammenhalten in der Form, die man ihnen gegeben hat und dann nach einiger Zeit zerfallen, so daß kaum von ihnen etwas sichtbar ist. So war es mit den materiellen Teilen des Leibes des Christus Jesus. Als er vom Kreuze herabgenommen wurde, waren sozusagen die Teile noch zusammenhaltend, aber sie waren in keiner Verbindung mit dem Phantom, weil das Phantom von ihnen völlig frei war. Als der Leib dann mit gewissen Substanzen versetzt wurde, die dann wieder auf diesen Leib ganz anders wirkten als auf einen andern Leib, der einbalsamiert wird, da geschah es, daß sich die materiellen Stoffe nach dem Begräbnis rasch verflüchtigten, rasch in die Elemente übergingen. Daher fanden die Jünger, die nachschauten, die Tücher, mit denen er zugedeckt war, — das Phantom aber, woran die Entwicklung des Ich hängt, das war aus dem Grabe auferstanden. Daß Maria von Magdala, die das frühere, von den Elementen der Erde durchsetzte Phantom nur kannte, in dem von aller Erdschwere befreiten Phantom, das sie jetzt hellseherisch sah, nicht wiedererkennen konnte dieselbe Gestalt, das ist nicht zu verwundern. Sie kam ihr anders vor. Insbesondere müssen wir uns darüber klar sein, daß nur durch die Kraft des Beisammenseins der Jünger mit dem Christus alle Jünger und alle Menschen, von denen uns das erzählt wird, den Auferstandenen sehen konnten; denn er erschien im Geistleib, in dem Leibe, von dem Paulus sagt, daß er sich wie das Samenkorn vermehrt und übergeht in alle Menschen. Daß aber auch Paulus selbst überzeugt ist davon, daß nicht der von den irdischen Elementen durchsetzte Leib den andern Jüngern erschienen ist, sondern daß dasselbe, was ihm erschienen war, auch den andern Jüngern erschienen war, das sagt er an der Stelle:

«Ich habe es euch überliefert in erster Linie, wie ich es selbst überkommen habe: daß Christus gestorben ist um unserer Sünden willen, so daß die Schriften sich erfüllen mußten, und daß er begraben wurde, und daß er auferweckt wurde am dritten Tage, gemäß dem, was in den Schriften immerdar gestanden hat, und daß er erschienen ist dem Kephas [Simon Petrus], dann den Zwölf. Hernach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von welchen die meisten noch leben, etliche aber sind entschlafen. Hernach erschien er dem Jakobus, dann den sämtlichen Aposteln; zuletzt aber gleich allen als dem zu früh Geborenen erschien er auch mir.» (1. Korinther 15, 3—8 (<http://www.bibel-online.net/buch/46.1-korinther/15.html#15,3>))

Dem Paulus erschien der Christus durch das Ereignis von Damaskus. Und daß die Art, durch die er ihm erschien, gleichgestellt ist mit den Erscheinungen gegenüber den andern Jüngern, das bezeugt, daß der Christus dem Paulus in derselben Gestalt erschienen ist, wie den andern. Was aber war es, was Paulus überzeugte?

Paulus war in einem gewissen Sinne schon ein Eingeweihter vor dem Ereignis von Damaskus. Aber es war eine

Einweihung, die zusammengesetzt war aus dem althebräischen und dem griechischen Prinzip. Ein Eingeweihter war er, der bis dahin nur wußte, daß die, welche sich mit der geistigen Welt durch die Initiation verbunden haben, in ihrem Ätherleib unabhängig geworden sind von dem physischen Leib und in einer gewissen Weise denen, die dazu fähig sind, erscheinen können in ihrer reinsten Gestalt des Ätherleibes. Würde Paulus nur die Erscheinung eines reinen, von dem physischen Leibe unabhängigen Ätherleibes gehabt haben, so würde er anders gesprochen haben. Er würde gesagt haben, er hätte geschaut einen, der eingeweiht worden war und unabhängig von dem physischen Leibe mit der Erdentwicklung weiterlebt. Das würde für ihn auch nichts besonders Überraschendes gehabt haben. Das konnte es also nicht sein, was er vor Damaskus erlebt hat. Was er erlebt hat, war das, wovon er wußte, man kann es erst erleben, wenn die Schriften erfüllt sind: daß einmal in der geistigen Atmosphäre der Erde ein vollständiges menschliches Phantom, ein aus dem Grabe erstandener menschlicher Leib als übersinnliche Gestalt da sein werde. Das aber hatte er gesehen! Das war es, was ihm vor Damaskus erschien und ihn überzeugte: Er war da! Er ist auferstanden! Denn es ist das da, was nur von ihm kommen kann: es ist das Phantom da, was gesehen werden kann von allen menschlichen Individualitäten, die einen Zusammenhang suchen mit dem Christus! — Das war es, was ihn überzeugen konnte, daß der Christus schon da war, daß er nicht erst kommen werde, daß er wirklich in einem physischen Leibe war, und daß dieser physische Leib die eigentliche Urform des physischen Leibes herausgerettet hat zum Heile aller Menschen."

Indem sich der Phantomleib des Jesus Christus in der Folge vervielfältigt, können seine Formkräfte von jedem Menschen aufgenommen werden, der sich mit dem Christus verbindet. Dann werden sich die Phantomleiber der Menschen während des Erdenlebens auch nicht mehr mit den festen Aschebestandteilen, sondern nur mit den löslichen Salzbestandteilen verbinden. Das ist der Sinn des Christus-Wortes, das er an seine Jünger richtet, die auf diesem Weg vorangehen sollen: «Ihr seid das Salz der Erde!» So werden die zerstörten Phantomleiber der Menschen allmählich geheilt und nach und nach der Auferstehung teilhaftig.

"Am Ende der Erdenentwicklung wird die Kraft, die verloren gegangen ist durch den Sündenfall, die den Menschenleib auflöst, wiedergewonnen sein, wird durch die Kraft des Christus wieder zurückgegeben sein und die Menschenleiber werden dann wirklich in ihrer physischen Gestalt erscheinen." (Lit.: GA 175, S 228 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA175.pdf#page=228>))

Die Alchemisten deuten auf die Wiederherstellung der physischen Formgestalt des Menschen hin mit der Bereitung des Steins der Weisen.

Das Nikodemus-Evangelium

Das apokryphe Nikodemus-Evangelium, in dem sehr ausführlich die sog. Höllenfahrt Christi geschildert wird, berichtet, dass schon unmittelbar mit dem Christus auch andere auferstanden seien:

Da sprach Joseph: Was wundert ihr euch denn über die Auferweckung Jesu?
Nicht sie ist zum Verwundern, sondern vielmehr die Tatsache, daß er nicht allein erweckt wurde,
sondern daß er noch viele andere Tote erweckt hat, die sich vielen in Jerusalem gezeigt haben.
Und wenn ihr die anderen bis jetzt nicht kennt,
Symeon, der Jesus in seine Arme nahm, und seine zwei Söhne, die Jesus hat auferstehen lassen,
die sind euch doch inzwischen bekannt geworden.
Wir haben sie ja vor kurzem beerdigt.
Jetzt aber kann man ihre Gräber geöffnet und leer sehen,
sie selbst aber sind lebendig und halten sich in Arimathia auf.
Man entsandte also Leute, und diese fanden ihre Gräber geöffnet und leer.
Darauf sprach Joseph: Wir wollen nach Arimathia gehen und sie dort ausfindig machen.
(Nikodemus, XVII,1)

Auferstehung und Ätherleib

"Das Geistige ist um uns herum, wie es um die Menschen des Altertums noch nicht geistig herum war. Der Ätherleib wird (einige Tage nach dem Tode) von der Seele abgetrennt als eine Art zweiter Leichnam, aber er wird durch den Christus-Impuls, der geblieben ist von dem Mysterium von Golgatha, in gewisser Weise doch

konserviert, löst sich nicht rein auf, wird konserviert. Wenn man den «Glauben» hat, Goethe sei als Ätherleib auferstanden, und sich dann an sein Studium macht, dann werden einem selbst seine Begriffe und Vorstellungen lebendig, und man schildert ihn nicht so, wie er war, sondern wie er heute ist. Dann hat man den Begriff der Auferstehung ins Leben übertragen. Wir mögen denken, was wir wollen – für unser Fühlen und Wollen gilt das nicht, aber für unser Denken und Vorstellen gilt es –, wir mögen denken, was wir wollen: solange wir im physischen Leibe sind, gibt es ein Hindernis dafür, daß die Vorstellungen sich in der richtigen Weise ausleben können. Möge Goethe noch so groß gewesen sein, seine Vorstellungen waren noch größer als er selber. Denn, daß sie so groß haben werden können, wie sie waren und nicht größer, daran war sein physischer Leib schuld. In dem Augenblick, wo sie sich vom physischen Leibe trennen konnten – ich meine jetzt die Vorstellungen, die im Ätherleibe in gewisser Weise weiterleben, nicht sein Fühlen und Wollen – und wo sie aufgenommen werden können von jemand, der sie in Liebe aufnimmt und weiterdenkt, da gewinnen sie ein neues Leben. Dann machen Sie im Leben unmittelbar wirksam, den Gedanken der Auferstehung. Und wer in diesem Sinne sich an die Vergangenheit seelisch anlehnt, der lernt in sich selber erleben das Fortleben der Vergangenheit. Dann kommt eines Tages das über Sie, daß Sie sich sagen: So wie der Gedanke lebt, wie er in mir neuerdings lebendig ist, so ist er durch den Christus lebendig, und hat niemals so lebendig werden können, bevor der Christus auf der Erde war. Es gibt eben einen Weg zu dem Mysterium von Golgatha, der innerlich gegangen werden kann." (Lit.: GA 175, S 330ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA175.pdf#page=330ff>))

Die Wirkung der Auferstehungskraft in der irdischen Natur

Ohne die unermüdliche Tätigkeit der Natur-Elementarwesen würde es die ganze irdische Natur nicht geben. Die Elementarwesen stehen mit den äußeren Naturreichen, den Reichen der Mineralien, Pflanzen, Tiere und Menschen in enger wechselseitiger Beziehung. Die Pflanze tötet das Licht nicht, das sie aufnimmt. Sie kann daher die sinnlichen Wirkungen des Lichts nicht erleben. Aber sie verwandelt den kosmischen Lichtäther in lebendig schaffende Elementarwesen, in Luftgeister (Sylphen). Tiere hingegen töten wie der Mensch den Lichtäther, aber nicht den Klangäther – und sie verwandeln ihn dadurch zu Wassergeistern (Undinen). Der Mensch verwandelt den Lebensäther, den er nicht töten kann, zu Erdgeistern (Gnome), die er beständig von sich ausstrahlt. Die Gnome, die eng verbunden mit dem Erdelement sind, haben als oberstes Wesensglied einen physischen Leib. Darunter haben sie drei weitere Wesensglieder, die in das dritte, zweite und erste Elementarreich hinunterreichen. Durch die Wirkung dieser drei unteren Wesensglieder ist der physische Leib der Gnome für gewöhnlich nicht sinnlich sichtbar. Nur unter dem hohen Druck der Erdentiefen nehmen sie so etwas wie physische Materialität an. Wird dieser Druck gelöst, zerstiebt diese physische Materialität sehr schnell.

Die Beziehung des Menschen zu den Erdgeistern, die er hervorbringt, ist von grundlegender Bedeutung für das zentrale Motiv des Ostergeschehen, die Auferstehungsfrage. In diesem Erdgeist-Element ist all das enthalten, was wir an moralischen, intellektuellen und ästhetischen Qualitäten im Erdenleben erworben haben, aber auch alles das, was wir an objektiver Schuld und Sünde nach dem Tod in der Erdenwelt zurücklassen. Wenn wir auch in späteren Erdenleben durch das Schicksalsgeschehen alle subjektive Schuld aus unserer Seele tilgen, so bliebe diese objektive Schuld dennoch für immer in der Welt zurück, würde sie nicht der Christus auf sich nehmen. Das ist der Sinn der Sündenvergebung durch den Christus, wenn es heißt, er habe die Sünden der Welt auf sich genommen. Er nimmt dadurch aber auch all das auf sich, was wir an Todeskräften diesen phantmartigen Wesen, die wir beständig ausstrahlen, einverweben.

Im Lauf der Entwicklung sind die phantmartigen Ausstrahlungen, mit denen wir das Erdgeist-Element erfüllen, immer dichter und todverwandter geworden. Diese Gestalten bilden aber die strukturelle Grundlage des künftigen Jupiter, der nächsten Verkörperung unserer Erde. Durch sie tragen wir die Früchte der wiederholten Erdenleben in das künftige Jupiter-Dasein hinüber. Ohne Hilfe des Christus könnte daraus nur ein toter Jupiter geboren werden. Vor allem könnte der Mensch auf dem Jupiter kein geeignetes leibliches Gefäß für seine weitere individuelle Entwicklung finden. Er könnte die verhärteten Leiber nur von außen als Gruppenseele dirigieren. Die Menschenseelen würden dann zwar sehr geistig sein, aber luziferisch geistig! Die Menschenseele würde ein Raub Luzifers, während der Leib den ahrimanischen Todesmächten verfällt. Damit dies nicht geschieht, sammelt der Christus all die phantmartigen Reste unserer irdischen Inkarnationen und durchströmt sie mit Leben – und dadurch wird die Auferstehung des Leibes *und* die Auferstehung der Erde in neuer Form möglich.

Ahriman stellt sich dieser Entwicklung entgegen. Er möchte den Menschen überhaupt nicht auf den neuen Jupiter hinübergehen lassen, sondern ihn für immer an das Erdendasein fesseln. Er möchte dazu die vom Menschen ausgestrahlten phantomartigen Elementarwesen mit menschlichen Seelen erfüllen, so dass diese schon jetzt keine regelrechten irdischen Inkarnationen mehr durchmachen könnten. Der Mensch würde dadurch von seiner künftigen Entwicklung völlig abgeschnitten und in das Reich Ahrimans übergehen. Aus eigener Kraft allein könnte der Mensch das nicht verhindern; nur die Christuskraft in uns kann diese ahrimanische Macht überwinden.

Die kosmische Bedeutung der Auferstehungskraft

Die Verstofflichung der Erde und ihre Wiedervergeistigung

Die Wirkung der Auferstehungskraft reicht aber noch weit über das Erdendasein und auch über das künftige Jupiterdasein hinaus. Sie hat kosmische Bedeutung.

Während der Erdenverkörperung verdichtete sich das Physische, das auf dem alten Saturn als bloße physische Wärme begonnen hatte, bis zum kristallinen festen mineralischen Zustand. Wie beim physischen Leib des Menschen ist auch bei den Kristallen, die das feste Erdelement bilden, zweierlei zu unterscheiden: die gestaltgebende Formkraft und die Stofffüllung. Durch die Wirkung der Widersacher in der Natur ist die Verstofflichung der Erde immer weiter fortgeschritten. Die materieerfüllten Kristalle sind ein erstarrtes materielles Abbild der sich durch die 7 Stufen der Weltentwicklung entfaltenden Schöpferkraft - daher unterscheidet man 7 phänomenologische Kristallsysteme. Hier ist der schöpferische Geist in der äußeren physischen Form erstorben. Nur dadurch ist aber auch die Möglichkeit gegeben, dass der Mensch sein freies Ich entwickeln kann.

Damit die Entwicklung der Erde weiterschreitet und sich als künftiger Jupiter verkörpern kann, muss dieser Verstofflichung aber entgegengewirkt werden, denn was ihr anheim fällt, droht endgültig in das Reich Ahrimans überzugehen. Die Wiedervergeistigung des Stofflichen kann nicht mehr unmittelbar durch die ursprünglichen Schöpferkräfte selbst geschehen, sondern nur mehr indirekt, indem diese Schöpferkraft durch das menschliche Ich, und von da aus durch alle Wesensglieder bis in die physische Welt einfließt. Was der Mensch an geistigen Kräften durch sein Ich aufnimmt und bis in die geistige Formgestalt seines physischen Leibs hineinträgt, das wird mit dem Tode, wenn der Leichnam abgelegt wird, der Erdsphäre einverwoben, und das wirkt der Verstofflichung der Erde entgegen und sichert die künftige Entwicklung. Das kann aber nur dadurch geschehen, dass sich der Mensch mit der Auferstehungskraft des Christus durchdringt. Damit wird der Keim dazu gelegt, dass die Erde einmal in den Sonnenrang, und später in den Tierkreisrang aufsteigen kann. Die Auferstehung hat damit nicht nur individuelle, sondern zugleich auch Weltbedeutung.

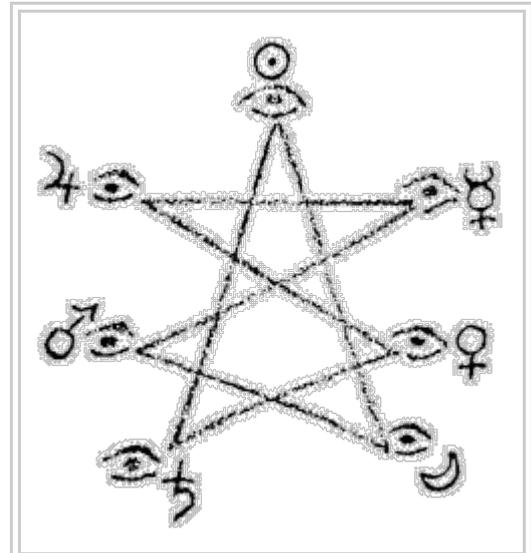
Auferstehungsleib und künftiger Jupiterzustand

"Jede Menschenseele lebt in aufeinanderfolgenden Inkarnationen. Nehmen wir eine Inkarnation: bestimmte Reste bleiben da, wir haben sie geschildert. Nehmen wir die nächste Inkarnation: bestimmte Reste bleiben da, wir haben sie geschildert; weitere Inkarnationen: bestimmte Reste bleiben da, und so weiter bis zum Ende der Erdenzeiten. Die einzelnen Inkarnationen lassen ihre Reste zurück bis zum Ende der Erdenzeiten. Sind diese Reste durchchristet, so drücken sie, pressen sie sich zusammen. Dadurch aber, daß sich das Dünne zusammenpreßt, wird es dicht — auch Geistiges wird dicht — und unsere sämtlichen Erden- Inkarnationen, sie sind zu einem Geistesleib vereinigt. Der gehört uns, den brauchen wir, indem wir zum Jupiter hinüber uns entwickeln, denn er ist der Ausgangspunkt unserer Verkörperung auf dem Jupiter. Wir werden dastehen mit unserer Seele am Ende der Erdenzeit — mag sie mit ihrem Karma wie immer stehen —, wir werden dastehen vor unseren vom Christus gesammelten Erdenresten und werden uns mit ihnen zu vereinigen haben, um mit ihnen gemeinschaftlich zum Jupiter hinüberzugehen.

Auferstehen werden wir im Leibe, in dem aus den einzelnen Inkarnationen verdichteten Erdenleibe. Wahrhaftig, meine lieben Freunde, mit tief bewegtem Herzen spreche ich es hier aus: *Auferstehen werden wir im Leibe!*" (Lit.: GA 155, S 205f (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA155.pdf#page=205f>))

Aufsteigende und absteigende geistige Kräfte

Einerseits trägt der Mensch die Früchte seiner geistigen Entwicklung, die er seiner geistigen physischen Formgestalt eingeprägt hat, als durchchristete heilende Arznei mit dem Tode in die Erdsphäre hinein. Andererseits steigt sein Ich nach dem Tod in die geistigen kosmischen Sphären auf, so dass diesen die menschliche Schöpferkraft einverwoben wird. Das heißt aber nichts anderes, als dass damit der schöpferischen Tierkreiswelt menschliche Geisteskräfte zugeführt werden. Heute überwiegen bereits die vom Menschen derart aufsteigenden geistigen Kräfte gegenüber den aus der Tierkreisregion niedersteigenden. In der Mitte der Atlantis (Ursemiten) hielten sich aufsteigende und absteigende Kräfte noch die Waage (Sternbild Waage). Jetzt können wir bereits von 7 aufsteigenden (Waage bis Widder) und 5 absteigenden Tierkreisregionen (Fische bis Skorpion) sprechen. Künftig werden auch diese Kräfte, die dem unteren Menschen unterhalb der Zwerchfellregion entsprechen, in aufsteigende Kräfte verwandelt werden müssen.

Das Septagramm als Symbol des mystischen Lammes

Das Lamm Gottes

Der Christus leitet unsere Entwicklung durch die ganzen 7 Stufen der Planetenkette. Seine Kräfte wirken aus der Tierkreisregion des Widders, und daher wurde er als das Lamm Gottes bezeichnet. Wenn der Mensch sich soweit entwickelt hat, dass er alle heute noch absteigenden Kräfte bis zur untersten Region der Fische durchchristet hat, dann wird er von da aus zu den Widderkräften durchbrechen und dann, am Ende der ganzen Planetenkette, wird sich im vollen Sinn das Wort des Paulus erfüllen: *Nicht ich, sondern der Christus in mir!* Der Mensch wird dann ein vollkommenes waches Bewusstsein für die gesamte geistige Form der physischen Welt erlangt haben – und damit hat sich die Auferstehung vollendet.

Literatur

1. Emil Bock: *Das Evangelium*, Urachhaus Verlag, Stuttgart 1984
2. Homer: *Ilias und Odyssee*, Deutsch von Johann Heinrich Voss, Rheingauer Verlagsgesellschaft, Eltville am Rhein, 1980, S 651
3. Pierre Teilhard de Jardin, *Das Herz der Materie*, Walter Verlag, Olten 1990
4. Rudolf Steiner: *Von Jesus zu Christus*, GA 131 (1988) [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA131.pdf>)
5. Rudolf Steiner: *Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes*, GA 134 (1990) [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA134.pdf>)
6. Rudolf Steiner: *Christus und die menschliche Seele*, GA 155 (1994), ISBN 3-7274-1550-9 [3] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA155.pdf>)
7. Rudolf Steiner: *Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha*, GA 175 (1996) [4] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA175.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Auferstehung&oldid=45725>“

Kategorien: Grundbegriffe | Christologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2012 um 10:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 20.089-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Datei:Auferstehung Hosio Lukas.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Auferstehung_Hosio_Lukas.jpg (700 × 428 Pixel, Dateigröße: 123 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Auferstehung Christi (*hê anastasis*), Mosaik rechts neben dem Durchgang vom westlichen Vorraum zum großen Kirchenraum in der großen Kirche des Klosters Hosios Lukas, 11. Jahrhundert.

Christus erscheint in dieser Darstellung zuerst im Totenreich, erwartet von alttestamentarischen Königen, vermutlich *David* und *Salomon*, überwindet den Tod, zersprengte die Pforte zum Totenreich unter seinen Füßen und ergreift den Arm des knienden *alten Adam*, hinter dem *Eva* in Gebetshaltung zu sehen ist.

Quelle: <http://12koerbe.de/mosaiken/hlukas.htm>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:41, 9. Apr. 2007		700 × 428 (123 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Auferstehung Christi ("hê anastasis"), Mosaik rechts neben dem Durchgang vom westlichen Vorraum zum großen Kirchenraum in der großen Kirche des Klosters Hosios Lukas, 11. Jahrhundert. Christus erscheint in dieser Darstellung zuerst im Totenreich

	08:37, 9. Apr. 2007	Kein Vorschau bild vorhanden	(123 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Auferstehung Christi ("hê anastasis"), Mosaik rechts neben dem Durchgang vom westlichen Vorraum zum großen Kirchenraum in der großen Kirche des Klosters Hosios Lukas, 11. Jahrhundert. Christus erscheint in dieser Darstellung zuerst im Totenreich
--	---------------------	------------------------------------	----------	------------------------------------	---

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Auferstehung

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Auferstehung_Hosio_Lukas.jpg&oldid=22716“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2007 um 08:37 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 389-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aufmerksamkeit

Aus AnthroWiki

Aufmerksamkeit besteht darin, dass das Bewusstsein auf bestimmte Tätigkeiten, Wahrnehmungen oder Denkprozesse gelenkt wird. Die Aufmerksamkeit ist immer auf einen ausgewählten, eng umgrenzten Bewusstseinsbereich *gerichtet* und kann durch Konzentration weiter fokussiert werden

"Und je größer die Aufmerksamkeit ist, desto leichter trägt die Seele die Sinneserlebnisse als Erinnerungsvorstellungen im weiteren Leben mit." (Lit.: GA 115, S 160 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA115.pdf#page=160>))

Das kann ganz unwillkürlich durch die speziellen Qualitäten des Wahrgenommenen geschehen, aber auch durch willentliche Konzentration bewusst herbeigeführt werden. Im Gegensatz dazu ist die Achtsamkeit, wie sie im Buddhismus auch ganz besonders gepflegt wird, *ungerichtet* und dient dazu, möglichst das ganze Panorama der augenblicklichen Bewusstseinsphänomene zu erfassen. Die bewusste Fokussierung der Aufmerksamkeit auf einen geeigneten, eng begrenzten Bewusstseinsinhalt kann zur Meditation vertieft werden.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophie – Psychosophie – Pneumatosophie*, GA 115 (2001), ISBN 3-7274-1150-3 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA115.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Aufmerksamkeit&oldid=40230>“

Kategorien: Grundbegriffe | Psychologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2011 um 00:49 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.229-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aufrichtekraft

Aus AnthroWiki

Die **Aufrichtekraft**, die dem Menschen die **aufrechte Haltung** und den **aufrechten Gang** ermöglicht, ist, neben der Sprache und dem Denken, eine der drei Fähigkeiten, durch die sich der Mensch wesentlich von den Tieren unterscheidet. Durch die Aufrichtekraft tragen wir uns selbst. In ihr gibt sich die Willenskraft kund, in der unmittelbar unser Ich wirkt. Diese Aufrichtekraft zeigt sich nicht nur in unserer ganzen Körperhaltung, sondern auch in der Art, wie wir gehen, wie wir unsere Gestik beseelen, überhaupt in unserer ganzen bewegten Körpergestalt. Es entsteht dadurch ein unverwechselbares lebendiges äußeres Bild unserer geistigen Individualität. Daher kann auch gerade die aufmerksame Betrachtung der individuellen Ausprägung der Aufrichtekraft oft den entscheidenden Anstoß geben, in die früheren Inkarnationen eines Menschen zurückzublicken.

Aufrichtekraft und kindliche Entwicklung

Den aufrechten Gang erwirbt sich das Kind erst allmählich im Laufe etwa des ersten Lebensjahres. Von oben, vom Kopf her beginnt das Kind nach und nach seinen Körper zu ergreifen. Die anfangs völlig regellosen zappelnden und strampelnden Bewegung beginnen sich zu ordnen und Schritt für Schritt wird das Kind Herr seines eigenen Willens. Die Augenbewegungen werden koordiniert, der Blick beginnt sich auf einzelne Personen oder Gegenstände zu fixieren, die räumliche Wahrnehmung bildet sich ganz langsam heraus. Anfangs ist der räumliche Wahrnehmungshorizont des Kindes auf einen sehr engen Kreis beschränkt und er dehnt sich erst im Laufe vieler Lebensjahre immer weiter aus. Das Tier erreicht eine derartige bewusste räumliche-gegenständliche Wahrnehmung niemals - auch wenn es sich meist viel geschickter als der Mensch im Raum bewegt, aber es wird im Gegensatz zum Menschen unbewußt instinktiv auf seinen Wegen geleitet. Es trennt sich wahrnehmend niemals völlig von seiner Umwelt, sondern ist in seinem ganzen Erleben untrennbar mit seiner Wahrnehmungswelt verwoben. Dass sich der Mensch bewusst von den Gegenständen der äußeren Welt absetzen kann, ist eine wesentliche Basis für sein menschliches Selbstbewusstsein, das dem Tier mangelt.

Neben dem Blick beginnt sich auch das bloße Hören zum gezielten Lauschen weiterzuentwickeln. Der Geruchs- und Geschmackssinn differenzieren sich, und vor allem der Tastsinn, der für die meisten Tiere nur wenig Bedeutung hat, bildet sich in dem Maße immer feiner aus, in dem die Bewegung der Hände freier und willkürlicher wird. Nach und nach bildet so der heranwachsende Mensch seine allseitige weltoffene sinnliche Wahrnehmungsfähigkeit aus, die das Tier niemals erreicht. Zwar sind einzelne Sinne des Tieres meist wesentlich schärfer ausgebildet als die entsprechenden menschlichen Wahrnehmungsorgane, etwa der scharfe Blick des Adlers oder der eine Million mal empfindlichere Geruchssinn des Hundes, doch bleibt das Tier stets auf einen sehr schmalen, artspezifisch eingegengten Bereich der Sinneswelt beschränkt. Zudem hängt die seelische Empfänglichkeit des Tieres für bestimmte Reize sehr stark von seiner inneren organischen Befindlichkeit ab. Quälender Hunger schärft die Wahrnehmungsfähigkeit für alles, was als mögliche Nahrungsquelle in Frage kommt, der im jahreszeitlichen Rhythmus erwachende Fortpflanzungstrieb lenkt die sinnliche Wahrnehmung auf potentielle Geschlechtspartner usw. All das findet sich in abgeschwächter Form auch beim Menschen - denn er trägt eben auch Rudimente der tierischen Natur in sich. Aber darüber hinaus kann sich der Mensch zu jener erwähnten allseitigen Wahrnehmungsfähigkeit heranbilden, die weder durch die Grenzen seiner Gattung, noch durch seine augenblickliche organische Disposition begrenzt wird. Diese weltoffene Wahrnehmungsfähigkeit ist dem Menschen aber nicht naturgegeben, sondern sie muss im sozialen Umgang mit anderen Menschen erworben und durch viel Übung weiter ausgebildet werden. Je mehr das gelingt, desto weiter schreiten wir auf dem Weg der Menschwerdung voran.

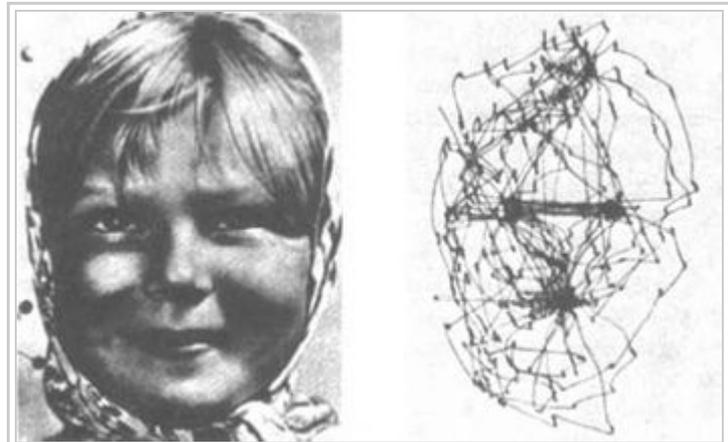
Bezüglich der Sinneswahrnehmung ist noch zu ergänzen, dass es erstens mehr als die üblicherweise genannten 5 Sinne gibt, und das zweitens niemals ein Sinn alleine tätig wird, sondern stets von der Tätigkeit anderer Sinne begleitet wird. Rudolf Steiner spricht zurecht von 12 Sinnen des Menschen. Auf Details kann hier nicht weiter eingegangen werden, aber zwei meist nicht gesondert genannte Sinne seien hier besonders erwähnt, nämlich der Eigenbewegungssinn und der Gleichgewichtssinn. Beide sind wesentlich für die räumliche Orientierung und beide

begleiten stets die akustische und optische Wahrnehmung. Durch den Augensinn alleine würden wir vornehmlich nur Hell und Dunkel bzw. die einzelnen Farben unterscheiden können. Dass wir auch Formen "sehen" können, liegt daran, dass wir in Wahrheit die Außenwelt aktiv mit unseren Blicken abtasten und diese Augenbewegung vom Eigenbewegungssinn wahrgenommen wird. Der Gleichgewichtssinn vermittelt uns dabei das rechte Gefühl für oben und unten. Ohne die Tätigkeit des Eigenbewegungssinnes und des Gleichgewichtssinnes könnten wir auch niemals gezielt lauschen und dadurch eine Schallquelle im Raum lokalisieren. Der Eigenbewegungssinn ist auch sehr wesentlich dafür, die formbildenden Kräfte der Sprache, über die noch zu sprechen sein wird, zu erleben. Und dass sich ohne Gleichgewichtssinn die Aufrichtekraft, die überhaupt die Grundvoraussetzung für die aktive menschliche Wahrnehmungsweise ist, nicht entfalten kann, liegt auf der Hand.

Die Welt ist unserem Augensinn niemals als fertiges Bild gegeben, sondern indem wir frei die Aufmerksamkeit auf die Dinge der Welt lenken, malen wir gleichsam aktiv das Wahrnehmungsbild auf die innere Leinwand unserer Seele. Das Sehen bekommt dadurch einen sehr individuellen Charakter; jeder entwirft sich im Grunde anhand der äußeren Dinge sein eigenes Bild der Welt. Das menschliche Sehen ist deswegen keineswegs bloß subjektiv, und der im 19. Jahrhundert so beliebte Satz "Die Welt ist meine Vorstellung", wodurch man ausdrücken wollte, dass der Mensch an die wahre Wirklichkeit überhaupt nicht herankommt, geht zu weit. Die menschliche Wahrnehmung ist subjektiv und objektiv zugleich. Im menschlichen Sehen wird immer mit der äußeren Wirklichkeit zugleich die innere Wirklichkeit des eigenen Ichs zumindest dumpf mitempfunden. Das entfernt uns nicht von der Wirklichkeit, sondern läßt sie uns gerade viel intimer erkennen, als es durch einen bloß passiven Blick möglich wäre. Tiere können das nicht, sie können sich daher auch nicht als individuelles Wesen erleben und sie können auch keine wirkliche Phantasie entwickeln. Die aktive Form des Sehens ist nämlich auch die notwendige Vorübung dazu, dass wir später durch die freie Phantasie rein innerlich seelische Bilder entwerfen können. Die Schule des Sehens ist zugleich die Vorschule der bildhaften Phantasie. Wird das Sehen nicht aktiv geschult, kann die Phantasie, ohne die aber später auch kein kreatives Denken möglich ist, nicht voll ausreifen.

Den freien Blick verdankt der Mensch seiner Aufrichtekraft. Sie befreit aber auch die oberen Gliedmaßen des Menschen von ihrer den Körper tragenden Funktion, die sie beim Tier letztlich immer behalten. Rein anatomisch betrachtet bleibt die menschliche Hand dadurch auf einem relativ frühen embryonalen Entwicklungsstadium stehen, das die Tiere zwar auch andeutungsweise durchleben, aber dann weit darüber hinauschießen. Der Biologe Louis Bolk hat dieses für das menschliche Dasein so wichtige "Retardationsphänomen" sehr ausführlich dokumentiert. So durchlaufen etwa auch die Huftiere das Entwicklungsstadium der fünfstrahligen Hand, bei dem der Mensch rein organisch stehen bleibt, aber diese angedeutete fünfstrahlige Hand verhärtet sich immer mehr, die "Finger" verwachsen miteinander und bilden endlich den verhornten Huf, durch den das Tier zwar optimal dem Steppenboden angepaßt ist - aber auch ewig an diesen gebunden bleibt. Die tierischen Gliedmaßen sind hochspezialisiert. Die menschliche Hand dagegen ist von ihrer Naturanlage her zu keiner spezifischen Tätigkeit vorgeprägt - aber der Mensch kann sie durch unermüdliche Übung zu vielseitigen geschickten Bewegungsformen ausbilden und wird dadurch zu einem selbstbewusst handelnden Wesen, das nicht mehr bloß instinkgetrieben reagiert, sondern willentlich frei agieren und bewußt die Verantwortung für seine Taten übernehmen kann.

Durch die Geschicklichkeit seiner Hände wird der Mensch zum Werkzeugmacher und Handwerker. Was immer dem Menschen organisch mangelt, kann er sich durch seine Werkzeuge ersetzen. Allem, was für das äußere Leben nützlich ist, kann dadurch Genüge getan werden. Aber der Mensch vermag noch mehr: Er kann durch die Geschicklichkeit seiner Hände auch die bildende Kunst hervorbringen. Diese ist nun im rein äußerlichen Sinn zu ganz und gar nichts nütze. Sie fördert das rein organische Überleben, auf das die tierische Existenz alleine gerichtet ist, in keiner

Die Abbildung zeigt die Blickbewegungen beim Betrachten eines Gesichtes. Die dünnen Linien zeigen die raschen Augenbewegungen, die Punkte bezeichnen Stellen, die der Blick länger fixiert. Deutlich sieht man, wie die Formen des Gesichtes grob durch die Blickbewegungen nachgezeichnet werden. Den charakteristischen Merkmalen der Physiognomie wird dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

besonderen Weise. Aber sie ist höchst bedeutsam für die seelische Entwicklung des Menschen. Die künstlerische Phantasie bildet sich nur in dem Maße aus, indem der Mensch die innerlich seelisch erlebten Formen und Farben durch die geschickte Tätigkeit seiner Hände der äußeren Welt einverleibt. Je mehr ihm das gelingt, desto formenreicher und farbiger wird im Gegenzug seine seelische Innenwelt. Niemand wird die bildreiche Phantasie eines Malers entfalten können, der nicht auch geschickt mit Farbe und Pinsel umzugehen gelernt hat. Niemand wird ein feines und bewußtes Raum- und Formgefühl entwickeln, der sich nicht auch als Plastiker praktisch geübt hat. Und das ist wiederum ganz entscheidend dafür, wie weit der Mensch sein Selbstbewusstsein entwickeln kann - denn dieses erwacht gerade dadurch, dass wir uns immer konkreter von den räumlich erlebten Gegenständen der äußeren Welt unterscheiden lernen. Ohne gesundem Raumempfinden kann sich der Mensch seiner selbst nicht klar und deutlich bewusst werden. Sein Seelenleben verarmt und wird an das zwar sehr intensive, aber eng begrenzte und eben gerade nicht selbstbewusste Seelenleben des Tieres herangerückt. Nur in dem beständigen Wechselschlag von rein seelischem Erleben und geschickter äußerer Gestaltungsfähigkeit kann sich überhaupt ein reiches Seelenleben entwickeln, das weit über die engen Grenzen der tierischen Erlebnisfähigkeit hinausragt und dadurch erst den Menschen zum wirklichen Menschen macht. Auch das menschliche Denken kann sich nur auf diesem Wege entwickeln. Wer mit seiner Aufrichtekraft als Kind nicht um einen sicheren Stand in der äußeren räumlichen Welt gerungen hat, dem wird es später auch an Verstand mangeln. Wer sich nicht im geschickten Greifen geübt hat, dem wird später auch das Begreifen schwer fallen. Wem die räumliche Orientierung mangelt, wird auch bei seinen Gedankengängen leicht den Weg verlieren. Das Verstandesdenken ist im Grunde nichts anderes als ein vergeistigtes Handeln im rein seelisch erlebten Vorstellungsraum - und am realen Handeln im äußeren sinnlichen Raum wird es erübt.

Im künstlerischen Bilden vereinigt sich seelischer Ausdruck mit handwerklicher Geschicklichkeit. In der menschlichen Gestik steigert sich die freie Bewegung der oberen Gliedmaßen schließlich zum reinen Ausdruck inneren seelischen Erlebens, wie es ähnlich auch bei der Mimik der Fall ist. Tiere haben beides nicht. Sie können mit ihren Gliedmaßen nicht gestikulieren und sind auch echter Mimik nicht fähig. Sie können nicht lächeln oder weinen, sondern drücken ihre innere, vor allem im Rückenmarksnervensystem empfundene organisch bedingte Befindlichkeit auf arttypische Weise in der ganzen bewegten Körperhaltung aus. Der Hund, wenn er freudig erregt ist, wedelt nicht bloß mit dem Schwanz, dem verlängerten Rückenmark, sondern der ganze Hund wedelt, geführt von den rhythmisch wohligen Bewegungen der horizontal orientierten Wirbelsäule. Aus dieser instinktiven, durch die waagerechte Wirbelsäule vermittelten Bewegung hebt sich der Mensch gerade durch seine aufrechte Haltung heraus und kann so erst seine rein menschliche Gestik und Mimik entfalten. Unzweifelhaft trägt der Mensch auch jede Menge instinktiver tierischer Verhaltensweisen in seinem Wesen. Die vergleichende Verhaltensforschung hat darauf zur Genüge hingewiesen - aber der Mensch wird in seinem ganzen Gehaben um so menschlicher erscheinen, als beseelte Gestik und Mimik die Oberhand gewinnen.

Das gilt ganz besonders für den aufrechten Gang des Menschen. Sein Schritt ist ganz und gar individuell geprägt. Der eine hüpfte leichtfüßig, fast tänzelnd über die Erde, der andere tritt sie mit schwerem Schritt nieder, ein dritter zieht schlurfenden Trittes seine Bahn durch die Welt. Seine ganze Individualität und sein ganzes Lebensschicksal drückt sich darin aus - für den, der in diesen Spuren lesen gelernt hat. Je bewusster wir im späteren Lebensalter erfassen, was seelisch in unserer eigenen Mimik, Gestik und in unserem Gang lebt, desto bewusster werden wir auch miterleben können, was sich durch Gestik, Mimik und Schritt unserer Mitmenschen seelisch ausspricht. Die ganze bewegte äußere sinnliche Erscheinung des Menschen wird uns dadurch zu einem Bild, durch das sich seine Seele und sein individueller Geist ausdrücken. Solange wir die äußere sinnliche Erscheinung des Menschen als voll auf sich selbst gegründete Wirklichkeit ansehen, kommen wir nicht an den individuellen geistigen Kern des Menschen heran, der ihn überhaupt erst zum Menschen macht. Erst wenn wir seine sinnliche Erscheinung als Bild seiner übersinnlichen geistigen Wesenheit erleben, erfassen wir das eigentlich Menschliche an ihm, durch das er sich von allen anderen Naturreichen unterscheidet. Rudolf Steiner hat auf diese Bildnatur dessen, was man sinnlich vom Menschen erfassen kann, sehr deutlich hingewiesen:

"Das ist nun gerade so, als ob man das Bild, das ein Maler geschaffen hat, betrachtete nach der Substanz der Farben, nach der Kraft, mit der die Farben an der Leinwand haften, nach der Art, wie sich diese Farben auf die Leinwand streichen lassen, und nach ähnlichen Gesichtspunkten. Aber mit alledem trifft man nicht, was sich in dem Bilde offenbart. In dieser Offenbarung, die durch das Bild da ist, leben ganz andere Gesetzmäßigkeiten als diejenigen, die aus den angegebenen Gesichtspunkten gewonnen werden können.

Es kommt nun darauf an, sich darüber klar zu werden, daß sich auch in der menschlichen Wesenheit etwas offenbart, das von den Gesichtspunkten, von denen aus die Gesetze der äußeren Natur gewonnen werden, nicht zu ergreifen ist. Hat man diese Vorstellung in der rechten Art sich zu eigen gemacht, dann wird man in der Lage sein, den Menschen als Bild zu begreifen. Ein Mineral ist in diesem Sinne nicht Bild. Es offenbart nur dasjenige, was unmittelbar die Sinne wahrnehmen können.

Beim Bilde richtet sich die Anschauung gewissermaßen durch das sinnlich Angesehene hindurch auf einen Inhalt, der im Geiste erfaßt wird. Und so ist es auch bei der Betrachtung des Menschenwesens. Erfaßt man dieses in rechter Art mit den Naturgesetzen, so fühlt man sich im Vorstellen dieser Naturgesetze nicht dem wirklichen Menschen nahe, sondern nur demjenigen, durch das sich dieser wirkliche Mensch offenbart." (Lit.: GA 26, S 30)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Anthroposophische Leitsätze*, GA 26 (1998)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Aufrichtekraft&oldid=38290>“

Kategorie: Mensch

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. März 2011 um 00:44 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.210-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Augenblick

Aus AnthroWiki

Der **Augenblick** beschreibt das subjektive Erleben der Gegenwart, die nicht als völlig zeitloser Moment erlebt wird, sondern für die meisten Menschen etwa drei Sekunden, selten etwas länger, dauert, also etwa bis zum nächsten Wimpernschlag - daher der treffende Name *Augenblick*. Diese erlebte Dauer der Gegenwart, die unser Zeiterleben prägt und uns unser Dasein als zeitlich und vergänglich empfinden läßt, entspricht auch ziemlich genau einem Atemzug^[1]. Diese Art des zeitlichen Erlebens ist auf den luziferischen Einfluss zurückzuführen, der uns der Welt der Ewigkeit entrissen hat (Lit.: GA 138, S 79ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA138.pdf#page=79ff>)).

Die durch den Atemrhythmus bestimmte, subjektiv gefühlte Dauer des Augenblicks scheint auch von entscheidender Bedeutung für die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses zu sein. Während dieser Zeitspanne können bis etwa 7 Objekte (z.B. Ziffern, Buchstaben oder ganze Worte) erfasst und wieder erinnert werden - und zwar, insofern sie als ein Ganzes erfasst werden, weitgehend unabhängig von deren spezifischem Informationsgehalt. Dieses sogenannte *seven phenomenon* wurde schon im 17. Jahrhundert von John Locke experimentell entdeckt und wird heute als die sogenannte Millersche Zahl (engl. *The Magical Number Seven, Plus or Minus Two*) bezeichnet, benannt nach dem US-amerikanischen Psychologen George A. Miller, der in seinem 1956 veröffentlichten Artikel "*The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information*"^[2], der zu den meistzitierten Artikel aus dem Fachbereich der Psychologie zählt, ebenfalls feststellte, dass der Mensch gleichzeitig nur 7 ± 2 Gedächtniseinheiten (Chunks) mit dem Kurzzeitgedächtnis erfassen kann.

„And finally, what about the magical number seven? What about the seven wonders of the world, the seven seas, the seven deadly sins, the seven daughters of Atlas in the Pleiades, the seven ages of man, the seven levels of hell, the seven primary colors, the seven notes of the musical scale, and the seven days of the week? What about the seven-point rating scale, the seven categories for absolute judgment, the seven objects in the span of attention, and the seven digits in the span of immediate memory? For the present I propose to withhold judgment. Perhaps there is something deep and profound behind all these sevens, something just calling out for us to discover it. But I suspect that it is only a pernicious, Pythagorean coincidence.“

– G. A. MILLER: *The magical number seven, plus or minus two*^[2]

Anmerkungen

- ↑ Der Mensch macht durchschnittlich 18 Atemzüge pro Minute; ein Atemzug dauert daher etwa $60/18 = 3,33$ Sekunden. Pro Atemzug erfolgen im entspannten Zustand, namentlich im tiefen Schlaf, etwa 4 Pulsschläge, also ca. 72 pro Minute
- ↑ 2,0 2,1 MILLER, G.A. (1956): *The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information*. In: *Psychological Review*, 63, 1956, S.81-97. (<http://www.psych.utoronto.ca/users/peterson/psy430s2001/Miller%20GA%20Magical%20Seven%20Psych%20Review%201955.pdf>)

Literatur

- Rudolf Steiner: *Von der Initiation. Von Ewigkeit und Augenblick. Von Geisteslicht und Lebensdunkel.*, GA 138 (1986)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Augenblick&oldid=46150>“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2012 um 23:12 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.864-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aum.svg

Aus AnthroWiki

Aum.svg (SVG-Datei, Basisgröße: 242 × 201 Pixel, Dateigröße: 3 KB)

Die heilige Silbe Aum (Om) in Devanagari-Schreibweise.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:53, 27. Mai 2008		242 × 201 (3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die heilige Silbe Aum (Om) in Wikipedia:Devanagari-Schreibweise.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Aum.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Om

Metadaten

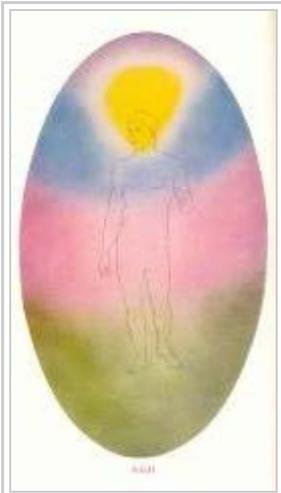
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	242
Höhe	201

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2008 um 08:53 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 408-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

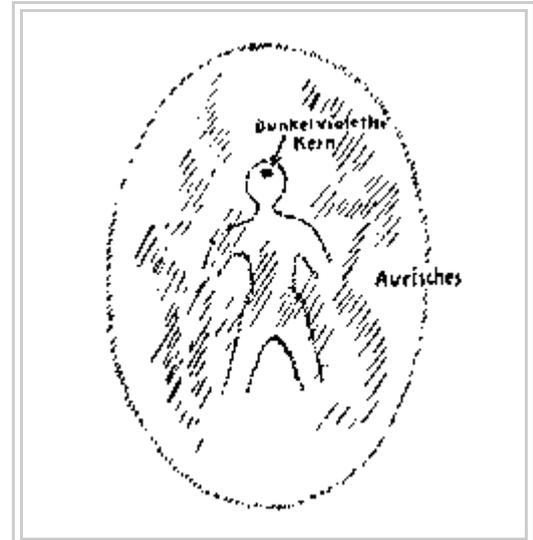
Aura

Aus AnthroWiki

Die Astralaura des geistig entwickelten Menschen, nach C. W. Leadbeater: *Man Visible and Invisible*, 1902

Die **Aura** (griech. *ἀύρα*, *ávra* = "Aura, Hauch, Lufthauch"; hebr. *אֹרָה*, *aura*; verwandt mit *אור*, *or* = "Licht") des Menschen gibt ein Bild der übersinnlichen Wesensglieder des Menschen, wie sie der Hellseher erblicken kann. Als übersinnliche Wesensglieder gelten Ätherleib, Astralleib und Ich. Man kann dementsprechend eine *Ätheraura*, eine *Astralaura* und eine *Ich-Aura* unterscheiden, wobei meist die Astralaura am deutlichsten hervortritt. In der bildenden Kunst wird die Ganzkörper-Aura als Mandorla oder Aureole, die Kopfaura als Heiligenschein dargestellt. Ursprünglich waren in den alten Kulturen auch die Gewandformen als sinnlich sichtbarer Ausdruck der menschlichen Aura gestaltet.

Aurisches Ei

Inhaltsverzeichnis

- 1 Die drei Gattungen astraler Farberscheinungen
- 2 Ätheraura, Astralaura und Ich-Aura
- 3 Literatur
- 4 Weblinks

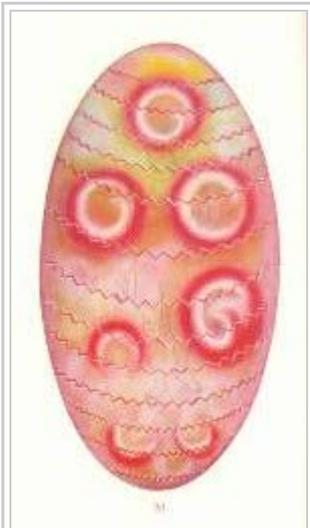
Die theosophischen Schriftsteller Annie Besant und C. W. Leadbeater haben, bei allen Vorbehalten, die man sonst aus anthroposophischer Sicht gegen sie haben mag, im wesentlichen zutreffende, umfangreiche und reich illustrierte Darstellungen der menschlichen Aura gegeben, die weitgehend mit den Schilderungen Rudolf Steiners übereinstimmen. (Lit.: 1,2)

"Wieviel sich von dem, was wirklich ist, einem Wesen offenbart, das hängt von dessen Empfänglichkeit ab. Niemals darf somit der Mensch sagen: nur das sei wirklich, was er wahrnehmen kann. Es kann vieles wirklich sein, für dessen Wahrnehmung ihm die Organe fehlen. – Nun sind die Seelenwelt und das Geisterland ebenso wirklich, ja in einem viel höheren Sinne wirklich als die sinnliche Welt. Zwar kann kein sinnliches Auge Gefühle, Vorstellungen sehen; aber sie sind wirklich. Und wie der Mensch durch seine äußeren Sinne die körperliche Welt als Wahrnehmung vor sich hat, so werden für seine geistigen Organe Gefühle, Triebe, Instinkte, Gedanken und so weiter zu Wahrnehmungen. Genau wie durch das sinnliche Auge zum Beispiel räumliche Vorgänge als Farberscheinungen gesehen werden können, so können durch die inneren Sinne die genannten seelischen und geistigen Erscheinungen zu Wahrnehmungen werden, die den sinnlichen Farberscheinungen analog sind. Vollkommen verstehen, in welchem Sinne das gemeint ist, kann allerdings nur derjenige, welcher auf dem im nächsten Kapitel zu beschreibenden Erkenntnispfad gewandelt ist und sich dadurch seine inneren Sinne entwickelt hat. Für einen solchen werden in der ihn umgebenden Seelenwelt die Seelenerscheinungen und im geistigen Gebiet die geistigen Erscheinungen übersinnlich sichtbar. Gefühle, welche er an anderen Wesen erlebt, strahlen wie Lichterscheinungen für ihn von dem fühlenden Wesen aus; Gedanken, denen er seine Aufmerksamkeit zuwendet, durchfluten den geistigen Raum. Für ihn ist ein Gedanke eines Menschen, der sich auf einen andern Menschen bezieht, nicht etwas Unwahrnehmbares, sondern ein

wahrnehmbarer Vorgang. Der Inhalt eines Gedankens lebt als solcher nur in der Seele des Denkenden; aber dieser Inhalt erregt Wirkungen in der Geisteswelt. Diese sind für das Geistesauge der wahrnehmbare Vorgang. Als tatsächliche Wirklichkeit strömt der Gedanke von einer menschlichen Wesenheit aus und flutet der andern zu. Und die Art, wie dieser Gedanke auf den andern wirkt, wird erlebt als ein wahrnehmbarer Vorgang in der geistigen Welt. So ist für den, dessen geistige Sinne erschlossen sind, der physisch wahrnehmbare Mensch nur ein Teil des ganzen Menschen. Dieser physische Mensch wird der Mittelpunkt seelischer und geistiger Ausströmungen. Nur angedeutet kann die reich-mannigfaltige Welt werden, die sich vor dem «Seher» hier auftut. Ein menschlicher Gedanke, der sonst nur in dem Denkverständnis des Zuhörenden lebt, tritt zum Beispiel als geistig wahrnehmbare Farbenerscheinung auf. Seine Farbe entspricht dem Charakter des Gedankens. Ein Gedanke, der aus einem sinnlichen Trieb des Menschen entspringt, hat eine andere Färbung als ein im Dienste der reinen Erkenntnis, der edlen Schönheit oder des ewig Guten gefaßter Gedanke. In roten Farbennuancen durchziehen Gedanken, welche dem sinnlichen Leben entspringen, die Seelenwelt. In schönem hellem Gelb erscheint ein Gedanke, durch den der Denker zu einer höheren Erkenntnis aufsteigt. In herrlichem Rosarot erstrahlt ein Gedanke, der aus hingebungsvoller Liebe stammt. Und wie dieser Inhalt eines Gedankens, so kommt auch dessen größere oder geringere Bestimmtheit in seiner übersinnlichen Erscheinungsform zum Ausdruck. Der präzise Gedanke des Denkers zeigt sich als ein Gebilde von bestimmten Umrissen; die verworrene Vorstellung tritt als ein verschwimmendes, wolkiges Gebilde auf.

Veränderungen der Aura bei plötzlich ausbrechendem Zorn, nach A. Besant/C. W. Leadbeater, *Thought Forms*

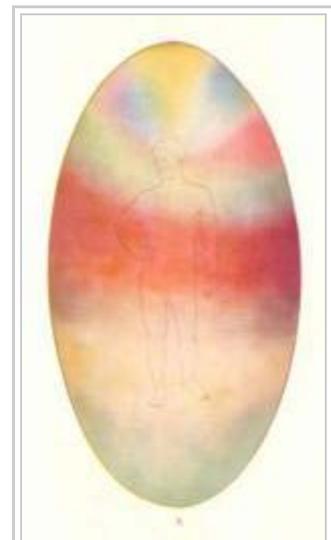

Die Aura des Menschen bei einem plötzlich aufwallenden Affekt, nach C. W. Leadbeater: *Man Visible and Invisible*, 1902

Und die Seelen- und Geisteswesenheit des Menschen erscheint in dieser Art als übersinnlicher Teil an der ganzen menschlichen Wesenheit.

Die dem «geistigen Auge» wahrnehmbaren Farbenwirkungen, die um den in seiner Betätigung wahrgenommenen physischen Menschen herumstrahlen und ihn wie eine Wolke (etwa in Eiform) einhüllen, sind eine menschliche Aura. Bei verschiedenen Menschen ist die Größe dieser Aura verschieden. Doch kann man sich – im Durchschnitt – etwa vorstellen, daß der ganze Mensch doppelt so lang und viermal so breit erscheint als der physische.

In der Aura fluten nun die verschiedensten Farbentöne. Und dieses Fluten ist ein getreues Bild des inneren menschlichen Lebens. So wechselnd wie dieses sind einzelne Farbentöne. Doch drücken sich gewisse bleibende Eigenschaften: Talente, Gewohnheiten, Charaktereigenschaften auch in bleibenden Grundfarbtönen aus." (Lit.: GA 9)

Die Astralaura des durchschnittlich entwickelten Menschen, nach C. W. Leadbeater, *Man Visible and Invisible*, 1902

"Die Persönlichkeit ist dasjenige, was die drei Leiber - physischer Leib, Ätherleib und Astralleib - vom Ich durchstrahlt sein läßt. Das kann auch unklar, schattenhaft sein - und wenn dies der Fall ist, so ist der betreffende Mensch eine schwache Persönlichkeit.

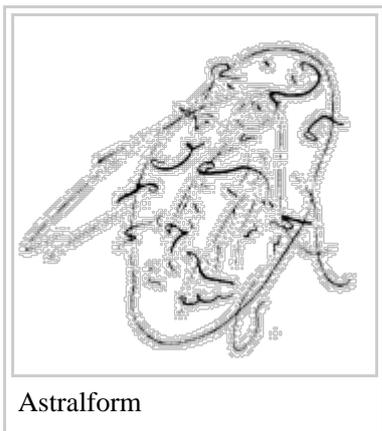
Für den Hellseher ist dies durchaus erkennbar. Er sieht den Menschen von einer farbigen Aura umflossen, in der sich seine Stimmungen, Leidenschaften, Gefühle, Empfindungen in Farbströmungen und Farbwolken genau ausdrücken. Versetzen wir uns in die Zeit, in welcher die drei Wesensglieder erst bereit waren, das menschliche Ich aufzunehmen, so würden wir auch bei diesem noch nicht ganz Mensch gewordenen Wesen eine Aura finden. Es würden aber darin die gelben Strömungen fehlen, in denen die höhere Natur des Menschen zum Ausdruck gelangt. Starke Persönlichkeiten haben eine stark gelb strahlende Aura. Nun kann man eine starke Persönlichkeit sein, aber ohne Aktivität, man kann innerlich stark reagieren, ohne ein Tatenmensch zu sein. Dann zeigt die Aura gleichwohl viel Gelb. Ist man aber ein Tatenmensch und wirkt sich die Persönlichkeit in der Außenwelt aus, so

geht das Gelb allmählich in ein strahlendes Rot über. Eine rot strahlende Aura ist die eines Tatenmenschen; sie muß aber strahlen.

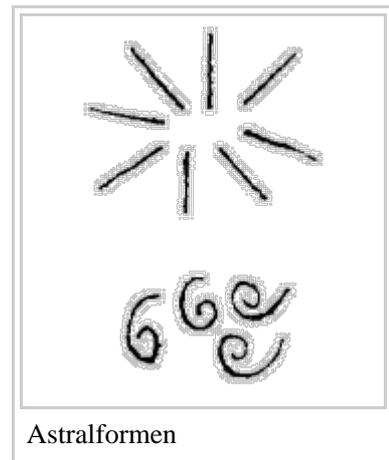
Doch gibt es eine Klippe, wenn die Persönlichkeit zu Taten drängt. Das ist der Ehrgeiz, die Eitelkeit. Davon können besonders leicht starke Naturen befallen werden. Der Hellseher sieht dies in der Aura. Ohne den Ehrgeiz geht das Gelb unvermittelt in Rot über. Ist der Mensch jedoch ehrgeizig, so hat er viel Orange in der Aura. Diese Schwelle muß man überwinden, um zur objektiven Tat zu gelangen.

Schwache Persönlichkeiten sind solche, die mehr darauf gerichtet sind, daß man ihnen gibt, als daß sie geben und etwas tun. Da sehen Sie dann hauptsächlich blaue Farben, und wenn die Menschen besonders bequem sind, die Indigofarbe. Es bezieht sich dies mehr auf die innerliche Bequemlichkeit als auf die äußere.

Sie sehen, wie sich in der Aura des Menschen die starke oder schwache Persönlichkeit abspiegelt." (Lit.: GA 96, S 322)

"Sie wissen daß der Astralleib, in dem die inneren Triebe, Begierden und Leidenschaften des Menschen leben, für den Hellseher als Lichtleib sichtbar wird. In diesem Lichtleib erscheinen die mannigfaltigsten Figuren und Farben [Abbildung links]. Jede Leidenschaft, jeder Trieb hat eine bestimmte Farbe. Das alles, sogar die Grundstimmung prägt sich in diesem Lichtleib aus. Wenn Sie bei einem Menschen, der sehr nervös ist, den Lichtleib ansehen, so haben Sie denselben ganz geschwängert mit aufglitzernden und leuchtenden Punkten. Das alles glänzt auf und verschwindet und spielt in den verschiedensten Farben.

Wenn ein furchtbarer Affekt vorliegt, so finden Sie solche Strahlen [Abbildung rechts]:

Ein Mensch, der einen verhaltenen Groll hat, hat in sich Figuren wie Schlangen.

Es ist das aber schwer zu zeichnen, da es wie etwa der Blitz fortwährend in Bewegung ist. Innerlich ist also Zorn oder Groll oder Nervosität da, wenn die Seele innerlich zappelt. Was der Mensch da innerlich erlebt, ist sein Seelenzustand. Äußerlich wird dieser Seelenzustand für den Hellsehenden als Lichterscheinung sichtbar." (Lit.: GA 96, S 130)

Die drei Gattungen astraler Farberscheinungen

Man kann in der menschlichen Aura drei Gattungen astraler Farberscheinungen unterscheiden, die dem leiblichen, seelischen und geistigen Aspekt des Menschen entsprechen:

"Für ein höher ausgebildetes «geistiges Schauen» lassen sich innerhalb dieser den Menschen umflutenden und umstrahlenden «Aura» drei Gattungen von Farbenscheinungen unterscheiden. Da sind zuerst solche Farben, die mehr oder weniger den Charakter der Undurchsichtigkeit und Stumpfheit tragen. Allerdings, wenn wir diese Farben mit denjenigen vergleichen, die unser physisches Auge sieht, dann erscheinen sie diesen gegenüber flüchtig und durchsichtig. Innerhalb der übersinnlichen Welt selbst aber machen sie den Raum, den sie erfüllen, vergleichsweise undurchsichtig; sie erfüllen ihn wie Nebelgebilde. – Eine zweite Gattung von Farben sind diejenigen, welche gleichsam ganz Licht sind. Sie durchhellen den Raum, den sie ausfüllen. Dieser wird durch sie selbst zum Lichtraum. – Ganz verschieden von diesen beiden ist die dritte Art der farbigen Erscheinungen. Diese haben nämlich einen strahlenden, funkelnden, glitzernden Charakter. Sie durchleuchten nicht bloß den Raum, den sie ausfüllen: sie durchglänzen und durchstrahlen ihn. Es ist etwas Tätiges, in sich Bewegliches in diesen Farben. Die anderen haben etwas in sich Ruhendes, Glanzloses. Diese dagegen erzeugen sich gleichsam fortwährend aus sich selbst. – Durch die beiden ersten Farbengattungen wird der Raum wie mit einer feinen Flüssigkeit ausgefüllt,

die ruhig in ihm verharrt; durch die dritte wird er mit einem sich stets anfachenden Leben, mit nie ruhender Regsamkeit erfüllt.

Diese drei Farbengattungen sind nun in der menschlichen Aura nicht etwa durchaus nebeneinander gelagert; sie befinden sich nicht etwa ausschließlich in voneinander getrennten Raumteilen, sondern sie durchdringen einander in der mannigfaltigsten Art. Man kann an einem Orte der Aura alle drei Gattungen durcheinanderspielen sehen, wie man einen physischen Körper, zum Beispiel eine Glocke, zugleich sehen und hören kann. Dadurch wird die Aura zu einer außerordentlich komplizierten Erscheinung, denn man hat es, sozusagen, mit drei ineinander befindlichen, sich durchdringenden Auren zu tun. Aber man kann ins klare kommen, wenn man seine Aufmerksamkeit abwechselnd auf eine dieser drei Auren richtet. Man tut dann in der übersinnlichen Welt etwas Ähnliches, wie wenn man in der sinnlichen zum Beispiel – um sich ganz dem Eindruck eines Musikstückes hinzugeben – die Augen schließt. Der «Seher» hat gewissermaßen dreierlei Organe für die drei Farbengattungen. Und er kann, um ungestört zu beobachten, die eine oder andere Art von Organen den Eindrücken öffnen und die andern verschließen. Es kann bei einem «Seher» zunächst überhaupt nur die eine Art von Organen, die für die erste Gattung von Farben, entwickelt sein. Ein solcher kann nur die eine Aura sehen; die beiden anderen bleiben ihm unsichtbar. Ebenso kann jemand für die beiden ersten Arten eindrucksfähig sein, für die dritte nicht. – Die höhere Stufe der «Sehergabe» besteht dann darin, daß ein Mensch alle drei Auren beobachten und zum Zwecke des Studiums die Aufmerksamkeit abwechselnd auf die eine oder die andere lenken kann.

Die dreifache Aura ist der übersinnlich-sichtbare Ausdruck für die Wesenheit des Menschen. Die drei Glieder: Leib, Seele und Geist, kommen in ihr zum Ausdruck.

Die erste Aura ist ein Spiegelbild des Einflusses, den der Leib auf die Seele des Menschen übt; die zweite kennzeichnet das Eigenleben der Seele, das sich über das unmittelbar Sinnlichreizende erhoben hat, aber noch nicht dem Dienst des Ewigen gewidmet ist; die dritte spiegelt die Herrschaft, die der ewige Geist über den vergänglichen Menschen gewonnen hat. Wenn Beschreibungen der Aura gegeben werden – wie es hier geschehen ist –, so muß betont werden, daß diese Dinge nicht nur schwer zu beobachten, sondern vor allem schwierig zu beschreiben sind. Deshalb sollte niemand in solchen Darstellungen etwas anderes als eine Anregung erblicken.

Für den «Seher» drückt sich also die Eigentümlichkeit des Seelenlebens in der Beschaffenheit der Aura aus. Tritt ihm Seelenleben entgegen, das ganz den jeweiligen sinnlichen Trieben, Begierden und den augenblicklichen äußeren Reizen hingegeben ist, so sieht er die erste Aura in den schreiensten Farbentönen; die zweite dagegen ist nur schwach ausgebildet. Man sieht in ihr nur spärliche Farbenbildungen; die dritte aber ist kaum angedeutet. Da und dort nur zeigt sich ein glitzerndes Farbenfünkchen, darauf hindeutend, daß auch bei solcher Seelenstimmung in dem Menschen das Ewige als Anlage lebt, daß es aber durch die gekennzeichnete Wirkung des Sinnlichen zurückgedrängt wird. – Je mehr der Mensch seine Triebnatur von sich abstreift, desto unaufdringlicher wird der erste Teil der Aura. Der zweite Teil vergrößert sich dann immer mehr und mehr und erfüllt immer vollständiger mit seiner leuchtenden Kraft den Farbenkörper, innerhalb dessen der physische Mensch lebt. – Und je mehr der Mensch sich als «Diener des Ewigen» erweist, zeigt sich die wundersame dritte Aura, jener Teil, der Zeugnis liefert, inwiefern der Mensch ein Bürger der geistigen Welt ist. Denn das göttliche Selbst strahlt durch diesen Teil der menschlichen Aura in die irdische Welt herein. Insofern die Menschen diese Aura zeigen, sind sie Flammen, durch welche die Gottheit diese Welt erleuchtet. Sie zeigen durch diesen Aurateil, inwieweit sie nicht sich, sondern dem ewig Wahren, dem edel Schönen und Guten zu leben wissen: inwiefern sie ihrem engen Selbst abgerungen haben, sich hinzuopfern auf dem Altar des großen Weltwirkens.

So kommt in der Aura zum Ausdruck, was der Mensch im Laufe seiner Verkörperungen aus sich gemacht hat." (Lit.: GA 9)

Ätheraura, Astralaura und Ich-Aura

Im Herzen erfolgt eine Ätherisation des Blutes. Vom Herzen aus steigt ein Ätherstrom auf, durch den der Ätherleib erneuert wird. Zugleich geht von hier aus auch ein astraler Strom nach oben. Der ätherische Aurateil geht bis zum Gehirn hinauf und strahlt sogar noch über den Kopf hinaus, während die Astralaura im Kopf aufgehalten wird und sich nur von außen eine Art astralische Kappe aus der äußeren Astralwelt darüberlegt. Das wird dann als Heiligenschein dem geistigen Auge sichtbar. Die Ich-Aura hingegen wird schon in der Herzgegend aufgehalten und

begegnet hier einer geistigen Strömung, die aus dem Makrokosmos kommt und sich mit der von unten aufsteigenden Ich-Aura verschlingt.

„Während der ätherische und astralische Aurenteil bis zum Gehirn heraufgeht und da der astralische Aurenteil aufgehalten wird, der ätherische wie als Korona heraustritt, sehen wir, daß der Ichteil des Menschen als innerliche Aura schon aufgehalten wird in der Herzgegend. Die eigentliche innere Ich-Aura wird schon in der Herzgegend aufgehalten, dringt nur bis in die Herzgegend herauf und verbindet sich mit einem der äußeren Auren-teile der entsprechenden makrokosmischen Auren-teile. Im Herzen verschlingen sich in der Tat zwei Elemente, das eine Element, welches aus dem Makrokosmos hereinkommt und welches mit der Ich-Aura zusammengeknüpft wird, die von unten herauf kommt, aber schon beim Herzen sich staut, schon beim Herzen aufgehalten wird. So wie die astralische Aura im Gehirn aufgehalten wird, so wird die Ich-Aura im Herzen aufgehalten und berührt sich dort mit einem äußeren Ich-Auren-Element. Daher kommt das eigentliche Ich-Bewußtsein des Menschen im Grunde genommen den Tatsachen nach nicht im Gehirn zustande. Was ich Ihnen gesagt habe für den alten atlantischen Menschen, daß sein Ich hineingezogen ist, das haben wir noch genauer vorzustellen als ein Hineinziehen des äußeren makrokosmischen Ich, das seit der alten atlantischen Zeit nun vorgedrungen ist bis zum Herzen, sich da verbunden hat mit einer anderen Ich-Strömung, die von unten heraufströmt und die im Herzen zusammenkommt, so daß wir im Herzen organisiert haben den Ort, wo durch das Werkzeug des Blutes das eigentliche Ich des Menschen, wie es in unserm Bewußtsein auftritt, zustande kommt.“ (Lit.: GA 129, S 200f)

Literatur

1. A. Besant u. C. W. Leadbeater, *Thought Forms*
2. C. W. Leadbeater: *Man Visible and Invisible*, The Theosophical Publishing House, London 1902
3. Rudolf Steiner: *Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung*, GA 9 (1904), Kapitel VI. Von den Gedankenformen und der menschlichen Aura)
4. Rudolf Steiner: *Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft*, GA 96 (1989), Berlin, Zwanzig Vorträge vom 29. Januar 1906 bis 12. Juni 1907
5. Rudolf Steiner: *Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen*, GA 129 (1977)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner-verlag.com (<http://www.steiner-verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Weblinks

1. C. W. Leadbeater: *Man Visible and Invisible* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/theosophie/Leadbeater_Man_Visible_and_Invisible.pdf)
2. A. Besant/C. W. Leadbeater, *Thought Forms* (http://www.anthrowiki.info/jump.php?url=http://www.anthrowiki.info/ftp/theosophie/Besant_Leadbeater_Thought_Forms.pdf)
3. Rudolf Steiner: *Theosophie* (<http://12koerbe.de/phosphoros/soph-0.htm>)

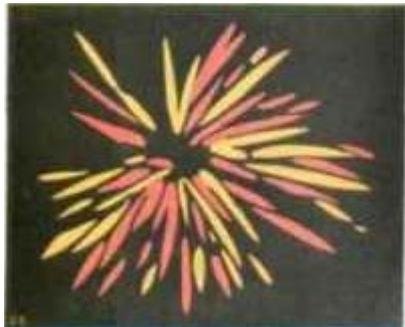
Von „<http://www.anthrowiki.at/index.php?title=Aura&oldid=40857>“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2011 um 19:25 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 8.756-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aura of Explosive Anger.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

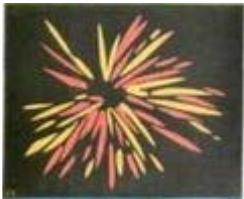
Aura_of_Explosive_Anger.jpg (200 × 164 Pixel, Dateigröße: 5 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Veränderungen der Aura bei plötzlich ausbrechendem Zorn.

Quelle: A. Besant/C. W. Leadbeater, *Thought Forms*

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:34, 17. Feb. 2007		200 × 164 (5 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Veränderungen der Aura bei plötzlich ausbrechendem Zorn. Quelle: A. Besant/C. W. Leadbeater, "Thought Forms"

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Aura

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aura_of_Explosive_Anger.jpg&oldid=21102“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2007 um 17:34 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 240-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aura of Sudden Rush of Affection.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Aura_of_Sudden_Rush_of_Affection.jpg (146 × 260 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Aura des Menschen bei einem plötzlich aufwallenden Affekt.

Quelle: C. W. Leadbeater: *Man Visible and Invisible*, 1902

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	16:39, 17. Feb. 2007		146 × 260 (6 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Aura des Menschen bei einem plötzlich aufwallenden Affekt. Quelle: C. W. Leadbeater: "Man Visible and Invisible", 1902

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Aura

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aura_of_Sudden_Rush_of_Affection.jpg&oldid=21092“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2007 um 16:39 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 275-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aura schlafend.gif

Aus AnthroWiki

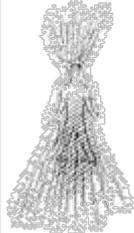
Größe dieser Vorschau: 333 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (444 × 800 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Aura des schlafenden Menschen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:10, 23. Jun. 2005		444 × 800 (13 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Aura des schlafenden Menschen

-
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
 - Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Schlaf

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aura_schlafend.gif&oldid=2612“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2005 um 00:10 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 184-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aura wachend.gif

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 378 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (505 × 800 Pixel, Dateigröße: 14 KB, MIME-Typ: image/gif)

Die Aura des wachenden Menschen

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:10, 23. Jun. 2005		505 × 800 (14 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Die Aura des wachenden Menschen

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Schlaf

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aura_wachend.gif&oldid=2806“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2005 um 00:10 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 192-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aurisches Ei.gif

Aus AnthroWiki

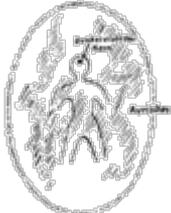
Größe dieser Vorschau: 569 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (759 × 800 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/gif)

Aurisches Ei

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:03, 22. Jun. 2005		759 × 800 (13 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Aurisches Ei

-
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
 - Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

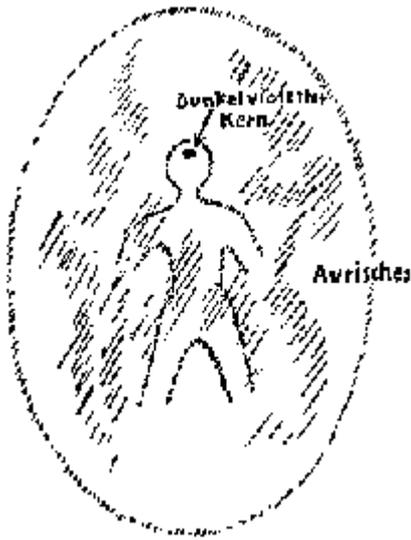
- Aura
- Ich

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aurisches_Ei.gif&oldid=2420“

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2005 um 23:03 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 424-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Aurisches Ei small.gif

Aus AnthroWiki

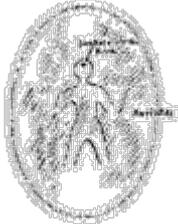
Keine höhere Auflösung vorhanden.

Aurisches_Ei_small.gif (285 × 300 Pixel, Dateigröße: 3 KB, MIME-Typ: image/gif)

Aurisches Ei

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:24, 11. Dez. 2004		285 × 300 (3 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Aurisches Ei

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Astralleib

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Aurisches_Ei_small.gif&oldid=2614“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2004 um 21:24 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 415-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aurora oder Morgenröte im Aufgang

Aus AnthroWiki

Aurora oder Morgenröte im Aufgang, in Anspielung auf die Braut des Hohen Liedes, 6,10 ("Sag an, wer ist doch diese, die auf am Himmel geht"), ist der Titel des Erstlings- und Hauptwerkes des Mystikers, Pansophen, Theosophen, oder einfach nur tiefreligiösen Menschen Jakob Böhme, der als Schuster in Görlitz lebte, geschrieben 1612.

Dieses Werk stellt die religiöse Erfahrung Böhmes dar, die nicht bloß mystisch im Innern der Seele aufgeht, sondern zugleich auch die Sinne, die Natur, die Entwicklungen der Lebewesen und, konkret in diesem Werk vollzogen, auch die klanglichen Formungen des sprachlichen Ausdrucks durchläuft. Diese Erfahrung ist dem Autor nicht bloß passiv gegeben, sondern vollzieht sich als ein immer neuer, ewiger Geburtsprozess, so schmerzhaft wie schöpferisch, in dem "der Geist durchbricht". Längs dieses Geburtsprozesses entfalten sich die göttlichen Schöpfungskräfte in Gestalt der sieben "Qualitäten" oder "Quellgeister" und bringen einander und alle Natur durch eben diesen Geburtsprozess hervor. Die Naturseite dieser "Dynamik des Geisterreiches", wie der Böhmeverehrer Novalis es später nennen wird, wird traditionell Alchemie genannt; es ist Paracelsus, dessen medizinischen und naturphilosophischen, pansophischen und theosophischen Impulse in Böhmes "Qualitäten"-Entwicklung mitspielen. Übrigens entsteht die Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz, eine kluge, von bunten Imaginationen gesättigte, selbstironische, gelehrt-lehrreiche Erzählung des Johann Valentin Andreae zur gleichen Zeit wie die Aurora, gleichfalls auf Paracelsus-Basis, aber Böhmes Werk lebt aus religiöser Erfahrung und Bibeldurchdringung, während Andreae eher narrativen Witz spielen lässt.

Biblische Grundlage für Böhmes synästhetische Versinnlichung des Übersinnlichen bzw. Formulierung des Unerhörten (1.Kor 2,9 aufgrund Jes 64,3: "Was das Auge nicht gesehen und das Ohr nicht gehört hat, was in des Menschen Herz nicht eingetreten ist, das hat uns Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes") ist vor allem das Motiv der "Jakobsleiter" (Gen 28,12), wie es im letzten Vers des ersten Kapitels des Johannesevangeliums aufgegriffen wird: "... ihr werdet die Engel auf- und niedersteigen sehen auf dem Menschensohn"; der Sohn ist dabei in beständiger Geburt aus dem Vater hervor, durch den Menschen hindurch, den Tod durchbrechend, und deshalb "Menschensohn", und zugleich durch alle Natur hindurch, sofern deren Leben und "Qualifizieren" im Menschen selbst seinen Ursprung und Quellpunkt findet: Der Mensch ist als Mitte der Natur geschaffen, da der schönste der Engel, der Lichtträger, der ursprünglich diese Mitte einnahm, in Selbstverliebtheit aufloderte und aus dem sanften Geburts-Keimkegel der Mitte gleichsam verschlackt und verhärtet, ausgefällt wurde bzw. durch seine Selbstverkennung und selbstverursachte Pervertierung herausfiel; den in seine Stelle hineingeschaffenen Menschen riss er dann deshalb voller Neid in den Sündenfall hinein, so dass Todesstarre die Lebenswandlungen umkammerte und verschloss, doch ist durch Christi Passion und Auferstehung dieses Gefängnis wieder aufgebrochen worden, so dass das Leben des neuen Adam wieder österlich-frühlingshaft aufkeimen kann.

Die außerordentliche Wirkung der Aurora auf Leibniz, später auf Goethe und auf den Deutschen Idealismus und dessen romantisches Umfeld, also Novalis, Schelling, Hegel, Philipp Otto Runge und deren Freundeskreise, beruht vor allem auf der Sprache Böhmes: Im beständigen Ringen um Versinnlichung des Übersinnlichen und um Ausdruck für das Unerhörte gewinnt er eine energische Plastizität, eine kraftvolle Originalität, die in ihrer poetischen Dichte nur noch den Sprüchen der Propheten und Psalmendichter vergleichbar ist. Vor allem aber vermag diese Sprache den Leser selbst zu entzünden, zu begeistern, den dort gestalteten, sich ringend immer neu gestaltenden Geburtsprozess in ihm selbst auszulösen, zu erwecken, zu verwirklichen. Christus in der Natur ist doch gewiss noch immer eines der größten Desiderate des christlichen religiösen Lebens.

Weblinks

- Aurora oder Morgenröte im Aufgang (<http://12koerbe.de/lapsitexillis/aurora.htm>)
- Braut des Hohen Liedes, 6,10 (<http://12koerbe.de/phosphoros/runge.htm#Braut>)

der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aurora_oder_Morgenr%C3%B6te_im_Aufgang&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aurora_oder_Morgenr%C3%B6te_im_Aufgang&oldid=35993“

Kategorien: Literarisches Werk | Philosophisches Werk

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2010 um 10:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 782-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aurum nostrum

Aus AnthroWiki

Als **aurum nostrum** (lat. *unser Gold*) wurde das von den Alchemisten künstlich durch die Tingierung unedler Metalle mit dem Steins der Weisen hergestellte Gold bezeichnet. Viele Alchemisten geben an, dass sich das künstlich hergestellte Gold sehr wohl von dem natürlich gewonnenen, dem *aurum vulgi*, unterscheide. Manche, wie etwa Nicholas Flamel, geben an, dass das künstliche Gold "besser" als das natürliche sei, nämlich weicher und geschmeidiger, andere sagen, es sei "leichter". Arnaldus de Villanova hingegen meinte, dass das künstlich hergestellte Gold nicht jene geheimen Kräfte besäße, die dem natürliche innewohnten, und daher nicht geeignet sei, um daraus Arzneien zuzubereiten. (Lit.: Biedermann, S 73 und S 360)

Von den meisten wahren Alchemisten wurde das "Goldmachen" allerdings nur als ein weniger bedeutendes Nebenwerk der Alchemie angesehen. In der Chymischen Hochzeit des Christiani Rosencreutz Anno 1459 heißt es dazu nur lapidar, dass das *"wol auch ein stuck dieser Kunst, aber nit das fürnembst, nöttigst und beste ist."*

Literatur

1. Hans Biedermann: *Lexikon der magischen Künste*, VMA-Verlag, Wiesbaden 1998, ISBN 3-928127-59-4

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aurum_nostrum&oldid=24366“

Kategorie: Alchemie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 645-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aus anthroposophischen Zusammenhängen

Aus AnthroWiki

1. Eine häufig anzutreffende Umschreibung zur Kennzeichnung all dessen, was die Zusammenarbeit von Menschen die sich dem anthroposophischen Impuls nahe fühlen, ausmacht.
2. Ein Buchtitel von Michael Heinen-Anders.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Aus_anthroposophischen_Zusammenhängen&oldid=41213“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2011 um 04:52 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 160-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ausbildung

Aus AnthroWiki

Ausbildung dient der zeitlich auf eine bestimmte Ausbildungsdauer beschränkten Vermittlung zweckorientierter praktischer Fähigkeiten und Kenntnisse durch dafür geeignete Lehrer an entsprechenden Ausbildungsstätten (z.B. Schule, Berufsschule, Fachhochschule oder Universität, aber auch öffentliche oder private Unternehmen) an Menschen nahezu jeglichen Alters. Der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung wird in der Regel durch ein entsprechendes anerkanntes Abschlusszeugnis oder Diplom dokumentiert. Im Gegensatz dazu ist Bildung weder zweckorientiert noch jemals vollendet, wobei aber der Übergang zwischen Ausbildung und reiner Bildung durchaus gleitend ist.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Ausbildung&oldid=40431>“

Kategorie: Pädagogik

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2011 um 21:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 196-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Auslese der Schlechtesten

Aus AnthroWiki

„Wir leiden heute unter der Selektion der Schlechtesten, die immer obenauf kommen. Das ist auch etwas, was zum gesunden Wirklichkeitssinn und damit auch zum gesunden Menschenverstand gehört: eben einsehen diese Selektion der Schlechtesten“ (R. Steiner, GA 185a, Vortrag vom 24.11.1918).

„Diejenigen, die eigentlich die Herrschenden, die Regierenden sind, sind eine Auslese nicht der Besten: die Zeiten bringen es so mit sich, dass die Besten gerade in der neueren Zeit unten geblieben sind (R. Steiner, GA 191, Vortrag vom 12.10.1919).

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Auslese_der_Schlechtesten&oldid=19034“

- Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2006 um 09:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 357-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Aussagesatz

Aus AnthroWiki

Ein **Aussagesatz** im Sinne der dualistischen aristotelischen Logik ist ein sprachliches Gebilde, bei dem es sinnvoll ist zu *fragen*, ob er *wahr* oder *falsch* ist. Das ist nicht bei allen Arten von Sätzen der Fall. Bei Ausrufen, Fragesätzen, Befehlen, geäußerten Wünschen usw. macht es keinen Sinn, danach zu fragen, ob sie wahr oder falsch sind.

Logische Gedanken werden in Form von Aussagesätze sprachlich kommuniziert.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Aussagesatz&oldid=8425>“

Kategorien: Philosophie | Logik | Sprache

- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Februar 2006 um 00:37 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 963-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Autopoesis

Aus AnthroWiki

Als **Autopoesis** (griech., aus αὐτός „selbst“ und ποιέω „schaffen, bauen“) hat der chilenischen Neurobiologe Humberto Maturana den Prozess der Selbsterschaffung, Selbsterhaltung und Selbstreproduktion bezeichnet, wie er für lebende Systeme typisch ist. Die Struktur autopoesischer Systeme ist im wesentlichen nicht von außen her bestimmt, sondern ein Ergebnis ihrer eigenen inneren Organisation. Sie sind in diesem Sinn selbstbezüglich, also rekursiv organisiert. Vom Toten unterscheiden sich autopoesische Systeme dadurch, *"dass das Produkt ihrer Organisation sie selbst sind, das heißt, es gibt keine Trennung zwischen Erzeuger und Erzeugnis. Das Sein und das Tun einer autopoesischen Einheit sind untrennbar, und dies bildet ihre spezifische Art von Organisation."* [1]

Siehe auch

- Selbstorganisation

Anmerkungen

1. ↑ Maturana, H. R. / Varela, F. J.: *Der Baum der Erkenntnis (Die biologischen Wurzeln menschlichen Erkennens)*, Goldmann Taschenbuch, Bern München 1987, S 56

Weblinks

Autopoesis - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Autopoesis&oldid=30277>“

Kategorien: Erkenntnistheorie | Biologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. November 2008 um 00:49 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 696-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Autoritätsglaube

Aus AnthroWiki

Rudolf Steiner hat sich wiederholt sehr energisch gegen **falschen Autoritätsglauben** in spirituellen Belangen ausgesprochen. Der Geistesschüler darf dem Geisteslehrer nicht in blindem Glauben, sondern nur mit wacher Urteilkraft folgen:

"Gerade unsere geisteswissenschaftliche Bewegung sollte die Menschen zu freiem Urteilen aufrufen, sollte hinwegfegen alles, was bloß auf äußeren Autoritätsglauben hin herrscht. Solange in der Gesellschaft noch das Gefühl herrscht, es käme auf den Mund an, durch den gesprochen wird, solange ist noch nicht unser Ideal erreicht. Wir sollen nur hören auf das, was dieser Mund spricht, weil die Dinge uns einleuchten, wenn wir mit Wahrheitssinn und unbefangener Logik ihm zuhören. Es ist unsere Bewegung im höchsten Maße geeignet, das freie Urteil des Menschen keimen zu lassen und zu entwickeln; aber es geht durch unsere Zeit ein starker Zug, den man nennen kann: Bequemlichkeit in bezug auf den Glauben. Durch die Bequemlichkeit des Glaubens werden der geisteswissenschaftlichen Bewegung große Hindernisse geschaffen. Dadurch, daß man etwas glaubt, weil es dieser oder jener gesagt hat, wird das freie Urteilen verzögert, das freie menschliche Seelenleben, die Verselbständigung auch in bezug auf die Verstandesseele. Es ist so bequem, nicht denken zu brauchen, und irgendeine Wahrheit nur anzunehmen, weil sie dieser oder jener gesagt hat; es ist viel bequemer, der Person glauben zu können, als zu prüfen, was die Person sagt.

Ich habe öfter ausgesprochen: Es ist zunächst nur möglich, innerhalb der spirituellen Bewegung Anregungen zu geben. Aber, nehmt alles, was wir in der Geschichte zum Beispiel über Zarathustra finden können: es wird nichts von dem widerlegt werden, was hier über Zarathustra gesagt wird, wenn man nur wirklich alles nimmt. Geprüft kann werden, und je strenger man prüft, desto angenehmer ist es dem, der in objektiver Weise die spirituelle Bewegung vertreten will. Der Wille zur Prüfung ist das, was er will. Aber es ist unendlich bequemer, zu glauben, einfach sich darauf zu berufen: das hat dieser oder jener Hellseher gesagt. - Das ist eine Gefahr für den wirklichen oder sogenannten Hellseher, wenn er noch nicht wirklich fest steht. Da ist schon eine Versuchung, das zu sagen, was die Leute glauben. Er gleitet leicht hinein in dasjenige, in das man überhaupt leicht gleiten kann, wenn es sich um den Aufstieg in die übersinnliche Welt handelt. Man steigt hinauf in eine Welt, in der wirklich nicht so leicht wie in der physischen Welt kontrolliert werden kann. Wenn man kontrollieren will mit dem Verstand, daß an den Grenzgebieten Engel und Erzengel eingreifen, so gehört ziemlich viel dazu, um das zu prüfen. Beim Glauben hängt es oft nur von dem Eindruck ab, den man von dem Menschen bekommen hat. Wie leicht die Menschen zu beeinflussen sind in bezug auf den Glauben, ist zu sehen an der Massensuggestion.

Massensuggestion ist etwas, worüber die wunderbarsten Entdeckungen erst in der Zukunft gemacht werden können. In früheren Zeiten war das etwas ganz anderes, weil die Bewußtseinsseele noch nicht so frei war. Heute steht der Mensch in der Befreiung der Bewußtseinsseele, steckt aber in der Unfreiheit der Verstandesseele noch ganz drinnen. Wodurch wird suggeriert? Nicht nur durch das, was sympathisch oder unsympathisch ist an einer Persönlichkeit; auch dadurch, daß zum Beispiel jemand in ein Amt getreten ist, daß er für fünf Kinder zu sorgen hat und nun sich gezwungen glaubt, im Amt bleiben zu müssen. Es ist dem Menschen heute oft lieber zu hören auf alles das, was auf scharlatanhafte Weise aus der übersinnlichen Welt herausgeholt wird, als auf das, was auf gediegener Forschung beruht. Denn das erstere hat zweierlei Eigenschaften. Zunächst ist es ungeheuer trivial. Das zum Beispiel, was Schreibmedien niederschreiben, ist meistens so, daß man sich das Betreffende ebensogut selber denken könnte, nur wird es dem Menschen glaubhaft gemacht durch die Art, wie es ihm beigebracht wird. Der Mensch glaubt dann, es spiele etwas hinein aus der geistigen Welt. Gerade durch ihre Trivialität werden diese Dinge dem Menschen angenehm. Oder sie haben die andere Eigenschaft, daß sie so unverständlich sind, daß überhaupt niemand etwas davon verstehen kann. Die Dinge, die besonders unverständlich sind, gelten dann oft als besonders mystisch. An den Grenzgebieten von Übersinnlichem und Sinnlichem kann das Scharlatanhafte verquickt werden mit dem, was auf ernster Forschung beruht. Das muß betont werden, daß nur derjenige seine Pflicht erfüllt, der wachsam ist in bezug auf die eigene Seele, der namentlich achtgibt auf alles das, was die Instinkte trüben kann, so daß wir die Angelegenheiten der Menschheit zu fördern glauben, während wir nur die

eigenen fördern, oder, daß sich unvermerkt in das, was wir sprechen, das Unwahre hineinmischt, die Lüge, die Versuchung Ahrimans.

Nur wer fortwährend wachsam ist in bezug auf all dieses, nur wer sich immer sagt: Trittst du in eine spirituelle Bewegung ein, so ist große Gefahr vorhanden, daß du eitel und hochmütig wirst - nur der kann weiterkommen. Das ist selbstverständlich. Einen Vorwurf darf man dem Menschen deshalb noch nicht machen, nur dann, wenn der Betreffende gar nichts tut, um diese Eigenschaften herunterzudrängen. Eine ungeheure Versuchung liegt vor, nicht so ganz bei der Wahrheit zu bleiben, wenn man es zu tun hat mit Menschen, die einem glauben. Man kann den Menschen alles mögliche aufbinden, wenn sie auf Autorität hin glauben. Dann hat man es leicht. - Man darf auch niemandem Vorwürfe machen darüber, daß bei Annäherung an die spirituelle Welt in ihm das Lügenhafte auftritt, aber das soll ihn nicht vor sich selbst entschuldigen, sondern er soll alle Anstalten treffen, das herauszuwerfen aus seiner Seele. Das ist der Sinn des: Erkenne dich selbst. Man muß die einsamen Stunden suchen, wo man dazu kommt, sich zu sagen: Da droht wieder eine Gefahr, also sei auf deiner Hut. - Wenn man sie nicht hat, diese einsamen Stunden, wenn es einem unangenehm ist, sich etwas nicht Gutes gestehen zu können, wenn sie nicht der Ausgangspunkt sind, um die Fehler zu bekämpfen mit aller Gewalt, dann ist man auf der schiefen Ebene, dann rollt man hinunter, anstatt hinaufzusteigen.

Das sind solche Dinge, die wir ins Auge fassen müssen, wenn wir unsere Stellung zur okkulten Forschung erkennen wollen, zu der Forschung, die das höchste Gnadengeschenk ist, welches in die physische Welt hineinfließt aus den spirituellen Welten, denen gegenüber wir das größte Verantwortungsgefühl haben sollen.

Die Pflicht, mit einem Teile der Menschheit in die spirituelle Welt hineinzugehen, weil nur dadurch der Fortschritt möglich ist, und zugleich das Gefühl der Verantwortlichkeit sollen in uns wach werden, das Gefühl: es ist eine Pflicht, wenn ich einmal die Sache kennengelernt habe, daran teilzunehmen. Es wird oft den Vertretern der Geisteswissenschaft vorgeworfen, daß sie nicht genug Rücksicht auf moralische Betrachtungen nehmen. Sie werden oft gemacht, so wie auch heute, damit im Fortgang unserer spirituellen Bewegung, durch welche zu den geistigen Quellen geführt werden soll, auch von den Impulsen, die aus jenen geistigen Quellen kommen, gehört werde." (Lit.: GA 127, S 51ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA127.pdf#page=51ff>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Mission der neuen Geistesoffenbarung. Das Christus-Ereignis als Mittelpunktsgeschehen der Erdenevolution.*, GA 127 (1989), Frankfurt, 8. Januar 1911

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online- Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Autorit%C3%A4tsglaube&oldid=39506>“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2011 um 00:02 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.611-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Autoskopie

Aus AnthroWiki

Autoskopie bezeichnet verschiedene Phänomene des Sich-selbst-sehens. Hierbei hat der Betroffene entweder den Eindruck, er würde aus seinem Körper heraussteigen und auf sich herabsehen (Außerkörperliche Erfahrung) oder er würde seinen Körper vor sich sehen (Doppelgänger-Erlebnis). Autoskope Erlebnisse wurden des Öfteren von klinisch Toten und später Reanimierten berichtet. Es gibt bis heute nur sehr wenig wissenschaftliche Untersuchungen dieses Phänomens. Autoskopie konnte u.a. im Zusammenhang mit epileptischen Anfällen und vaskulären Hirnschädigungen nachgewiesen werden. Blanke et al. beschrieben 2004 phänomenologische, neurologische und neuroanatomische Korrelate autoskoper Symptome bei sechs Patienten, um erstmals eine testbare Hypothese über die zugrundeliegenden neuralen Mechanismen zu entwickeln.

siehe auch: Außerkörperliche Erfahrung, Nahtoderfahrung

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Autoskopie (<http://de.wikipedia.org/wiki/Autoskopie>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoskopie&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Autoskopie&oldid=34604>“

Kategorie: Neuropsychologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2010 um 15:23 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 343-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Außerkörperliche Erfahrung

Aus AnthroWiki

Die **Außerkörperliche Erfahrung** (AKE; engl. *Out-of-the-body experience*, abgekürzt OBE oder OOBE,) beschreibt einen Zustand, bei dem sich der Betroffene als außerhalb des physischen Körpers wahrnimmt (daher ursprünglich Astralprojektion). Vor allem in Zeiten der Ruhen und Entspannung (78-59%)^{[1][2]} aber auch in Grenzsituationen und Nahtodeserlebnissen (NDEs, *near-death experiences*) wird über solche Zustände berichtet. 15 bis 35 Prozent aller Erwachsenen aus den verschiedensten Ländern und Kulturkreisen weltweit geben an, solche Erlebnisse schon einmal gehabt zu haben.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Beschreibungen des Phänomens
- 2 Formen außerkörperlicher Erfahrung
- 3 Quellen
- 4 Weblinks

Beschreibungen des Phänomens

Der Begriff „Außerkörperliche Erfahrung“ bezeichnet unabhängig von Kultur, Religion oder Intelligenz eines Menschen weltweit übereinstimmend das Erlebnis, sich selbst willentlich oder scheinbar autonom als quasi körperloses Bewusstsein über, neben oder in der Nähe des physischen Körpers zu erleben. Ein anderer, nicht physischer Körper mit dem man agiere, sei dabei meist unmittelbar erfühlbar. In einer Vielzahl der Erfahrungen ist der wahrnehmenden Person die Situation bewusst, d.h. die betreffende Person kann sich an seine menschliche Biographie, Tagesgeschehen usw. erinnern und sie erkennt eine *Andersartigkeit* dieser Situation.

Typisch für viele Formen außerkörperlicher Erfahrungen ist ein ausgeprägtes Gefühl der Schwerelosigkeit. Es wird beschrieben, dass Personen während ihrer außerkörperlichen Erfahrung imstande waren, Gegenstände, Ereignisse und Sachverhalte so zu beschreiben, als ob sie sie mit den physischen Sinnen ihres Körpers wahrgenommen hätten. So z.B. Gerätschaften im Operationssaal, die der Patient aufgrund seines Zustandes nicht wahrnehmen konnte, bzw. die selbst im Wachzustand nicht hätten erkannt werden können, weil sie hinter dem OP-Tisch oder im Nebenraum standen.

Während einer außerkörperlichen Erfahrung ist es laut Berichten nicht möglich, *physische* Gegenstände zu greifen oder zu beeinflussen bzw. mit der physischen Materie zu interagieren. Oft wird auch von veränderten Wahrnehmungszuständen gesprochen, wie beispielsweise einer 360°-Sicht und dem „Erfühlen-können“ von Gegenständen. Berichte darüber, sich weitgehend frei durch Raum (z.B. in das Jenseits oder physische Hindernisse) und Zeit bewegen zu können, werden vor allem von Sterbenden und Reanimierten wiedergegeben.

Hier zeigt sich der Unterschied zur Reinkarnation, die zwar im Zusammenhang genannt wird, aber nicht den selben Effekt beschreibt. Bei einer außerkörperlichen Erfahrung soll sich ein „zweiter“, „seelisch-geistige Körper“ nicht völlig von einem ersten, physischen Körper trennen, sondern bleibe durch eine so genannte „feinstoffliche Verbindung“, oft „Silberschnur“ genannt, mit diesem in Verbindung. Nach Meinung von OBE-Anhängern wird diese Verbindung allerdings umso dünner, je weiter sich dieser feinstoffliche Körper vom physischen Körper entferne. Es soll jedoch unmöglich sein, die Verbindung zum physischen Körper vollständig zu verlieren. Die Bibel verwendet beim Tod einmal das Bild einer Silberschnur, die im Moment des Todes reißt. So heißt es in Prediger 12,1,6 ff: „Denke an deinen Schöpfer in deinen frühen Jahren [...] ehe die silberne Schnur zerreißt, die goldene Schale bricht,

der Krug an der Quelle zerschmettert wird, das Schöpfrad zerbrochen in die Grube fällt, und der Staub zur Erde zurückkehrt, wie er war, und der Odem zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat..“

Reinkarnationserfahrungen beschreiben unabhängig von Alter und Nationalität solche Erfahrungen, die zwar mit den physischen Sinnen des Menschen rezipiert werden können, aber angeblich Sinneserfahrungen aus einer früheren, vorgeburtlichen Zeit darstellen. Aus diesem Grund steht das Thema OBE in enger Verbindung mit der Reinkarnationsforschung, die versucht, sich der Frage einer möglichen Wiedergeburt der Seele eines Menschen wissenschaftlich zu nähern.

Ebenfalls häufig wird von sog. „vorgeburtlichen“ Erlebnissen berichtet, von denen einige Menschen im Zustand der Hypnose sprechen. Ein weiteres Feld derartiger Berichte beschreibt luzide Traumerfahrungen, in denen der Träumende das Gefühl hat, unmittelbare Kontrolle über den Ablauf des Traumes zu haben und ein besonders klares Bewusstsein über seine Handlungen zu besitzen. In selteneren Fällen werden hierbei auch Erfahrungen genannt, bei denen kürzlich Verstorbene, Engel oder nahe Verwandte eine Rolle spielen.

Formen außerkörperlicher Erfahrung

- luzide Träume (klare Wahrnehmung des Träumens an sich in einer Art „Metaposition“)
- Stärker ausgeprägtes, weitläufiges luzides Träumen (Astralprojektion)
- Im Schlaf „aus dem Bett fallen“, wobei der physische Körper unverändert ist und die eigene Perspektive so beschrieben wird, als ob man gleichzeitig auf die Seite rollt oder auf den Fußboden herab gleitet.
- im physischen Schlaf „neben sich stehen“ und den eigenen Körper im Schlaf im Bett liegen sehen.
- im Wachzustand der Eindruck, sich außerhalb des eigenen Körpers zu befinden, mit oder ohne veränderter Sinneswahrnehmung (z.B.: Nachtsicht, 360° Blick, Durchsicht, "Erfühlen/Ertasten/Erfassen" der Umgebung, veränderte Farbwahrnehmung), manchmal in Verbindung mit Hellsehen.

Als erstes Gefühl für eine nahende außerkörperliche Erfahrung werden oft eine starke Vibration, Summen im Körper, Klingeln im Ohr (ähnl. Tinnitus), ein Gefühl gezogen zu werden oder „Erstarren“ im Körper kurz vor dem Einschlafen bzw. Ton- oder Lichterscheinungen im Traum angegeben. Gelegentlich werden auch folgende Erscheinungen als außerkörperliche Erfahrungen interpretiert:

- Telepathie (Fernfühlen, Wissen anderer Personen)
- Hellsehen (Erkennen von sachlichen Gegebenheiten)
- Präkognition (Wissen über zukünftige Ereignisse)

Quellen

- Albertson, Maurice, Dan S. Ward, Kenneth P. Freeman, Rocky Mountain Research Institute 1988. ISBN 0-317-91341-7
- Bender, Hans (Hrsg.): *Parapsychologie. Entwicklung, Ergebnisse, Probleme*. 5. Aufl. Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1980. ISBN 3-534-00628-3
- Benz, Ernst: *Parapsychologie und Religion*. Herder 1983. ISBN 3-451-08025-7
- *Out-of-the-Body-Experiences*. 4. Auflage State Mutual Book ISBN 0-900076-01-1 (400 Fallstudien)
- Blackmore, Susan: *The Adventures of a Parapsychologist*. Prometheus Books 1986. ISBN 0-87975-360-9
- Blackmore, Susan: *Dying to Live. Science and Near-Death Experience*. Grafton 1993. ISBN 0-586-09212-9
- Broughton, Richard S.: *Parapsychology. The Controversial Science*. Ballantine Books 1991. Halbleinen. ISBN 0-345-35638-1
- Bruce, Robert: *Astral Dynamics* Hampton Roads Publishing 1999. ISBN 1-57174-143-7
- Buhlman, William: *Out of Body, Integral*, ISBN 3778772368
- Buhlman, William: *Secrets of the Soul*, Ansata, ISBN 3778772414
- Crookall, Robert: *The Study and Practice of Astral Projection*. Carol Publishing Group 1966. ISBN 0-8216-0154-7
- Eysenck, Hans Jürgen und Carl Sargent: *Der übersinnliche Mensch*. Kösel München, ISBN 3466110394
- Gackenbach, Jayne und Stephen LaBerge (Eds.): *Conscious Mind, Sleeping Brain. Perspectives on Lucid Dreaming*. Plenum Pr. 1988. ISBN 0-306-42849-0
- Hansel C. E.: *The Search for Psychic Power. ESP and Parapsychology revisited*. Prometheus Books 1989.

ISBN 0-87975-516-4

- Monroe, Robert A.: *Der Mann mit den zwei Leben. Reisen außerhalb des Körpers*. Knaur-Taschenbuch. ISBN 3426041502
 - Muldoon, Sylvan; Carrington, Hereward: *Die Aussendung des Astralkörpers* Bauer Verlag 2001. ISBN 3762607958
 - Peterson, Robert: *Praxis der außerkörperlichen Erfahrung* Omega Verlag 1998. ISBN 3-930243-12-1
1. ↑ Susan J. Blackmore: A postal survey of OBEs and other experiences. *Journal of the Society for Psychical Research* 52 S.225-244 (Volltext (<http://www.susanblackmore.co.uk/Articles/PDFs/JSPR%201984.pdf>))
 2. ↑ Stuart W. Twemlow, Glen Owens Gabbard, Fowler C. Jones: The out-of-body experience: a phenomenological typology based on questionnaire responses. *Am J Psychiatry*. 1982 Apr;139(4):450-5. PMID 7039367

Weblinks

- Bekannte Schweizer OBE-Seite (<http://www.oobe.ch/>)
- Die Monroe-Technik für das Astralreisen (<http://www.ta7.de/txt/mystik/myst0036.htm>)
- Prof. Hubert Knoblauch, TU Berlin, Interview mit deutschsprachiger Forschungsliteratur (<http://www.aufbruch.ch/nahtod.htm>)
- William Buhlman Explains Astral Projection and Out-of-Body Experiences (<http://www.out-of-body.com/techniques/index.html>)
- Robert Petersen – The classic book on OBEs eBook – free (<http://www.robertpeterson.org>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel *Außerkörperliche Erfahrung* (http://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Ferk%C3%B6rperliche_Erfahrung) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Au%C3%9Ferk%C3%B6rperliche_Erfahrung&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Außerkörperliche_Erfahrung&oldid=46735“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. September 2012 um 16:12 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.181-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Außersinnliche Wahrnehmung

Aus AnthroWiki

Als **außersinnliche Wahrnehmung** (kurz *ASW*) wird nach allgemeinem Sprachgebrauch jede Form der Wahrnehmung bezeichnet, die nicht auf der Tätigkeit der bekannten 5 Sinne des Menschen beruht. Die Parapsychologie zählt sie zu den sogenannten Psi-Phänomenen. Außersinnliche Wahrnehmungen sind seit der Antike in vielen Zeugnissen überliefert und wird auch von Tieren berichtet.

Sinnliche, außersinnliche und übersinnliche Wahrnehmung

Da Rudolf Steiner in seiner Sinneslehre den Kreis der physischen Sinne auf zwölf erweitert hat, sind manche scheinbar außersinnlichen Wahrnehmungen in Wahrheit auf sinnliche Erfahrungen zurückzuführen. Von wirklicher außersinnlicher Wahrnehmung kann man erst dort sprechen, wo auch bewusst oder unterbewusst zumindest ein Teil der Ätherwelt mit wahrgenommen wird.

Die außersinnliche Wahrnehmung im eigentlichen Sinn beschränkt sich auf die Wahrnehmung von Dingen oder Ereignissen, die der physischen oder ätherischen Welt angehören. Die höheren Welten, also die Astralwelt und die geistigen Welt, werden dadurch nicht erfasst. Sie können nur durch eine wesentlich erweiterte Form der außersinnlichen Wahrnehmung erlebt werden, mit der erst die wirkliche *übersinnliche Erkenntnis* beginnt, die auf einem *höheren* Hellsehen beruht, für das aber heute in der Regel die entsprechenden seelischen Sinnesorgane nur durch eine geregelte geistige Schulung ausgebildet werden können.

"Man spricht also von Telepathie, Telekinese, man spricht von Teleplastik. Anthroposophische Geisteswissenschaft muß gegenüber diesen Erscheinungen wiederum die kritische Frage aufwerfen: Rühren diese Erscheinungen wirklich her von dem, wovon gestern gesagt worden ist, daß es im Einschlafen als Gefühls-Willenswesen aus dem physischen und dem Äther- oder Bildekräfteleib des Menschen heraustritt und außerhalb verharrt vom Einschlafen bis zum Aufwachen? Hat man es in dem, was sich als Telepathie im Menschen äußert, als Telekinese, als Teleplastik, hat man es da mit einer Wirkung des ewigen Geistig-Seelischen, dessen, was wir als Gefühls- und Willenswesen kennen gelernt haben, zu tun oder hat man es vielleicht nur mit dem zu tun, was zurückgelassen wird im Bette, wenn der Mensch schläft, was also besteht aus dem physischen Leib und dem ätherischen oder Bildekräfteleib? Wenn man es nur mit dem letzteren zu tun hat, dann mögen diese Erscheinungen einem noch so wunderbar vorkommen, sie mögen noch so absonderlich sein, sie gehören dann zu dem, was mit dem Tode des Menschen verschwindet. Denn mit dem Tode des Menschen verschwindet das, was beim Einschlafen zurückbleibt. Das, was das eigentlich unsterbliche, ewige Wesen des Menschen ist, was im Einschlafen sich herauszieht aus dem physischen und dem Bildekräfteleib, das ist in der Regel dann, wenn diese Erscheinungen der Telepathie, der Teleplastik, der Telekinese auftreten, auch irgendwie unter hypnotischem Einfluß oder dergleichen aus dem physischen und dem Ätherleib heraus entfernt. So daß man sagen muß: Diese sogenannten wunderbaren Erscheinungen können auf nichts hindeuten, was mit dem ewigen Wesenskern des Menschen zusammenhängt. Wenn sie auch noch so wunderbar sind, sie sind gebunden an das, was im Tode sich löst und dem Elemente der Erde sich verbindet. Sie können dann nur hinweisen auf eine Welt, die ebenfalls dem Menschen entschwindet, wenn er durch die Pforte des Todes geht." (Lit.: GA 79, S 106ff)

Verschiedene Arten der außersinnlichen Wahrnehmung

Allgemein werden folgende Arten der außersinnlichen Wahrnehmung unterschieden:

- Telepathie - eine Form der direkten, nicht-sinnlichen Informationsübertragung zwischen Mensch und Mensch oder auch zwischen Mensch und Tier.
- Hellsehen - gemeint ist damit jene niedere Form des Hellsehens, die sich auf die nicht-sinnlich Wahrnehmung weiter entfernter, gleichzeitig stattfindender Ereignisse in der sinnlichen Welt bezieht. Beispielsweise soll

Apollonius von Tyana von Ephesus aus die zeitgleich in Rom stattfindende Ermordung des römischen Kaisers Domitian miterlebt und geschildert haben.

- Hellhören - Personen aus der Vergangenheit oder Zukunft sprechen zu hören.
- Präkognition - die Vorausahnung künftiger Ereignisse auf dem physischen Plan. So bezeugt etwa Immanuel Kant, dass Emanuel Swedenborg den 1756 in Stockholm stattfindenden großen Brand genau so vorausgeahnt haben soll, wie er dann wirklich eingetreten ist. Die weitaus meisten präkognitiven Erfahrungen sind von Nostradamus überliefert.
- Retrokognition - die Rückschau auf vergangene Ereignisse, die auf einem Lesen in der Akasha-Chronik beruht.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Wirklichkeit der höheren Welten*, GA 79 (1988)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Außersinnliche_Wahrnehmung&oldid=25225“

Kategorien: [Wahrnehmung](#) | [Sinne](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Januar 2008 um 18:09 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.557-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Avalokiteshvara

Aus AnthroWiki

Avalokiteshvara (Sanskrit, m., , avalokiteśvara, wörtlich *"der Herr, der (die Welt) betrachtet"*, zusammengesetzt aus *ishvara* = „Herr“ und *avalokita* = „betrachtend“; passives Partizip des Verbs *avalok* = „wahrnehmen“) gilt im Mahayana-Buddhismus als der Bodhisattva des universellen Mitgefühls (Skt. *karuna*).

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Avalokiteshvara&oldid=31429>“

Kategorie: Buddhismus

- Diese Seite wurde zuletzt am 3. Mai 2009 um 15:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 623-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Avalon

Aus AnthroWiki

Avalon oder *Avalun* (abgeleitet vermutlich von der idg. Wortwurzel *aballo* für Apfel), im Walisischen auch als **Ynys yr Afallon**, die Apfelinsel, bezeichnet, ist jenes sagenhafte Feenland, das uns durch die Artussage und der damit verbundenen Gralsgeschichte überliefert ist. Als Pforte nach Avalon wird zumeist der Glastonbury Tor angesehen, an dessen Fuß Josef von Arimathäa der Legende nach den Heiligen Gral vergraben haben soll. Nur Eingeweihte, die die Heilige Barke herbeizurufen vermögen und den Weg durch die dichten Nebel finden, hinter denen sich Avalon verbirgt, können die Pforte nach Avalon durchschreiten. Alle anderen gelangen zur Abtei von Glastonbury.

Weblinks

- Führer zu den mythischen Orten Glastonburys (englisch) (<http://www.isleofavalon.co.uk>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Avalon&oldid=19154>“

Kategorien: Mythologie | Keltische Mythologie | Gral | Artus

- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Oktober 2006 um 18:25 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.193-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Avatar

Aus AnthroWiki

Ein **Avatar** (Sanskrit, m., , *avatāra*, wörtl.: "Abstieg", von *ava-* "hinab" und *ṭī* "überqueren") ist eine übermenschliche geistige Wesenheit, die sich zum Wohle der Menschheit völlig selbstlos ein- oder mehrmals in einem menschlichen Leib inkorporiert, ohne daraus Früchte für seine eigene Entwicklung zu ziehen. Einzelne oder mehrere Wesensglieder des Menschen, die von einem Avatar beseelt werden, können nach dessen Tod vervielfältigt und auf spätere Menschen übertragen werden - in vorchristlicher Zeit in der Regel aber nur auf blutsverwandte Menschen. So war Sem, der Sohn Noahs, in seinem Ätherleib von einem Avatar durchdrungen. Dadurch konnte den Nachkommen Sems, den Semiten, vervielfältigte Abbilder dieses Ätherleibs einverleibt werden. Der Ätherleib des Sem wurde aufbewahrt und auf Melchisedek, den großen Sonnen-Eingeweihten der Atlantis, übertragen, damit er seine Mission, die Initiation Abrahams, erfüllen konnte.

Christus ist der größte Avatar, der als einziger *alle* Wesensglieder eines Menschen, des Jesus, bis zum physischen Leib herunter durchdringen konnte, so dass man hier von einer vollständigen Inkarnation, sonst aber nur von einer Inkorporation sprechen kann. Die vervielfältigten Abbilder der Wesensglieder des durchchristeten Jesus spielten eine große Rolle bei der Entfaltung des Christentums. Die Blutsverwandtschaft hatte für die Übertragung dieser durchchristeten Wesensglieder auf spätere Menschen keine Bedeutung mehr.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Geisteswissenschaftliche Menschenkunde*, GA 107 (1973), Fünfzehnter Vortrag, Berlin, 15. Februar 1909
2. Rudolf Steiner: *Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen*, GA 109/111 (1965)

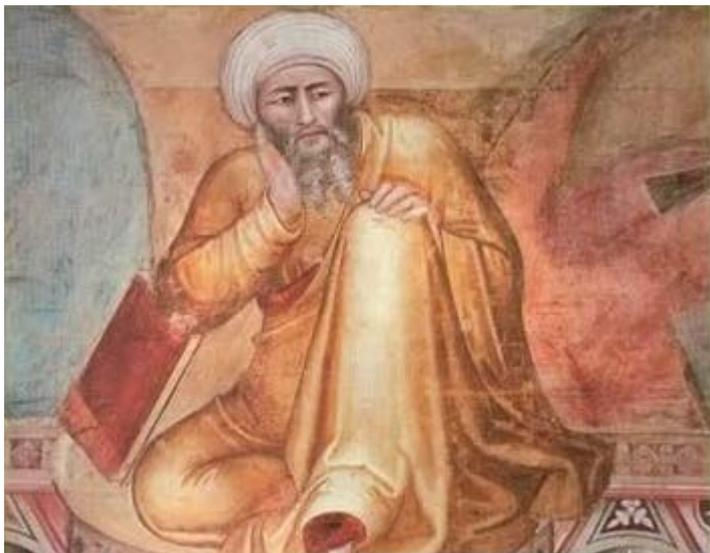
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Avatar&oldid=27517>“

Kategorien: Grundbegriffe | Einweihung | Eingeweihte

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2008 um 21:45 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.247-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:AverroesColor.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

AverroesColor.jpg (352 × 276 Pixel, Dateigröße: 76 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Averroës (Ausschnitt eines Gemäldes von Andrea Bonaiuto; 14. Jhd.)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:32, 29. Jun. 2006		352 × 276 (76 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Averroës (Ausschnitt eines Gemäldes von Andrea Bonaiuto; 14. Jhd.)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:AverroesColor.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Averroës

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:AverroesColor.jpg&oldid=2808>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2006 um 11:32 Uhr geändert.

- Diese Seite wurde bisher 151-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Averroismus

Aus AnthroWiki

Als **Averroismus** bezeichnet man eine auf Ibn Rushd (Averroës) zurückgehende philosophische Richtung des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit. Sie erregte wegen der theologischen Konsequenzen ihrer philosophischen Thesen großes Aufsehen. Da Averroës konsequenter Aristoteliker war, handelt es sich um eine Strömung innerhalb des Aristotelismus.

Obwohl Averroës Muslim und Araber war, fand seine Philosophie, die mit dem Koran schwer zu vereinbaren ist, in der islamischen Welt wenig Widerhall. Einige seiner umfangreichen Aristoteleskommentare (Physik, Metaphysik, Seelenlehre, *Über den Himmel*) sowie kleinere Kommentare zu den *Parva naturalia* und anderen Werken des Aristoteles wurden aber von Michael Scotus ins Lateinische übersetzt und standen seit den dreißiger Jahren des 13. Jahrhunderts den christlichen Gelehrten zur Verfügung. Die Wirkung in der lateinischsprachigen Geisteswelt war gewaltig. Daher spricht man von „lateinischem Averroismus“. Daneben gab es auch einen jüdischen Averroismus in Spanien und Südfrankreich auf der Basis hebräischer Averroës-Übersetzungen. Seit dem 13. Jahrhundert war es unter den Scholastikern üblich, von Aristoteles als "dem Philosophen" schlechthin zu sprechen und von Averroës als "dem Kommentator" schlechthin. Mit "Commentator" war immer nur er gemeint.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Definition
- 2 Merkmale
- 3 Geschichte
 - 3.1 Italien
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Definition

Die Begriffe "Averroismus" und "Averroist" sind etwas schwammig, da eine klare Abgrenzung schwierig ist. Alle scholastischen Gelehrten (d.h. die gesamte spätmittelalterliche Universitätswissenschaft) waren in gewissem Sinne Aristoteliker, weil die Schriften des Aristoteles überall die grundlegenden Lehrbücher im Universitätsbetrieb waren (ab 1255 an der damals führenden Pariser Universität verbindlich als Lehrstoff vorgeschrieben). Die Kommentare des Averroës waren ebenfalls als grundlegend anerkannt und wurden von allen studiert. Auch Nichtaverroisten und Antiaverroisten arbeiteten mit diesen Kommentaren. Daher waren auch sie davon beeinflusst, denn große Teile waren unstrittig. Der Gegensatz zwischen Averroisten und Nicht- bzw. Antiaverroisten betraf nur einzelne Punkte in der Lehre des Averroës, und zwar diejenigen, die aus theologischen Gründen damals anstößig waren. In einem weiten Sinne des Begriffs Averroismus waren daher alle Scholastiker mehr oder weniger "Averroisten".

Im engeren Sinne versteht man unter einem Averroisten einen Philosophen, der die Lehre des Averroës konsequenterweise auch in denjenigen Punkten vertrat, in welchen sie mit der katholischen Theologie nicht oder nur sehr schwer vereinbar war. Daher bezeichnet man den Averroismus auch als "heterodoxen" (nicht mit dem Katholizismus vereinbaren) Aristotelismus.

Der Begriff "Averroismus" wurde im 19. Jahrhundert von Ernest Renan geprägt. Diese Begriffsbildung ist nicht unumstritten, da Renan zwar einzelne Lehrsätze als spezifisch averroistisch bezeichnet hat, aber kein mittelalterlicher Denker alle diese Lehrsätze gemeinsam vertrat, so dass man kaum von einer einheitlichen Lehre sprechen kann. Renan wurde vorgeworfen, er wolle "die Moderne im Mittelalter finden" (Friedrich Niewöhner, *Averroismus*, in:

Religion in Geschichte und Gegenwart, 4. Auflage). Seine Kritiker empfehlen, anstelle von "Averroismus" lieber die Formulierung "radikaler Aristotelismus" zu verwenden. Im Mittelalter wurde die Bezeichnung "Averroist" als Kampfbegriff von Gegnern der "Averroisten" eingeführt und nur in diesem Sinne verwendet.

Merkmale

Die Unterschiede zwischen den averroistischen Aristotelikern und den "normalen", ebenfalls von der Lehre des Aristoteles ausgehenden Gelehrten betrafen folgende Punkte:

- die averroistische Lehre von der Einheit und Einzigkeit des Intellekts. Die Averroisten meinten, dass der Intellekt (sowohl der tätige als auch der aufnehmende) nur ein einziger ist, d.h. in allen Menschen derselbe. Er befasst sich ja mit Allgemeinbegriffen, Naturgesetzen und Logik, die immer und überall dieselben sind. Man müsste also eigentlich nicht sagen "Dieser konkrete Mensch Sokrates erkennt etwas", sondern "In diesem Menschen Sokrates manifestiert sich ebenso wie in allen anderen der allgemeine Intellekt, indem er eine Erkenntnis herbeiführt". Von dem tätigen Intellekt hatten die Averroisten eine sehr hohe Meinung. Manche identifizierten ihn sogar mit Gott.
- die individuelle Unsterblichkeit der Seele. Nach katholischer Auffassung war die individuelle Seele unsterblich und das Individuum als solches für sein Verhalten vor Gott persönlich verantwortlich. Insoweit der Mensch als rationales Wesen aufgefasst wurde, war für die Steuerung seines Verhaltens der Intellekt zuständig. Wenn dieser aber - wie die Averroisten meinten - ein und derselbe ist, der in allen Menschen gleichermaßen tätig ist (soweit die körperlichen Gegebenheiten das im Einzelfall zulassen), wie haftet dann das Individuum persönlich vor Gott für das, was es tut oder unterlässt? Stirbt die Person, so bleibt nur der tätige Intellekt übrig, der aber schon vor der Zeugung dieses Menschen genauso existiert hat. Also vergeht das Individuum als solches, und nur der allgemeine Intellekt dauert fort. Also gibt es kein persönliches Überleben des Todes und damit auch keine jenseitige Belohnung oder Strafe. Averroës hatte die Ansicht vertreten, dass Gott sich um Gattungen und Arten, nicht um einzelne Individuen kümmert.
- die Ewigkeit der Welt. So wie Aristoteles meinte auch Averroës, dass das physikalische Universum keinen Anfang und kein Ende hat. Dieser Standpunkt kollidierte mit der biblischen Lehre von Schöpfung und künftigen Weltuntergang.
- Autonomie der Vernunft. Die Vernunft darf in ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich durch nichts in ihren Folgerungen beschränkt werden, und sie ist für alles zuständig, was ihr zugänglich ist. Diese Ansicht war nicht speziell averroistisch, wurde aber im Averroismus besonders scharf formuliert. Theologen waren ganz anderer Meinung.
- die Averroisten neigten mehr oder weniger zur Auffassung, dass das Weltgeschehen notwendig (determiniert) ist und dass es Naturnotwendigkeiten gibt, an die sogar Gott gebunden ist. Das brachte sie in Konflikt mit der Vorstellung von Gottes Allmacht und der Lehre vom freien Willen des Menschen. Letztere war aber theologisch sehr wichtig, denn ohne sie fehlte die Basis für eine jenseitige Belohnung oder Strafe. Zwar vertraten die Averroisten keinen strengen, völlig konsequenten Determinismus, aber sie diskutierten solche Ideen.

Geschichte

Als die Werke des Averroës bekannt wurden, nahmen die christlichen Gelehrten sie zunächst unbefangen und mit großer Wertschätzung auf. Erst nach der Mitte des 13. Jahrhunderts begannen die Theologen die Brisanz dieser Lehren in ihrer ganzen Tragweite zu begreifen. Der Franziskaner Johannes Peckham und der Dominikaner Robert Kilwardby griffen den Averroismus scharf an, und auch Albert der Große wandte sich gegen die averroistische Intellektlehre. 1270 verfasste Thomas von Aquin seine Kampfschrift *Über die Einheit des Intellekts gegen die Averroisten*, in der erstmals der Begriff "Averroist" auftaucht. Thomas, der selbst Aristoteliker war, wurde damit zum wichtigsten Vorkämpfer gegen die Averroisten, die immer mehr in den Verdacht gerieten, Häretiker zu sein.

Die Kirche war ohnehin schon seit langem misstrauisch gegen die aristotelische Naturphilosophie. 1277 verurteilte der Pariser Bischof zahlreiche aristotelische und averroistische Thesen, die nunmehr an der dortigen Universität nicht mehr gelehrt werden durften. Dennoch gab es auch dort weiterhin Averroisten, die mehr oder weniger offen für ihre Ansichten eintraten, und der Streit um den Averroismus bewegte in Frankreich und England bis tief ins 14. Jahrhundert die Gemüter. Man warf den Averroisten vor, eine "doppelte Wahrheit" zu lehren - eine philosophische,

die nach ihrer Ansicht die realen Verhältnisse beschreibt, und eine damit unvereinbare theologische, die sie nur wegen der Kirche offiziell vertreten mussten, obwohl sie nicht wirklich daran glaubten. Zwar hat kein Averroist ausdrücklich von einer "doppelten Wahrheit" gesprochen, aber in der Praxis lief es doch weitgehend darauf hinaus.

Typisch für die Averroisten des 13. Jahrhunderts war ihre außerordentliche Begeisterung für die Philosophie, die sie nicht nur als Lehre, sondern vor allem auch als Lebensweise auffassten. In der intellektuellen Betätigung sahen sie den (einzig) Sinn und Zweck des Lebens, das höchste Gut und Glück, und in den Philosophen die Elite der Menschheit. Daran nahmen Theologen Anstoß, denn damit wurde Theologie faktisch überflüssig.

Als prominenteste Averroisten des 13. Jahrhunderts gelten Siger von Brabant und Boethius von Dacien. Siger berief sich allerdings mehr direkt auf Aristoteles als auf Averroes. Als radikaler Averroist trat im frühen 14. Jahrhundert Johann von Jandun hervor, der auch aus anderen Gründen mit der Kirche in offenen Konflikt geriet. Sein Zeitgenosse Thomas Wilton war ein weiterer führender Repräsentant der averroistischen Ideen. Manche Magister vertraten einen gemäßigten Averroismus.

Italien

In Italien fasste der scholastische Aristotelismus erst relativ spät Fuß, nämlich gegen Ende des 13. Jahrhunderts, und mit ihm tauchten auch averroistische Ideen auf. Die aristotelische Philosophie fand dann zahlreiche Anhänger, besonders in Bologna und Padua, aber nur einige von ihnen übernahmen die averroistische Intellektlehre. Die Intellektlehre und die Frage der Unsterblichkeit der Seele wurden noch bis ins frühe 17. Jahrhundert diskutiert. Der Averroismus hatte nicht nur die kirchliche Hierarchie zum Gegner, sondern auch wichtige Teile der humanistischen Bewegung. Die Humanisten waren nämlich zum Teil (neu)platonisch und antiaristotelisch gesinnt und betrachteten ohnehin den ganzen scholastischen Wissenschaftsbetrieb sehr skeptisch. Die Aristoteliker unter ihnen suchten den direkten Zugang zu den Werken des Aristoteles und misstrauten der mittelalterlichen Kommentierung (zumal Averroës über keine Griechischkenntnisse verfügt hatte, also auf arabische Übersetzungen angewiesen war). Die Averroisten bildeten in Italien keine homogene Gruppe. Es waren gewöhnlich weltlich gesinnte Aristoteliker, die unterschiedliche Ansichten vertraten und Averroës nicht als besondere Autorität verehrten, sondern nur in einzelnen wichtigen Fragen mehr oder weniger seine Ansichten teilten. Die in der Forschung oft gebrauchten Bezeichnungen "Paduaner Averroismus" und "Schule von Padua" sind daher fragwürdig.

Literatur

- Ludwig Hödl: *Über die averroistische Wende der lateinischen Philosophie des Mittelalters im 13. Jahrhundert*, in: *Recherches de théologie ancienne et médiévale* 39 (1972) S. 171-204
- Luca Bianchi: *Der Bischof und die Philosophen*, in: *Das Licht der Vernunft. Die Anfänge der Aufklärung im Mittelalter* (hrsg. von Kurt Flasch und Udo Reinhold Jeck), München 1997, S. 70-83, ISBN 3-406-42310-8

Weblinks

- <http://www.textlog.de/7521.html>
- http://www.wcurlin.de/kulturepochen/kultur_hoch_und_spaetmittelalter.htm#bwaverroismus

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Averroismus (<http://de.wikipedia.org/wiki/Averroismus>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Averroismus&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Averroismus&oldid=1496>“

Kategorie: Scholastik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2006 um 11:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.029-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Averroës

Aus AnthroWiki

Averroës, ابن رشد, **Abu Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rushd** (* 1126 in Córdoba; † 1198; auch *Averroes* oder *Averrhoës* oder einfach *Ibn Rushd*) war ein spanisch-arabischer Philosoph, Arzt (Hofarzt der berberischen Dynastie der Almohaden von Marokko) und Mystiker (siehe auch Sufismus).

Werk

Averroes ist (zusammen mit Avicenna) die Bewahrung des Gedankengutes und zahlreicher Schriften der antiken Philosophie zu verdanken. Er verfasste eine medizinische Enzyklopädie und fast zu jedem Werk des Aristoteles einen Kommentar. In der christlichen Scholastik des Mittelalters, auf die er großen Einfluss ausübte, wurde er deshalb schlicht als "der Kommentator" bezeichnet, so wie Aristoteles nur "der Philosoph" genannt wurde.

Jacob Anatoli übersetzte um 1200 seine Werke aus dem Arabischen ins Hebräische. Von der islamischen Orthodoxie werden seine Werke bis heute strikt abgelehnt.

Philosophie

Ibn Rushd sah in der Logik die einzige Möglichkeit des Menschen glücklich zu werden. Die Logik des Aristoteles lieferte für ihn die Möglichkeit, aus den Daten der Sinne zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen.

Die Formen werden seiner Ansicht nach nicht von außen an die Materie herangetragen, sondern sind in der ewig existierenden Materie bereits enthalten und entfalten sich nach und nach im Laufe des Entwicklungsprozesses.

Averroës leugnete die Unsterblichkeit der menschlichen Geist-Seele. Unsterblich erschien ihm nur der überpersönliche Geist. So seien etwa Platon und Sokrates sterblich, unsterblich aber sei die Philosophie. Dieser Ansicht traten die christlichen Scholastiker, allen voran Thomas von Aquin, entschieden entgegen.

Die Philosophie erschien ihm grundsätzlich als die gegenüber der Religion höhere und reinere Wahrheit. Letztere gebe die Wahrheit nur in bildlicher Einkleidung für die unverständige Menge.

siehe auch Averroismus

Weblinks

- Averroes (<http://bbkl.de/bbkl/a/averroes.shtml>)
- Islamic Philosophy Online: Averroes (<http://www.muslimphilosophy.com/ir/default.htm>)
- Ibn Ruschd (Averroes) (<http://www.eckhart.de/index.htm?personen.htm#Ruschd>) Meister Eckhart und seine Zeit

Averroës (Ausschnitt eines Gemäldes von Andrea Bonaiuto; 14. Jhd.)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Averroës (<http://de.wikipedia.org/wiki/Averro%C3%ABs>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Averro%C3%ABs&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Averroës&oldid=45296>“

Kategorien: [Biographie](#) | [Philosoph \(12. Jh.\)](#) | [Islamischer Theologe \(12. Jh.\)](#) | [Universalgelehrter](#) | [Arzt](#)
| [Person des Islam](#) | [Mystiker](#) | [Sufi](#) | [Mann](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Februar 2012 um 02:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 3.001-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Avesta

Aus AnthroWiki

Die **Avesta** ist eine Textsammlung der von Zarathustra gestifteten Religion des Zoroastrismus, das die Lehre des Propheten Zarathustra beschreibt. Wann genau das Avesta entstanden ist, darüber streiten sich die Gelehrten - mündlich tradiert wurde es schon in vorhistorischer Zeit. Erste Niederschriften liegen nachweisbar ab dem Jahre 1278 vor.

Obwohl eine der ältesten und wichtigsten Religionsurkunden der Menschheit, wurde die Avesta der europäischen Wissenschaft erst durch die Bemühungen Abraham Anquetil-Duperrons zugänglich gemacht, der 1755 nach Ostindien reiste, um von den Parsenpriestern ein Exemplar des Avesta zu erlangen, und in der Tat nach einem siebenjährigen Aufenthalt in Indien nicht nur den Avesta, sondern auch eine vollständige persische Übersetzung desselben mitbrachte, die ihm ein Parsenpriester in die Feder diktiert hatte. Er gab hiervon 1771 eine französische Übersetzung heraus, die jedoch (insbesondere bei englischen Gelehrten) starken Zweifeln an der Echtheit und dem Alter des Originals begegnete.

Erst durch die Schrift des dänischen Sprachforschers Rasmus Christian Rask *Über das Alter und die Echtheit der Zendsprache* (1826) wurden diese Zweifel vermittels einer näheren Untersuchung der Sprache des Originals selbst, auf welche sich Anquetil gar nicht eingelassen hatte, dauerhaft beseitigt und seitdem hat die Erforschung des Avesta nach Sprache und Inhalt rasche Fortschritte gemacht.

Es hat sich dabei mit Gewissheit ergeben, dass der Avesta in der Tat das letzte Überbleibsel des sehr umfangreichen Kanons heiliger Schriften ist, die im Osten des Iran, wahrscheinlich in Baktrien, schon vor der Gründung des persischen Weltreichs entstanden war. Sehr früh wurden diese Schriften auch bei den Perser|n angenommen und wurden durch diese den Griechen bekannt. Deren Angaben über den Inhalt decken sich mit denen des Originals.

Nach einer Sage der Parsen wurde der Avesta von Alexander dem Großen in Ekbatana verbrannt; wahrscheinlicher ist es, dass er während der langen Fremdherrschaft der Griechen und der Parther in Vergessenheit geriet, weshalb sich zum Zeitpunkt der Wiederherstellung der alten zoroastrischen Religion unter der Dynastie der Sassaniden (seit 226 n. Chr.) nur noch Überreste von den insgesamt 21, die gesamte religiöse und weltliche Lehre des Zoroaster und seiner Jünger enthaltenden Büchern (*nosk*) des alten Werkes vorfanden. Diese waren in die damals übliche, der Pehlevischrift ähnlichen Schriftart, die so genannte Zendschrift, umgeschrieben und mit einer Übersetzung in das Pehlevi oder Mittelpersisch versehen worden. Das damals gesammelte Avesta enthielt zudem eine Menge zervanistischer Mythen. Diese wurden in der Zeit zwischen Yezdegerd II. und Chosrau I. ausgeschlossen, sind aber zum Teil in anderen Pehlevischriften (Bundahisn, Denkart) enthalten.

Wahrscheinlich rühren von dieser Umschrift die meisten der zahlreichen Fehler und Textverderbnisse her, welche den Avesta entstellen und seine Deutung erschweren. Er hatte übrigens auch noch später, nach der Sassanidenzeit, manche Unbill zu überstehen, da nach der Eroberung Irans durch die Araber die alte Religion des Landes bekämpft wurde. Nur in Indien konnte sich eine größere Anzahl von Parsen erhalten, die dorthin aus Persien geflüchtet waren und die verbliebenen Bruchstücke des Avesta mitgebracht hatten.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Begriff
- 2 Teile des Avesta
 - 2.1 Der Yashna (Izeschneh)
 - 2.2 Der Vendidâd
 - 2.3 Der Vispered
 - 2.4 Die Yashts

- 2.5 Die fünf Ryâyish
- 3 Literatur
- 4 Siehe auch
- 5 Weblinks

Begriff

Der Name *Avesta* kommt nicht vor der Zeit der Sassaniden vor und bedeutet wahrscheinlich "Gesetz" oder "heiliger Text" (*Avesta*, auf den altpersischen Keilinschriften *Abastâ*).

Der Begriff *Zend* (oder *Zand*) dagegen bezieht sich auf mittelpersische Kommentare und Übersetzungen, welche die Priester wegen der verlorengegangenen Kenntnisse der alten Sprache der Avesta (Avestisch) erstellt hatten.

Teile des Avesta

Die einzelnen Teile des Avesta sind:

Der Yashna (Izeschneh)

Der Yashna (Izeschneh, "Buch der Opfer") in 72 Kapitel zerfallend, welche Hâ heißen und größtenteils aus langen und eintönigen Anrufungen verschiedener Gottheiten bestehen. Die Kapitel 28-53 sind dagegen der älteste und wichtigste Teil des Z.; sie enthalten namentlich die fünf Gâthâs oder Lieder, welche teilweise von Zoroaster selbst herrühren und unsere Hauptquelle für die von ihm verkündigte Dogmatik und Moral bilden.

Der Vendidâd

Der Vendidâd (von vî-daêvô-dâta, "gegen die Devs, d. h. Dämonen, gegeben") enthält in seinen 22 "Fargards" Fragmente sehr verschiedenartigen Inhalts, die nur betreffs der überall durchgehenden Einkleidung in Dialoge zwischen Ormuzd oder Ahura Mazda und seinem Propheten Zoroaster miteinander übereinstimmen. Der erste Fargard enthält die parsische Schöpfungssage, der zweite die Sage von Yima und dem goldenen Zeitalter, die folgenden größtenteils Vorschriften über Bußen und Sühnen, durch welche man die Folgen der verschiedenen Sünden oder Verunreinigungen, die man auf sich geladen hat, abwehren kann.

Der Vispered

Der Vispered (von vîspe ratavo, "alle Herren oder Genien") enthält in 23 Kards (Abschnitten) Gebete von ähnlicher Natur wie die im jüngern Teil des Yaçna, aber von viel geringerem Umfang. Die drei genannten Bücher zusammen bilden, in einer eigentümlichen Anordnung zusammengestellt, die zu gottesdienstlichen Zwecken viel gebrauchte Sammlung Vendidâd Sâde.

Die Yashts

Die Yashts, im ganzen 24, sind Anrufungen, je an eine bestimmte Gottheit (z. B. an Tistrya, an Mithra, an die Fravashis oder Seelen der Verstorbenen) gerichtet, deren Eigenschaften ausführlich aufgezählt und beschrieben werden. Sie sind daher eine wichtige Quelle für parsische Mythologie.

Die fünf Ryâyish

Die fünf Ryâyish, die Stücke Aferîn und Afrigân und einige andre kleine Stücke und Fragmente werden häufig mit den Yashts unter dem Namen Khorda Avesta ("kleinerer Avesta") zusammengefasst.

Literatur

Den Text des Vendidâd, Vispered und Yaçna nebst der Pehlewi(Huzvârej)-Übersetzung gab Friedrich Spiegel heraus (Leipz. 1853-58, 2 Bde.), den ganzen Text des Z. ohne Übersetzung Westergaard (Kopenh. 1852-1854) und Geldner (Stuttg. 1884 ff., noch unvollendet), den Text der Gâthâs Bartholomä (Halle 1879). Vgl. Spiegel, Avesta: die heiligen Schriften der Parsen, aus dem Grundtext übersetzt (Leipz. 1852-1863, 3 Bde.); Harlez, Avesta, livre sacre des sectateurs de Zoroastre (franz. Übersetzung, Lütt. 1875 bis 1878, 3 Bde.); Haug, Die Gâthâs des Zarathustra (Leipz 1858-60, 2 Bde.); die englische Übersetzung des Z. von Darmesteter und Mills in den von Max Müller herausgegebenen "Sacred books of the East" (Oxf. 1880).

Auch die an den Avesta sich anschließende, in Pehlewi und Parsi abgefasste spätere theologische Literatur der Parsen ist durch gute Ausgaben und Übersetzungen zugänglich gemacht worden, so der Bundehesch (hrsg. und übersetzt von Justi, Lond. 1868; engl. Übersetzung von West, Oxf. 1879), der Minokhired oder Mainyo-î-Khard (hrsg. mit engl. Übersetzung von West, Stuttg. 1871), der Dinkard (hrsg. mit engl. Übersetzung von Peshotun Dustoor Behramju Sanjana, bis jetzt 3 Bde., Bombay 1877-81) etc.

Siehe auch

- Religiöse Schriften
- Manichäismus

Weblinks

- Zoroastrische Schriften (<http://www.avesta.org/avesta.html>)
- The Avesta bei Newadvent.org (eng) (<http://www.newadvent.org/cathen/02151b.htm>)

Dieser Artikel basiert auf einem **gemeinfreien** Text („public domain“) aus Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage von 1888–1890. Der Wissensstand von damals kann inzwischen überholt sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Text den aktuellen Wissensstand zu diesem Thema widerspiegelt, dann kann dieser Hinweis aus dem Artikel gelöscht werden.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Avesta (<http://de.wikipedia.org/wiki/Avesta>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Avesta&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Avesta&oldid=31545>“

Kategorien: Meyers | Zoroastrismus

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2009 um 08:55 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.992-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Avicenna

Aus AnthroWiki

Abu Ali al-Husain ibn Sina-e Balkhi (latinisiert **Avicenna**, persisch: **ابن سینا**, **Ibn Sina**; * 980; † 1037) war ein persischer Arzt, Physiker, Philosoph und Wissenschaftler. Er zählte zu den berühmtesten Persönlichkeiten seiner Zeit und wird aufgrund seiner philosophischen Arbeit auch von einigen Mystikern dem Sufismus zugerechnet.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Jugend und Ausbildung
- 2 Die Wanderjahre
- 3 Philosophie
- 4 Werke
- 5 Bedeutung und Nachruhm
- 6 Siehe auch
- 7 Weblinks

Jugend und Ausbildung

Ibn Sina wurde 980 in Afshana bei Buchara (heute Usbekistan, damals Persien) als Sohn eines aus Balch (heute Afghanistan) stammenden ismailitischen Gelehrten geboren und starb in Hamadan, damals Persien (heute Iran), am Hofe der persischen Bujiden. Er gilt als "Vater der modernen Medizin" und wird in eine Reihe mit den bekanntesten Ärzten aller Zeiten gestellt.

Als Kind zeigte er früh eine überdurchschnittliche Intelligenz. Mit 10 Jahren konnte er bereits den Koran auswendig. Während der nächsten sechs Jahre studierte er Justiz, Philosophie, Logik, Euklid und den Almagest. Er wandte sich der Medizin im Alter von 17 Jahren zu und beschrieb sie in eigenen Worten als "*nicht schwierig*". Er vertiefte sich jedoch auch in metaphysische Probleme, besonders in die Werke des Aristoteles.

Die Wanderjahre

Im Alter von 18 hatte er sich einen Ruf als Medicus gemacht und wurde aufgefordert dem samanidischen Herrscher Nuh ibn Mansur (regierte 976-997) zu dienen, der, als Dank für Ibn Sinas Dienste ihm erlaubte die königliche Bibliothek zu benutzen, die sehr seltene und einzigartige Bücher enthielt. Ausgestattet mit der Kraft Wissen zu bewahren und es sich im Gedächtnis zu behalten, nutzte er die Bestände der Bibliothek und war im Alter von 21 in der Lage sein erstes Buch zu schreiben.

Ungefähr in derselben Zeit verlor er seinen Vater, verließ bald danach Bukhara und wanderte westwärts. Er diente Ali Ibn Ma'mun, dem Herrscher von Khiva, einige Zeit floh aber schnell um nicht von Sultan Mahmud von Ghazna entführt zu werden. Nach vielen Wanderungen kam er nach Jurjan, nahe des Kaspischen Meeres, angezogen vom Ruhm seines Herrscher, Quabus, als Förderer der Wissenschaft. Dummerweise wurde nach Ibn Sinas Ankunft der Fürst abgesetzt und ermordet. In Jurjan hielt Ibn Sina Vorlesungen in Logik und Astronomie und schrieb den ersten Teil des al - Qunan.

Danach ging er nach Ray, in der Nähe des heutigen Teheran und gründete eine beschäftigte medizinische Praxis. Als Ray belagert wurde, floh Ibn Sina nach Hamadan, wo er Amir Shamsud-Dawala, der an einer Kolik litt, behandelte und zum Großwesir gemacht wurde. Eine Reihe von Soldaten waren gegen ihn und verursachten seine Absetzung und

Einsperrung, aber er wurde, als Amir wieder an einer Kolik litt, freigelassen und mit Entschuldigungen in sein altes Amt zurückversetzt. Sein Leben in dieser Zeit war äußerst anstrengend: Während des Tages war er mit den Diensten für Amir beschäftigt, während er einen großen Teil der Nächte mit Vorlesungen und Diktieren von Notizen für seine Bücher verbrachte. Studenten sammelten sich in seinem Haus um Ausschnitte seiner zwei größten Bücher, die Shifa und der Quanun, zu lesen gleich nachdem sie geschrieben worden waren.

Nach dem Tod Amirs brach er einige Gesetze und saß für einige Zeit im Gefängnis. Schließlich floh Ibn Sina nach Isfahan. Er verbrachte seine letzten Jahre in den Diensten der Herren der Stadt Ala Al-Daula, den er in wissenschaftlichen und literarischen Problemen beriet und ihn bei militärischen Projekten unterstützte.

Freunde rieten ihm weniger zu tun und ein gemäßigtes Leben zu führen, aber dies war nicht sein Charakter. „Ich habe lieber ein kurzes Leben in Fülle als ein karges langes Leben“ antwortete er. Erschöpft durch seine harte Arbeit und sein hartes Leben starb Ibn Sina 1036 im Alter von 58 Jahren. Er wurde in Hamadan begraben, wo auch heute noch sein Grab gezeigt wird.

Philosophie

Avicenna leugnete, wie nach ihm auch Averroes, die Unsterblichkeit der menschlichen Seele und er leugnete auch das Interesse Gottes an den einzelnen Ereignissen der Welt.

Die ewig existierende Materie geht seiner Ansicht nach nicht aus Gott hervor, sondern steht ihm als selbständig existierendes Sein gegenüber. Gott selbst ist der unbewegte Bewegter, aus dem die Formen strömen, die sich in der Materie verwirklichen.

Werke

Manche glauben, dass Ibn Sina 21 Haupt- und 24 Nebenwerke in Philosophie, Medizin, Theologie, Geometrie, Astronomie usw. vollendet hat. Andere Autoren schreiben Ibn Sina 99 Bücher zu: 16 über Medizin, 68 über Theologie und Metaphysik, 11 über Astronomie und 4 über das Drama. Die meisten von ihnen waren arabisch; aber auch in seiner Muttersprache Persisch schrieb er eine große Auswahl an philosophischer Lehre, genannt Danish-naama-i-Alai und eine kurze Abhandlung über den Puls.

Sein am meisten gefeiertes arabisches Gedicht beschreibt den Abstieg der Seele in den Körper von der höheren Sphäre. Unter seinen wissenschaftlichen Arbeiten sind die führenden das Kitab al-Shifa (Buch des Heilens), ein philosophisches Wörterbuch, das auf den aristotelischen Traditionen basiert und der al-Quanun al-Tibb, dem Canon Medicinæ, der die endgültige Verfeinerung der griechischen, römischen und arabischen Gedanken über die Medizin darstellt. Von den 16 medizinischen Werken Ibn Sinas sind acht in Versen geschrieben und behandeln die 25 Zeichen der endgültigen Erkennung von Krankheiten, hygienischen Regeln, nachgewiesenen Arzneien, anatomischen Notizen etc. Unter seinen anderen Prosa Werken, nach dem großartigen Quanun, ist die Abhandlung über Herzmedikamente, wahrscheinlich das Wichtigste.

Der Quanun ist das bei weitem größte, berühmteste und wichtigste von Ibn Sinas Werken. Das Werk beinhaltet ungefähr eine Millionen Wörter und ist wie die meisten arabischen Bücher unterteilt und wiederunterteilt. Die Haupt – Unterteilung sind die fünf Bücher:

1. Allgemeine Prinzipien
2. Alphabetische Auflistung von Medikamenten
3. Krankheiten, die nur spezielle Organe betreffen
4. Krankheiten, die sich im ganzen Körper ausbreiten
5. Produktion von Heilmitteln

Im Quanun wird beschrieben, dass Tuberkulose ansteckend ist und dass Krankheiten von Wasser und Erde übertragen werden können. Er gibt eine wissenschaftliche Diagnose von Ankylostomiasis und beschreibt die Bedingungen von Darmwürmern. Der Quanun zeigt die Wichtigkeit von Diäten, den Einfluss des Klimas und der Umwelt auf die Gesundheit und der chirurgische Gebrauch von oraler Anästhesie. Ibn Sina rät Chirurgen Krebs in seinen frühesten

Stadien zu behandeln und dem Sicherstellen, dass alles kranke Gewebe entfernt worden ist. Die *Materia Medica* (Medizinische Materialien) des Qanun enthalten 760 Medikamente, mit Kommentaren zu deren Anwendung und Effektivität. Er empfahl das Testen eines neuen Medikaments an Tieren und Menschen vor dem allgemeinen Gebrauch.

Ibn Sina bemerkte die enge Beziehung zwischen Gefühlen und dem Körper und spürte, dass Musik einen positiven physischen und psychischen Effekt auf Patienten hat. Von den vielen psychischen Störungen, die er im Qanun beschreibt, ist einer von besonderem Interesse: Liebeskrankheit! Wie es heißt, hat Ibn Sina die Krankheit des Prinzen von Jurjan diagnostiziert, der krank da lag und dessen Leiden die örtlichen Ärzte verwirrte. Ibn Sina bemerkte ein Flattern im Puls des Prinzen, als er die Adresse und den Namen seiner Geliebten erwähnte. Der große Arzt hatte ein einfaches Heilmittel: Der Kranke sollte mit seiner Geliebten vereint werden.

Bedeutung und Nachruhm

Ibn Sina kann mit den bedeutendsten Ärzten seiner Zeit wie Abu Bakr Mohammad Ibn Zakariya al-Razi verglichen werden.

Im Iran wird er vom Volk zum Teil als Held verehrt. Er gilt dort als einer der größten Perser überhaupt. Die islamische Orthodoxie lehnt seine theologischen und philosophischen Werke aber strikt ab.

Auch in Europa wird Avicenna noch heute sehr geschätzt. Der Kanon wurde im 12. Jahrhundert von Gerhard von Cremona ins Lateinische übersetzt und war bis ins 17. Jahrhundert das Hauptwerk der medizinischen Wissenschaft. Sein Porträt befindet sich in der Halle der medizinischen Fakultät der Universität von Paris. Außerdem führt er ein literarisches Nachleben. So trifft in Noah Gordons Bestseller "Der Medicus" der Protagonist des Romans auf Ibn Sina und wird von diesem sehr beeinflusst. Im historischen Roman "Die Straße nach Isfahan" von Gilbert Sinoué ist Avicenna sogar die Hauptfigur, das Buch beschreibt seinen Lebensweg von seiner Jugend bis zu seinem Tod.

Siehe auch

- Liste bedeutender Mediziner und Ärzte
- Portal Medizin

Weblinks

- Biographie Avicennas (Engl.) (http://www.farhangsara.com/ibn_sina.htm)
- Biographie Avicennas (Persisch) (http://www.farhangsara.com/fibn_sina.htm)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Avicenna (<http://de.wikipedia.org/wiki/Avicenna>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Avicenna&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Avicenna&oldid=45295>“

Kategorien: Biographie | Mann | Arzt | Philosoph (11. Jh.) | Islamischer Theologe (11. Jh.) | Physiker (11. Jh.) | Universalgelehrter | Mystiker | Perser

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 19. Februar 2012 um 14:00 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.777-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Avidya

Aus AnthroWiki

Avidya (skrt. von A-Vidya = *Nicht-Wissen*), die **Unwissenheit** oder besser **Verblendung**, ist nach hinduistischer und buddhistischer Auffassung eine Hauptquelle des Leidens. Sie wird als die "Mutter" aller anderen Leidensquellen (Klesha) angesehen.

Avidya wird nicht als Unwissenheit im absoluten Sinn verstanden, sondern vielmehr als falsches Wissen, als Täuschung oder Illusion, durch die uns der Blick auf die wahre Natur des äußeren Daseins verhüllt wird, das vergänglich und daher leidvoll ist. Avidya bewirkt nach buddhistischer Anschauung, dass wir unsere Begierde auf das äußere Dasein richten, ihm anhaften und dadurch immer wieder in das Rad der Wiedergeburten hineingezwungen werden. Avidya ist in diesem Sinn auch die Wurzel der zwölfgliedrigen Kette des Bedingten Entstehens.

Avidya bedeutet aber auch jenes tatsächliche Unwissen, das daurch entsteht, dass wir aus unserem Erdenleben nicht alle die Erkenntnisse ziehen, die wir brauchen, um unsere ganze Erdenmission zu erfüllen. Darauf hat Rudolf Steiner ganz besonders hingewiesen:

"Avidya ist, was uns in das physische Dasein wieder hineinzieht, aus dem einfachen Grunde, weil wir erst dann unsere Mission auf der Erde erfüllt haben, wenn wir alles Wissen herausgezogen haben. Wir haben unsere irdische Mission dagegen nicht vollendet, solange wir noch nicht alles wissen, was wir als Wissen aus dem physischen Dasein herausziehen sollen." (Lit.: GA 93a, S 118ff)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Grundelemente der Esoterik*, GA 93a (1976)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Avidya&oldid=29154>“

Kategorien: **Buddhismus** | **Hinduismus**

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2008 um 15:54 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.249-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Avyakta

Aus AnthroWiki

Avyakta, Sanskrit, n., avyakta [a-vyakta], unsichtbares, nicht aufdeckbares, unmerkliches; nicht manifestiertes — m. phil. [*sāṃkhya*] die primordiale Natur [*mūlaprakṛti*] in ihrer nicht-manifestierten oder indeterminierten Form, subtiler Geist, dem alle Phänomene der materiellen Welt der Manifestationen entspringen. Avyakta ist ein Begriff aus dem Hinduismus. Avyakta ist das Gegenteil von **Vyakta**.

Der Begriff Avyakta findet vor allem Anwendung in der Samkhya-Philosophie für die noch nicht-manifestierte Urmaterie (Prakriti). Er kommt jedoch auch schon in älteren Beschreibungen von Weltenschöpfungen vor, wenn Brahma erwacht und die Welt aus sich hervorgehen lässt.

In der Philosophie Nisargadatta Maharajs ist Avyakta (unmanifestiert) das Unpersönliche, das Absolute "Ich" jenseits aller Sinneswahrnehmungen oder Erfahrungen und sich seiner selbst nicht gewahr. Das äußere Selbst (**Vyakti**) ist eine Projektion des Körpers und der Gedanken auf das innere Selbst (**Vyakta**), das wiederum eine Manifestation des absoluten Selbst (**Avyakta**) ist.

Vyakta

Vyakta, Sanskrit, n., vyakta [pp. von vyañj], das Deutliche, Erkennbare, Wahrnehmbare, Manifestierte, Offensichtliche. Vyakta bedeutet *sich manifestierende Materie, die entwickelte Natur*, (*vi*, getrennt, weg von, ohne + *akta*, passives Partizip von *anj*, erscheinen lassen). Vyakta beschreibt ein entfaltetes Phänomen der Materie und ist das Gegenteil von **Avyakta**. In der Samkhya-Philosophie ist Vyakta die manifestierte Form der Urmaterie (Prakriti).

Gemäß Nisargadatta ist Vyakta das Überpersönliche - Vyakta (manifestiert), welches als "Ich bin" die Spiegelung des Absoluten im Bewusstsein ist.

Vyakti

Vyakti, Sanskrit vyakti [vyañj-ti] f. Manifestation; Evidenz | Individualität; Individuum | phil. Singularität, Partikularität; diskriminatives Charakteristikum; Geg. *jāti* | Unterscheidung, Differenz; Syn. *viśeṣa*; Geg. *ākṛti* | Gram. grammatisches Geschlecht. Vyakti ist ein Begriff aus dem Wikipedia:Hinduismus.

Im Advaita bedeutet Vyakti die Person, das äußere Selbst. Das Persönliche - Vyakti, ein Konstrukt der physischen und vitalen Vorgänge, der psychosomatische Apparat, in dem sich das Bewusstsein manifestiert. Die Person (Vyakti) flackert, Bewusstsein (engl. *awareness*, Vyakta) beinhaltet allen Raum und alle Zeit, das Absolute (*Avyakta*) ist, existiert.

Vyaktitva

Vyaktitva, die Persönlichkeit, (lat. *persona*, wörtlich die Maske, die altgriechische Schauspieler sich aufsetzten, damit von den Zuschauern ihre wahre Identität nicht erkannt wurde. Der erworbene und geprägte Teil des menschlichen Charakters.) Die limitierte Identifikation des Selbst mit dem eigenen Körper.

In der Advaita Philosophie Nisargadattas repräsentiert Vyaktitva die begrenzte Wahrnehmung des äußeren Selbst (**Vyakti**).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Avyakta (<http://de.wikipedia.org/wiki/Avyakta>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Avyakta&action=history>)

verfügbar.

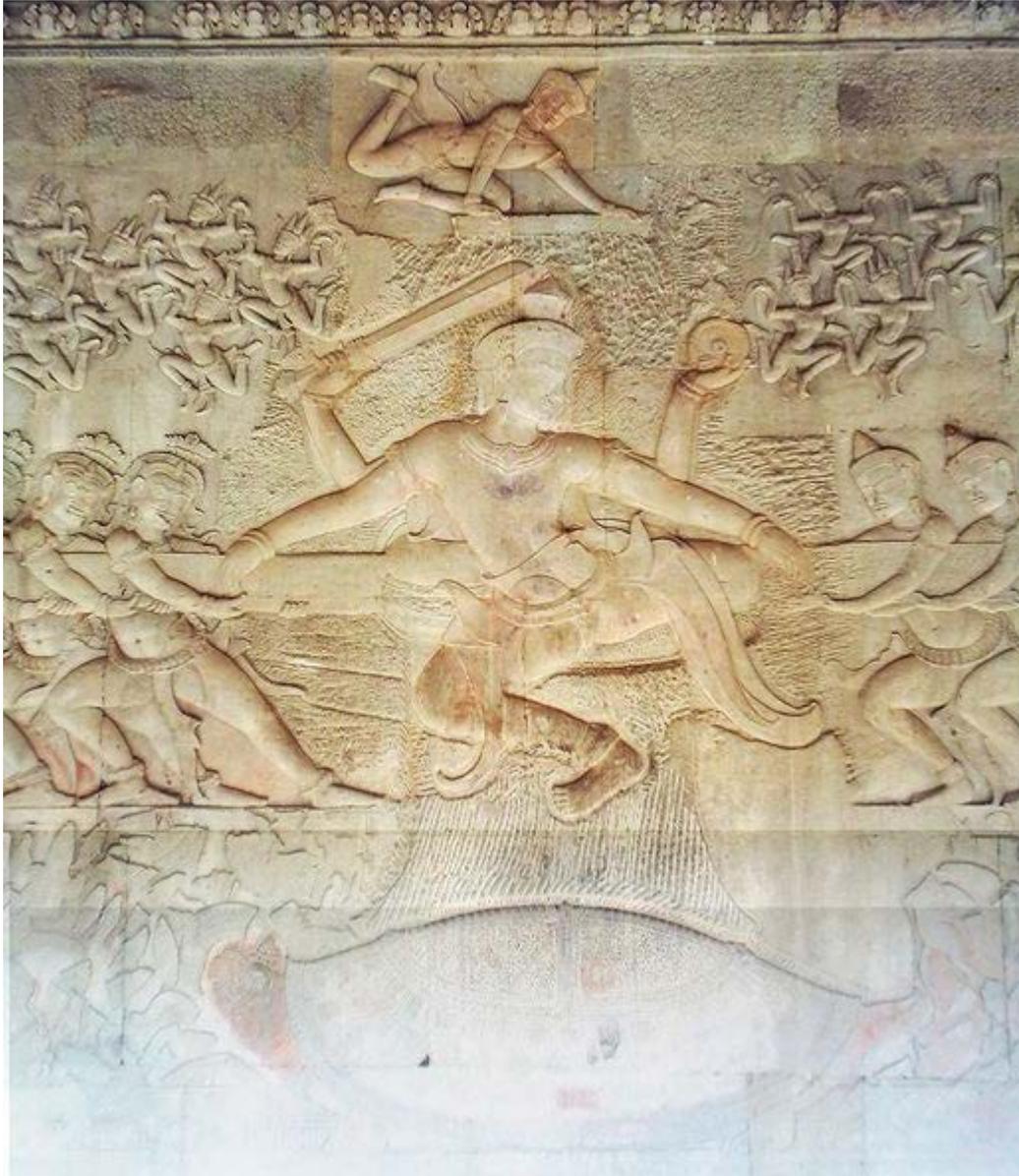
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Avyakta&oldid=37147>“

Kategorien: [Hinduismus](#) | [Indische Philosophie](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Januar 2011 um 09:49 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.122-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz [Creative Commons](#) „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:A watoceanofmilk01.jpg

Aus AnthroWiki

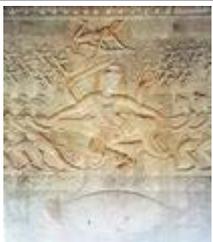
Größe dieser Vorschau: 517 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.914 × 2.221 Pixel, Dateigröße: 773 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Quirlen des Milchozeans. Detail einer Darstellung des indischen Mythos in Angkor Wat

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:30, 10. Mai 2011		1.914 × 2.221 (773 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Das Quirlen des Milchozeans

-
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
 - Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Awatoceanofmilk01.JPG aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Milchozean

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Awatoceanofmilk01.jpg&oldid=40774>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2011 um 06:31 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 54-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Azhi Dahaka

Aus AnthroWiki

Azhi Dahaka oder **Azi Dahaka** ist ein Erzdämon aus der persischen Mythologie. Die mittelpersische Variante des Namens ist *Zahâk*.

Dieser, als Sturmdämon bekannte Gott wurde als Schlange oder Drache mit 3 Köpfen und 6 Augen dargestellt. Er ist ein Daeva, ein Diener Ahrimans und wenn dereinst Frasho-Kereti (vergleichbar mit der Apokalypse) anbricht, wird er von Thraetaona an den Berg Damavand gebunden und schließlich von Keresapa in den Feuerstrom Ayohshust geworfen.

Diese Geschichte wurde auch von Ferdousi in seinem Schahnama übernommen. *Zhahâk*, ein König mit zwei angewachsenen Schlangenköpfen auf den Schultern, ist der Tyrann, der durch den Schmied Kaweh an einen Felsen am Fuße des Berges Damavand gebunden wird.

Die Legende von *Zahâk und Kaweh* spielt eine zentrale Rolle für das iranische Neujahrsfest Nouruz.

Von den Persern wurde damals Azi Dahaka für die 1000jährige Unterdrückung durch die Babylonier und Assyrer verantwortlich gemacht.

Etymologie

Aži (Nominativ *Ažiš*) ist der iranische bzw. avestische Wort für Schlange oder Drachen. Sein Gegenstück im Sanskrit ist *Ahi*. *Aži* ist entfernt verwandt mit dem griechischen *Ophis* und dem lateinischen *Anguis*, die beide Schlange bedeuten.

Die Bedeutung des Wortes *Dahāka* ist nicht eindeutig. Einige Möglichkeiten sind Brennen (vgl. Sanskrit Dahana), Mensch oder Menschenähnlich (vgl. Khotanisch Daha), Gross (vgl. Paschto Lōy) oder Fremd (vgl. Skythisch Dahae und Sanskrit Dasas. In der persischen Mythologie wird das Wort Dahāka als Eigenname aufgefasst. In der Schahnama kommt es als Daḥḥāk (Zahhāk) vor.

Aži Dahāka ist der Ursprung des persischen Wortes für Drache: *Azhdahā* oder *Ezhdehā*. Mittelpersisch Azdahāg (اژدها).

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Azhi Dahaka (http://de.wikipedia.org/wiki/Azhi_Dahaka) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Azhi_Dahaka&action=history) verfügbar.

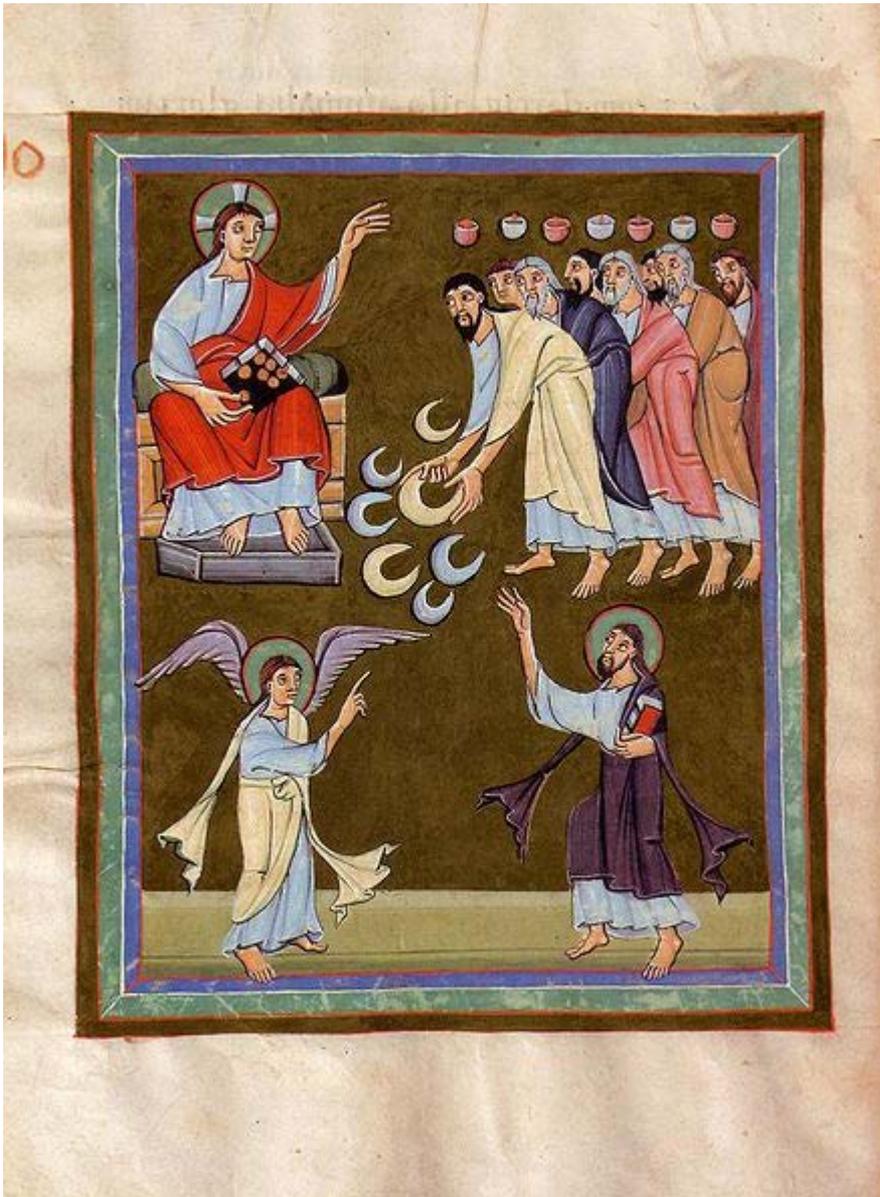
Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Azhi_Dahaka&oldid=31573“

Kategorien: Mythologie | Persische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2009 um 23:12 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 701-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:BA Tafel04.jpg

Aus AnthroWiki

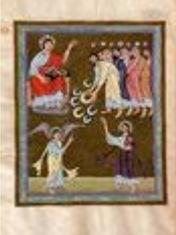
Größe dieser Vorschau: 439 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (696 × 951 Pixel, Dateigröße: 214 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bamberger Apokalypse, Tafel 4, Das Buch mit den sieben Siegeln (Offb 5,1)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:18, 17. Mai 2011		696 × 951 (214 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Bamberger Apokalypse, Tafel 4, Das Buch mit den sieben Siegeln {{Bibel Offb 5 1 LUT}}

-
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
 - Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Das Buch mit den sieben Siegeln

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:BA_Tafel04.jpg&oldid=41209“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2011 um 01:18 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 46-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:BA Tafel29.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 446 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (692 × 929 Pixel, Dateigröße: 217 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bamberger Apokalypse, Tafel 29, Überreichung der Zorneschalen (Offb 15,5-8)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:35, 17. Mai 2011		692 × 929 (217 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Bamberger Apokalypse, Tafel 29, Überreichung der Zorneschalen { {Bibel Offb 15 5-8 LUT} }

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

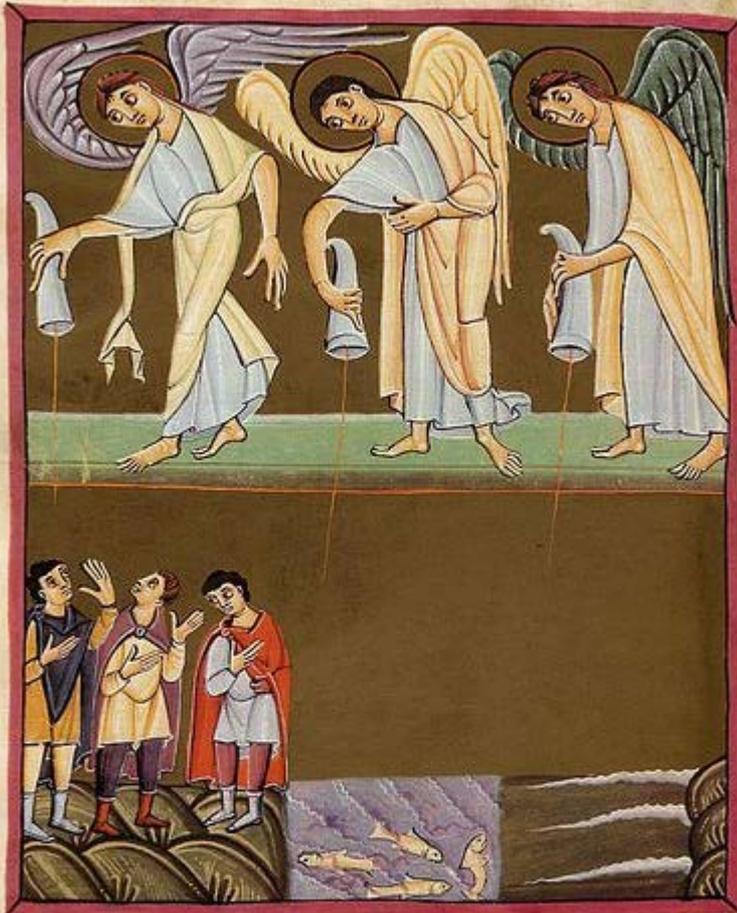
- Zorn Gottes

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:BA_Tafel29.jpg&oldid=41187“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2011 um 00:40 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 62-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:BA Tafel30.jpg

Aus AnthroWiki

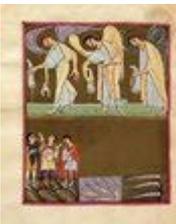
Größe dieser Vorschau: 444 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (694 × 937 Pixel, Dateigröße: 192 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bamberger Apokalypse, Tafel 30, Ausgießung der 1., 2. und 3. Zornesschale (Offb 16,1-7)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:29, 17. Mai 2011		694 × 937 (192 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Bamberger Apokalypse, Tafel 30, Ausgießung der 4., 5. und 6. Zornesschale {{Bibel Offb 16 8-16 LUT}}

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

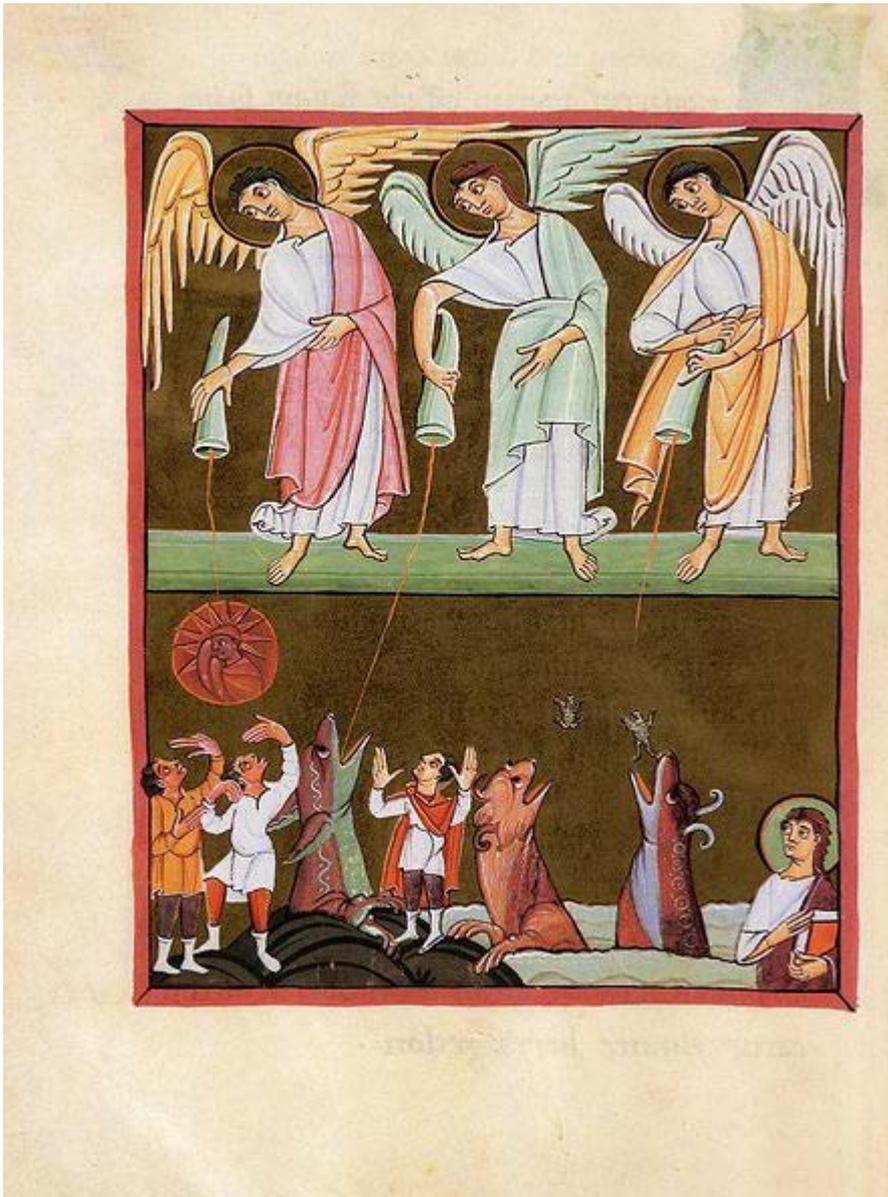
- Zorn Gottes

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:BA_Tafel30.jpg&oldid=41189“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2011 um 00:42 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 64-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:BA Tafel31.jpg

Aus AnthroWiki

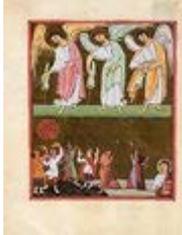
Größe dieser Vorschau: 443 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (681 × 922 Pixel, Dateigröße: 195 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bamberger Apokalypse, Tafel 31, Ausgießung der 4., 5. und 6. Zorneschale (Offb 16,8-16)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:44, 17. Mai 2011		681 × 922 (195 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Bamberger Apokalypse, Tafel 30, Ausgießung der 4., 5. und 6. Zorneschale {{Bibel Offb 16 8- 16 LUT}}

-
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
 - Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Zorn Gottes

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:BA_Tafel31.jpg&oldid=41194“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2011 um 00:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 80-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:BA Tafel32.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 444 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (694 × 937 Pixel, Dateigröße: 206 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bamberger Apokalypse, Tafel 32, Ausgießung der 7. Zornesschale (Offb 16,17-21)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:48, 17. Mai 2011		694 × 937 (206 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Bamberger Apokalypse, Tafel 32, Ausgießung der 7. Zornesschale {{Bibel Offb 16 17-21 LUT}}

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

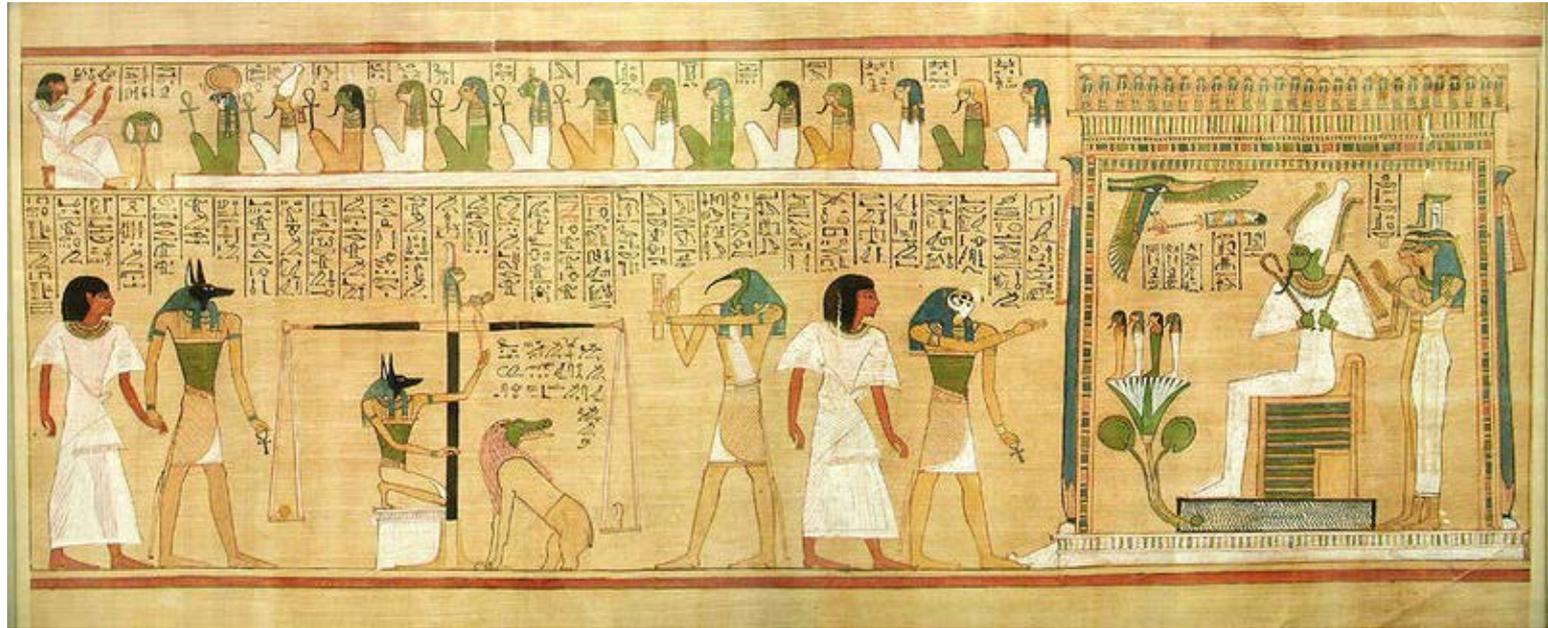
- Zorn Gottes

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:BA_Tafel32.jpg&oldid=41196“

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2011 um 00:48 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 40-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:BD Hunefer.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 327 Pixel.

Volle Auflösung (1.000 × 409 Pixel, Dateigröße: 128 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Das Totengericht nach der Schilderung des Ägyptischen Totenbuchs (British Museum).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:02, 21. Jun. 2011		1.000 × 409 (128 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Das Totengericht nach der Schilderung des Ägyptischen Totenbuchs (Wikipedia:British Museum).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:BD Hunefer.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ägyptisches Totenbuch

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:BD_Hunefer.jpg&oldid=42544“

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juni 2011 um 08:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 62-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:BD Weighing of the Heart.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 412 Pixel.

Volle Auflösung (3.364 × 1.732 Pixel, Dateigröße: 3,3 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Die Wägung des Herzens nach der Schilderung des Ägyptischen Totenbuchs (British Museum).

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	07:59, 21. Jun. 2011		3.364 × 1.732 (3,3 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	"Die Wägung des Herzens" nach der Schilderung des Ägyptischen Totenbuchs (Wikipedia:British Museum).

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:BD Weighing of the Heart.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ägyptisches Totenbuch

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juni 2011 um 07:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 57-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ba

Aus AnthroWiki

Der **Ba** galt in den ägyptischen Mysterien als Träger der unverwechselbaren Seelenqualitäten der menschlichen Persönlichkeit und entspricht in anthroposophischer Terminologie dem mit der Empfindungsseele eng verbundenen Astralleib des Menschen. Er wurde symbolisch sehr treffend in Vogelgestalt mit Menschenkopf dargestellt. Nach dem Tod begleitet er Schutz, den Schatten des Menschen, ins Jenseits.

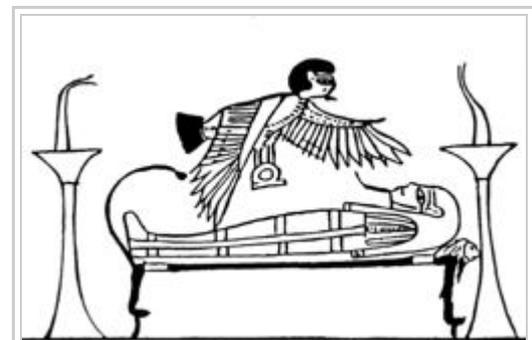
Zur Zeit des Alten Reichs wird der *Ba* nur in den Gräbern der Pharaonen erwähnt, weil damals die Empfindungsseele bei den meisten Menschen erst anfänglich entwickelt war. Erst später taucht der *Ba* auch in den Sargtexten von Privatleuten auf. Eines der ältesten diesbezüglichen Zeugnisse ist das *Gespräch eines Mannes mit seinem Ba* aus der Zeit der 12. Dynastie (um 1900 v. Chr.). Der nicht vollständig erhaltene Text, der aus drei Liedern besteht, kündigt von der Sehnsucht nach einem besseren Leben im Jenseits. In einem der Lieder heißt es:

Der Tod steht heute vor mir,
(wie) wenn ein Kranker gesund wird,
wie das Hinaustreten ins Freie nach dem Eingesperrtsein.
Der Tod steht heute vor mir
wie der Duft von Myrrhen,
wie das Sitzen unter einem Segel an einem windigen Tag.
Der Tod steht heute vor mir
wie der Duft von Lotusblumen,
wie das Sitzen am Ufer der Trunkenheit.
Der Tod steht heute vor mir
wie das Abziehen des Regens,
wie wenn ein Mann von einem Feldzug heimkehrt.
Der Tod steht heute vor mir,
wie wenn sich der Himmel enthüllt,
wie wenn ein Mensch die Lösung eines Rätsels findet.
Der Tod steht heute vor mir,
wie ein Mann sich danach sehnt, sein Heim wiederzusehen,
nachdem er viele Jahre in Gefangenschaft verbracht hat.^[1]

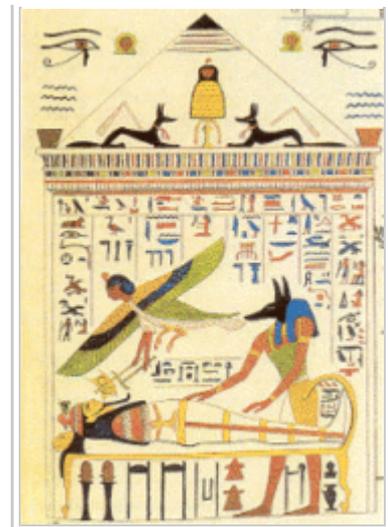
Mit dem Tod verläßt der Ba den Menschenleib, um frei herumzufliegen, konnte aber jederzeit wieder zum Leib zurückkehren, sofern dessen Gestalt nicht durch Verwesung zerstört war. Es verläßt dann den Körper nach dem Tod nur tagsüber, fliegt als Vogel davon, muss aber jede Nacht wieder zum Körper zurückkehren. Darum versuchte man den Leib durch Mumifizierung zu erhalten. Tatsächlich wurde dadurch der Astralleib stärker an die Erdsphäre gebunden und teilweise vor seiner Auflösung in die allgemeine Astralwelt bewahrt. Wesentliche Eigenschaften der irdischen Persönlichkeit konnten dadurch verstärkt in die nächste Inkarnation mit hinüber genommen werden. In der Folge entstand daraus aber auch immer mehr die Gefahr, dass der Astralleib als unberechtigter Doppelgänger erhalten blieb und sich störend als eine den Egoismus fördernde Kraft in die Hüllennatur der folgenden Inkarnation verwob.

Ba in Hieroglyphen

UNIQ57391d454b44f0b0-hiero-00000000-
QINU
b3

Der Ba schwebt über der Mumie
(Darstellung aus dem Ägyptischen
Totenbuch).

Der Ba des Menschen in geflügelter Gestalt.

Anmerkungen

- ↑ Zitiert nach Assmann S. 498f. (leicht verändert).

Literatur

- Winfried Barta: *Das Gespräch eines Mannes mit seinem Ba (Papyrus Berlin 3024)*, Berlin 1969 [wissenschaftliche Edition (Transkription) mit Übersetzung und Kommentar]
- Jan Assmann: *Tod und Jenseits im Alten Ägypten*, Beck, München 2001, S. 496-500. ISBN 3-406-49707-1
- K. Lehmann: *Das Gespräch eines Mannes mit seinem Ba*, in: *Studien zur altägyptischen Kultur* 25 (1998), S. 207-236
- Klaus Koch: *Geschichte der ägyptischen Religion*, Kohlhammer, Stuttgart 1993, ISBN 3-17-009808-X
- Hermann Kees: *Totenglauben und Jenseitsvorstellungen der alten Ägypter*, 2. Auflage, Berlin 1956

Weblinks

- Debate between a man tired of life and his soul (http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/man_tired_of_life.htm)
- [1] (<http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius/page/abt6/band12/image/06121110.jpg>) ; [2] (<http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius/page/abt6/band12/image/06121120.jpg>) : Faksimile aus Carl Richard Lepsius: *Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien, Tafelwerke, Band III* (<http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius/tafelwa2.html>)

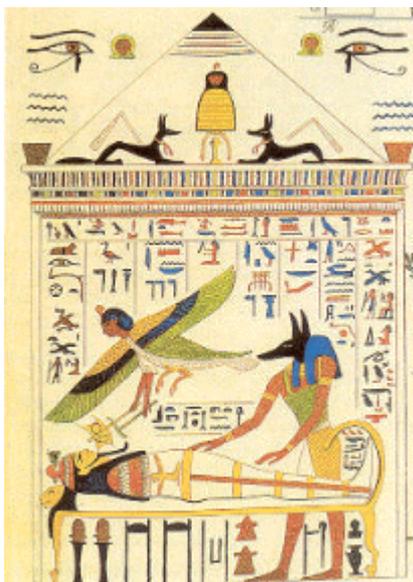
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Ba&oldid=36220>“

Kategorien: Wesensglieder | Ägypten | Ägyptische Mysterien

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 30. September 2010 um 22:25 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.651-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ba Leib.gif

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Ba_Leib.gif (204 × 292 Pixel, Dateigröße: 59 KB, MIME-Typ: image/gif)

Der BA des Menschen nach den Vorstellungen der ägyptischen Mysterien.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:34, 7. Jan. 2007		204 × 292 (59 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der BA des Menschen nach den Vorstellungen der ägyptischen Mysterien.

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ba

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ba_Leib.gif&oldid=20127“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2007 um 09:34 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 206-mal abgerufen.

Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ba bird.png

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 475 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (1.000 × 1.263 Pixel, Dateigröße: 433 KB, MIME-Typ: image/png)

Der Ba des Menschen in Vogelgestalt.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:24, 30. Sep. 2010		1.000 × 1.263 (433 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Ba des Menschen in Vogelgestalt.

-
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
 - Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Ba

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ba_bird.png&oldid=36219“

- Diese Seite wurde zuletzt am 30. September 2010 um 22:24 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 108-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Ba und Mumie.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 527 Pixel.

Volle Auflösung (2.390 × 1.575 Pixel, Dateigröße: 343 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Der Ba schwebt über der Mumie (Darstellung aus dem Ägyptischen Totenbuch).

Quelle: E. A. Wallis Budge: *The Book of the Dead*, 1895

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:38, 12. Mai 2008		2.390 × 1.575 (343 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Der Ba schwebt über der Mumie (Darstellung aus dem Ägyptischen Totenbuch). Quelle: E. A. Wallis Budge: "The Book of the Dead", 1895

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Ba and mum.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

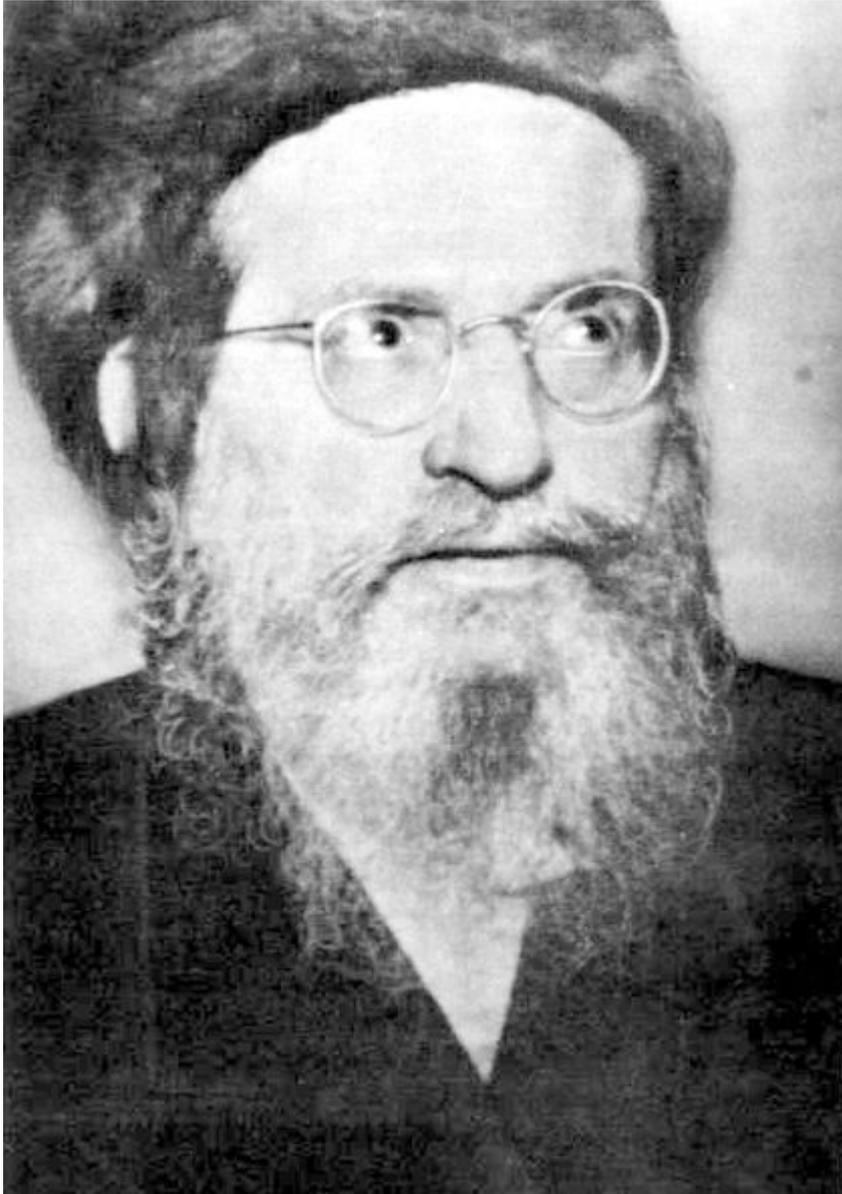
- Ba

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Ba_und_Mumie.jpg&oldid=28278“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2008 um 11:39 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 143-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Baal Sulam.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 419 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (462 × 661 Pixel, Dateigröße: 103 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Yehuda Ashlag (1945)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:18, 27. Mär. 2010		462 × 661 (103 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Yehuda Ashlag (Wikipedia:1945)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Yehuda Ashlag

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Horizontale Auflösung	96 dpi
Vertikale Auflösung	96 dpi
Software	Paint.NET v3.36
Bild-ID	c0c210cc63a9dc34bc314cf605f564fe
Exif-Version	2.1

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Baal_Sulam.jpg&oldid=34708“

- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2010 um 08:18 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 48-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bahamut

Aus AnthroWiki

Bahamut (arabisch بهמות, DMG *Bahamūt*) ist einer arabischen Legende nach ein wundersamer Fisch, der in grundlosen Gewässern schwimmt und das gesamte Gebäude der Welt auf sich trägt. In einer Überlieferung heißt es:

Gott schuf die Erde, aber die Erde hatte keinen Halt, und so schuf er unter der Erde einen Engel. Aber der Engel hatte keinen Halt, und so schuf er unter den Füßen des Engels einen Felsen aus Rubin. Aber der Felsen hatte keinen Halt, und so schuf er unter dem Felsen einen Stier mit viertausend Augen, Ohren, Nasen, Mäulern, Zungen und Füßen. Aber der Stier hatte keinen Halt, und so schuf er unter dem Stier einen Fisch namens Bahamut und unter den Fisch tat er Wasser und unter das Wasser Finsternis, und die menschliche Wissenschaft weiß nicht, was sich jenseits dieses Punktes befindet.

Der Mythos basiert auf dem sagenhaften Urzeitmonster Behemoth, das im Buch Hiob im Alten Testament erwähnt wird.

In Tausendundeine Nacht wird berichtet, dass Bahamut so riesig und strahlend sei, dass kein Mensch seinen Anblick ertragen könne. Alle Meere der Erde, in einem seiner Nasenlöcher untergebracht, wären wie ein Senfkorn inmitten einer Wüste. In der 496. Nacht aus Tausendundeiner Nacht wird erzählt, dass es Isa bin Maryam (Jesus von Nazaret) auf seinen Wunsch hin erlaubt wurde, Bahamut zu sehen, mit dem Ergebnis, dass er bewusstlos zu Boden sank und erst nach drei Tagen wieder aus seiner Ohnmacht erwachte. Möglicherweise steht die Größe und Mächtigkeit des sagenhaften Fisches für den Kosmos. Der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges vermutet dagegen, die Vorstellung eines Engels über einem Felsen, der auf einem Stier ruhe, der auf dem Bahamut stehe, der über Unbekanntem schwimme, beziehe sich auf den kausalen Gottesbeweis des Aristoteles: Demnach müsse es, da jede Ursache auf eine ihr zugrundeliegende Ursache zurückgeführt werden könne, eine allererste Ursache geben, um einen *regressus ad infinitum* zu vermeiden.

Literatur

- Jorge Luis Borges (mit Margarita Guerrero): *Einhorn, Sphinx und Salamander. Das Buch der imaginären Wesen*, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1993, ISBN 3-596-10584-6
- Borrmann, Norbert: *Lexikon der Monster, Geister und Dämonen*. Berlin 2000, ISBN 3896022334

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bahamut (<http://de.wikipedia.org/wiki/Bahamut>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahamut&action=history>) verfügbar.

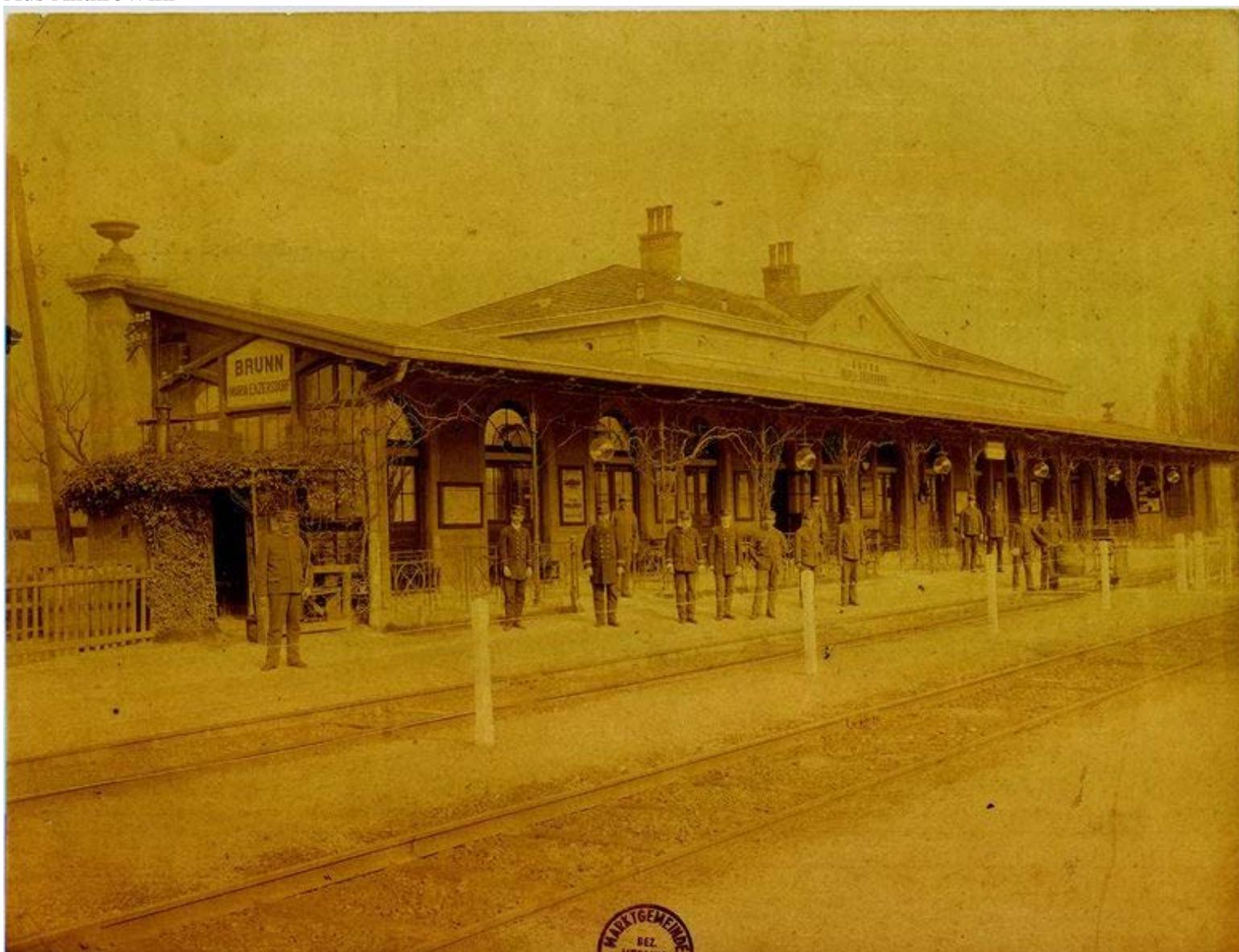
Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bahamut&oldid=45478>“

Kategorien: Seeungeheuer | Übernatürliches Wesen (Islam) | Mythologisches Tier

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2012 um 22:52 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 156-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei: Bahnhof Brunn 1896.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 777 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (3.208 × 2.476 Pixel, Dateigröße: 1,67 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bahnhof Brunn am Gebirge 1896

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:02, 14. Dez. 2012		3.208 × 2.476 (1,67 MB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Bahnhof Wikipedia:Brunn am Gebirge 1896

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

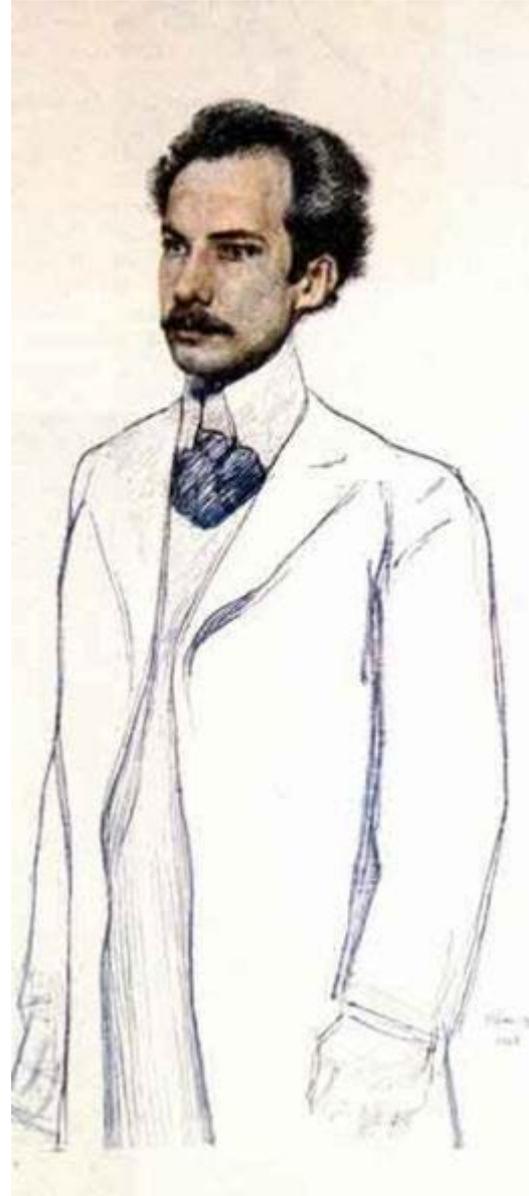
Keine Seite benutzt diese Datei.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bahnhof_Brunn_1896.jpg&oldid=47414“

- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2012 um 23:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 17-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bakst bely.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 258 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (284 × 660 Pixel, Dateigröße: 18 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Leon Bakst: Andrei Bely, Porträt

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	01:53, 1. Apr. 2008		284 × 660 (18 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Wikipedia:Leon Bakst: Andrei Bely, Porträt

-
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
 - Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Bakst bely.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Andrej Bely

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bakst_bely.jpg&oldid=26558“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2008 um 01:54 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 175-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Balde

Aus AnthroWiki

In den Mysteriendramen Steiners tauchen zwei Personen mit dem Nachnamen Balde auf:

- Felicia Balde
- Felix Balde

 Diese Seite ist eine **Begriffsklärung** zur Unterscheidung mehrerer mit dem gleichen Wort bezeichneter Begriffe.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Balde&oldid=47135>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2012 um 16:43 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 95-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Balder

Aus AnthroWiki

Balder (altnord. *baldr*: "Herr"; Baldur, Baldr) ist in der germanischen Mythologie der Gott des Lichtes, der Güte, der Reinheit, der Schönheit. Er findet seine ungefähre Entsprechung in der griechischen Mythologie bei Apollon.

Balders Merkmale sind Toleranz, Friedfertigkeit und Liebe. Pflanzen, die ihm gewidmet sind, sind Kamille, Gänseblümchen und Margeriten. Der lichte Gott findet Bedeutung für die eheliche Treue.

Er ist Sohn des Odin und der Frigg, somit Bruder von Hödur und Hermodr. Mit seiner Gattin Nanna hat er den Sohn Forseti.

Mythos

Balder lebt in Breidablik in Asgard und besitzt das Schiff Ringhorn. Er hat eines Tages einen Traum von seinem eigenen Tod, worauf seine Mutter Frigg zu jedem Tier und zu jeder Pflanze geht und sie auffordert, einen Eid abzulegen, dass sie Balder nicht verletzen werden. Nur der junge Mistelzweig scheint Frigg zu unbedeutend zu sein, als dass sie von ihm einen Eid abnehmen sollte. Loki nutzt dies aus und gibt Balders blindem Bruder Hödur einen Mistelzweig und bedeutet ihm, damit zu schießen. Der Zweig trifft Balder und der Gott sinkt tot zusammen.

Der Leichnam wird auf einem Schiff aufgebahrt, das nur die Riesin Hyrokkin ins Wasser stoßen kann. Unter der Wucht fangen die Rollen, auf denen das Schiff stand, Feuer und entzünden den Leichnam. Thor segnet den Leichenbrand mit seinem Hammer Mjöllnir. Sein Vater Odin gibt den Ring Draupnir mit auf Balders letzte Fahrt gen Hel.

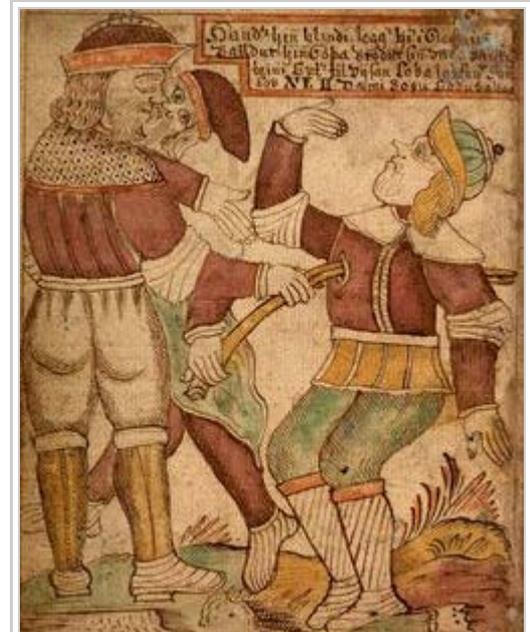
Hermodr versucht vergeblich seinen Bruder aus dem Reich Hel zurück zu holen. Diese aber entlässt Balder erst aus ihrem Reich wenn **alle** Dinge ihm nachweinen. Die Asen schicken Boten in alle Welt und erreichen, dass alle Lebewesen und sogar Steine und Metalle um Balder trauern. Nur die Riesin Thökk verweigert ihnen den Gefallen. Folglich wird Balder die Rückkehr nach Asgard verweigert.

Später versöhnen sich Balder und Hödur miteinander und kehren einträchtig nach Ragnarök bei der Entstehung eines neuen Weltgebäudes zurück.

Deutung

Mit der Lichtgestalt Balder verschwinden Glück und Schönheit aus der Welt und lässt die Götterdämmerung damit näherrücken. Da Balder die Personifizierung der Sonne ist, steht sein Tod auch mit den Sonnenwenden in Verbindung. Balder wird zum Zeitpunkt scheinbarer Unverwundbarkeit getötet, wie auch die Sonne am Tag ihrer längsten Leuchtkraft - dem 21. Juni, der Sommersonnenwende - an Kraft verliert und dadurch die Tage wieder kürzer werden. Zur Wintersonnenwende werden die Tage wieder länger. Die Sonne kommt wieder zu Kräften, was Balders kommende Wiedergeburt ankündigt.

Der Baldermythos ist in der Voluspa, bzw. Der Seherin Gesicht eindrücklich geschildert.

Balder wird unter Lokis Aufsicht von Hödur mit einem Mistelzweig getötet. Aus einer isländischen Handschrift des 18. Jhs.

Weblinks

- **Commons: Balder** - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema
-

[^w] **Wiktionary: Balder** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

- Baldur, Balder - Der Gott des Lichtes; Odin, Thor, die alten Götter ... (<http://www.o-brinkop.de/gemanischeMythologie/ArtikelAnzeigen.php?artikelId=6>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Balder (<http://de.wikipedia.org/wiki/Balder>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Balder&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Balder&oldid=8433>“

Kategorie: Germanische Mythologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 17:31 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.578-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Baldr.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 478 × 599 Pixel.

Volle Auflösung (946 × 1.186 Pixel, Dateigröße: 991 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Baldr wird von Hödur und Loki getötet.

from the 18th century Icelandic manuscript SÁM 66 in the care of the Árni Magnússon Institute in Iceland; taken from the English Wikipedia

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:08, 17. Jul. 2006		946 × 1.186	Odyssee	Baldr wird von Hödur und Loki getötet. from the 18th century Icelandic manuscript SÁM 66 in the

(991 KB)

(Diskussion | Beiträge)

care of the Árni Magnússon Institute in Iceland; taken from the English Wikipedia

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Baldr.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Balder

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Baldr.jpg&oldid=2422>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2006 um 17:08 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 113-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Baphomet

Aus AnthroWiki

Mit dem Namen **Baphomet** wurde in südfranzösischen Protokollen des Templerprozesses eine angeblich von den Tempelrittern verehrte Götzenfigur bezeichnet.

"Bafomet, das ist ein Wesen der ahrimanischen Welt, welches den Leuten erschien, wenn sie gefoltert wurden. Das ist raffiniert gemacht worden. Dann haben sie eine Menge von Visionärem mitgenommen, als sie ins Bewusstsein zurückgekommen sind." (Lit.: GA 300a, S 130 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA300a.pdf#page=130>))

Inhaltsverzeichnis

- 1 Baphomet und die Templer
- 2 Etymologie
- 3 Eliphas Lévis Baphomet
- 4 Literatur
- 5 Einzelnachweise
- 6 Weblinks

Baphomet nach einer Phantasie von Eliphas Lévi (Abbildung in seinem Werk *Dogme et Rituel de la Haute Magie* (1854)

Baphomet und die Templer

Das historische Fundament des Baphomet ruht in den Protokollen, die während des Templerprozesses redigiert wurden. Einer der Anklageartikel im Prozess gegen die Templer von 1307 lautete, die Ordensbrüder würden ein „Idol verehren“. Während der unterschiedlichen Verfahren des Prozesses bekannten nur wenige Zeugen eine solche Anbetung. Die Beschreibungen variieren. In den Protokollen der Anklage ist zum Beispiel nach Aussage Larchants von einem „Idol als ein Kopf mit Bart“ die Rede, dem die Templer angeblich huldigten. Manche erklärten es zu einer schwarzen Statue, andere als einen Kopf mit zwei oder drei Gesichtern (vgl.: *Ianus, Dreifaltigkeit*) oder auch als vierfüßige Gestalt.

Der Terminus „baffomet“ erscheint hierbei nur in einigen Protokollen, die im Süden Frankreichs aufgenommen wurden. Es wurde weder ein Beweis für die tatsächliche Verehrung noch ein existierendes Götzenbild des Baphomet gefunden. Die Aussagen in den Protokollen divergieren derart, dass es bisher nicht möglich ist, daraus einen Beleg für die Existenz und Gestalt des Baphomet zu entnehmen. Zudem wurden diese Aussagen oft unter Folter erzwungen. Zuweilen mag auch die eigene Phantasie der Folternden in die unter der Folter gemachten *Aussagen* der Tempelritter eingeflossen sein. Daneben flossen auch schlicht erfundene Aussagen in die Protokolle der Templerverhöre ein. [1]

Etymologie

Über die Herkunft und Bedeutung des Wortes „Baphomet“ gab es einige Spekulationen:

- „*Abufihamet*“ – soll arabischen Ursprungs sein und „Vater des Verstehens“ bedeuten.
- „*Mahomet*“ – soll eine Anspielung auf die Verehrung Muhammads sein. Im Mittelalter wurde Mohammed tatsächlich oft „Mahomet“ geschrieben.
- „*Tem Ohp Ab*“ – soll als Anonym laut dem Okkultisten Eliphas Lévi von den Templern verwendet worden

sein, um ihre Beziehung zum Tempel Salomons zu verdeutlichen: „*Templi omnium hominum pacis abbas*“, was soviel heißt wie: „*Abt des Tempels des Friedens aller Menschen*“.

- Über die aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. stammende jüdische Atbash-Umkehrung wird in hebräischer Schrift aus „Baphomet“ (בפומת) „Sophia“ (שופיא), was auf Pistis Sophia hinweisen könnte. Diese Entdeckung machte Hugh J. Schonfield; ein Beleg, dass die Templer sich mit der Atbash-Umkehrung beschäftigten, existiert bislang allerdings nicht.

Textvergleiche mit zeitgenössischer provenzalischer Literatur (und nur in Prozessprotokollen aus dem provenzalischsprachigen Raum taucht "Baffomet" auf) favorisieren die zweite These: Denn "Baffomet" (die später oft gebrauchte gräzisierte Form "Baphomet" kommt in den Originalprotokollen nicht vor!) ist nichts anderes als das provenzalische Wort für den Propheten Mohammed, beziehungsweise für das angebliche Idol, welches man den Moslems in einigen Chansons de geste zuschrieb. Zum Beispiel findet man die "Götter Bafum/Bafumet et Travagan" und Mohammed als ihren Abgesandten im provenzalischen Gedicht über das "Leben des Heiligen Honorat", fertiggestellt im Jahre 1300. In der Chanson "Simon de Pouille", geschrieben vor 1235, spricht man von einem sarazenischen Idol genannt "Bafumetz", und bereits der Chronist des Ersten Kreuzzugs, Raimund d'Aigulhers, nennt die Moscheen "Bafumarias". Nach einem Idol befragt, beschrieben die Templer das, was sie über Idole aus den Chansons de gestes oder Heiligenviten wussten. [2]

Eliphas Lévis Baphomet

Der Magier und okkultistische Schriftsteller Eliphas Lévi Zahed zeichnete im 19. Jahrhundert Baphomet erstmalig als Dämon mit gehörntem Ziegenkopf, weiblichen Brüsten und einem Pentagramm auf der Stirn.

Lévis Darstellung entstand aus verschiedenen weitaus älteren Gottheiten heidnischen Ursprungs. So findet man gehörnte Fruchtbarkeitsgötter im alten Ägypten und bei keltischen Darstellungen. Entsprechungen der Armhaltung und Fackelsymbolik können im römischen Mithraskult in dem Brüderpaar Cautes und Cautopates entdeckt werden, den personifizierten knabenhaften Sinnbildern von Morgen und Abend, Leben und Tod mit erhobener oder gesenkter Fackel.

Lévis Baphomet ist heute weit verbreitet und wurde von Satanisten übernommen. Verwendung findet sie in der „Satanischen Bibel“ von Anton LaVey. Seine Faszination erklärt sich durch ihre vielschichtige synkretistische Symbolik. Die Figur vereint Gut und Böse, Mensch und Dämon, Frau und Mann, Mensch und Tier und enthält darüber hinaus Elemente der Alchemie („Solve et coagula! – Löse und verbinde!“).

Der Taxil-Schwindel verursachte die Verschwörungstheorie, die Freimaurer würden Baphomet, wie ihn Lévi darstellte, als Götzen anbeten.

Solche modernen Darstellungen entbehren jeglichen historischen Kontextes mit den Tempelrittern und sind auch nicht mit Funden aus der Zeit der Templer belegbar.

Literatur

- Rudolf Steiner: *Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule 1919 bis 1924*, GA 300 a-c (1995)
- Anke Krüger: *Schuld oder Präjudizierung? Die Protokolle des Templerprozesses im Textvergleich (1307–1312)* in: *Historisches Jahrbuch 117/1997*, Seite 340–377
- Anke Krüger: *Das „Baphomet-Idol“. Ein Beitrag zur Provenienz der Hauptvorwürfe gegen den Templerorden*, in: *Historisches Jahrbuch 119/1999*, Seite 120–133
- Allan Oslo: *Die Geheimlehre der Tempelritter*. Königsfurt 2001, ISBN 3-93-393988-7
- Peter Partner: *The Murdered Magicians. The Templars and their Myth*. Oxford, New York 1982, ISBN 0-19-215847-3 (vor allem Seite 138 ff. und 164 ff.)
- Bruno Nardini: *Das Handbuch der Mysterien und Geheimlehren*, Goldmann TB, München 1994, Kapitel: *Das Geheimnis der Tempelritter*, S. 169 - 203

Email: verlag@steinerverlag.com (mailto:verlag@steinerverlag.com) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) . Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) . Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Einzelnachweise

- ↑ Bruno Nardini: *Das Handbuch der Mysterien und Geheimlehren*, Goldmann TB, München 1994, S. 185 - 191
- ↑ Quelle: Krüger, A.: Das Baphomet-Idol. Ein Beitrag zur Provenienz der Hauptvorwürfe gegen den Templerorden, in: Historisches Jahrbuch 119 (1999), 120-133.

Weblinks

 Commons: Category:Baphomet - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- Templerlexikon online - Universität Hamburg (<http://www.templerlexikon.uni-hamburg.de>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Baphomet (<http://de.wikipedia.org/wiki/Baphomet>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Baphomet&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Baphomet&oldid=45084>“

Kategorien: Templerorden | Dämon | Satanismus | Mythologischer Gegenstand

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 1. Januar 2012 um 21:42 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.186-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Barbelo-Gnostiker

Aus AnthroWiki

Als **Barbelo-Gnostiker** bezeichnet man eine Ausrichtung innerhalb des Gnostizismus. Sie ist ab dem Beginn des 2. Jahrhunderts nachweisbar und verschmolz die Lehren Valentins mit orientalischem Dualismus und alttestamentlichen, christlichen und apokryphen Motiven.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Etymologie
- 2 Quellen
- 3 Inhaltliche Kennzeichen
- 4 Christliche Polemik
- 5 siehe auch
- 6 Literatur
- 7 Weblinks
- 8 Einzelnachweise

Etymologie

Die Etymologie von **Barbelo** ist ungewiss. Möglicherweise leitet sich der Begriff aus dem Hebräischen von „Barbhe Eloha“ („in der Vier ist Gott“) her, ^[1] eine andere Erklärung bezieht den Namen auf Baal. Barbelo bezeichnet ein weibliches Äon (Emanation der höchsten Gottheit) des Gnostizismus, das die höchste Stellung besitzt und eine Art Weltenmutter darstellt.

Der Begriff *Barbelo* (bzw. Barbeloth, Barthenos, Barbero) kommt bei mehreren gnostischen Gruppierungen vor, so bei den Nikolaiten, Sethianern, Phibioniten, Stratiotikern, Levitikern, Borboriten, Koddianern, Zakchäern und Barbeliten. ^[2] In apologetischer Absicht wird er bei Irenäus, Epiphanius von Salamis und Theodoret erwähnt.

Quellen

Die wichtigsten Informationen über die Barbelo-Gnostiker gehen auf Epiphanius von Salamis zurück, der im Jahr 335 in Ägypten mit einer gnostischen Sekte in Berührung kam. Nachdem er sich eine Zeit lang von diesen Lehren begeistern ließ, wandte er sich schließlich entsetzt von ihnen ab, und diffamiert viele Mitglieder namentlich beim Bischof der Stadt. Achtzig Mitglieder werden daraufhin aus der Kirche ausgeschlossen. Später schildert Epiphanius Lehre und Praktiken der Barbelo-Gnostiker aus seiner subjektiv-ablehnenden Haltung. ^[3]

Inhaltliche Kennzeichen

In der Barbelo-Gnosis gibt es, wie in allen gnostischen Strömungen, das oberste Göttliche, das unerkennbar und unerreichbar ist, während die Schöpfung durch ein weibliches Prinzip, die Barbelo, verursacht wird. Sie repräsentiert die höchste Gottheit in ihrem weiblichen Aspekt und besitzt viele Aspekte der gnostischen Sophia. Die Barbelo ist weder eine „Person“, noch eine Götterfigur, sondern ein vor-schöpferisches Prinzip der Gottheit und somit Grundlage für alle folgende Schöpfung.

In mehreren der in Nag-Hammadi gefundenen Schriften wird die Barbelo thematisiert:

- Im Apokryphon des Johannes wird sie als erste Macht, perfekte Schönheit der Äonen und Glorie der Offenbarung beschrieben. Dort heißt es weiter: „Dieser ist der erste Gedanke, sein Abbild. Sie wurde der Mutterschoß des Alls, denn sie ist die, die vor ihnen allen ist, der Mutter-Vater, der erste Mensch, der heilige Geist, der dreifach-männliche, der dreifach-kraftvolle, der dreifach-benannte Mannweibliche und der ewige Äon bei den Unsichtbaren und das erste Herauskommen.“^[4]
- Auch im Ägypterevangelium^[5] wird die Barbelo an mehreren Stellen genannt.
- Die ausführlichste Beschreibung erfährt der Begriff der Barbelo in Die drei Stelen des Seth, hier in der 2. Stele: „Groß ist der erste Äon, (die) männliche, jungfräuliche Barbelo, die erste Herrlichkeit des unsichtbaren Vaters, sie, die genannt wird ‚vollkommen‘. Du (fem.) hast zuerst gesehen, daß der, der wahrhaft zuerst existiert, ohne Wesen ist. Und aus ihm und durch ihn bist du zuerst entstanden in Ewigkeit, die (du) ohne Wesen aus einer ungeteilten dreifachen [Kraft] bist. ...“^[6]
- In Zostrianos^[7] wird an vielen Stellen auf die Barbelo Bezug genommen.
- Der Brief des Petrus enthält nicht explizit den Begriff „Barbelo“, jedoch stellt Lüdemann in seiner Einleitung zu dieser Schrift einen Bezug her: „es liegt wahrscheinlich ein Gnostistyp zugrunde, welcher der Barbelognosis entspricht.“^[8]
- In Melchisedek zweimal, die zweite Stelle in einem Gebet Melchisedeks: „Heilig bist [du], heilig bist [du], [heilig bist du, Mutter der] Äonen, Barbelo, von Ewigkeit zu Ewigkeit, [Amen].“^[9]
- Marsanes^[10]: mehrere Stellen.
- Allogenes^[11]: viele Stellen.
- Schließlich in Die dreigestaltige Protennoia, hier sogar in einer Ich-Form: „Er gab Äonen dem Vater aller Äonen, welcher ich bin, der Gedanke des Vaters, Protennoia, das ist Barbelo, die [vollkommene] Herrlichkeit und der [unmeßbare] Unsichtbare, der verborgen ist. Ich bin das Abbild des unsichtbaren Geistes, und durch mich nahm das All Abbild an; und (ich bin) die Mutter (und auch) das Licht, das sie eingesetzt hat als Jungfrau, die ‚Meirothea‘ genannt wird, der unerreichbare Mutterschoß, der unbegreifbare und unmeßbare Ruf.“^[12]

Aus den Nag-Hammadi-Schriften wissen wir heute, dass der gesamte materielle Daseins-Bereich des Menschen inklusive der getrennten Geschlechtlichkeit und der Sexualität, zusammen mit weiteren Maßnahmen, Versuche Jaldabaoths (des Demiurgen oder Schöpfergotts) darstellen, den Menschen so zu binden, dass dieser ihn (Jaldabaoth) nicht in seinem Denken übersteigen kann und infolge dessen nicht zu seiner ursprünglich angelegten Göttlichkeit aufsteigen kann.

In der Barbelo-Gnosis ist der Mensch durch das *Vergessen* an die materielle Daseins-Ebene gebunden. Sobald er sich innerlich dem Geist des Lebens zuwendet (welcher niemals verdammt, sondern danach strebt, den Fehler der Sophia, die Schöpfung Jaldabaoths wieder aufzuheben), steht seinem Aufstieg zum Licht nichts mehr entgegen (siehe auch die Erlösung im Johannes-Apokryphon).

Christliche Polemik

Die orthodox-christliche Polemik unterstellte den Barbelo-Gnostikern diverse Ausschweifungen und Abartigkeiten, u. A. im *Panarion* des Epiphanius von Salamis ^[13]. Solche entwürdigenden Vorwürfe gegenüber Andersdenkenden sucht man in den gnostischen Nag-Hammadi-Schriften hingegen vergebens; in den Schriften, die der Barbelo-Gnosis zuzuordnen sind, wird allenfalls argumentativ oder durch Gegenüberstellung auf alttestamentliche Lehren eingegangen.

siehe auch

- Gnosis
- Nag-Hammadi-Schriften

Literatur

- Kurt Rudolph (Hrsg.): *Gnosis und Gnostizismus*. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1975, (*Wege der Forschung* 262).
- Klaus Koschorke: *Die Polemik der Gnostiker gegen das kirchliche Christentum unter besonderer Berücksichtigung der Nag-Hammadi-Traktate „Apokalypse d. Petrus“ (NHC VII, 3) und „Testimonium*

Veritatis“ (NHC IX, 3). Brill, Leiden 1978, ISBN 90-04-05709-9, (*Nag Hammadi studies* 12), (Zugleich: Heidelberg, Diss., 1976).

- Hans Leisegang: *Die Gnosis*, Leipzig, 1924, 5. Auflage, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1985, ISBN 3-520-03205-8, (*Kröners Taschenausgabe* 32), Kapitel V, *Die Barbelo-Gnostiker*, S. 186-195
- Alexander Böhlig: *Gnosis und Synkretismus*. Band 1. Mohr, Tübingen 1989, ISBN 3-16-145299-2, (*Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament* 47), S. 289–311.
- *Bibel der Häretiker: die gnostischen Schriften aus Nag Hammadi*. Eingeleitet, übersetzt und kommentiert von Gerd Lüdemann und Martina Janßen. Radius, Stuttgart 1997, ISBN 3-87173-128-5.
- Micha Brumlik: *Die Gnostiker. Der Traum von der Selbsterlösung des Menschen*. Philo, Wien u. a. 2000, ISBN 3-8257-0189-1, (*Philothek*).
- Christoph Marksches: *Die Gnosis*. Beck, München 2001, ISBN 3-406-44773-2, (v.a. Kap. IV 3 = S. 95–101).

Weblinks

- Das Apokryphon des Johannes (<http://web.archive.org/web/20070912005923/wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node62.html>) Deutsche Übersetzung von Gerd Lüdemann und Martina Janßen.

Einzelnachweise

Lüdemann & Janßen bezieht sich auf die in der Literaturliste angegebene "Bibel der Häretiker".

- ↑ Hans Leisegang: *Die Gnosis*, Leipzig, 1924, 5. Auflage, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1985, ISBN 3-520-03205-8, (*Kröners Taschenausgabe* 32), Kapitel V, *Die Barbelo-Gnostiker*, S. 186
- ↑ Hans Leisegang: *Die Gnosis*, Leipzig, 1924, 5. Auflage, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1985, ISBN 3-520-03205-8, (*Kröners Taschenausgabe* 32), Kapitel V, *Die Barbelo-Gnostiker*, S. 186
- ↑ Hans Leisegang: *Die Gnosis*, Leipzig, 1924, 5. Auflage, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1985, ISBN 3-520-03205-8, (*Kröners Taschenausgabe* 32), Kapitel V, *Die Barbelo-Gnostiker*, S. 186 ff
- ↑ Lüdemann & Janßen. S. 107.
- ↑ Lüdemann & Janßen. S. 230 ff.
- ↑ Lüdemann & Janßen. S. 454 ff.
- ↑ Lüdemann & Janßen. S. 460 ff.
- ↑ Lüdemann & Janßen. S. 499.
- ↑ Lüdemann & Janßen. S. 513.
- ↑ Lüdemann & Janßen. S. 535 ff.
- ↑ Lüdemann & Janßen. S. 572 ff.
- ↑ Lüdemann & Janßen. S. 604.
- ↑ Epiphanius von Salamis: Panarion (Adversus Haereses) 15,16; 25,2ff.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Barbelo-Gnostiker (<http://de.wikipedia.org/wiki/Barbelo-Gnostiker>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Barbelo-Gnostiker&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Barbelo-Gnostiker&oldid=45334>“

Kategorien: Alte Kirche | Gnosis | Esoterik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2012 um 09:10 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 136-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bardo (Yoga)

Aus AnthroWiki

Bardo (tibetisch für „Zwischenzustand, Einbeziehung, Versetzung, innewohnende Gegebenheit des Geistes“^[1]; sanskrit IAST-Transliteration *antarābhava* ^[2]) ist die Bezeichnung für das u.a. im Tibetischen Totenbuch beschriebene, esoterische Lehrverständnis der für das Bewusstsein möglichen Seinszustände im Diesseits wie im Jenseits. Als theoretischer Bestandteil der Sechs Yogas von Naropa bildet es die wesentliche Grundlage der assoziierten Meditationstechniken. Es ist für den innerhalb des Vajrayana-Buddhismus auf höchster Stufe, also tantrisch Praktizierenden sowohl „Logbuch“, als auch individuelles Instrument der Positions- bzw. Richtungsbestimmung.

Äußeres Ziel dieses Yogas ist die kognitive Erfassung der dialogischen Beschreibungen vorübergehender Zustände bzw. Stufen des Bewusstseins. Die Erlangung von Siddhis genannten, magischen Kräften ist dabei ein möglicher, aber nicht zum Ziel führender Nebeneffekt. *Inneres Ziel* dieser mystischen Geistesübung ist der unbedingte Erhalt des uns als Tagesbewusstsein bekannten Status Quos des Geistes über alle möglichen Dimensionen hinaus, um so durch Gewährwerdung der höchsten Wahrheit durch Erleuchtung sich ggf. dem Kreislauf von Geburt, Leben, Tod und Wiedergeburt dauerhaft entziehen zu können.

Tibetische Bezeichnung
Tibetische Schrift:
Wylie-Transliteration: bar do
Aussprache in IPA: [pʰə̀rtò]
Offizielle Transkription der VRCh: Pardo
Andere Schreibweisen: Pardo
Chinesische Bezeichnung
Traditionell: 中有
Vereinfacht: 中有

Inhaltsverzeichnis

- 1 Herkunft
- 2 Systematik
- 3 Forschung
- 4 Siehe auch
- 5 Quellen
 - 5.1 Deutsche Bücher
 - 5.2 Anderssprachige Bücher
 - 5.3 Internet
- 6 Fußnoten

Herkunft

Die inhaltlichen Wurzeln des Begriffes „Bardo“ finden sich in zahlreichen spirituellen Traditionen des mittleren und fernen Ostens. Die Unterscheidung verschiedener Stufen des Seins im Leben und im Tode finden sich u.a. im sog. Ägyptischen Totenbuch, welches in seinen frühesten Teilen ca. 2.500 v.Chr. entstand, in den Upanischaden, die als Teil der hinduistischen Veden auf ca. 800–500 v.Chr. datiert werden und im sog. Kanjur, einem wesentlichen Teil des buddhistischen Schriften-Kanons.

Im buddhistischen Kontext geht die Bardo-Idee – abseits von kulturellen, tibetischen Wurzeln – zurück auf interschulische Diskussionen, die bis in die Zeit wenige hundert Jahre nach dem Tod des Buddha zurückverfolgt werden können. Im wesentlichen drehte sich die Diskussion um den in Majjhima Nikaya (mn38) zu findenden Gantabba (sic), den „zu kommenden“, welcher zusammen mit zeugungsfähigen Eltern die drei notwendigen Ursachen

für die Entstehung eines menschlichen Wesens bildet. Von den Unterstützern der antarabhava-Theorie (Theorie der Zwischenexistenz), wurde diese Textstelle als Hinweis auf die Notwendigkeit eben dieses antarabhava gedeutet.

Begrifflich nachweisbar sind die „Bardos“ zuerst bei dem buddhistischen Philosophen Nagarjuna (ca. 2. Jahrhundert). Der Volksheilige der Tibeter, Padmasambhava (8. bis 9. Jahrhundert), brachte der Legende nach das Wissen erstmals nach Tibet. In einen systematischen, erfahrungsreligiösen Zusammenhang wurden sie jedoch von dem tibetischen Meister Nāropa (11. Jahrhundert) gebracht. In seinen Sechs Yogas von Naropa dokumentierte er das Lehrkonstrukt von den Stufen des Bewusstseins im Zusammenhang mit begleitenden Meditationstechniken.

Auch die Dzogchen-Tradition hat die Kenntnisse um mögliche Aufenthaltsorte bzw. Verfassungen des menschlichen Geistes in eigenen Übertragungslinien erhalten und weitergegeben.

Systematik

Die Bardos werden üblicherweise in sechs übergeordnete Kategorien unterteilt. Daneben gibt es auch weniger differenzierende Systematisierungen mit nur drei bis vier unterschiedlichen Zuständen.

- 1. Shinay-Bardo**, der *natürliche Zustand des Geburtsortes* (tibetisch *rang bzhin skye gnas kyi bar do*, Wylie-Transliteration *rang bzhin skye gnas kyi bar do*, sanskrit *jāti-antarābhava*), IAST-Transliteration *jāti-antarābhava*)
Hier ist der Zustand des „normalen“ Wachbewusstseins gemeint, welcher dem Menschen gemeinhin als der bekannteste gilt. Die diesem Bardo zugeordnete, erwünschte Haltung erwirbt der Praktizierende durch Achtsamkeits-Übungen, die ein geschärftes Seinsgefühl hervorrufen sollen. In dieser Stufe ist das Unbedingt-Sein von allem äußeren Materiellen notwendig.
- 2. Milam-Bardo**, der *Zustand des Träumens* (tibetisch *rmi lam gyi bar do*, Wylie-Transliteration *rmi lam gyi bar do*, sanskrit *svapnāntarābhava*), IAST-Transliteration *svapnāntarābhava*)
Der den meisten Menschen zweit-geläufigste Bewusstseinszustand ist der des Träumens. Er tritt üblicherweise während der sog. REM-Schlafphasen auf. Durch spezielles Training soll erreicht werden, dass Denken und „Handeln“ auch im Traum bewusst gesteuert werden können. Das Loslassen des Konzepts eines eigenen Körpers mit den durch Rezeption und Motorik einhergehenden Beschränkungen zu Gunsten einer Fokussierung auf Kognition und Assoziation lassen im Geist die Dreiheit von Subjekt, Objekt und Aktivität verschmelzen.
- 3. Samten-Bardo**, der *Zustand des ekstatischen Gleichgewichtes während tiefer Meditation* (tibetisch *ting nge 'dzin bsam gtan gyi bar do*, Wylie-Transliteration *ting nge 'dzin bsam gtan gyi bar do*, sanskrit *samādhi-antarābhava*), IAST-Transliteration *samādhi-antarābhava*)
Dieser Zustand ist am ehesten vergleichbar mit einer formlosen Seins-Erfahrung klaren Gewahrseins. Gegenüber dem zweiten Bardo soll nur ein reines *Bezeugen* übrig bleiben.
- 4. Tschikhai-Bardo**, der (schmerzvolle) *Zustand im Augenblick des Todes* (tibetisch *'chi kha'i bar do*, Wylie-Transliteration *'chi kha'i bar do*, sanskrit *mumūrṣāntarābhava*), IAST-Transliteration *mumūrṣāntarābhava*)
Bei diesem Zustand geht es um die Zeit kurz vor, während und kurz nach dem medizinischen Tod. Die unterschiedliche Erfahrbarkeit dieser Periode ist wesentlich determiniert durch die Festigkeit des vorab verinnerlichten Wissens darüber. Sehr weitgehende, simulative und dadurch für das leibliche Wohlbefinden nicht ungefährliche Meditationstechniken erlauben es, sich schon während der Lebensspanne mit den Umständen dieses Bardos vertraut zu machen. Schwerpunkte dabei sind zum einen die Fähigkeit zur angemessenen, eigenen Vorbereitung auf den unmittelbar bevorstehenden Tod, zum zweifelsfreien Erkennen (Todesanzeichen) des Eintretens desselben, sowie die „richtige“ Verhaltensweise danach.
- 5. Tschönyi-Bardo**, der *Zustand des Erlebens der Wirklichkeit* (tibetisch *chos nyid bar do*, Wylie-Transliteration *chos nyid bar do*, sanskrit *dharmatāntarābhava*), IAST-Transliteration *dharmatāntarābhava*)
Endgültig vom lebenden, menschlichen Körper getrennt, sieht sich die verbleibende Entität innerhalb von 14 Tagen zahlreichen Herausforderungen der Konfrontation mit vom eigenen Geist geschaffenen positiven sowie negativen Aspekten bzw. Archetypen (im Tibetischen Totenbuch: 42 friedvolle und 58 zornige Gottheiten) seiner selbst gegenübergestellt. Diese als selbstgeschaffene Illusion zu erkennen, ist ein wesentliches Ziel dieses Bardos.
- 6. Sipai-Bardo**, der *Moment der Wiederverkörperung im saṃsāra* (tibetisch *'srid pa'i bar do*, Wylie-Transliteration *'srid pa'i bar do*, sanskrit *bhavāntarābhava*), IAST-Transliteration *bhavāntarābhava*)
Vergleichbar mit dem Moment des Todes, als eine von zwei Schnittstellen zwischen Diesseits und Jenseits,

verkörpert (im doppeldeutigen Sinne) diese Stufe die erneute Fleischwerdung der „göttlichen Seele“. Nach einem initialen Totengericht durchläuft die Seele in hierarchischer Abstufung innerhalb der folgenden fünf Wochen immer minderwertigere Qualitäten dieser Dimension als einen Spiegel ihres Karmas. In der letzten Woche dieses Abschnittes stellt sich der „technische Ablauf“ dabei als eine exakt spiegelverkehrte Wiederholung des Sterbens dar. Das Ergebnis hierbei ist jedoch das unmittelbare Einbezogenwerden in eine neue, existenzielle Empfängnis. Der Verlockung zu widerstehen, seinen Geist erneut in einen vergänglichen Körper pflanzen zu wollen, ist hierbei die größte Herausforderung.

Allen Bardos gemeinsam ist der Lehre nach, dass sie mehr oder weniger offensichtliche und unterschiedliche Möglichkeiten der Befreiung bieten, die jedoch aktiv vom Individuum ergriffen werden müssen.

Forschung

Die verschiedenen Stufen von Bardos erfahren in den Natur- und Geisteswissenschaften unterschiedliche Beachtung. Während die materiellen Vorgänge des Lebens – Traum- und meditative Zustände eingeschlossen – durch Medizin, Psychologie, Physik und Chemie heute schon z.T. sehr weit erfasst sind, werfen Fragen bezüglich eines wie auch immer gearteten außerexistenziellen Daseins zumindest aus heutiger Sicht unüberwindliche, erkenntnistheoretische Hürden auf, die u.a. auch in fehlenden, geeigneten, methodologischen Ansätzen begründet sind. Das systematische Sammeln und Auswerten von authentischen Berichten und historischen Niederschriften über Nahtod-Erfahrungen und außerkörperliche Erfahrungen ist eine erste Auseinandersetzung mit der Thematik, die grundsätzlich an der Nähe zur umstrittenen Parapsychologie krankt.

Bekannte Wissenschaftler, wie der Schweizer Mediziner und Psychologe Carl Gustav Jung (* 26. Juli 1875 in Kesswil; † 6. Juni 1961 in Küsnacht), der amerikanische Philosoph Ken Wilber (* 31. Januar 1949 in Oklahoma City, Oklahoma) und der tschechische Medizinphilosoph, Psychotherapeut und Psychiater Stanislav Grof (* 1931 in Prag) haben sich mit einzelnen oder auch allen Bardos auseinandergesetzt und durch ihre z.T. umfangreiche Arbeit daran, wertvolle Dienste zum Verständnis derselben geleistet.

Siehe auch

- Portal:Geist und Gehirn – verweist auf eine breite Palette von Themen nahen Informationen
- Kognitionswissenschaft – beschäftigt sich mit der interdisziplinären Forschung zum Thema „Bewusstsein“
- Philosophie des Geistes – beschäftigt sich mit der Natur geistiger oder mentaler Zustände
- Existentialismus – beschäftigt sich philosophisch mit Fragen der Existenz an sich

Quellen

Deutsche Bücher

- Dalai Lama *Der Weg zum sinnvollen Leben: Das Buch vom Leben und Sterben*. Herder, Freiburg, 1. Auflage, September 2006. ISBN 3-451-05642-9
- David-Néel, Alexandra *Heilige und Hexer. Glaube und Aberglaube im Lande des Lamaismus*. W.A. Brockhaus, Leipzig, 1931. Keine ISBN
- David-Néel, Alexandra *Mein Weg durch Himmel und Höllen*. Fischer, Frankfurt/Main, 2007. ISBN 978-3-596-16458-5
- Evans-Wentz, Walter Y. *Milarepa, Tibets großer Yogi*. O.W. Barth, Frankfurt/Main 1998. ISBN 3-502-65191-4
- Evans-Wentz, Walter Y. *Das tibetanische Totenbuch oder Die Nach-Tod-Erfahrung auf der Bardo-Stufe*. Artemis & Winkler, Düsseldorf, 2003. ISBN 3-53807173-X
- Fischer-Schreiber, Ingrid; Ehrhard, Franz-Karl; Diener, Michael S. *Lexikon der östlichen Weisheitslehren*. O.W. Barth, Frankfurt/Main, 4. Auflage 1997. ISBN 3-502-67403-5
- Fremantle, Francesca *Das Totenbuch der Tibeter – Diederichs Gelbe Reihe, Band 6*. Diederichs, München 2002. ISBN 3-42400506-1
- Grof, Stanislaw *Das Abenteuer der Selbstentdeckung: Heilung durch veränderte Bewußtseinszustände. Ein*

Leitfaden. Rowohlt, Hamburg, 2001. ISBN 3-499-19640-9

- Grof, Stanislaw *Topographie des Unbewussten*. Klett-Cotta, Stuttgart, 7. Auflage, 1998. ISBN 3-608-95232-2
- Hauf, Monika *Das Tibetische Totenbuch*. Piper, München, 4. Auflage, 2005. ISBN 3-492-23694-4
- Jacobi, Jolande *Die Psychologie von C. G. Jung: Eine Einführung in das Gesamtwerk*. Fischer, Frankfurt/Main, 21. Auflage, 2006. ISBN 3-596-26365-4
- Kapleau, Philip *Das Zen-Buch vom Leben und vom Sterben*. O. W. Barth bei Scherz, Frankfurt/Main 2001. ISBN 3-502-61057-6
- Kolpaktchy, Gregoire *Das Ägyptische Totenbuch*. O. W. Barth bei Scherz, Frankfurt/Main, 6. Auflage, 1979. Keine ISBN
- Rinpoche, Chökyi Nyima *Das Bardo-Buch: Ein Führer durch Leben, Tod und Wiedergeburt*. Schirner, Darmstadt, 2008. ISBN 3-89767-618-4
- Rinpoche, Sogyal *Das tibetische Buch vom Leben und Sterben. Ein Schlüssel zum tieferen Verständnis von Leben und Tod*. O. W. Barth bei Scherz, Frankfurt/Main 1999. ISBN 3-502-67008-0
- Wilber, Ken *Das Spektrum des Bewußtseins*. Rowohlt, Hamburg, 6. Auflage: 6, 2003. ISBN 3-499-18593-8
- Wilber, Ken *Integrale Psychologie: Geist, Bewußtsein, Psychologie, Therapie*. Arbor, Freiburg, 2001. ISBN 3-92419569-2

Anderssprachige Bücher

- Brennan, J.H. *Tibetan magic and mysticism*. Llewellyn Worldwide, Woodbury, MN/USA 2006. ISBN 0-7387-0713-9
- Mullin, Glenn H. *The Practice of the Six Yogas of Naropa*. Snow Lion Publications, Ithaca, NY/USA 2006. ISBN 1-55939-256-8
- Mullin, Glenn H. *The Six Yogas of Naropa: Tsongkhapa's Commentary*. Snow Lion Publications, Ithaca, NY/USA 2005. ISBN 1-55939-234-7

Internet

- http://www.buddhismus-heute.de/archive.issue__29.position__5.de.html – Erläuterungen zu den Bardos von Lopön Tsechu Rinpoche auf *Buddhismus heute*
- <http://www.bardo.org> – *The Bardo of Death Studies*, eine Seite, die sich dem Thema systematisch zu nähern versucht
- <http://www.iol.ie/~taeger/bardotea/bardotea.html> – *The six bardos*, die Niederschrift einer 1982 erfolgten Belehrung von Kalu Rinpoche
- <http://www.kheper.net/topics/bardo/tibetan.html> – *Chapter 6: The Tibetan After-Life*, Teil einer Website zum vergleichenden Verständnis verschiedener spiritueller Traditionen zum Thema „Tod“

Fußnoten

1. ↑ <http://www.nitartha.org>
2. ↑ <http://www.spokensanskrit.de>

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bardo (Yoga) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Bardo_\(Yoga\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Bardo_(Yoga))) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren ([http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bardo_\(Yoga\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bardo_(Yoga)&action=history)) verfügbar.

Von „[http://anthrowiki.at/index.php?title=Bardo_\(Yoga\)&oldid=43656](http://anthrowiki.at/index.php?title=Bardo_(Yoga)&oldid=43656)“

Kategorien: Meditation | Yoga | Buddhismus | Vajrayana

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2011 um 07:48 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 869-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bardo Thödröl

Aus AnthroWiki

Bardo Thödröl (tib.: *bar do thos grol*; deutsch: „Befreiung durch Hören im Zwischenzustand“; auch: *Tibetisches Totenbuch*) ist eine buddhistische Schrift aus dem 8. Jahrhundert, die auf den Begründer des tibetischen Buddhismus, Padmasambhava, zurückgeht. Es enthält Unterweisungen über den Prozess des Sterbens und die Wiedergeburt in drei Zwischenzuständen sowie die Möglichkeit, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Es beinhaltet die Vorstellung von Reinkarnation (Wiedergeburt), auch als ein anderes Lebewesen. Der Name *Tibetisches Totenbuch* ist eine westliche Anlehnung an das *Ägyptische Totenbuch*, wird aber in den Originaltexten nicht verwendet.

Die drei Zwischenzustände, genannt Bardos (tibetisch , Wylie-Transliteration *bar do*, sanskrit , IAST-Transliteration *antarbhāva*) gliedern sich vereinfacht in:

1. Moment vor dem Tod: Das Wesen des eigenen Geistes strahlt in hellem Licht.
2. Essenz der höchsten Wirklichkeit: Die friedvollen und rasenden Gottheiten erscheinen als sich entfaltendes Mandala.
3. Zwischenzustand des Werdens: Das persönliche Karma (Ursache und Wirkung) und die Taten des Lebens werden durchlebt.

Es erfolgt der Eintritt in einen der sechs Bereiche der Wiedergeburt.

Ziel ist es, diese aufeinander folgenden Phänomene und die Lichterscheinungen als Projektion des Egos zu durchschauen und so den Kreislauf der Wiedergeburten zu durchbrechen, um in das Nirwana einzutreten.

Lebenden wird aus dem Buch vorgetragen, damit sie sich im Sterben und im Zwischenzustand an die Anweisungen erinnern und spontan Befreiung erlangen können.

In Tibet gibt es mehrere Varianten des Totenbuches, von denen in Europa die Nyingma-Version die bekannteste wurde. Diese hat Walter Yeeling Evans-Wentz 1927 erstmals auf Englisch herausgegeben. Der Übersetzer war Zla wa bsam 'grub (*1868, †1922), der in der englischen Ausgabe als Lama Kazi Dawa-Samdup bezeichnet wird. In der von Louise Göpfert-March 1935 aus dem Englischen ins Deutsche übersetzten und in der Schweiz herausgegebenen Ausgabe ist ein psychologischer Kommentar von C. G. Jung enthalten.

Siehe auch

- Tibetische Literatur
- Vajrayana

Literatur

deutsch

- Albrecht Frasch: *Die Befreiung durch Hören im Zwischenzustand - Das sogenannte Tibetische Totenbuch*. Tashi Verlag, Berlin 1999, ISBN 3-9806802-1-5

Tibetische Bezeichnung
Tibetische Schrift:
Wylie-Transliteration: bar do thos grol
Aussprache in IPA: [pʰɑ̀rtò tʰó̃ʈsʰø̃]
Offizielle Transkription der VRCh: Pardo Toizhoi
THDL-Transkription: Bardo Thödröl
Andere Schreibweisen: Bardo Thodol, Bardo Thödol, Bardo Thodrol, Bardo Todol
Chinesische Bezeichnung
Traditionell: 《中有聞解》
Vereinfacht: 《中有闻解》
Pinyin: Zhōng yǒu wén jiě

- Gesche Rabten: *Über den Tod hinaus*. Edition Rabten, Le Mont-Pèlerin 2005, ISBN 3-905497-41-7
- Chökyi Nyima Rinpoche: *Das Bardo-Buch. Ein Führer durch Leben, Tod und Wiedergeburt*. Schirner Taschenbuch, 2008, ISBN 3-89767-618-4
- Bokar Rinpoche: *Der Tod und die Kunst des Sterbens im Tibetischen Buddhismus*. Kagyü-Dharma-Verlag, 1992, ISBN 978-3-89233-013-4
- Sogyal Rinpoche: *Das Tibetische Buch vom Leben und vom Sterben - Ein Schlüssel zum tieferen Verständnis von Leben und Tod*. O.W.Barth Verlag, Bern/München/Wien 1997, ISBN 3-502-62580-8
- Padmasambhava, Stephan Schuhmacher (Übers.): *Das tibetische Totenbuch - Die Große Befreiung durch Hören in den Zwischenzuständen Offenbart von Tertön Karma Lingpa*. Goldmann Verlag, München 2008, ISBN 978-3-442-33774-3 (Erste vollständige Ausgabe. Ins Engl. übertr. von Gyurme Dorje. Hrsg. von Graham Coleman mit Thupten Jinpa. Ins Dt. übers. von Stephan Schuhmacher. Mit einleitendem Kommentar des XIV. Dalai Lama)
- Robert Thurman: *Das Tibetische Totenbuch*. Fischer Spirit, Frankfurt 2002, ISBN 3-596-15150-3
- Chögyam Trungpa, Francesca Fremantle (Hrsg.): *Das Totenbuch der Tibeter*. Hugendubel, München 2002, ISBN 3-7205-2311-X
- Walter Y. Evans-Wentz: *Das tibetanische Totenbuch oder Die Nach-Tod-Erfahrung auf der Bardo-Stufe*. Artemis & Winkler, Düsseldorf, 2003. ISBN 3-538-07173-X
- Chögyam Bernd Westphal: *Über den Tod und Danach - Die tibetische Lehre des Nachtozustandes*. Hörbuch, Benjamin von Ammon Verlag, ISBN 3-9810095-6-8

englisch

- Gyatrul Rinpoche, Allan Wallace: *Natural Liberation - Padmasambhava's Teachings on the Six Bardos*. Wisdom Publications, Boston 1998, ISBN 0-86171-131-9

Weblink

- Bardo Thödol (<http://www.bodhibaum.net/tod-im-buddhismus/bardo/bardo.htm>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bardo Thödröl (http://de.wikipedia.org/wiki/Bardo_Th%C3%B6dr%C3%B6l) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bardo_Th%C3%B6dr%C3%B6l&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bardo_Thödröl&oldid=43662“

Kategorien: Buddhismus | Vajrayana | Tod

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2011 um 08:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 654-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Baruch Ashlag

Aus AnthroWiki

Baruch Shalom HaLevi Ashlag, auch bekannt als *Rabash* (* 22. Januar 1907 in Warschau; † 13. September 1991 in Bnei Berak), war ein Kabbalist, der Erstgeborene und Nachfolger von Rabbi Yehuda Ashlag, Autor des Sulam-Kommentars des Buches Sohar. Er schrieb *Shlavey HaSulam* (Sprossen der Leiter), *Dargot HaSulam* (Stufen der Leiter), *Igrot Rabash* (Briefe des Rabash).

Baruch Ashlag

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Publikationen
- 3 Gesellschaftliche Doktrin
- 4 Korrekte Herangehensweise an das Studium
- 5 Zitate
- 6 Nachfolger
- 7 Literatur
- 8 Weblinks
- 9 Einzelnachweise

Leben

Ashlag wurde in Warschau, Kongresspolen, Russisches Reich, geboren.^[1] Im Alter von neun Jahren begann er, mit den auserwählten Studenten seines Vaters, des Kabbalisten Rabbi Yehuda Ashlag, Kabbala zu studieren und begleitete ihn auf seinen Ausflügen zum Rabbi von Porsov und dem Rabbi von Belz.^[2] Im Jahr 1921 kam er mit seiner Familie in das Land Israel^[3] und setzte seine Studien an der chassidischen Institution „Torat Emet“ fort.^[4]

Von den damaligen Oberrabbinern Abraham Isaac Kook, Yosef Chaim Sonnenfeld und Yakov Moshe Harlap wurde er im Alter von 20 Jahren zum Rabbiner ordiniert.^[5] Er wollte das Wissen der Thora, das er als Beruf erworben hatte, nicht nutzen. Die meiste Zeit seines Lebens war er ein einfacher Arbeiter, der Straßenarbeiten, Bauarbeiten und niedere Schreibtischarbeiten ausführte.^[6] Als er heranwuchs, wurde er zum Hauptschüler seines Vaters. Er begleitete ihn auf dessen Ausflügen, erledigte Botengänge für ihn und kümmerte sich um jedes seiner Bedürfnisse.^[7]

Oft studierte er mit seinem Vater unter vier Augen, und was er von ihm gehört hatte, schrieb er in sein persönliches Notizbuch. So wurden Tausende von Notizen angesammelt, die Rabbi Yehuda Ashlags Erläuterungen hinsichtlich der spirituellen Arbeit einer Einzelperson dokumentieren.^[8] Rabbi Yehuda Ashlag wurde als einer der führenden Kabbalisten des 20. Jahrhunderts betrachtet.^[9] Er ist aufgrund seines Sulam-Leiter-Kommentars zum Buch Sohar als Baal HaSulam („Herr der Leiter“) bekannt.

Über 30 Jahre lang studierte er Kabbala mit seinem Vater. Als sein Vater, Baal HaSulam, krank wurde, bestimmte er Rabash dazu, an seiner Stelle seine Schüler zu unterrichten.^[10] Nach dem Ableben des Baal HaSulam nahm Rabash den Platz seines Vaters als Leiter der Ashlag-Chassidim ein und widmete sein Leben von nun an der Fortführung der Methode seines Vaters, der Deutung und Erweiterung der Schreiben seines Vaters und der Verbreitung der Kabbala unter den Menschen.

Aufgrund unerfreulicher Debatten über die Rechte zur Veröffentlichung des Buches Sohar einschließlich der Sulam-

Kommentare, die sein Vater verfasst hatte, verließ Baruch Ashlag Israel für drei Jahre und verbrachte die meiste Zeit davon in Großbritannien.^[11] Während dieser Zeit führte er auch Gespräche mit Rabbi Menachem Mendel Schneerson von Lubawitsch, Rabbi Joel Teitelbaum von Satmar und anderen bekannten Schulhäuptionern. Außerdem lehrte er Kabbala in Gateshead und anderen Städten Großbritanniens.^[11]

Nach seiner Rückkehr nach Israel studierte und unterrichtete Rabash weiter. Er wollte nicht öffentlich als Kabbalist bekannt werden; daher lehnte er, genauso wie zuvor sein Vater, jegliche Angebote offizieller Stellen ab. Nach dem Ende der 1960er Jahre änderte er seine Gewohnheiten und begann, Kabbala in breiteren Kreisen überall dort zu lehren, wo ein Interesse dafür bestand. Hebron, Tiberias und Jerusalem waren einige der Städte, die er besuchte.^[12] Im Jahre 1976 erweiterte er seine Seminare, und sein Haus in Bnei Berak wurde zu einer geräumigen Synagoge. Er selbst bezog die zweite Etage des Gebäudes.^[13] Gelegentlich fuhr er nach Tiberias, um für sich zu sein.

Im Jahre 1983 traten etwa 40 neue Studenten der Kabbalistengruppe bei, die Rabash bis zu diesem Zeitpunkt unterrichtet hatte. Um ihnen dabei zu helfen, sich leichter und schneller in die Gruppe einfügen zu können, begann er Essays zu schreiben, die die spirituelle Entwicklung einer Einzelperson beschrieben, sowie die grundlegende Arbeit innerhalb einer Gruppe von Kabbalisten.^[14] Von 1984 bis zu seinem Tode verfasste er regelmäßig einen wöchentlichen Artikel und übergab ihn seinen Schülern. Im Laufe der Zeit sammelten seine Schüler diese von ihm geschriebenen Essays und veröffentlichten sie in einer fünfbändigen Publikation, die als *Shlavey HaSulam* (Sprossen der Leiter) bekannt ist.^[15] Rav Baruch Shalom HaLevi Ashlag starb am 13. September 1991.^[16]

Publikationen

Rabashs hauptsächliches Engagement galt der Interpretation und Erweiterung der Aufsätze seines Vaters. Da er seine Essays in einer einfachen Sprache schrieb, sind sie viel leichter zu lesen als die Aufsätze früherer Kabbalisten. Baruch Ashlag widmete den größten Teil seiner Bemühungen der sorgfältigen Ausarbeitung des spirituellen Weges eines Individuums, vom ersten Schritt an, der Frage „Was ist die Bedeutung meines Lebens?“, bis hin zum Aufstieg zur Enthüllung der spirituellen Wirklichkeit. Seine Schüler bezeugen, dass „Rabash glaubte, dass jede Person - Mann, Frau und selbst das kleinste Kind - die innere Dimension der Thora studieren kann, allein dadurch, dass sie sich die Korrektur ihrer Seelen wünschen.“^[17]

- *Shamati* („Ich hörte“): Dies ist Rabashs persönliches Notizbuch, in dem er alles aufschrieb, was er von seinem Vater während der gesamten Zeit des Studiums bei ihm gehört hatte. Die Einzigartigkeit dieses Buches liegt in seinem Inhalt und in der (dialogorientierten) Sprache, in der es verfasst wurde. Das Buch enthält Essays, welche die spirituellen Zustände beschreiben, die man auf dem spirituellen Weg erfährt. Diese Essays sind die einzigen existierenden Dokumentationen über die Gespräche des Autors des Sulam-Kommentars mit seinen Schülern. An seinem Sterbebett übergab Rabash sein Notizbuch seinem Hauptschüler und persönlichen Assistenten, Rav Michael Laitman, der es drei Jahre nach dem Tode von Rabash veröffentlichte. Der Buchtitel stammt vom Originaleinband des Notizbuches, auf dem Rabash selbst „Shamati“ (Ich hörte) geschrieben hatte. Seit dem zweiten Nachdruck des Buches enthält es ebenso „Die Melodien der Höheren Welt“ – Musiknoten zu fünfzehn der Melodien, die Baal HaSulam und Rabash komponiert hatten.
- *Igrot Rabash* („Briefe des Rabash“): Es handelt sich um Briefe, die Baruch Ashlag seinen Schülern schickte, während er in Übersee war. In seinen Briefen beantwortete er die Fragen seiner Schüler in Bezug auf ihren spirituellen Weg und Fortschritt, erklärte die spirituelle Bedeutung der jüdischen Feiertage gemäß Kabbala und befasste sich mit vielen anderen Themen.
- *Dargot HaSulam* („Stufen der Leiter“): Dies ist eine zweibändige Publikation, die in erster Linie von Rabash im Laufe seines Lebens geschriebene Äußerungen und Aufzeichnungen enthält. Sie wurden meist als Entwürfe auf Papierfetzen niedergeschrieben und dienten als Schlagzeilen, Entwürfe für Essays und Antworten, die er an seine Schüler schrieb. Dieses Buch kann eine Menge über Rabashs Geistes- und Gedankenzustand lehren, und es enthält die Essays aus dem Buch *Shamati*.
- *Shlavey HaSulam* („Sprossen der Leiter“): Eine umfassende fünfbändige Zusammenfassung aller Essays Rabashs, verfasst zwischen 1984 und 1991. In dieser Veröffentlichung erläutert Ashlag im Detail seine kabbalistische Doktrin durch eine kabbalistische Interpretation der Thora, als Allegorie auf den spirituellen Weg eines Menschen in unserer Welt. Dabei beginnt er bei der Arbeit des Menschen in der Gruppe, die ein

fundamentales Element seiner Lehre darstellt.

Gesellschaftliche Doktrin

Rabbi Yehuda behauptete, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und nicht ohne eine Gesellschaft, die ihn in seinen Grundbedürfnissen versorgt, existieren kann.^[18] Wie sein Vater vor ihm, glaubte Rabash, dass sich ein Individuum in ständiger Beeinflussung durch die Umgebung befindet, in der es sich aufhält. Von dem Moment an, in dem eine Person einer bestimmten Gesellschaft beitrifft, hat sie keine Freiheit der Wahl mehr und ist ihrem Einfluss völlig ausgeliefert. Gemäß Ashlag ist die einzige Wahl die Wahl der Umgebung, welche die Werte, die man annehmen will, auf einen projiziert.^[19]

Da der spirituelle Weg einer schmalen Linie gleicht, von der man sich vorsehen muss, abzuweichen, ist eine Gesellschaft, die dazu da ist, einen Menschen bei seinem Lebensziel zu unterstützen und zu fördern, von großer Wichtigkeit. So wie sein Vater verbrachte er viele Jahre damit, die Grundlagen zum Aufbau einer kooperativen Gesellschaft zu formulieren, eine Gesellschaft, die Spiritualität anstrebt, auf die Weise, mit der Kabbalisten Generationen hindurch es wahrgenommen haben: die Liebe des Schöpfers durch den Erhalt der Liebe des Mitmenschen zu erlangen.^[20] Aus diesem Grund sind die meisten Artikel von Rabash der Erklärung und Vereinfachung der Prinzipien der spirituellen Arbeit eines jeden Einzelnen in solch einer Gesellschaft gewidmet.

Korrekte Herangehensweise an das Studium

Rabbi Baruch Ashlag behauptet, dass zwei Elemente für unseren spirituellen Weg unbedingt erforderlich sind. Zuerst muss man eine Umgebung finden, die uns so sicher und so schnell wie möglich zur „Gleichheit der Form“ mit unserem Schöpfer bringt.^[21] Dann muss man wissen, wie man korrekt an das Studium der Kabbala herangeht, sodass keine Zeit verloren geht.^[22] Generationen hindurch glaubten die Kabbalisten, dass während des Studiums ein Licht, ein „umgebendes Licht“, auf die Seele des Menschen scheint.^[23] Um dieses Licht innerhalb der Seele zu empfangen, muss man nur wollen, dass dieses Licht unsere Seele durchdringt. In anderen Worten muss man die Zustände erleben wollen, von denen der Kabbalist, der das Buch schrieb, berichtet. Dies ist jedoch ein vielschichtiger Vorgang, der Zeit und große Bemühungen seitens des Studenten erfordert, denn man muss in einen Zustand des „Gebets“ kommen, d. h. man muss ein vollkommenes Verlangen formulieren, die höhere Wirklichkeit zu erreichen.^[24]

Der Schwerpunkt seiner Lehren liegt nicht im Verständnis des Unterrichtsstoffes, sondern im Verlangen eines jeden Einzelnen. Von dem Zeitpunkt an, wo ein Mensch einen vollständigen Drang erreicht hat, Spiritualität zu erreichen, öffnet sich die spirituelle Welt, und man entdeckt die höheren Welten, die vom Autor beschrieben sind.

Im Buch *Shamati*, Essay 209, erwähnt er drei Bedingungen, mit denen man ein „wahres“ Gebet, das vollkommene *Verlangen* nach Spiritualität, entwickelt:

„Es gibt drei Bedingungen für ein Gebet: a) Man muss glauben, dass Er [der Schöpfer] einem helfen kann. b) Dass man keine andere Lösung mehr weiß, dass man bereits alles getan hat, was möglich war, und dennoch keine Heilmittel für seine Beschwerden gefunden hat. c) Dass, wenn Er einem nicht hilft, der Tod besser als leben ist. Beim Gebet handelt es sich um die Arbeit des Herzens. Und je verlorener jemand ist, desto größer ist sein Gebet“

– BARUCH ASHLAG: Shamati 209

Zitate

„Und nun werden wir über die Liebe Gottes sprechen. Zuerst sollte man wissen, dass Liebe durch gute Taten erworben wird. Indem man Freunden Geschenke gibt, wird jedes Geschenk zu einem Pfeil, der das Herz des Freundes durchbohrt, und obwohl das Herz des Freundes wie ein Fels ist, so bohrt doch jedes Projektil ein Loch, und aus diesen vielen Löchern wird ein Raum geschaffen. Dann dringt die Liebe des Geschenkgebers in diesen Raum ein, und die Wärme der Liebe zieht die Funken der Liebe des Freundes an. Aus diesen zwei Liebeselementen wird dann ein Gewand, welches beide somit einhüllt.“

– BARUCH ASHLAG: *Dargot HaSulam*, Band 1, Essay Nr. 776

„...Aber wir sehen, dass eine Sache allen zu eigen ist, nämlich in Hochstimmung zu sein, wie es heißt „Ein Anliegen im Herzen soll anderen gesagt werden“. Dies ist so, weil weder Reichtum noch Wissen helfen, wenn man guter Laune ist. Jemand kann eher dem Nächsten helfen...Es folgt, dass alle und jeder aufpassen sollen, wie sie dem Freund helfen können und ihn in gute Laune zu versetzen, denn in Hochstimmung kann man den Mangel im Freund entdecken, den man erfüllen kann.“

– BARUCH ASHLAG: „Sefer HaMaamarim (Buch der Essays)“, Essay Nr. 4

„...Ähnlich zehn Leuten, die von weit her ein Flugzeug am Himmel beobachten. Einem erscheint das Flugzeug wie ein kleiner Punkt und manche benutzen Ferngläser, die das Flugzeug mannigfaltig vergrößern. Und jeder besitzt ein anderes Fernglas, d. h. für den einen vergrößert es etwas mehr und für den anderen weniger. Es stellt sich dann heraus, dass einer das Flugzeug für vier Meter lang hält, ein anderer sagt, es sind drei, und ein anderer meint zwei, usw. Zweifellos geben sie alle wahrheitsgemäß das an, was sie sehen, aber dennoch liegen Unterschiede vor. Trotz allem verursachen all diese Unterschiede keine Veränderung im Flugzeug selbst. Vielmehr liegen diese Veränderungen im Auge des Betrachters. Ähnlich ist es in der Spiritualität: Die Vielzahl der Veränderungen erscheinen lediglich entsprechend dem Verdienst der Qualifikationen der Niederen.“

– BARUCH ASHLAG: *Shamati*, Igrot (Ich hörte, Briefe), Brief Nr. 37

Nachfolger

Nach seinem Ableben führen mehrere Studenten damit fort, gemäß seiner Methode zu studieren. Die bekanntesten unter ihnen sind Avraham Mordechai Gotlieb und Michael Laitman. Ein weiterer seiner Schüler ist der D'zkerke Rabbi Aharon Brizel, der zur Zeit diese Methode in Jerusalem und New York unterrichtet. Es gibt ebenso einige seiner Studenten und Anhänger, die intensiv mit Rabash studiert hatten und nun in ruhiger Weise ausgesuchte Gruppen und Einzelpersonen unterrichten.

Literatur

- Feiga Ashlag, *Das Gebet eines Kabbalisten: aus dem Leben von Rabbi Baruch Shalom Ashlag (Hebr.)*, Bnei Brak, 1997
- Rabbi Avraham Mordecai Gotlieb, *Der Sulam: Die Leben und Lehren unserer heiligen Rabbiner, die ADMORIM des Hauses Ashlag und ihre Schüler (Hebr.)*, Jerusalem, 1997

Weblinks

- slideshow (<http://picasaweb.google.com/avaya26/RABASHKabbalah>)
- Shamati (<http://www.kabbalah.info/germankab/content/category/22/42/132/>)
- Originalaufnahmen Rabashs beim Singen der Melodien Baal HaSulams (<http://www.kabbalah.info/germankab/musik/melodien-von-baal-hasulam>)
- Eine sehr persönliche Biographie über Rabash von seinem Schüler Rav Dr. Michael Laitman (<http://de.youtube.com/watch?v=EwUpYY5f0cU>)
- Sefer HaMaamarim (http://www.kabbalahscience.com/kbl_heb/content/view/full/1026)
- Shamati (<http://www.kab.co.il/heb/content/view/frame/31617?/heb/content/view/full/31617&main>)
- Dargot HaSulam (http://www.kabbalahscience.com/kbl_heb/content/view/full/1403)
- Shlavey HaSulam (http://www.kabbalahscience.com/kbl_heb/content/view/full/1306)

Einzelnachweise

1. ↑ Feiga. Ashlag, *Das Gebet eines Kabbalisten*, S. 5 (Hebr.)
2. ↑ Rabbi Abraham M. Gotlieb, *HaSulam*, S. 233
3. ↑ Eliezer Schweid, *The Redeeming Revelation - Justification of God in Rav Yehuda Ashlag's Kabbalistic Doctrine*, in *Between Ruin and Redemption, Reactions of Haredic Thinking to the Holocaust in Its Time*, Hillel

Ben Chaim Library, HaKibutz HaMeuhad Publication, 1994 p. 194

4. ↑ F. Ashlag, Das Gebet eines Kabbalisten, S. 6 (Hebr.); Rabbi Abraham M. Gotlieb, HaSulam, Seiten 233-234
5. ↑ F. Ashlag, Das Gebet eines Kabbalisten, S. 7; Rabbi Abraham M. Gotlieb, HaSulam, Seiten 233-237
6. ↑ F. Ashlag, Das Gebet eines Kabbalisten, S. 7
7. ↑ F. Ashlag, Das Gebet eines Kabbalisten, S. 7; Rabbi Abraham M. Gotlieb, HaSulam, Seiten 239-241
8. ↑ Shamati, Editor's Note; F. Ashlag, Das Gebet eines Kabbalisten, S. 7
9. ↑ "Rav Yehuda Ashlag ist ohne Zweifel der größte Kabbalist, der im 20. Jahrhundert wirkte" (Boaz Hus, PhD, Abteilung für jüdisches Denken, Ben Gurion University). "Rav Yehuda Ashlag gehörte zu den größten Kabbalisten der letzten Generationen" (Jonathan Garb, PhD, Abteilung für jüdisches Denken, Hebrew University, Jerusalem). In Michael Laitmans, PhD, Buch „The Last Generation“, zeitgenössischer Forscher über Baal HaSulams Arbeit. („Talmud Esser HaSefirot“, Teil 1, Nachtrag von Rav Kook und Rav Chaim Sonnenfeld am Anfang des Buches)
10. ↑ F. Ashlag, Das Gebet eines Kabbalisten, S. 8
11. ↑ 11,0 11,1 Rabbi Abraham M. Gotlieb, HaSulam, S. 254
12. ↑ Rabbi Abraham M. Gotlieb, HaSulam, S. 260; F. Ashlag, Das Gebet eines Kabbalisten, S. 10
13. ↑ Rabbi Abraham M. Gotlieb, HaSulam, S. 260
14. ↑ F. Ashlag, Das Gebet eines Kabbalisten, S. 13
15. ↑ Rabbi Baruch Ashlag, Shlavey HaSulam, Bnei Baruch, 2000. Die gleiche Abfassung wurde früher unter dem Titel Sefer HaMaamarim (Buch der Essays) veröffentlicht.
16. ↑ HaModia Zeitung (Hebr.), Eine Reportage über Rabashs Ableben, 15. September 1991
17. ↑ F. Ashlag, Das Gebet eines Kabbalisten, S. 12; Rabbi Abraham M. Gotlieb, HaSulam, Seiten 262-263
18. ↑ Yehuda Ashlag, 1995, Matan Torah, Der Frieden, Ohr ha Ganuz Publikation, S. 88
19. ↑ Baruch Ashlag, 1998, Buch der Essays, Ohr Baruch Shalom, Jerusalem Seiten 1-10
20. ↑ Baruch Ashlag, 1998, Buch der Essays, Ohr Baruch Shalom, Jerusalem Seiten 41-42
21. ↑ Baruch Ashlag, Buch der Essays, S. 19 Seiten 1-10
22. ↑ Baruch Ashlag, Shlavey HaSulam (Die Sprossen der Leiter) Bd. 2, 2000, Bnei Baruch, Israel, Seiten 173-180
23. ↑ Baruch Ashlag, Shlavey Ha Sulam, Bd. 3, S 69; Yehuda Ashlag, 1956, Talmud Esser HaSefirot (Das Studium der zehn Sefirot), Bd. 1, Jerusalem, S. 43; Rabbi Isaac Yehuda Yehiel Safrin of Kumarna, Heichal Beracha, Devarim, S. 208; Rav Avraham Isaac Ha Cohen Kook, Orot ha Torah, Kapitel 6, S. 16 und Kapitel 10, S. 10
24. ↑ Baruch Ashlag, Shlavey Ha Sulam, Bd. 2, Seiten 16-2026.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Baruch Ashlag (http://de.wikipedia.org/wiki/Baruch_Ashlag) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Baruch_Ashlag&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Baruch_Ashlag&oldid=34714“

Kategorien: Chassidismus | Kabbala | Rabbiner | Person des Judentums | Geboren 1907 | Gestorben 1991 | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2010 um 08:35 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 677-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Basalt

Aus AnthroWiki

Der **Basalt** entstand, als sich in der lemurischen Zeit der Mond von der Erde abgelöst hatte und damit die verhärtenden Mondenkräfte aus der Erdentwicklung ausgeschieden wurden. Für den okkulten Blick erscheinen die Basaltbildungen als Überreste jener reinigenden Kräfte, die den Erdkörper erschütterten, als die Mondenabtrennung erfolgte. Damals verdichtete sich die noch flüssige Erde soweit, dass der mineralische Kern entstand.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Ägyptische Mythen und Mysterien*, GA 105 (1978), Fünfter Vortrag, Leipzig, 7. September 1908

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Basalt&oldid=20535>“

Kategorien: Erdentwicklung | Mineralreich

- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2007 um 09:11 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 889-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bath-Kol

Aus AnthroWiki

Die **Bath-Kol** (hebr. בת קול, *Tochter der Stimme*) galt bei den Rabbinern als eine Art göttlicher Stimme, welche neben der Prophetie den zweiten Rang einnahm, später aber nicht mehr sehr hoch geachtet wurde. Rudolf Steiner erwähnt sie in seinen Vorträgen über das Fünfte Evangelium, wo er die inneren Erlebnisse des Jesus zwischen dem 12. und 29./30. Lebensjahr schildert.

"Die Bath-Kol nannte man jene eigentümliche, inspirierende Stimme, zwar eine schwächere Stimme der Eingebung, eine Stimme minderer Art als der Geist, der die alten Propheten inspirierte, aber doch noch etwas Ähnliches stellte diese Stimme dar. So sprach mancher in der Umgebung des Jesus von der Bath-Kol. Von dieser Bath-Kol wird uns in späteren jüdischen Schriften manches erzählt.

Ich schiebe nun etwas ein in dieses Fünfte Evangelium, was nicht eigentlich dazugehört, was nur zur Erklärung der Bath-Kol führen soll. Es war in etwas späterer Zeit, nach der Entstehung des Christentums, ein Streit ausgebrochen zwischen zwei Rabbinatschulen. Denn es behauptete der berühmte *Rabbi Elieser ben Hirkano* eine Lehre und führte zum Beweise dieser Lehre an - das erzählt auch der Talmud -, daß er Wunder wirken könne. Der Rabbi Elieser ben Hirkano ließ einen Karobbaum aus der Erde sich erheben - so erzählt der Talmud - und hundert Ellen weiter sich an einem anderen Orte wieder einpflanzen, er ließ einen Fluß rückwärts laufen, und als drittes berief er sich auf die Stimme vom Himmel, als Offenbarung, die er von Bath-Kol selber erhalte. Aber in der gegnerischen Rabbinatschule des *Rabbi Josua* glaubte man diese Lehre trotzdem nicht, und Rabbi Josua erwiderte: Mag auch Rabbi Elieser zur Bekräftigung seiner Lehre Karobbäume von einem Orte zum anderen sich verpflanzen lassen, mag er auch Flüsse nach aufwärts fließen lassen, mag er sich selbst berufen auf die große Bath-Kol - es steht geschrieben im Gesetz, daß die ewigen Gesetze des Daseins gelegt sein müssen in der Menschen Mund und in der Menschen Herz. Und wenn uns überzeugen will von seiner Lehre der Rabbi Elieser, so darf er sich nicht berufen auf die Bath-Kol, sondern er muß uns überzeugen von dem, was des Menschen Herz fassen kann. - Ich erzähle diese Geschichte aus dem Talmud, weil wir sehen, daß die Bath-Kol bald nach der Einführung des Christentums in gewissen Rabbinerschulen nur noch von einem geringeren Ansehen war. Aber sie hat in einer gewissen Weise geblüht als inspirierende Stimme unter den Rabbinern und Schriftgelehrten.

Während in dem Hause des Jesus von Nazareth die dort versammelten Schriftgelehrten von dieser inspirierenden Stimme der Bath-Kol sprachen, und der junge Jesus das alles hörte, fühlte und empfing er in sich selber die Inspiration durch die Bath-Kol. Das war das Merkwürdige, daß durch die Befruchtung dieser Seele mit dem Ich des Zarathustra in der Tat Jesus von Nazareth fähig war, rasch alles aufzunehmen, was die anderen um ihn herum wußten. Nicht nur, daß er den Schriftgelehrten in seinem zwölften Jahre die gewaltigen Antworten hatte geben können, sondern er konnte auch die Bath-Kol in der eigenen Brust vernehmen. Aber gerade dieser Umstand der Inspiration durch die Bath-Kol wirkte auf den Jesus von Nazareth, als er sechzehn, siebzehn Jahre alt war und er oftmals diese offenbarende Stimme der Bath-Kol fühlte, so daß er in bittere, schwere innere Seelenkämpfe dadurch geführt wurde. Denn ihm offenbarte die Bath-Kol - und das glaubte er alles sicher zu vernehmen -, daß nicht mehr fern wäre der Zeitpunkt, daß im Fortgang der alten Strömung des Alten Testaments dieser Geist nicht mehr sprechen würde zu den alten jüdischen Lehrern, wie er früher zu ihnen gesprochen habe. Und eines Tages, und das war furchtbar für die Seele des Jesus, glaubte er, daß die Bath-Kol ihm offenbarte: Ich reiche jetzt nicht mehr hinauf zu den Höhen, wo mir wirklich der Geist offenbaren kann die Wahrheit über den Fortgang des jüdischen Volkes. - Das war ein furchtbarer Augenblick, ein furchtbarer Eindruck, den die Seele des jungen Jesus empfing, als die Bath-Kol ihm selber zu offenbaren schien, daß sie nicht Fortsetzer sein könne des alten Offenbarertums, daß sie sich selber sozusagen für unfähig erklärte, Fortsetzer der alten Offenbarungen des Judentums zu sein. So glaubte Jesus von Nazareth in seinem sechzehnten, siebzehnten Jahre, daß ihm aller Boden unter den Füßen entzogen wäre, und er hatte manche Tage, wo er sich sagen mußte: Alle Seelenkräfte, mit denen ich glaubte begnadet zu sein, sie bringen mich nur dazu, zu begreifen, wie in der Substanz der Evolution des Judentums kein Vermögen mehr besteht, heraufzureichen zu den Offenbarungen des Gottesgeistes." (Lit.: GA 148, S 58ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf#page=58ff>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Aus der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangelium*, GA 148 (1992), ISBN 3-7274-1480-4 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA148.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Weblinks

- Bat Kol (<http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=417&letter=B>) - Eintrag in der Jewish Encyclopedia (englisch)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bath-Kol&oldid=46529>“

Kategorie: Judentum

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juli 2012 um 00:58 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.001-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bauern.JPG

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 533 Pixel.

Volle Auflösung (2.000 × 1.333 Pixel, Dateigröße: 242 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen in Rudolf Steiners Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele».

Inszenierung des Mysteriendramenkreises Wien 2012, Foto: Wolfgang Peter

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:13, 4. Feb. 2013		2.000 × 1.333 (242 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen in Rudolf Steiners Mysteriendrama «Die Prüfung der Seele». Inszenierung des Mysteriendramenkreises Wien, Foto: Wolfgang Peter

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Sechs Bauern und sechs Bäuerinnen

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon EOS 20D
Belichtungsdauer	1/50 Sekunden (0,02)
Blende	f/6,3
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	1.600
Erfassungszeitpunkt	19:18, 18. Feb. 2012
Brennweite	63 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Speicherzeitpunkt	19:18, 18. Feb. 2012
Y und C Positionierung	Benachbart
Belichtungsprogramm	Manuell
Exif-Version	2.21
Digitalisierungszeitpunkt	19:18, 18. Feb. 2012
Bedeutung einzelner Komponenten	<ol style="list-style-type: none">1. Y2. Cb3. Cr4. Existiert nicht
APEX-Belichtungszeitwert	5,6438598632812
APEX-Blendenwert	5,3106994628906
Belichtungsvorgabe	0
Messverfahren	Durchschnittlich
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
unterstützte Flashpix-Version	0.100
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	3.959,3220338983
Sensorauflösung vertikal	3.959,3220338983
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Manuelle Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Aufnahmeart	Standard

- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2013 um 15:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 8-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bauhütte

Aus AnthroWiki

Bauhütte, auch **Dombauhütte** oder **Hütte** bezeichnet heute das *Bauhüttenwesen* des gotischen Kathedralenbaus als Werkstattverband.

Die Bauhütten entwickelten sich aus dem romanischen Kirchenbau durch Mönche hin zum organisierten Bauablauf gotischer Kathedralen, der unterschiedlichste Handwerke umfasste. Eine Besonderheit bildete die Organisationsform der Steinmetzen in der Steinmetzbruderschaft, weil sich die Meister der anderen Gewerke lediglich in den Zünften und die Gesellen gesondert organisierten. Deshalb ist grundsätzlich zwischen *Bauhütte*, *Steinmetzbruderschaft* und *Zunft* zu unterscheiden.

Von besonderer Bedeutung war die qualifizierte Ausbildung der gotischen Bauhütte, die in Lehrlinge, Gesellen und Wandergesellen, Kunstdiener, Laubhauer, Parliere, Steinbildhauer und Meister unterschied.

Zu den gotischen Haupthütten zählten die in Bern (später Zürich), Wien, Köln und vor allem die bedeutendste in Straßburg, denen weitere Neben-Bauhütten in ihrem Einzugsgebiet unterstanden. Mit dem Ende der Gotik schwand die Bedeutung der Bauhütten und faktisch endet die Zeit der Bauhütten 1731 mit ihrem endgültigen Verbot durch Kaiser Karl VI. Heute gibt es Bauhütten, die zumeist Dombauhütten genannt und von kirchlichen Stiftungen getragen werden. Sie befinden sich in der Schweiz, in Deutschland, Österreich und Frankreich. Die im Jahre 2009 betriebenen Bauhütten befassen sich vornehmlich mit Instandhaltungsarbeiten von kirchlichen Steinbauwerken. Eine Sonderform sind die Jugendbauhütten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Baumeister
(Holzschnitt von Jost Amman von 1536)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wortherkunft
- 2 Bauhütten des Altertums
- 3 Bauhütten der Romanik
- 4 Gotische Bauhütten und Steinmetzbruderschaft
 - 4.1 Unterscheidung zwischen Bauhütte und Steinmetzbruderschaft
 - 4.2 Verhältnis zwischen Steinmetzbruderschaft und Zunft
- 5 Gotische Bauhütten
 - 5.1 Das Gebäude der Bauhütte
 - 5.2 Ausbildung in der gotischen Bauhütte
 - 5.2.1 Hüttendiener (Lehrlinge)
 - 5.2.2 Gesellen
 - 5.2.3 Wandergesellen
 - 5.2.4 Kunstdiener
 - 5.2.5 Laubhauer
 - 5.2.6 Parliere
 - 5.2.7 Steinbildhauer
 - 5.2.8 Meister
- 6 Innere und äußere Verhältnisse der gotischen Bauhütte
 - 6.1 Kirchenfabrik „fabrica ecclesiae“
 - 6.1.1 Bauherrschaft und Baufinanzierung

- 6.2 Fabrikverwalter, Fabrikpfleger und Schaffner
- 6.3 Steinmetzbruderschaft
- 6.4 Haupthütten und Nebenhütten
- 6.5 Hüttengeheimnisse
- 6.6 Entscheidungsfindung und Rechtsprechung der Bauhütten
- 7 Niedergang der Gotik und der gotischen Bauhütten
- 8 Heutige Situation der Bauhütten
- 9 Siehe auch
- 10 Quellen
- 11 Literatur
- 12 Weblinks zu Dom- und Münsterbauhütten und -bauvereinen
- 13 Einzelnachweise

Wortherkunft

Geprägt wurde das Wort „Bauhütte“ 1816 durch Johann Wolfgang von Goethe in seinem Aufsatz *Kunst und Alterthum am Rhein und Mayn*,^[1] zuvor war der allgemeine Begriff der *Hütte* verschriftlicht. Der Begriff der *Dombauhütte* stammt von Carl von Heideloff (1844).^[2]

Bauhütten des Altertums

Vom Wesen der antiken Bauhütten gibt es wenig bis gar keine Dokumente und Belege. Es ist anzunehmen, dass in den Zeiten der ägyptischen Pyramiden und griechischen Tempel das Wissen um die Kunst des Bauens in den Händen von Priesterkassen lag. Über die Art, wie sich die ausführenden Handwerker organisierten, von ihren Verhältnissen nach innen und außen ist nichts überliefert.

Allein von den römischen *Baucollegia* gibt es Berichte. Ihre Mitglieder nannten sich gegenseitig *collegae* und waren besonders in der römischen Kaiserzeit von manchen bürgerlichen Lasten befreit. Ihre inneren Verhältnisse wurden durch eigene Gesetze und Gerichtsbarkeit geleitet. Im Gegensatz zu den gewöhnlichen Handwerkern, die bei den Römern keine besondere Achtung erfuhren, erlangten diese „collegia“ im Laufe der Zeit teilweise beachtliche Macht und Einfluss, ähnlich den mittelalterlichen Zünften. Dies war wohl auch der Grund, warum sie immer wieder angegriffen und verboten wurden. Mit der Ausdehnung des Römischen Reiches und seiner Kolonien bildeten sich auch Ableger der *Collegia* in Gallien und Britannien.

Eine Verbindung der *Collegia* mit den Bauhütten des Mittelalters ist nicht nachzuweisen.

Bauhütten der Romanik

Die Geschichte der Steinmetzkunst in Germanien beginnt mit der Besetzung durch römische Soldaten, die auch einen Transfer von Steinbautechniken leisteten.^[3] Verbunden mit der voranschreitenden Christianisierung erfolgte der Bau von Klöstern, wobei insbesondere irische und angelsächsische Mönche wie z. B. Bonifatius, die die Steinbautechnik aus ihren Heimatländern kannten, wesentlich zur Entwicklung der Steinbaukunst beitrugen.

In der Zeit Karls des Großen (768–814) erfolgte für die Entwicklung der Steinbaukunst in Deutschland die entscheidende Zäsur, so dass der Bau der Königshalle von Lorsch als einer der ersten deutschen Steinbauten bezeichnet wird, der in einem geregelten Baubetrieb entstand. Gottfried Kiesow hält Einhard für den Organisator des Klosterbaus von Lorsch, der erstmals eine feste Gruppe von qualifizierten Steinmetzen beim Bauen einsetzte.^[4]

Insbesondere die Orden der Benediktiner und der Zisterzienser förderten den romanischen Kirchenbau. Der Abt Wilhelm von Hirsau beschäftigte nicht nur Mönche, sondern ab

St. Galler Klosterplan.
Reichenau, frühes 9.
Jahrhundert

1070 n. Chr. die sogenannten *Conversi*. Die *Conversi* waren Laienbrüder, die kein Mönchsgelübde abgelegt hatten, in den Klöstern lebten und als Steinmetzen ausgebildet wurden und arbeiteten. Wurde ein Kirchen- oder Klosterbau neu begonnen, zogen Gruppen von Mönchen und *Conversi*, gut ausgerüstet und bewaffnet zur nächsten Klosterbaustelle. Die auf dem Wege liegenden Klöster und Stifte waren verpflichtet, sie zu beherbergen und zu verpflegen. Als sich die Benediktiner und die Zisterzienser in vorromanischer Zeit aus dem Klosterbau zurückzogen, sollen die sogenannten *Comacini* diese Lücke gefüllt und die romanische Bauzier mit gedrehten Säulen und aufwendigen Kapitellen bereichert haben. Es wird angenommen, dass die *Comacini* Steinmetzen aus der Gegend von Como waren, die Karl dem Großen folgten, nachdem dieser das Langobardenreich erobert hatte.

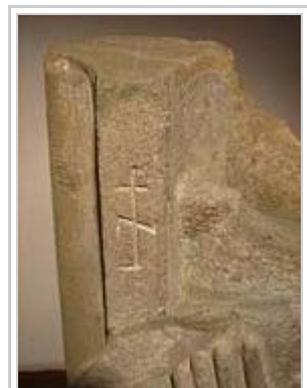
Als sie die Christianisierung durchgesetzt hatten, zogen sich die Mönche aus dem Bauwesen zurück. Bis dahin hatten sie etwa 2000 Klöster erbaut. Dass durch die Mönche planvoll, gezielt und auf hohem Niveau Klöster gebaut wurden, belegt der in jüngster Zeit gefundene St. Galler Klosterplan.

Gotische Bauhütten und Steinmetzbruderschaft

Unterscheidung zwischen Bauhütte und Steinmetzbruderschaft

Nach heutigem Kenntnisstand muss in Bauhütte und in Steinmetzbruderschaft unterschieden werden:

- Die Bauhütte der Gotik war eine Organisation, deren Arbeitsfeld im Klerikal-Großbau vor Ort lag. *„Zur Hütte gehörten der Werkmeister und die verschiedenen Handwerker, u. a. Steinmetz, Zimmermann, Maurer, Schmied und Glaser, soweit sie längerfristig auf der Baustelle erforderlich waren, [...] neben einem Kaplan [...] waren es nicht nur Küster, Meßner, Organist und Kirchendiener [...], sondern auch Bäcker, Koch, und Gesinde für den Haushalt der Küche.“*^[5] *„Die Bauhütte stand unter der obersten Leitung und Aufsicht eines oder mehrerer „Baumeister“ (und) hoher Verwaltungs- und Finanzbeamter.“*^[6] Die Bauhütte war ein Unternehmen.
- Die gotische Bauhütte hatte einen 'Bruderschaft' genannten ideellen Überbau, die Steinmetzbruderschaft, die alle Groß-Baustellen als Gesamtorganisation gliederte und in Haupt- und Nebenhütten zusammenfasste. In der Bruderschaft waren nur Steinmetzmeister und Steinmetzgesellen organisiert und keine anderen Gewerke. Die Steinmetzbruderschaft hatte eine eigene Ordnung, eine eigene Rechtsprechung und einen in seinen Grundzügen demokratischen Aufbau.

Steinmetzzeichen eines gotischen Steinmetzen

Portrait von Peter Parler, einem der bedeutendsten gotischen Baumeister

Eine Besonderheit ist festzuhalten. Die Organisationsformen der Steinmetzen entwickelte sich unterschiedlich zu den anderen Handwerken, weil sich die Meister der anderen Gewerke in den Zünften und die Gesellen gesondert organisierten. *„In den übrigen Handwerken bildeten sich seit dem 14. Jh. Gesellenvereinigungen heraus, bei denen zwei Anliegen im Mittelpunkt der Zusammenschlüsse stehen: die Versorgung und Fürsorge im Krankheits- und Todesfall sowie die Ordnung des Verhaltens auf der Trinkstube oder im Zunfthaus, d. h. des geselligen Zusammenseins der Handwerksknechte, wozu auch die Möglichkeit zum Spiel zu rechnen ist, soweit dies erlaubt war.“*^[7] Die Organisationsstruktur der Steinmetze gestaltete sich offensichtlich zunächst durch das Vorhandensein der Steinmetzbruderschaft nicht in dieser Richtung.

An fast allen gotischen Kathedralen gibt es Dokumente, die die Existenz einer Bauhütte von Beginn der Bautätigkeit an belegen. Diese Dokumente liegen in Form von Verwaltungs- und Wirtschaftsbelegen vor. Hinweise auf eine überregionale Struktur und ideelle Ordnung aus vergangener Zeit, die nicht weiter belegt sind, finden sich in schriftlicher Form in dem mittelenglischen Regius-Manuskript aus dem 14. Jahrhundert, wie auch in Formulierungen der Straßburger Steinmetzordnung von 1495.

Selbstbildnis von Adam Kraft, Bildhauer der Spätgotik

Die verschriftlichen Statuten der Steinmetzbruderschaften des gotischen Kathedralbaus entstanden zu einem Zeitpunkt, als der gotische Baustil seinen Zenit schon überschritten hatte. Es gibt Vermutungen, dass die Organisation der gotischen Bauhütte zusammen mit dem gotischen Baustil entstand.

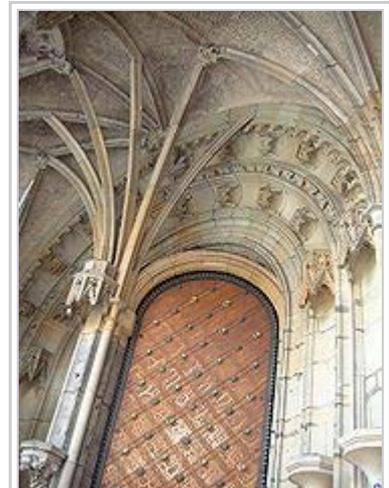
Verhältnis zwischen Steinmetzbruderschaft und Zunft

Es wird häufig vermutet, dass zwischen Steinmetzbruderschaft und Zunft ein grundsätzlicher Dissens bestand. Nach Binding bestand eher ein kooperatives und auskömmliches Verhältnis zwischen Zunft und Steinmetzbruderschaft: *„Im 15. Jh. mussten die Werkmeister und Meister [der Bauhütte] auch Mitglieder der städtischen Zunft sein, sofern sie davon nicht befreit waren. Das Verhältnis zwischen Hütte und Zunft war allgemein harmonisch und kooperativ, zumal die Hütte auf das städtische Handwerk angewiesen war, das für einzelne Arbeiten herangezogen wurde. In einigen Städten hatten die Zünfte Mitspracherecht in der Kirchenhütte. Verschiedentlich wurde der Werkmeister der Hütte als Sachverständiger bei städtischen Bauaufgaben herangezogen.“*^[7]

Gotische Bauhütten

Das Gebäude der Bauhütte

Das Gebäude der gotischen Bauhütte war zumeist aus Holz. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden die Steinarbeiten bei Einbruch des Winters beendet und im Frühjahr wieder aufgenommen. Allerdings gibt es auch vereinzelt Hinweise auf eine Steinvorfertigungsphase im Winterhalbjahr (Baurechnungen im Stiftsarchiv Xanten). Erst in der Mitte des 13. Jh. gibt es erste Quellen, die das Vorhandensein der Bauhütte bezeugen. Die Hütte in Ripalle am Genfer See (1386) *„war ein länglicher, zweigeschossiger, mit 20000 Schindeln gedeckter Holzbau von 90 Fuß Länge, 24 Fuß Breite und 30 Fuß Höhe (etwa 30 × 8 × 10 m). Im Untergeschoß waren viele Fensterplätze eingerichtet, im Obergeschoss befand sich vermutlich ein Reißboden“*^[8] Dass es verschließbare Fenster gab und dass das Versäumen des Fensterschließens bestraft wurde, ist aus Art. 68 der Rochlitzer Steinmetzordnung von 1462 entnehmbar, dass in der Winterzeit ein Ofen zum Beheizen vorhanden war, ist in Xanten 1398 belegt.^[9] Die Hütten waren verschließbar, doch selten aus Stein, das Dach war je nachdem aus Stroh oder Holzschindeln.

Maßwerk in höchster Präzision in Prag von Peter Parler

Ausbildung in der gotischen Bauhütte

Der Baustil der Gotik fußt im technischen Sinne auf rechnerischen und geometrisch-technischen Grundlagen – dies musste sich auch in der Ausbildung der gotischen Steinmetzen widerspiegeln. Dass es allgemein gültige Proportionsfiguren zur Konstruktion, wie zum Beispiel die Triangulatur, die als Hüttengeheimnisse gewahrt und nur an bestimmte Personen weitergegeben wurden, hat Konrad Hecht in seinem Werk *„Maß und Zahl in der gotischen Baukunst“* durch umfangreiche wissenschaftliche Studien widerlegt. In seinem Werk übertrug er elf Proportionsfiguren auf den Turm des Freiburger Münsters

Laubhauerarbeit in höchstem Formgefühl im Ulmer Münster

und bewies, dass es bei einer derartigen Anwendung zu erheblichen Maßabweichungen gekommen wäre. *„Die in Meter bekannten Abmessungen eines gotischen Bauwerks als Vielfache der orts- und zeitüblichen Maßeinheit anzugeben ist möglich [...] Das einzige Proportionsdreieck, das man auf einen gotischen Riss gesehen haben will, hat sich als Irrtum erwiesen. Der gotische Baumeister kannte weder „Zaubermittel“ noch „Schönheitszeuger“. [...] An der Baustelle wie am Reißbrett benutzte er als einzig verlässliche Hilfsmittel Maß und Zahl; zu allem, was er schuf, zu allem, was uns als Leistung der Gotik noch heute angeht, waren ihm diese Hilfsmittel unentbehrlich. Aber Hilfsmittel sind das eine – Wollen, Erfahrung und Können sind ein anderes –, auch in der gotischen Baukunst.“*^[10] Demzufolge kam es lediglich zu einer Anwendung von jeweilig regional gültigen Maßen und Zahlen durch die Baumeister. Dass in der Ausbildung der Steinmetzen zweifellos geometrisch-technische Grundkonstruktionen unterwiesen und angewendet wurden, ist hierzu kein Widerspruch. Die gotischen Baumeister waren ausnahmslos ausgebildete Steinmetzen und dies änderte sich erst am Ende der Renaissance. Sie waren daher in der Lage, geometrisch-technische Grundkonstruktionen am gegliederten gotischen Steinbau zu entwickeln; die Hüttensteinmetzen konnten geometrisch-technische Konstruktionstechniken mit technischen Hilfsmitteln wie Zirkel (beispielsweise Greifzirkel, Stechzirkel und Stangenzirkel), Winkel und Richtscheit anwenden. Die Verwendung dieser technischen Hilfsmittel hatten sie in ihrer Ausbildung in den Bauhütten erlernt. In Stein geritzte Konstruktionslinien belegen die präzise Beherrschung der geometrisch-technischen Regeln der Steinkonstruktion und -fertigung. Die Steinbaukunst der Gotik stellte in diesem Sinne hohe Anforderungen an die Ausbildung von Steinmetzen, die in den Statuten der Bauhütte geregelt waren. Ein allgemeines Gesetz, das in vielberufenen Hüttengeheimnissen gewahrt wurde oder zur Anwendung kam, gab es nicht, weder in der Ausbildung noch in der gotischen Steinbaukunst.

Hüttendiener (Lehrlinge)

Er musste mindestens 14 Jahre alt und getauft sein, seine Eltern mussten miteinander verheiratet gewesen sein. Bei Aufnahme des Lehrlings war eine Bürgschaft von 20 Gulden zu hinterlegen. Bei Abschluss der sechsjährigen Ausbildung wurde das Geld zurückgezahlt samt einer Vergütung von weiteren 10 Gulden. Wurde die Lehre abgebrochen, fiel das Geld an die Hütte. *„Erst auf der Speyerer Tagung von 1464 wurde die Lehrzeit auf fünf Jahre verkürzt und die der Maurer auf drei Jahre.“*^[11] Hatte ein „Diener“ bereits bei der Maurerzunft eine Lehre abgeschlossen, wurde seine Lehrzeit auf drei Jahre verkürzt.

Gesellen

Mit der sogenannten Ledigsprechung wurde der junge Steinmetz zum Gesellen, erhielt sein Steinmetzzeichen und wurde in die Bruderschaft aufgenommen. Er bekam das geheime Zureiseritual beigebracht, mit dem er sich auf allen Bauhütten als zur Bauhütte zugehörig ausweisen konnte. Von diesem Zeitpunkt an hatte er Mitspracherecht bei organisatorischen Entscheidungen und in der Rechtsprechung der Bauhütte. Es war ihm freigestellt, ob er in einer Hütte um Förderung (Arbeit) suchen wollte, scheiden und wandern oder als Kunstdiener weiterlernen wollte.

Wandergesellen

Die reisenden Gesellen bildeten das Bindeglied zwischen den einzelnen Bauhütten. Es stand jedem Gesellen frei, zum Lohnabend oder am Samstag seinen Abschied zu nehmen. Nur wenn ein Geselle den Winter über bei einem Meister in Arbeit stand, sollte er auch „bis Johanni“ bleiben. Wenn ein Wandergeselle auf einer „Hütte“ zureiste, wurde er mit dem sogenannten Gruß und Handschenk, der rituellen Begrüßung der Bauhütte, empfangen. Fand ein Geselle in einer Bauhütte keine Förderung, so sollten ihn der Meister und alle arbeitenden Gesellen unterstützen.

Ein Geselle, der nicht „gewandelt“ war, also auf verschiedenen Bauhütten gearbeitet hatte, durfte kein Parlier werden.

Kunstdiener

Wollte ein Steinmetz der Bauhütten einmal Parlier werden, musste er auf Wanderschaft gewesen sein und sich noch einmal für zwei Jahre als Kunstdiener verpflichten. Um Kunstdiener zu werden, musste er seine Lehre abgeschlossen haben. Zudem musste er dazu in der Steinmetzbruderschaft sein. Als Kunstdiener wurde der Steinmetz in die höheren Kunstfertigkeiten eingeführt, z. B. Konstruktion, Bildhauerei, Proportionslehre usw. Er konnte vom Meister als Parlier eingesetzt werden. Für seine gefertigte Arbeit musste der Meister dem Kunstdiener „den Vollen leisten“, d. h. er hatte ihn voll zu bezahlen.

Laubhauer

Es gibt eine weitere berufliche Differenzierung in den Hütten, der bislang wenig Beachtung geschenkt wurde, nämlich die der Laubhauer: „*In spätmittelalterlichen Rechnungsbüchern wird unter den Steinmetzen eine besondere, um 2 Pfennig höher besoldete Gruppe der Laubhauer („lawberhawer“ oder dem „gesellen dej dy lawber hawt, all tag II dn. mehr“)* aufgeführt, die das Blattwerk an Kapitellen und Krabben hauen, eine Spezialisierung, die vor der Mitte des 15. Jhs. nicht nachzuweisen ist. 1462/67 wird der Laubhauer an St. Lorenz in Nürnberg wie ein Palier mit 22 Pfennig Tagelohn bezahlt im Gegensatz zum Steinmetzen, der 20 Pfennig bekommt“.[12] Ein weiterer Beleg findet sich in den Niederlanden, wo Laubhauer 1456 als „*steenhouders ende looffwerkers*“ bezahlt wurden.[12]

Gedrehte Fiale mit Krabben von Anton Pilgram

Parliere

Noch heute wird der Vorarbeiter auf dem Bau „Polier“ genannt. Es ist wahrscheinlich, dass dieser Name vom französischen Wort „parler“, zu deutsch „sprechen“ kommt. Der Parlier stand zwischen dem Meister und den Gesellen. Er hatte Anweisungen weiterzugeben und die Arbeit zu überwachen, musste morgens als erster da sein und abends als letzter gehen, er vertrat den Meister beim Ausschicken (Begrüßen) zugereister Wandergesellen und gegenüber dem Auftraggeber.

Steinbildhauer

Bislang war unklar, ob Steinbildhauer eine besondere Rolle als Beruf in den Hütten spielten, denn Bildhauer war wie heute nicht jedermann. Im Werk von Binding finden sich Hinweise: „1418 [...] findet sich im Ulmer Rechnungsbuch erstmals die Bezeichnung bildhower, dem 5 guld an ainen künftigen Bild gegeben werden; 1419 wird ebendiesem maister hartmann geben um zwey bild 20 gildin und dez bildhowers knecht geben 6 sch. ze Drinkgeld“ und 1420 dem bildhower geben 7 lib. um die zwelff botten un um unser frowen.“[12] Des Weiteren wird festgehalten: „Der Bildhauer hat im 15. Jh. nach der Steinmetzlehre und einjährigen Wanderschaft noch einmal ein bis zwei Jahre bei einem Meister gelernt und war somit höher qualifiziert als der Steinmetz.“[13]

Meister

Eine geregelte Meisterausbildung gab es nicht. Nach Ende der Lehrlingszeit – meist ohne Prüfung – musste eine mindestens einjährige Wanderschaft absolviert werden. Anschließend konnte der Meister den Gesellen zum Parlier machen oder er wurde für zwei Jahre zum Kunstdiener bzw. zum Meisterknecht. Dabei erlernte er die Entwurfs- und Konstruktionstechniken. Weiterhin war diese Zeit mit dem Erwerb bildhauerischer Fertigkeiten verbunden. „*Offene Meisterstellen gab es in den Hütten nicht, sondern er musste sich um eine offene Meisterstelle an einem Bau bewerben. Die Ausbildungszeit konnte so leicht 10 Jahre erreichen.*“[11] Dabei ist zu berücksichtigen, dass keine Meisterprüfung vor Kommissionen, die es heutzutage gibt, die Meisterprüfung abnahmen. Die Anstellung als Meister

in den Bauhütten war vom guten Ruf und Können abhängig und hochrangige Auftraggeber, wie Fürsten, Patrizier, Bischöfe, Äbte, Priore entschieden über eine Anstellung. Der Meister hatte nach Anstellung an seinem Werk die oberste Autorität. Gesellen und Parliere hatten ihm in der Arbeit gehorsam zu sein, auch hatte er das letzte Wort, wenn es galt, an der jeweiligen „Hütte“ einen Richtspruch zu fällen.

Innere und äußere Verhältnisse der gotischen Bauhütte

Die Bauhütte war in die damaligen kirchlichen und rechtlichen Verhältnisse eingebunden. Sie hatte eine gewisse Sonderstellung. Dennoch ist ein Eingebundensein feststellbar. Inwieweit die Werkmeister der Bauhütte der Kirchenverwaltung unterstellt waren, lässt sich am Beispiel der Straßburger Münsterbauhütte weiter unten zeigen.

Kirchenfabrik „*fabrica ecclesiae*“

Bauherrschaft und Baufinanzierung

Unstrittig ist, dass die Kirche seit dem 3. Jh. über gewaltige Vermögen verfügte, die neben den kirchlichen Eigentums- und Nutzungsrechten auch aus Forderungen in Form von Abgaben sowie aus Hand- und Spannrechten, den sog. Fronrechten, bestand. Besonders große kirchliche Eigentümer und Eigentumsrechte sammelten sich im Bereich der sich entwickelnden Städte im Mittelalter an. Die Baulast bestand nicht nur aus Ausgaben für den Neubau, sondern auch im Bauunterhalt und im Betrieb der Kathedralen (Ausstattung und Instandhaltung) selbst. Der Bau der Kathedralen hatte neben der technischen und organisatorischen auch eine finanzielle und rechtliche sowie, wie man heute sagen würde, eine verwaltungsrechtliche Seite. Die Verwaltung des christlichen Kathedralenbaus erfolgte durch die sog. Fabrikverwalter oder Schaffner.

Seit dem 13. Jh. geht die Baulast generell vom Bischof auf das Domkapitel über, was nicht ausschließt, dass in manchen Fällen die Bauinitiative vom Bischof ausging. Das Bau-Engagement und die Baufinanzierung sind facettenreich und die Anteile des Einflusses auf die Bau-Erstellung sehr verschieden, sie sind – besonders bei kollektiver Bauträgerschaft von Bischof, Dom- und Stiftskapitel sowie Kirchengemeinde – im Einzelnen schwer zu bestimmen.

Fabrikverwalter, Fabrikpfleger und Schaffner

Die Bestellung des *Kirchen-Fabrikverwalters* war unterschiedlich und abhängig vom Domkapitel oder Stiftskapitel, Kloster oder von der Kirchengemeinde. Der Fabrikverwalter wurde meist für eine begrenzte Zeit, etwa für ein Jahr, bestimmt. Der Fabrikverwalter war für die Verwaltung des kirchlichen Vermögens, wie z. B. die Entgegennahme von Geld- und Sachgaben, ferner auch für die Ausstattung und die Reinlichkeit der Kirche zuständig. Zuweilen oblag ihm auch die Bauverwaltung: „*Er hatte die Bauarbeiter zu entlohnen und die Werk- und Lohnaufträge abzuschließen, für die Materialbeschaffung und deren Transport zu sorgen und die Zollbefreiungen auszuhandeln, sofern dies nicht – wie die Beschaffung von notwendigem Baugrund – durch das Kapitel selbst erfolgte*“^[14]

Dem Fabrikverwalter wurden *Fabrikpfleger* zur Prüfung der Rechnungen und zur Kontrolle zugeordnet. Die Zahl der Fabrikpfleger schwankte. Bei größeren Bauvorhaben standen dem Fabrikverwalter Schreiber zur Unterstützung zur Seite.

Straßburg hatte eine Besonderheit, weil das Münster gleichzeitig die Pfarrkirche der Straßburger Bürger war. Es gab dort den sog. *Schaffner*, der von der Stadt bestellt war und der in etwa die Aufgaben des Fabrikverwalters hatte. Der Werkmeister der Münsterbauhütte Straßburg war dem Schaffner unterstellt“^[15] Bewiesen ist nicht, ob dieses Unterstellungsverhältnis der Werkmeister auf alle gotischen Bauhütten übertragbar ist, dennoch muss aufgrund der Bedeutung und Stellung der Straßburger Hütte als zentrale Haupthütte angenommen werden, dass dies der Fall war.

Steinmetzbruderschaft

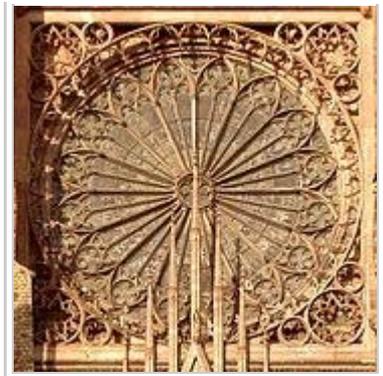
Hauptartikel: → *Steinmetzbruderschaft*

Die ideelle Grundlage des Bauhüttenwesens war eine besondere Form der Bruderschaft, die Steinmetzbruderschaft. Es handelt sich um eine überregionale Organisation, die von den regionalen Bauhütten, Zünften und Gilden zu unterscheiden ist.

In den heute noch existierenden Gesellenverbindungen, den sogenannten Schächten, finden wir Hinweise darauf, dass die Bruderschaft der Bauhütten nach deren Auflösung nicht gänzlich verschwand.

Die zwei ältesten Vereinigungen, deren Existenz belegbar bis ins 17. Jahrhundert zurückzuverfolgen ist, nennen sich Gesellschaft der rechtschaffenen fremden Maurer und Steinhauer bzw. Gesellschaft der rechtschaffenen fremden und einheimischen Zimmerer und Schieferdeckergesellen. Die Vereinigung der Maurer und Steinmetzen pflegt ein Ritual, das sie „Bruderschaft“ nennen, das als solches in der Zimmerervereinigung nicht vorhanden ist.

Größte Fensterrose der Gotik am Straßburger Münster, 15 m Durchmesser

Hauptstätten und Nebenhütten

Hauptstätten waren in Bern, später Zürich, Wien, Köln und vor allem in Straßburg. Sie werden in den Hüttenordnungen ausdrücklich als Hauptstätten erwähnt. Wenn es Streitigkeiten gab, die auf den örtlichen Hütten nicht geklärt werden konnten oder wenn es galt, Entscheidungen zu treffen, die das ganze Hüttenwesen betrafen, oder es Zwiespalt zwischen verschiedenen Hütten gab, wurden die Hauptstätten als oberste Instanz angerufen. Die *Nebenhütten* waren je nach Einzugsgebiet den zuständigen Hauptstätten unterstellt und mussten Gelder an sie abführen. Ob die Festlegung auf die vier Hauptstätten schon länger bestand oder erst mit der Reformation der Hüttenordnung 1459 eingeführt wurde und es vorher vielleicht andere, eventuell wechselnde, Hauptstätten gab, ist nicht bekannt.

Hüttengeheimnisse

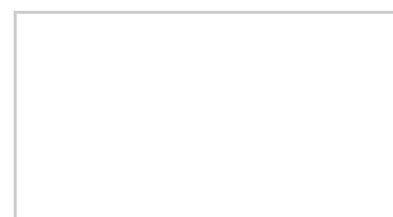
Mehrere Artikel der Hüttenordnung verbieten ausdrücklich die Weitergabe von Hüttengebräuchen an Außenstehende. Auch bei den Zünften war dies so. Das wesentliche Hüttengeheimnis aber war das Wissen um die Baukunst. Es durfte nur an Mitglieder der Steinmetzbruderschaft weitergegeben werden. Das Weitergeben von Handwerkstechniken und -künsten war auch in den Zünften verboten. Das ist teilweise auch heute noch der Fall.

Entscheidungsfindung und Rechtsprechung der Bauhütten

Die Struktur der Entscheidungsfindung und Rechtsprechung erinnert an das Thing der germanischen Rechtsprechung. Den Zusammenkünften auf der „Hütte“ stand der Meister vor. Und ihm allein oblag es, das Urteil zu sprechen. Doch über Schuld oder Unschuld berieten alle anwesenden zur Bruderschaft gehörenden Werkleute gemeinsam. Die Ordnung, der sich die Werkleute zu unterwerfen hatten, wurde von allen gemeinsam erstellt. War ein Steinmetz mit seinem Urteil nicht einverstanden, konnte er sich an eine der Hauptstätten wenden. Um einen Steinmetzen aus der Bruderschaft auszuschließen, bedurfte es dreier Meister als Richter. Die Werkleute der Hütte waren angehalten, alle Streitigkeiten untereinander vor den Hüttengerichten zu verhandeln und nicht etwa vor dem Stadtgericht oder dergleichen.

Niedergang der Gotik und der gotischen Bauhütten

Faktisch endet die Zeit der gotischen Bauhütten 1731 mit ihrem endgültigen Verbot durch Kaiser Karl VI. 1707 wurde den Bauhütten bereits die eigene Gerichtsbarkeit untersagt. Ab dem 16. Jahrhundert gibt es Dokumente, die eine Vereinnahmung der Bauhütten durch die Zünfte belegen. Es wird vermutet, dass diese Vereinnahmung auch von den Meistern der Bauhütten gefördert wurde, konnten sie dadurch ihre Macht und ihren Wohlstand doch erheblich ausbauen. Vermutlich hatte der Verfall

schon lange vor der Straßburger Ordnung begonnen – es wird in ihr ja auch ausdrücklich auf Missstände hingewiesen.

Wer sich bedeutende Kathedralen aus der Anfangs- und der Endzeit der Gotik ansieht, z. B. Chartre und Köln, kann erahnen, dass der Geist der Gotik allmählich geschwunden war. Dies gilt für die Bauhütten genauso wie für den Baustil. Die Bauhütten mussten ihren Zusammenhalt mit einem Regelwerk wie der Straßburger Ordnung beschwören. Das Regelwerk musste von oberster Stelle bestätigt werden (Confirmationsurkunde von 1498 Maximilians I.) – es zeigt, dass die Bedeutung, welche die Bauhütten über Jahrhunderte hinweg getragen hatte, reduziert war. Eine neue Zeit, die Zeit der Renaissance, die Zeit der Wiedergeburt der Antike, setzte neue Maßstäbe.

Von Italien her kam die Renaissance und mit ihr die Aufklärung. Für tiefe mystische Gläubigkeit, man mag es auch Aberglaube nennen, ging die Zeit genauso zu Ende wie für eine solidarische Brüderlichkeit in der jeder einzelne sein Können und Wissen einem großen gemeinsamen Ziel einbrachte und Name und Identität vieler großer Baumeister und Bildhauer hinter den Steinmetzzeichen der Bauhütten nach außen verborgen blieb.

Heutige Situation der Bauhütten

Hütten gibt es in der Schweiz, in Deutschland, Österreich und Frankreich. Diese heutigen Bauhütten befassen sich ausschließlich mit Instandhaltungsarbeiten. Dabei werden alte morbide steinerne Werkstücke gesichert, repariert oder neu geschaffen. Je nach Steinmaterial oder Zerstörungsgrad werden neue Technologien der Steinkonservierung, wie z. B. Hydrophobierungen, eingesetzt. Vor einem Einsatz von bauchemischen Mitteln werden umfangreiche Untersuchungen von Sonderfachleuten durchgeführt.

Einige der heutigen „Dombaumeister“ sind Steinmetzmeister, andere Ingenieure oder Architekten. Sie sind im Wesentlichen mit ingenieurtechnischen und organisatorischen Problemen befasst. Gegen Ende des 20. Jahrhundert gab es erstmals eine Frau in Ulm. Zum Erfahrungsaustausch koordinieren europäische Dombaumeister Treffen aller „Baumeister“ an wechselnden Dombaustellen und haben sich in einem Verein organisiert.

Die Organisationsformen der Hütten sind unterschiedlich. Es gibt staatliche (z. B. in Bayern), kirchliche (z. B. in Schwäbisch Gmünd) durch kirchliche Stiftungen (z. B. Köln) oder durch Vereine (z. B. Freiburger Münsterbauverein) organisierte Hütten. Alle Hütten finanzieren sich zum großen Teil aus öffentlichen oder kirchlichen Mitteln und arbeiten mit den staatlichen Denkmalschutzbehörden zusammen.

Ein jüngere Einrichtung sind die Jugendbauhütten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Hier erhalten Jugendliche, die das Freiwillige Jahr in der Denkmalpflege (FJD) absolvieren, Einblicke in historische Handwerkstechniken. Dabei erhalten sie ferner Kenntnisse über Architekturgeschichte und lernen Arbeitsgebiete der Denkmalpflege kennen. Die Betreuer dieser Einrichtungen sind Mitarbeiter der ijgd (Internationale Jugendgemeinschaftsdienste e. V.). Standorte der Jugendbauhütten sind Brandenburg/Berlin, Görlitz, Duisburg/Raesfeld, Mühlhausen (Thüringen), Quedlinburg, Romrod, Soest und Wismar sowie Stralsund/Szczecin als Ort eines deutsch-polnischen Gemeinschaftsprojektes.

Ulmer Münster mit höchstem Turm aller christlichen Kirchen, 161,5 m hoch

Schriftzug der Kölner Dombauhütte in Basaltlava

Siehe auch

- Steinmetzbruderschaft
- Steinmetz
- Steinbildhauer
- Hütte
- Magistri Comacini
- Bauhütte zum weißen Blatt

Quellen

- Die allgemeine Bruderschaftsordnung der Steinmetzen „in deutschen Landen“ von 1459 (Regensburg)
- Die Torgauer oder Rochlitzer Steinmetzordnung von 1462
- Die Erneuerung des Bruderbuches vom Jahre 1563

Literatur

- Günther Binding: *Baubetrieb im Mittelalter*. Primus-Verlag, Darmstadt 1997, ISBN 3-89678-066-2.
- Alexander Garbai: *Die Bauhütten. Ihre Vergangenheit und Zukunft. Der Weg zum gemeinschaftlichen Aufbau der Arbeiterorganisationen im Baugewerbe*. Verlag des Deutschen Baugewerksbund, Hamburg 1928.
- Karl Friederich: *Die Steinbearbeitung in ihrer Entwicklung vom 11. bis zum 18. Jahrhundert*. Edition AEGIS, Ulm 1988, ISBN 3-924756-02-3 (Nachdr. d. Ausg. Augsburg 1932).
- Carl Alexander Heideloff (Hrsg.): *Die Bauhütte des Mittelalters in Deutschland. Eine kurzgefasste Darstellung mit Urkunden u.a. Beilagen*. Verlag Stein, Nürnberg 1844.
- Ferdinand Janner: *Die Bauhütten des deutschen Mittelalters*. Seemann, Leipzig 1876.
- Werner Jüttner: *Ein Beitrag zur Geschichte der Bauhütte und des Bauwesens im Mittelalter*. Welzel Verlag, Köln 1935 (zugl. Dissertation, Universität Bonn 1935).
- Gottfried Kiesow: *Architekturgeschichte*. In: Berufsbildungswerk des Steinmetz- und Bildhauerhandwerks (Hrsg.): *Naturstein und Umweltschutz in der Denkmalpflege*. Ulm 1997.
- Max Raphael: *Arbeit und Leben in den Bauhütten. Zur Architekturgeschichte des Mittelalters*. In: Ders.: *Tempel, Kirchen und Figuren*. TB-Ausgabe. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 31–86.
- Alfred Schottner: *Die „Ordnungen“ der mittelalterlichen Dombauhütten*. LIT-Verlag, Münster 1995, ISBN 3-8258-2353-9.
- Rudolf Wissell: *Des alten Handwerks Recht und Gewohnheit (Geschichte des deutschen Handwerks)*. Colloquium-Verlag, Berlin 1971 ff (6 Bde.; Nachdr. d. Ausg. Berlin 1929).

Weblinks zu Dom- und Münsterbauhütten und -bauvereinen

Europa

- Europäische Vereinigung der Dombaumeister, Münsterbaumeister und Hüttenmeister – Dombaumeister e. V. - (<http://www.dombaumeisterev.de/>)

Deutschland

- Dombauhütte Köln (<http://www.dombau-koeln.de/>)
- Münsterbauverein Freiburg (<http://www.muensterbauverein-freiburg.de/>)
- Münsterbauhütte Ulm (<http://www.muensterbauhuetten-uhl.de/>)
- Dombauhütte Regensburg (<http://www.baufachinformation.de/denkmalpflege.jsp?md=1988017186236>)
- Bauhütte Wiesenkirche Soest (<http://www.bauhuetten-wiesenkirche.de/>)
- 10 Jahre Jugendbauhütten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (http://www.stoneplus.de/wDeutsch/aktuelles/10_Jahre_Jugendbauhuetten.shtml)
- Bauhütte der Pfalz e. V. (<http://www.bauhuettederpfalz.de/>)

Frankreich

- Straßburger Münsterbauhütte (<http://www.oeuvre-notre-dame.org/>)

Österreich

- Dombauhütte St. Stephan Wien (<http://www.st.stephan.at/dombauhuette/index.shtml>)

Schweiz

- Basler Münsterbauhütte (<http://www.baslermuenster.ch/>)

Sonstige Informationen

- Bauhütte der Pfalz e. V. (<http://www.bauhuettetederpfalz.de/>)

Einzelnachweise

- ↑ Johann Wolfgang von Goethe: *Kunst und Alterthum am Rhein und Mayn*. 1. Heft; 1816; etwa auf der fünftletzten Seite
- ↑ *Vorgeschichte und Frühgeschichte der Bauhütten (bis ca. 1550)*. (<http://www.muellerscience.com/SPEZIALITAETEN/Technik/VorgeschichtederBauhuetten.htm>) auf: *muellerscience.com*
- ↑ Karl Friederich: *Die Steinbearbeitung ...* 1988, S. 38.
- ↑ Gottfried Kiesow: *Architekturgeschichte*. 1997, S. 45.
- ↑ Günther Binding: *Baubetrieb im Mittelalter*. 1997, S. 102.
- ↑ Günther Binding: *Baubetrieb im Mittelalter*. 1997, S. 103.
- ↑ ^{7,0} ^{7,1} Günther Binding: *Baubetrieb im Mittelalter*. 1997, S. 104.
- ↑ Günther Binding: *Baubetrieb im Mittelalter*. 1997, S. 123.
- ↑ Günther Binding: *Baubetrieb im Mittelalter*. 1997, S. 126.
- ↑ Konrad Hecht: *Maß und Zahl in der gotischen Baukunst*. 3 Teile in einem Band, 2. Nachdruck der Ausgabe Göttingen 1969–72. Olms, Hildesheim 1997, S. 469f.
- ↑ ^{11,0} ^{11,1} Günther Binding: *Baubetrieb im Mittelalter*. 1997, S. 292.
- ↑ ^{12,0} ^{12,1} ^{12,2} Günther Binding: *Baubetrieb im Mittelalter*. 1997, S. 291.
- ↑ Günther Binding: *Baubetrieb im Mittelalter*. 1997, S. 294.
- ↑ Günther Binding: *Baubetrieb im Mittelalter*. 1997, S. 67.
- ↑ Günther Binding: *Baubetrieb im Mittelalter*. 1997, S. 73.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bauhütte (<http://de.wikipedia.org/wiki/Bauh%C3%BCtte>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bauh%C3%BCtte&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bauh%C3%BCtte&oldid=46994>“

Kategorien: Handwerkervereinigung | Handwerkstradition | Architektur des Mittelalters

- Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2012 um 12:35 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 163-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Baukreis Glashaus

Aus AnthroWiki

Der **Baukreis Glashaus** hat in der Zeit von Ende 2005 bis Anfang 2007 die Sanierung und den Umbau des Glashauses am Goetheanum-Gelände in Dornach organisiert.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Baukreis_Glashaus&oldid=25536“

Kategorien: Architektur | Goetheanum

- Diese Seite wurde zuletzt am 11. Februar 2008 um 07:13 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 634-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Baum der Erkenntnis

Aus AnthroWiki

Der **Baum der Erkenntnis** von **Gut** und **Böse** (hebr. עץ הדעת טוב ורע °ez had-da°at tōb wâ-râ, griech. τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ, lat. lignum sapientiae boni et mali) steht nach dem Bericht der Genesis zusammen mit dem Baum des Lebens in der Mitte des Paradiesesgartens. Der **Baum der Erkenntnis** ist in der Sprache der Elohim, die diese bereits auf der alten Sonne entwickelt haben, der physische Leib des Menschen. Mit dem Baum des Lebens ist hingegen der Ätherleib gemeint (Lit.: GA 253, S 58ff).

Der Paradiesesmensch war noch ein doppelgeschlechtliches, hermaphroditisches Wesen. Durch die luziferische Versuchung wurde er in den Sündenfall verstrickt und nahm einen dichteren physischen Leib an, als ursprünglich vorgesehen war. Nur dadurch aber konnte er ein eigenständiges Ich entwickeln. Dadurch, dass dem Menschen zugleich auch der Zutritt zum Baum des Lebens verwehrt wurde, kam es erst zur Geschlechtertrennung. Tatsächlich sind die Erkenntniskräfte verwandelte bzw. herabgelähmte Fortpflanzungskräfte:

"Physisch haben wir zunächst das Weib, das befruchtet wird von oben. Das Befruchtende war der göttliche Geist im Weibe. Als die Spaltung der Geschlechter stattfand, trat die Differenzierung so ein, daß sich zunächst für das weibliche Geschlecht die geistigen Befruchtungsorgane in Weisheitsorgane verwandelten. Die männliche Kraft, die das Weib in sich hatte, die verwandelte die schöpferische Kraft in die Organe der Weisheit. So blieb dem Weibe die Hälfte der hervorbringenden Kraft; dem Manne blieb die schöpferische physische Kraft. Durch diese Trennung entstanden physisch das Rückenmark und das Gehirn mit den Nervensträngen, dargestellt in dem Baum des Lebens und dem Baum der Erkenntnis. Das Organ der Weisheit ist ausgebildet in den Rückgratringen mit dem Rückenmark und dessen Ausdehnung im Gehirn. Von da an ist eine Zweiheit im Menschen: Das sind die zwei Bäume in der biblischen Urkunde, der Baum der Erkenntnis und der Baum des Lebens. Es wird bekanntlich dem zweigeschlechtlichen Menschen verboten, vom Baume der Erkenntnis zu essen. Die Kraft, die Jahve in den Menschen gelegt hatte, war: seine Weisheit im Weibe wirken zu lassen. «Du sollst nicht essen vom Baume der Erkenntnis», heißt so viel wie: Du sollst nicht die befruchtende Kraft abtrennen und selbständig machen.– Denn dadurch geht dem Weibe die Jahve-Kraft, die befruchtende Kraft verloren. Als das Weib vom Baume der Erkenntnis aß, legte es den Grund dazu, selbständig in der Weisheit zu werden und somit aufzuhören, ein unselbständiges Werkzeug Jahves zu bleiben, wie dieser es geplant hatte. Darauf folgt die Strafe, von Jahve verhängt. Neue Leiber müssen entstehen, die das Karma des vorigen Lebens austragen, der Tod und das Geborenwerden kommen in die Welt." (Lit.: GA 93, S 231ff)

Michelangelo: Sündenfall und Vertreibung aus dem Paradies (Deckenfresko in der Sixtinischen Kapelle)

Siehe auch

- Paradieses-Imagination
- Paradiesesbaum
- Lebensbaum
- Weltenbaum
- Weltesche Yggdrasil
- Ask und Embla

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Tempellegende und die Goldene Legende* , GA 93 (1991)
2. Rudolf Steiner: *Probleme des Zusammenlebens in der Anthroposophischen Gesellschaft*, GA 253 (1989)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Baum_der_Erkenntnis&oldid=30813“

Kategorie: Grundbegriffe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Februar 2009 um 07:45 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 3.005-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Baum des Lebens

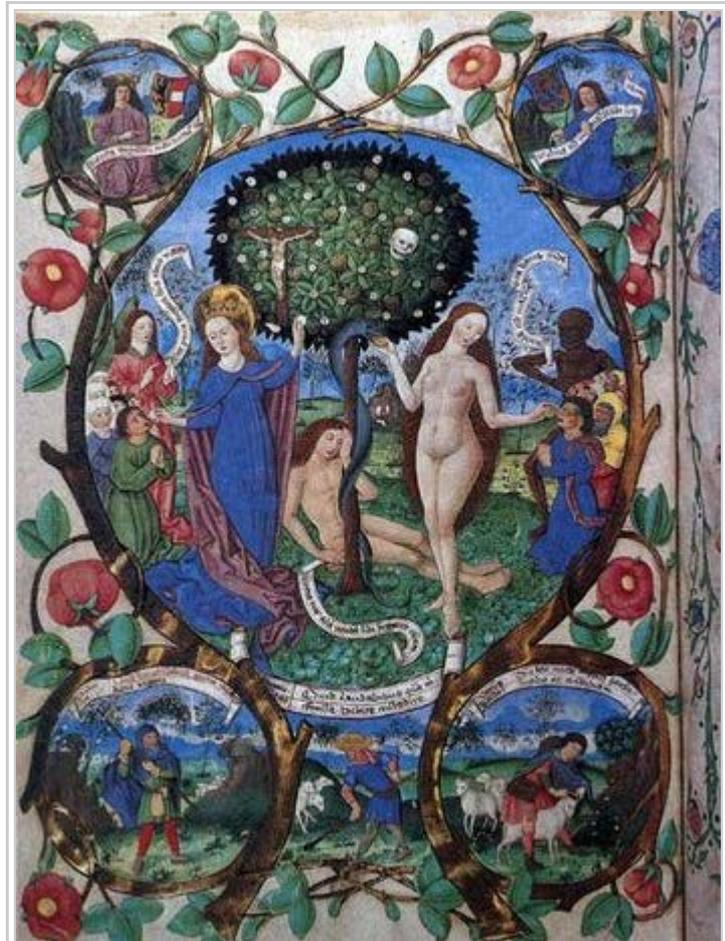
Aus AnthroWiki

Der **Baum des Lebens** (hebr. עץ החיים *ez ha-chajjîm*, griech. τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, lat. *lignum vitae*), von dem in der Genesis gesprochen wird, steht in engem Zusammenhang mit dem *Baum der Erkenntnis von Gut und Böse*. Der **Baum des Lebens** ist in der Sprache der Elohim, die diese bereits auf der alten Sonne entwickelt haben, der Ätherleib des Menschen, während mit dem Baum der Erkenntnis der physische Leib gemeint ist (Lit.: GA 253, S 58ff). Konkret umfasst der Baum des Lebens die beiden höchsten Ätherarten, den Klangäther und den Lebensäther. Als Folge des Sündenfalls wurde dem Menschen die Herrschaft über diese beiden Ätherarten entzogen. Durch den Christus, der „der Weg und die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6) ist und als Heiland in die Welt gesandt wurde, wird den Menschen der Zugang zum *Baum des Lebens* und seinen Früchten wieder eröffnet.

Durch den Sündenfall wurde Adam also ein Teil der Kräfte seines Ätherleibs entzogen; nachdem er vom Baum der Erkenntnis gegessen hatte, sollte er nicht auch noch vom Baum des Lebens kosten. Der luziferische Einfluss erstreckte seine Wirkungen auch in den Astralleib dieses Hauptpaares Adam und Eva, so dass es unmöglich war, alle die Kräfte, die in Adam und Eva waren, auch herunterfließen zu lassen durch das Blut der Nachkommen. Den physischen Leib musste man durch alle die Geschlechter herunter sich fortpflanzen lassen, aber von dem Ätherleib behielt man in der Leitung der Menschheit etwas zurück.

Adam wurde nun auch viel tiefer in die irdische Stofflichkeit versetzt, als das vorher der Fall gewesen war. Nun erst begann die Zeit, wo sich der Mensch bis in das feste Erdenelement hinein inkarnieren konnte, in jenes kristalline Erdenelement, das überhaupt erst durch den Mondaustritt entstanden war. Diese tiefere Verkörperung war dadurch möglich, dass mit dem Mond die größten, die sprödesten Substanzen aus der Erde herausgegangen waren. Jetzt beginnt aber auch erst die Zeit, von der an der Mensch sein eigenständiges Ich zu entwickeln begann, das vorher noch ganz im Schoß der geistigen Welt beschlossen war.

Ein Teil der Kräfte des Ätherleibs wurde also Adam genommen und ging folglich auch nicht auf seine Nachkommen über. Dieser Teil wurde, wie sich Rudolf Steiner ausdrückt, aufbewahrt in der *großen Mutterloge der Menschheit*. Der unschuldige Teil der Adamseele, gleichsam der unschuldigen himmlischen Schwesterseele des irdischen Adam, wurde später, viel später, dem nathanischen Jesusknaben als „provisorisches Ich“, wie Rudolf Steiner sagt, eingegliedert. Der von den luziferischen Mächten frei gebliebene Teil des Stammvaters der Menschheit, der alte Adam, wurde nun als neuer Adam in dem nathanischen Jesuskindlein wiedergeboren. Zurecht spricht Rudolf Steiner hier von einem provisorischen Ich, denn von einem eigentlichen menschlichen Ich kann ja zunächst nicht die Rede sein, da diese unschuldige Schwesterseele des irdischen Adam vor der Zeitenwende noch niemals in irdischen Verhältnissen inkarniert gewesen war, die Entfaltung des menschlichen Ichs aber ohne irdische Inkarnation nicht möglich ist.

Berthold Furtmeyr, "Der Baum des Todes und des Lebens", Salzburger Missale (15. Jh.)

Die Menschen haben genossen von dem Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen, das heißt, was von dem luziferischen Einfluß kam; aber es wurde auch gesagt: Jetzt müssen wir ihnen die Möglichkeit nehmen, auch zu genießen von dem Baume des Lebens! Das heißt, es wurde eine gewisse Summe von Kräften des Ätherleibes zurückbehalten. Die flossen jetzt nicht auf die Nachkommen herunter. Es war also in Adam eine gewisse Summe von Kräften, die ihm nach dem Sündenfalle genommen wurden. Dieser noch unschuldige Teil des Adam wurde aufbewahrt in der großen Mutterloge der Menschheit, wurde dort gehegt und gepflegt. Das war sozusagen die Adam-Seele, die noch nicht berührt war von der menschlichen Schuld, die noch nicht verstrickt war in das, wodurch die Menschen zu Fall gekommen sind. Diese Urkräfte der Adam-Individualität wurden aufbewahrt. Sie waren da, und sie wurden jetzt als "provisorisches Ich" dahin geleitet, wo dem Joseph und der Maria das Kind geboren wurde, und in den ersten Jahren hatte dieses Jesuskind die Kraft des ursprünglichen Stammvaters der Erdenmenschheit in sich. (Lit.: GA 114, S 89)

Dass der Mensch die Herrschaft über die höchsten Ätherkräfte verloren hat, beeinflusst auch sein Seelenleben entscheidend, denn die Seelenfähigkeiten des Menschen korrespondieren mit den Ätherkräften. Drei Seelentätigkeiten des Menschen können wir zunächst unterscheiden, nämlich Denken, Fühlen und Wollen. Diese Tätigkeiten spielen sich im Astralleib ab, hängen aber wie folgt mit den verschiedenen Ätherkräften zusammen: Das Wollen mit dem Wärmeäther, das Fühlen mit dem Lichtäther. Diese beiden Ätherarten sind unter die Herrschaft des Menschen gestellt und können vom Menschen willkürlich benutzt werden. Fühlen und Wollen tragen daher ein individuelles Gepräge.

individualisiert	Lebensäther	innerer Sinn der Gedanken	noch nicht
individuell	Klangäther	Denken, Sprache	
	Lichtäther	Fühlen	
	Wärmeäther	Wollen	

Nicht so ist es mit dem Denken. Wir können zwar den Gedanken willentlich eine bestimmte Richtung geben, die Denkgesetze selbst aber – und insbesondere der innere Sinn der Gedanken, die eigentlich begrifflichen Elemente – sind überindividuell, sind allgemein-menschlich. Wirklich wach sind wir im Denken nur dort, wo wir logische Schlüsse ziehen. Schon indem wir uns Urteile bilden, träumen wir nur und die Begriffsbildung wird in Wahrheit verschlafen.

Das gilt auch für den sprachlichen Ausdruck der Gedanken. Die Sprache ist heute noch Volkssprache und nicht eine individuell schöpferisch hervorgebrachte. Das wird sich aber in Zukunft ändern, wenn wir die Kräfte des Baums des Lebens, also die höheren Ätherarten, unter unsere individuelle Herrschaft bringen. Dann werden wir in der Sprache und auch im Denken bis in den inneren Sinn der Gedanken hinein schöpferisch tätig werden.

Diese sprachschöpferischen Kräfte bringt der nathanische Jesusknabe bereits bei seiner irdischen Geburt mit. Die Akasha-Chronik enthüllt, „dass ... der nathanische Jesusknabe unmittelbar nach seiner Geburt nur seiner Mutter verständliche Laute hervorbrachte, Laute, die nicht ähnlich waren einer der gesprochenen Sprachen der damaligen Zeit oder irgendeiner Zeit, aus denen aber herausklang für die Mutter etwas wie eine Botschaft aus Welten, die nicht Erdenwelten sind... Dass dieses Jesuskind ... bei seiner Geburt alsbald sprechen konnte, das ist das Wunderbare!“ (Lit.: GA 150, 21.12.1913) Was der nathanische Jesus so unmittelbar aus seinem Inneren heraus sprach, ohne dabei eine äußere Sprache nachzuahmen, war unmittelbar aus dem Weltenwort, aus dem Logos, also dem Christus, geschöpft. Im höchsten Sinn erfüllte sich hier das paulinische Wort. „Nicht ich, sondern der Christus in mir.“

Siehe auch

- Paradieses-Imagination
- Paradiesesbaum
- Lebensbaum
- Weltenbaum
- Weltesche Yggdrasil
- Ask und Embla

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Das Lukas-Evangelium*, GA 114 (2001)
2. Rudolf Steiner: *Die Welt des Geistes und ihr Hereinragen in das physische Dasein*, GA 150 (1980)
3. Rudolf Steiner: *Probleme des Zusammenlebens in der Anthroposophischen Gesellschaft*, GA 253 (1989)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Baum_des_Lebens&oldid=31304“

Kategorien: Grundbegriffe | Äther

- Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2009 um 17:19 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 5.824-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Baum des Todes und des Lebens.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Baum_des_Todes_und_des_Lebens.jpg (450 × 600 Pixel, Dateigröße: 78 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Berthold Furtmeyr, "Der Baum des Todes und des Lebens", Salzburger Missale, vor 1481

Quelle: <http://www.rpi-virtuell.de/arbeitsbereiche/artothek/impulse/paradies/furtmayr/furtmayr.htm>

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:32, 22. Dez. 2007		450 × 600 (78 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Berthold Furtmeyr, "Der Baum des Todes und des Lebens", Salzburger Missale (15. Jh.)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Baum des Todes und des Lebens.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

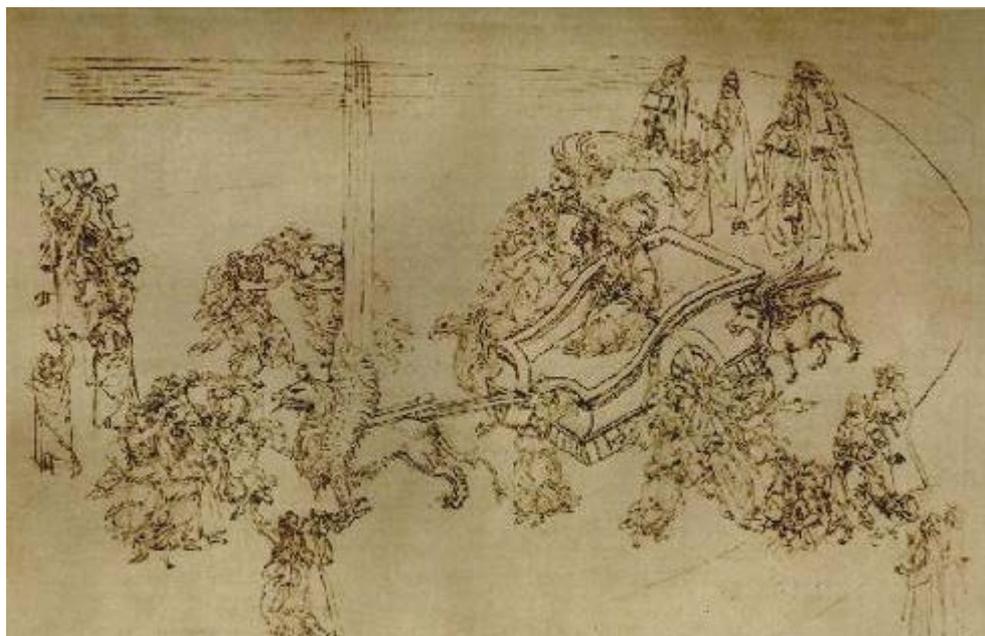
- Baum des Lebens
- Paradiesesbaum

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Baum_des_Todes_und_des_Lebens.jpg&oldid=24544“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2007 um 02:16 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 449-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Beatrice Lethe.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Beatrice_Lethe.jpg (490 × 318 Pixel, Dateigröße: 35 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Sandro Botticelli, Beatrice am Lethefluss

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:20, 2. Jan. 2005		490 × 318 (35 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Sandro Botticelli, Beatrice am Lethefluss

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Göttliche Komödie

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Beatrice_Lethe.jpg&oldid=2616“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2005 um 00:20 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 213-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Bedeutung

Aus AnthroWiki

Die **Bedeutung** ist ein vornehmlich in Worte gefasster Hinweis, eben ein *Hindeuten*, auf einen bestimmen, begrifflich mehr oder weniger klar umrissenen Bereich der Wirklichkeit. Definitionen sind Hilfsmittel, die der der wissenschaftlich exakten Verständigung über den *Umfang* und *Geltungsbereich* des zugehörigen Begriffs dienen und insofern nützlich. Es wird aber dadurch das Wesen des Wirklichkeitsgebiet, auf das damit hingedeutet werden soll, nur einseitig und letztlich unzureichend charakterisiert. Es wird dadurch gleichsam nur von außen umrissen, aber nicht innerlich ergriffen. Die volle Bedeutung offenbart sich erst, wenn man dieses Wesen im unmittelbaren voll bewussten geistigen Erleben erfasst, wie es nur durch die höheren Erkenntnisstufen der Imagination, Inspiration und Intuition möglich ist.

Siehe auch

- Bedeutung (Sprachphilosophie) - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Bedeutung&oldid=39034>“

Kategorien: Philosophie | Erkenntnistheorie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2011 um 08:25 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 843-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Beelzebub

Aus AnthroWiki

Beelzebub (auch Belzebub, Beelzebul, Beelzebock, Belsebub) ist ein Dämon der christlichen Mythologie und im Volksmund ein Synonym für den Teufel.

Geschichte

Mit dem Namen Beelzebub (hebräisch בעל זבוב) wird im Alten Testament der Stadtgott von Ekron im Land der Philister bezeichnet. König Ahasja von Israel erbat von ihm Orakel (2. Könige 1). **Baal Zebub** wird übersetzt mit *Herr der Fliegen* und ist vermutlich eine Verballhornung des eigentlichen Namens בעל זבול Baal Zebul (*erhabener Fürst*), um den Gott bzw. dessen Anhänger zu verspotten (so genannter Schandname). Alle Namensformen sind Beinamen des Gottes **Ba'al** (babylonisch Marduk). Der eigentliche Name wurde erst aus Textvergleichen mit dem Ugaritischen erhoben. In frühjüdischer Zeit wurde dieser kanaanäische Gott zum Inbegriff des Götzens und im dualistischen Denken zum Anführer der widergöttlichen Mächte. So erscheint er auch im Neuen Testament (in der Mehrheit der griechischen Handschriften unter βελζεβούλ Beelzebul) als der Oberste der Dämonen. Bedeutung erlangte er auch in lokalen Sagen und Märchen, wo er häufig im Zusammenhang mit Zaubersprüchen auftritt.

Peter Binsfeld hat 1589 Beelzebub mit der Todsünde Völlerei assoziiert. In John Miltons Epos *Paradise Lost* (1667) ist Beelzebub der zweithöchste Höllenfürst nach Satan. In der Zeit der Hexenverfolgung vom 14. bis 17. Jahrhundert wird in verschiedenen Quellen der Begriff *Beelzebock* verwendet, eine Umdeutung, die zweifelsohne mit der vorgestellten Bocksgestalt des Teufels zusammenhängt. Diese Bocksgestalt hinwiederum ist erstmals nachgewiesen in einem Bericht eines Zauberprozesses von 1335 in Toulouse, hat sich aber bis heute im Volksglauben erhalten.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Beelzebub (<http://de.wikipedia.org/wiki/Beelzebub>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Beelzebub&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Beelzebub&oldid=30326>“

Kategorien: Geistige Wesen | Widersacher

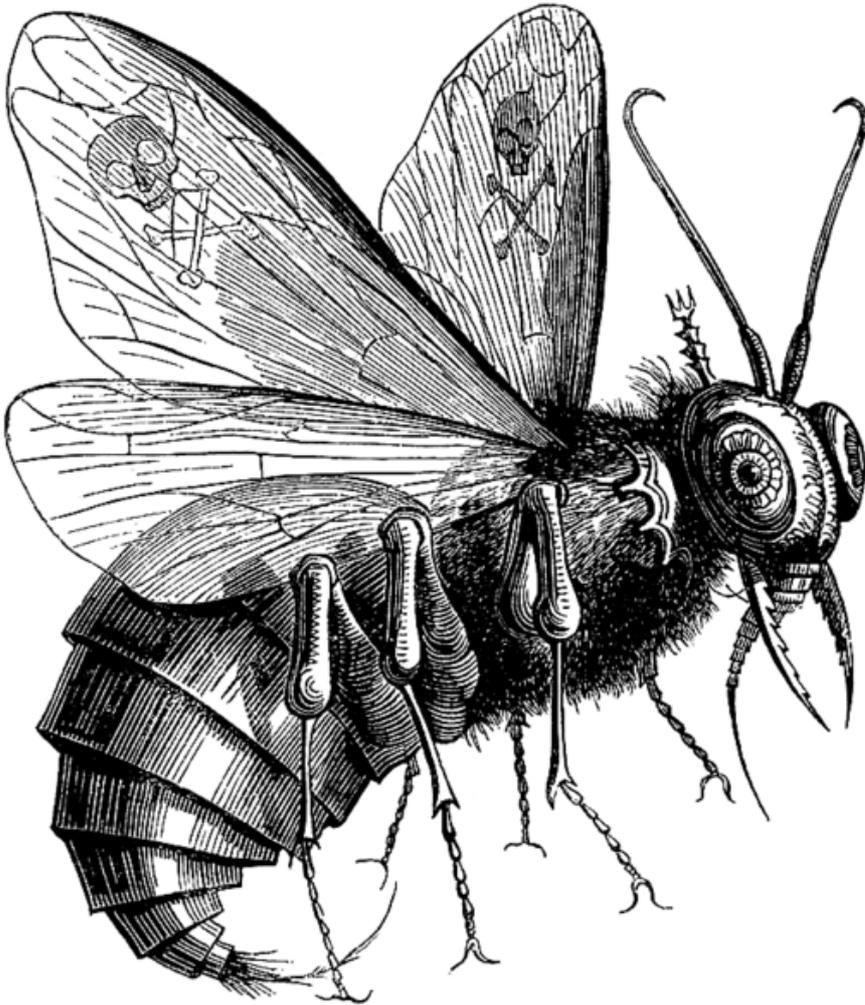

Darstellung des Beelzebubs aus dem *Dictionnaire Infernal* (1863)

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Dezember 2008 um 22:45 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.150-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Beelzebub.png

Aus AnthroWiki

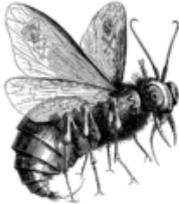
Größe dieser Vorschau: 525 × 599 Pixel.
Volle Auflösung (701 × 800 Pixel, Dateigröße: 114 KB, MIME-Typ: image/png)

Darstellung Beelzebubs im *Dictionnaire Infernal* von Collin de Plancy (1863)

Quelle: http://fantastic.library.cornell.edu/imagerecord_xl.php?record=50

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:30, 18. Dez. 2008		701 × 800 (114 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Darstellung Beelzebubs im "Dictionnaire Infernal" von Collin de Plancy (1863) Quelle: http://fantastic.library.cornell.edu/imagerecord_xl.php?record=50

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Beelzebub.png aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Beelzebub

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Beelzebub.png&oldid=30323>“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Dezember 2008 um 22:30 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 141-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Begabung

Aus AnthroWiki

Anlage, Begabung oder **Talent** (abgeleitet von der altorientalischen Maßeinheit Talent, vgl. das neutestamentliche *Gleichnis vom anvertrauten Geld* (Mt 25,14–30)) beruht auf angeboren oder durch äußere Einflüsse - etwa durch Nachahmung - mehr oder weniger unbewusst erworben, meist überdurchschnittlichen geistigen, seelischen oder körperlichen Fähigkeiten. So gibt es besondere Begabungen auf intellektuellem und künstlerischem Gebiet und bezüglich der körperlichen Geschicklichkeit und Beweglichkeit, etwa im Sport oder für bestimmte handwerkliche Fähigkeiten. Begabungen können durch entsprechende Übung weiterentwickelt werden und verkümmern oft sogar mit der Zeit, wenn sie nicht ausreichend bewusst gepflegt werden. Besonders hochbegabte Menschen werden auch als Genies bezeichnet.

Weblinks

- Anlage (<http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Anlage>) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (<http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907>)
- Genie (<http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Genie>) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (<http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907>)
- Talent (<http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Talent>) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (<http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Begabung&oldid=39724>“

Kategorien: Mensch | Pädagogik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2011 um 06:03 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 636-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Begierde

Aus AnthroWiki

Die **Begierde** oder **Gier**, die bei Tier und Mensch auftritt, entspringt aus dem Astralleib, indem dieser das ergreift und ins Bewusstsein hebt, was noch bewusstlos als Instinkt im physischen Leib wirkt oder als Trieb im Ätherleib lebt.

"Nun hat der Mensch auch noch den Empfindungsleib. Der ist noch innerlicher. Er ergreift nun wieder den Trieb, und dann wird nicht nur eine Verinnerlichung erzeugt, sondern es wird Instinkt und Trieb auch schon ins Bewußtsein herauf gehoben, und so wird daraus dann die Begierde. Die Begierde finden Sie auch noch beim Tiere, wie Sie den Trieb bei ihm finden, weil das Tier ja alle diese drei Glieder, physischen Leib, Ätherleib, Empfindungsleib, auch hat. Aber wenn Sie von der Begierde sprechen, so werden Sie schon, ganz instinktiv, sich herbeilassen müssen, die Begierde als etwas sehr Innerliches anzusehen. Beim Trieb sprechen Sie so, daß er doch, ich möchte sagen von der Geburt bis zum späten Alter sich einheitlich äußert; bei der Begierde sprechen Sie von etwas, was erkraftet wird von dem Seelischen, was mehr einmalig erkraftet wird. Eine Begierde braucht nicht charakterologisch zu sein, sie braucht nicht dem Seelischen anzuhafte, sondern sie entsteht und vergeht. Dadurch zeigt sich die Begierde als mehr dem Seelischen eigentümlich als der bloße Trieb." (Lit.: GA 293, S 67)

Nach buddhistischer Auffassung ist die Begierde (Tanha) die Hauptursache für das Leid (Dukkha) und den Kreislauf der Wiedergeburten (Samsara).

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*, GA 293 (1992), Vierter Vortrag, Stuttgart, 25. August 1919

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Begierde&oldid=40078>“

Kategorien: [Grundbegriffe](#) | [Wesensglieder](#)

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 24. April 2011 um 21:28 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.374-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Begriff

Aus AnthroWiki

Der **Begriff** (von mhd. und fnhd. *begrif* oder *begrifunge*; griech. λόγος, logos, *Wort, Rede, Sinn*; lat. conceptus, *das Erfasste, das Verfasste*) ist eine *bedeutungstragende* (semantische) gedankliche Einheit, die - unter Ausschluss aller zufälligen, veränderlichen, bloß äußerlichen Züge - auf das Wesen einer Sache, auf das Sosein eines Seienden, gerichtet ist. In Worte gefasste Definitionen dienen der Verständigung über den *Umfang* und die *Bedeutung* eines Begriffs; sie sind aber nicht mehr als bloße Hilfsmittel, die zwar eine gewisse Klarheit schaffen können, aber das Wesen des gegebenen Begriffs letztlich doch nur einseitig und unzureichend charakterisieren. Sehr richtig sagt daher Rudolf Steiner: *"Was ein Begriff ist, kann nicht mit Worten gesagt werden. Worte können nur den Menschen darauf aufmerksam machen, dass er Begriffe habe."* (Lit.: GA 004, S 57 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=57>))

Inhaltsverzeichnis

- 1 Begriff und Wort
- 2 Begriffe als Ergebnis des Denkens
- 3 Über die Realität der Allgemeinbegriffe - Realismus und Nominalismus
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Begriff und Wort

Begriff und Wort sind heute deutlich voneinander geschieden; bei den Griechen war das in diesem Grad noch nicht der Fall:

"Wir modernen Menschen müssen genau unterscheiden zwischen dem Begriff und dem Worte. Es würde nur zum Unheil in der menschlichen Besonnenheit führen, wenn wir nicht genau unterscheiden würden zwischen dem, was im abstrakten Verstande innerlich lebt, und dem, was im Worte lebt. Der abstrakte Verstand ist ja auch universell, allgemein menschlich. Das Wort lebt in den einzelnen Volkssprachen. Wir können schon unterscheiden zwischen dem, was da lebt im Begriffe, in der Idee und im Worte.

Will man das, was uns von den Griechen rein historisch vorliegt, richtig verstehen, so kommt man nicht zurecht, wenn man den Griechen diesen selben Unterschied zuschreibt, wie wir ihn entwickeln im Unterscheiden zwischen Begriff und Wort. Die Griechen unterschieden nicht mit derselben Stärke Begriff, Idee und Wort. Wenn sie sprachen, lebte für sie das, was in der Idee lebt, auf den Flügeln des Wortes. Sie glaubten in das Wort hineinzulegen den Begriff. Wenn sie dachten, dachten sie nicht in einer abstrakten, intellektualistischen Weise wie wir. Es ging durch ihre Seele etwas wie der allerdings unhörbare, aber doch Laut des Wortes. Es klang unhörbar in ihnen. Das Wort lebte, nicht der abstrakte Begriff." (Lit.: GA 206, S 174 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA206.pdf#page=174>))

"Jene Trennung, die wir heute psychologisch vollziehen müssen zwischen dem Worte und dem Inhalte der Vorstellung - besonders bei Betrachtung des Mathematisierens tritt das mit aller Klarheit hervor —, ist in älteren Zeiten nicht gemacht worden. Und gerade auf diese Unterscheidung kam zuerst Aristoteles. Er hob innerhalb des Seelenlebens dasjenige, was Vorstellung, Begriff ist, aus dem Gewebe der Sprache heraus, machte es für die Erkenntnis zu etwas abgesondert Vorliegendem. Dadurch aber drängte er wiederum dasjenige, was in der Sprache lebt, weiter in das Unbewußte hinunter, als es vorher war. Es wurde gewissermaßen ein Abgrund für die Erkenntnis geschaffen zwischen dem Begriff oder der Vorstellung und dem Worte.

Je weiter wir nämlich zurückgehen in der Betrachtung der menschlichen Sprache, desto mehr finden wir, daß in der Auffassung des Menschen Wort und Begriff oder Vorstellung als eines erlebt werden, daß der Mensch gewissermaßen das, was er denkt, innerlich hört, daß er ein Wortbild, nicht so sehr ein Gedankenbild hat. Der Gedanke wird draußen an die Sinneswahrnehmungen und drinnen an das Wort geknüpft. Dadurch aber war auch für diese älteren Zeiten eine gewisse Empfindung vorhanden, die sich etwa so charakterisieren läßt: Indem die Menschen sich in ihren Worten aussprachen, fühlten sie, als ob das, was in ihren Worten widerklingt, unmittelbar auf eine im Instinktiven verborgene, unterbewußte Art von den Dingen in ihre Sprache hineingelangt wäre. Sie fühlten gewissermaßen, daß ein realer Vorgang sich abspielt zwischen dem, was in den Dingen und namentlich in den Tatsachen lebt, und dem, was innerlich den Impuls zum Erklingen des Wortes bildet. Sie fühlten einen solchen realen Zusammenhang, wie der Mensch heute noch einen realen Zusammenhang zwischen den Stoffen fühlt, die draußen sind, sagen wir Ei, Kalbfleisch, Salat, und dem, was dann in seinem Inneren mit dem Inhalte dieser Stoffe sich abspielt, wenn er verdaut. Er wird in diesem Vorgang, der sich abspielt vom Draußensein der Stoffe zu dem, was drinnen in der Verdauung geschieht, einen realen Vorgang sehen. Diesen realen Vorgang erlebt er unterbewußt. So unterbewußt - wenn auch viel deutlicher, von einem gewissen dämmerigen Bewußtsein schon durchzogen — war dasjenige, was man an der Sprache erlebte. Man hatte die Empfindung, daß etwas, was in den Dingen lebt, mit den Lauten, mit den Worten verwandt ist. Wie die Substanzen der Stoffe, die man ißt, mit dem, was innerlich im Menschen im Stoffwechsel geschieht, zusammenhängen, so empfand man einen inneren Zusammenhang zwischen dem, was in den Dingen und Tatsachen vorgeht, was wortähnlich ist, und dem, was innerlich als Wort erklingt. Und indem Aristoteles das, was man da als einen realen Vorgang empfand, ins Bewußtsein heraufhob, wo die Begriffe spielen, war für die Sprache dasselbe geleistet, was ein Mensch leistet, der darüber nachdenkt, was die Substanzen der Stoffe in seinem Organismus anfangen. Etwas weiter voneinander entfernt ist allerdings das Denken über die Verdauung von dem realen Verdauungsvorgange selbst als das Denken von der Sprache. Aber eine Vorstellung von dem entsprechenden Verhältnis kann man gewinnen, wenn man sich diese Vorstellung dadurch verdeutlicht, daß man von einem Naheliegenderen zu einem Entfernteren und in der Entfernung Deutlicherwerdenden übergeht." (Lit.: GA 076, S 122ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA076.pdf#page=122ff>))

Begriffe als Ergebnis des Denkens

Begriffe werden durch das Denken gebildet und schließen sich zu umfangreicheren Begriffssystemen zusammen. Umfangreichere Begriffe bzw. Begriffssysteme werden auch als Ideen bezeichnet.

"Durch das Denken entstehen Begriffe und Ideen. Was ein Begriff ist, kann nicht mit Worten gesagt werden. Worte können nur den Menschen darauf aufmerksam machen, dass er Begriffe habe. Wenn jemand einen Baum sieht, so reagiert sein Denken auf seine Beobachtung; zu dem Gegenstande tritt ein ideelles Gegenstück hinzu, und er betrachtet den Gegenstand und das ideelle Gegenstück als zusammengehörig. Wenn der Gegenstand aus seinem Beobachtungsfelde verschwindet, so bleibt nur das ideelle Gegenstück davon zurück. Das letztere ist der Begriff des Gegenstandes. Je mehr sich unsere Erfahrung erweitert, desto größer wird die Summe unserer Begriffe. Die Begriffe stehen aber durchaus nicht vereinzelt da. Sie schließen sich zu einem gesetzmäßigen Ganzen zusammen. Der Begriff «Organismus» schließt sich zum Beispiel an die andern: «gesetzmäßige Entwicklung, Wachstum» an. Andere an Einzeldingen gebildete Begriffe fallen völlig in eins zusammen. Alle Begriffe, die ich mir von Löwen bilde, fallen in den Gesamtbegriff «Löwe» zusammen. Auf diese Weise verbinden sich die einzelnen Begriffe zu einem geschlossenen Begriffssystem, in dem jeder seine besondere Stelle hat. Ideen sind qualitativ von Begriffen nicht verschieden. Sie sind nur inhaltsvollere, gesättigtere und umfangreichere Begriffe...

Der Begriff kann nicht aus der Beobachtung gewonnen werden. Das geht schon aus dem Umstande hervor, dass der heranwachsende Mensch sich langsam und allmählich erst die Begriffe zu den Gegenständen bildet, die ihn umgeben. Die Begriffe werden zu der Beobachtung hinzugefügt." (Lit.: GA 004, S 57 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=57>))

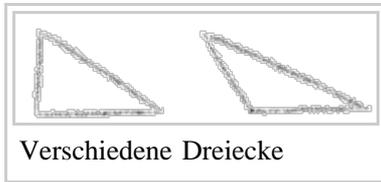
Indem der Mensch im Erkenntnisakt die Wahrnehmung mit Begriffen durchdringt, stößt er zur Wirklichkeit vor.

Über die Realität der Allgemeinbegriffe - Realismus und Nominalismus

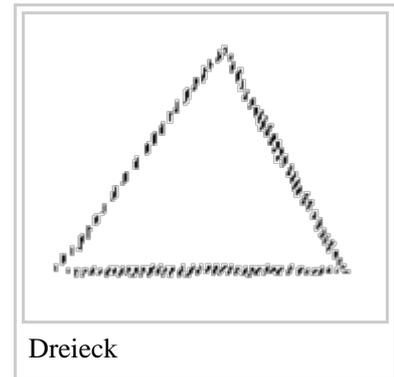
"Zu dem Zweifel führt die Entwicklung des Gedankens, ob es dasjenige überhaupt geben könne in der Welt, was man allgemeine Gedanken, allgemeine Begriffe nennt, zu dem sogenannten Nominalismus, zu der philosophischen Anschauung, daß die allgemeinen Begriffe nur Namen sein können, also überhaupt nur Worte. Es gab also für diesen allgemeinen Gedanken sogar die philosophische Anschauung, und viele haben sie noch heute, daß diese allgemeinen Gedanken überhaupt nur Worte sein können.

Nehmen wir einmal, um uns das zu verdeutlichen, was eben gesagt worden ist, einen leicht überschaubaren und zwar allgemeinen Begriff; nehmen wir den Begriff «Dreieck» als allgemeinen Begriff. Derjenige nun, der da mit seinem Standpunkte des Nominalismus kommt, der nicht hinwegkommen kann von dem, was als Nominalismus sich in dieser Beziehung ausgebildet hat in der Zeit des 11. bis 13. Jahrhunderts, der sagt etwa folgendes: Zeichne mir ein Dreieck hin! - Gut, ich werde ihm ein Dreieck hinzeichnen, zum Beispiel ein solches: (siehe Zeichnung rechts)

Schön, sagt er, das ist ein besonderes, spezielles Dreieck mit drei spitzen Winkeln, das gibt es. Aber ich werde dir ein anderes hinzeichnen. - Und er zeichnet ein Dreieck hin, das einen rechten Winkel hat, und ein solches, das einen sogenannten stumpfen Winkel hat. (siehe Zeichnung links)

So, jetzt nennen wir das erste ein spitzwinkliges Dreieck, das zweite ein rechtwinkliges und das dritte ein stumpfwinkliges. Da sagt der Betreffende: Das glaube ich dir, es gibt ein spitzwinkliges, ein rechtwinkliges und ein stumpfwinkliges Dreieck. Aber das alles ist ja

nicht das Dreieck. Das allgemeine Dreieck muß alles enthalten, was ein Dreieck enthalten kann. Unter den allgemeinen Gedanken des Dreiecks muß das erste, das zweite und das dritte Dreieck fallen. Es kann aber doch nicht ein Dreieck, das spitzwinklig ist, zugleich rechtwinklig und stumpfwinklig sein. Ein Dreieck, das spitzwinklig ist, ist ein spezielles, ist nicht ein allgemeines Dreieck; ebenso ist ein rechtwinkliges und ein stumpfwinkliges Dreieck ein spezielles. Ein allgemeines Dreieck kann es aber nicht geben. Also ist das allgemeine Dreieck ein Wort, das die speziellen Dreiecke zusammenfaßt. Aber den allgemeinen Begriff des Dreiecks gibt es nicht. Das ist ein Wort, das die Einzelheiten zusammenfaßt.

Das geht natürlich weiter. Nehmen wir an, es spricht jemand das Wort Löwe aus. Nun sagt der, welcher auf dem Standpunkt des Nominalismus steht: Im Berliner Tiergarten ist ein Löwe, im Hannoverschen Tiergarten ist auch ein Löwe, im Münchner Tiergarten ist auch einer. Die einzelnen Löwen gibt es; aber einen allgemeinen Löwen, der etwas zu tun haben sollte mit dem Berliner, Hannoverschen und Münchner Löwen, den gibt es nicht. Das ist ein bloßes Wort, das die einzelnen Löwen zusammenfaßt. Es gibt nur einzelne Dinge, und es gibt außer den einzelnen Dingen, so sagt der Nominalist, nichts als Worte, welche die einzelnen Dinge zusammenfassen.

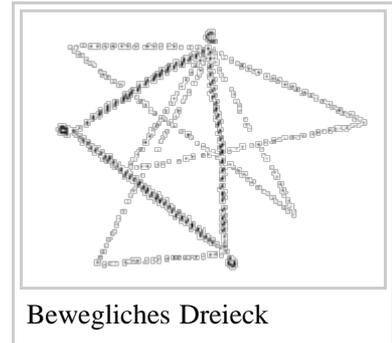
Diese Anschauung, wie gesagt, ist heraufgekommen; sie vertreten heute noch scharfsinnige Logiker. Und wer sich die Sache, die jetzt eben auseinandergesetzt worden ist, ein wenig überlegt, wird sich auch im Grunde genommen gestehen müssen: Es liegt da doch etwas Besonderes vor; ich kann nicht so ohne weiteres darauf kommen, ob es nun wirklich diesen «Löwen im allgemeinen» und das «Dreieck im allgemeinen» gibt, denn ich sehe es ja nicht recht. Wenn nun wirklich jemand käme, der sagen würde: Sieh einmal, lieber Freund, ich kann dir nicht zubilligen, daß du mir den Münchner, den Hannoverschen oder den Berliner Löwen zeigst. Wenn du behauptest, es gäbe den Löwen «im allgemeinen», so mußst du mich irgendwo hinführen, wo es den «Löwen im allgemeinen» gibt. Wenn du mir aber den Münchner, den Hannoverschen und den Berliner Löwen zeigst, so hast du mir nicht bewiesen, daß es den «Löwen im allgemeinen» gibt. - Wenn jemand käme, der diese Anschauung hat, und man sollte ihm den «Löwen im allgemeinen» zeigen, so würde man zunächst etwas in Verlegenheit geraten. Es ist nicht so leicht, die Frage zu beantworten, wo man den Betreffenden hinführen soll, dem man den «Löwen im allgemeinen» zeigen soll.

Nun, wir wollen jetzt nicht zu dem gehen, was uns die Geisteswissenschaft gibt; das wird schon noch kommen. Wir wollen einmal beim Denken bleiben, wollen bei dem bleiben, was durch das Denken erreicht werden kann, und wir werden uns sagen müssen: Wenn wir auf diesem Boden bleiben wollen, so geht es eben nicht recht, daß

wir irgendeinen Zweifler zum «Löwen im allgemeinen» hinführen. Das geht wirklich nicht. Hier liegt eine der Schwierigkeiten vor, die man einfach zugeben muß. Denn will man auf dem Gebiete des gewöhnlichen Denkens diese Schwierigkeit nicht zugeben, dann läßt man sich eben nicht auf die Schwierigkeit des menschlichen Denkens überhaupt ein.

Bleiben wir beim Dreieck; denn schließlich ist es für die allgemeine Sache gleichgültig, ob wir uns die Sache am Dreieck, am Löwen oder an etwas anderem klarmachen. Zunächst erscheint es aussichtslos, daß wir ein allgemeines Dreieck hinzeichnen, das alle Eigenschaften, alle Dreiecke enthält. Und weil es aussichtslos nicht nur erscheint, sondern für das gewöhnliche menschliche Denken auch ist, deshalb steht hier alle äußere Philosophie an einer Grenzscheide und ihre Aufgabe wäre es, sich einmal wirklich zu gestehen, daß sie als äußere Philosophie an einer Grenzscheide steht. Aber diese Grenzscheide ist eben nur diejenige der äußeren Philosophie. Über diese Grenzscheide gibt es doch eine Möglichkeit, hinüberzukommen, und mit dieser Möglichkeit wollen wir uns jetzt einmal bekanntmachen.

Denken wir uns, wir zeichnen das Dreieck nicht einfach so hin, daß wir sagen: Jetzt habe ich dir ein Dreieck hingezeichnet, und da ist es. - Da wird immer der Einwand gemacht werden können: Das ist eben ein spitzwinkliges Dreieck, das ist kein allgemeines Dreieck. Man kann das Dreieck nämlich auch anders hinzeichnen. Eigentlich kann man es nicht; aber wir werden gleich sehen, wie sich dieses Können und Nichtkönnen zueinander verhalten. Nehmen wir an, dieses Dreieck, das wir hier haben, zeichnen wir so hin und erlauben jeder einzelnen Seite, daß sie sich nach jeder Richtung, wie sie will, bewegt. Und zwar erlauben wir ihr, daß sie sich mit verschiedenen Schnelligkeiten bewege. (An der Tafel zeichnend gesprochen).

Bewegliches Dreieck

Diese Seite bewegt sich so, daß sie im nächsten Augenblick diese Lage einnimmt, diese so, daß sie im nächsten Augenblick diese Lage einnimmt. Diese bewegt sich viel langsamer, diese bewegt sich schneller und so weiter. Jetzt kehrt sich die Richtung um.

Kurz, wir begeben uns in die unbequeme Vorstellung hinein, daß wir sagen: Ich will nicht nur ein Dreieck hinzeichnen und es so dann stehen lassen, sondern ich stelle an dein Vorstellen gewisse Anforderungen. Du mußt dir denken, daß die Seiten des Dreiecks fortwährend in Bewegung sind. Wenn sie in Bewegung sind, dann kann ein rechtwinkliges oder ein stumpfwinkliges Dreieck oder jedes andere gleichzeitig aus der Form der Bewegungen hervorgehen. Zweierlei kann man machen und auch verlangen auf diesem Gebiete. Das erste, was man verlangen kann, ist, daß man es hübsch bequem hat. Wenn jemand einem ein Dreieck aufzeichnet, dann ist es fertig, und man weiß, wie es aussieht; jetzt kann man hübsch ruhen in seinen Gedanken, denn man hat, was man will. Man kann aber auch das andere machen: Das Dreieck gleichsam als einen Ausgangspunkt betrachten und jeder Seite erlauben, daß sie sich mit verschiedenen Geschwindigkeiten und nach verschiedenen Richtungen dreht. In diesem Falle hat man es aber nicht so bequem, sondern man muß in seinen Gedanken Bewegungen ausführen. Aber dafür hat man auch wirklich den allgemeinen Gedanken Dreieck darinnen; er ist ja nur nicht zu erreichen, wenn man bei einem Dreieck abschließen will. Der allgemeine Gedanke Dreieck ist da, wenn man den Gedanken in fortwährender Bewegung hat, wenn er versatil ist." (Lit.: GA 151, S 9ff (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA151.pdf#page=9ff>))

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1962)
2. Rudolf Steiner: *Die befruchtende Wirkung der Anthroposophie auf die Fachwissenschaften*, GA 76 (1977), ISBN 3-7274-0760-3 [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA076.pdf>)
3. Rudolf Steiner: *Der menschliche und der kosmische Gedanke*, GA 151 (1980), Erster Vortrag, Berlin, 20. Januar 1914
4. Rudolf Steiner: *Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist – Zweiter Teil*, GA 206 (1991), ISBN 3-7274-2060-X [2] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA206.pdf>)

Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Weblinks

- Begriff - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)
- Begriff (Philosophie) - Artikel in der deutschen Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>)
- Begriff (<http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Begriff>) - Artikel in Rudolf Eisler: *Wörterbuch der philosophischen Begriffe* (1904) (<http://www.zeno.org/Eisler-1904>)
- Begriff (<http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Begriff>) - Artikel in Friedrich Kirchner, Carl Michaëlis: *Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe* (1907) (<http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Begriff&oldid=41496>“

Kategorien: Philosophie | Denken | Logik

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2011 um 16:11 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 5.620-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

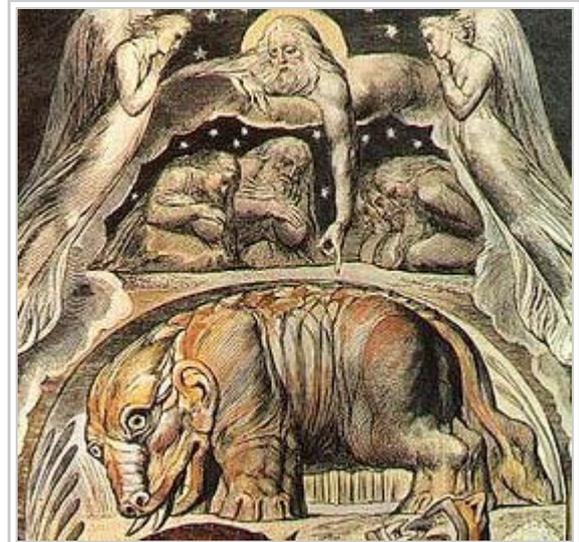
Behemoth

Aus AnthroWiki

Behemoth (Hebräisch **בהמות** *Bəhēmōth*, *Behemot*, *B'hemot*: „Tiere“, „Ungeheuer“; Arabisch بهيموث *Bahīmūth* oder بهموت *Bahamūt*) ist der Name eines Ungeheuers der jüdisch-christlichen Mythologie. In mancher Tradition wird es als Landlebewesen dargestellt, das Gegenstück zum Seeungeheuer Leviathan und dem (nichtbiblischen) Vogel Ziz.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Name und Gestalt
- 2 Biblische Quellen
- 3 Außerbiblische Quellen
 - 3.1 Apokryphen
 - 3.2 Talmud
 - 3.3 Dämonologisches Schrifttum
- 4 Wirkungsgeschichte
- 5 Siehe auch
- 6 Literatur
- 7 Weblinks

*Behemoth und Leviathan (Ausschnitt),
Lithographie von William Blake*

Name und Gestalt

Vermutlich ist *bəhēmōth* die Pluralform von *bəhēmāh*, was auf Hebräisch „Tier“ bedeutet; es handelte sich demnach um einen „pluralis excellentiae“ um durch Verdoppelung eines Nomens die Größe und Bedeutung des mächtigen Ungeheuers zu unterstreichen. Behemoth trägt vor allem Züge des Flusspferds, aber auch des Elefanten, des Wasserbüffels und einer Ziege. Beeinflusst wurde die Vorstellung eines flusspferdartigen Ungeheuers möglicherweise durch den altägyptischen Gott Seth, als dessen Attribut das Nilpferd galt.

Biblische Quellen

Nach Hiob 40,19 wurde Behemoth – wie auch sein Gegenstück Leviathan – „als erstes der Werke Gottes“ geschaffen. Dieser habe ihm auch „sein Schwert“ gegeben.

Eine ausführliche Beschreibung findet sich in Hiob 40,15–24, der einzigen expliziten Erwähnung des Ungeheuers in der Bibel. Dort dient seine Macht und Stärke als Sinnbild für die Fruchtlosigkeit von Hiobs Aufbegehren gegen sein Schicksal.

„Siehe da, den Behemoth (...) er frißt Gras wie ein Ochse. (...) seine Kraft ist in seinen Lenden und sein Vermögen in den Sehnen seines Bauches. Sein Schwanz streckt sich wie eine Zeder; die Sehnen seiner Schenkel sind dicht geflochten. Seine Knochen sind wie eiserne Röhren; seine Gebeine sind wie eiserne Stäbe. (...) Er liegt gern im Schatten, im Rohr und im Schlamm verborgen. Das Gebüsch bedeckt ihn mit seinem Schatten, und die Bachweiden umgeben ihn. Siehe, er schluckt in sich den Strom und achtet's nicht groß; läßt sich dünken, er wolle den Jordan mit seinem Munde ausschöpfen. (...) Fängt man ihn wohl vor seinen Augen und durchbohrt ihm mit Stricken seine Nase?“

(Luther-Übersetzung von 1534)

Anders als bei Leviathan enthält die Bibel selbst keine Hinweise auf das Ende Behemoths.

Außerbiblische Quellen

Apokryphen

Aus diesen biblischen Traditionen schöpfen die Apokryphen das Motiv Behemoths als männliches Fabelwesen, das gemeinsam mit seinem weiblichen Gegenstück Leviathan von Gott zur Züchtigung der Menschen gesandt wird (1. Hen 59,7ff.). Während Letzterer sich auf dem Grund des Meeres wälzt, beherrscht Behemoth die Wüste. Am Ende werden beider Opfer von Gottes Gnade errettet (1. Hen 60,7).

Talmud

Nach einer üblicherweise zum Erntedankfest vorgetragenen Hymne namens *Akdamut* bzw. dem Talmud-Traktat *Baba Bathra* indes kommt es nach der Schlacht von Harmagedon am Ende der Zeiten zu einem Kampf Behemoths mit seinem Gegenstück Leviathan, der seinen Widersacher mit seinen Hörnern aufzuspießen sucht, während Leviathan nach dem Landungeheuer mit seinen Flossen schlägt. Schließlich wird der Herr beide mit seinem mächtigen Schwert erschlagen und das Fleisch der beiden Ungeheuer gemeinsam mit dem des Vogels Ziz den Rechtschaffenen zur Speise geben.

Dämonologisches Schrifttum

In späterer Zeit wurde Behemoth mit dem Teufel in Verbindung gebracht. Nach Collin de Plancy und Anton LaVey etwa gilt er als dummer und gefräßiger Dämon und soll daher als „Mundschenk und Kellermeister der Hölle“ arbeiten.

Wirkungsgeschichte

Das mythologische Ungeheuer hat Thomas Hobbes zum Titel einer staatsphilosophischen Schrift, *Behemoth, or the long Parliament*, angeregt, die sich mit dem Englischen Bürgerkrieg beschäftigt. An das dortige Behemoth-Verständnis knüpft auch Franz Neumann mit seiner gleichnamigen Strukturanalyse des Nationalsozialismus, *Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933–1944*, an.

Die Figur des Behemoth wurde vielfach literarisch verarbeitet. Sie taucht in folgenden Werken auf:

- Arthur Rimbauds Gedicht *Das Trunkene Schiff* von 1871,
- Egmont Colerus' Roman *Und wieder wandert Behemoth* von 1924,
- Michail Bulgakows Roman *Der Meister und Margarita* aus den 1930ern und
- verschiedenen Anime-Serien und Videospielen.

Siehe auch

- Liste der Fabelwesen

Literatur

- B.F. Batto: Art. *Behemoth*. In: K. van der Toorn; B. Becking; Pieter W. van der Horst (Hg.): *Dictionary of Deities and Demons in the Bible*. Leiden, Boston, Köln, ²1999, 165-169.
- Norbert Borrmann: *Lexikon der Monster, Geister und Dämonen*. Berlin 2000, ISBN 3-89602-233-4.

Weblinks

 Commons: Behemoth - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

- *Jewish Encyclopedia* (<http://www.jewishencyclopedia.com/>) : Behemoth.
- Putting God on Trial- The Biblical Book of Job (<http://www.bookofjob.org>) enthält einen Überblick über die literarische Verarbeitung Behemoths.
- Artikel Behemoth (http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&article_id=1105) im Bibel-Lexikon auf [bibelkommentare.de](http://www.bibelkommentare.de) (<http://www.bibelkommentare.de>)
- A. Krüger: Behemot (<http://www.bibelwissenschaft.de/nc/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/referenz/14816/>) . In: Michaela Bauks, Klaus Koenen (Hrsg.): *Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet*. (WiBiLex) 2010.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Behemoth_(Mythologie) ([http://de.wikipedia.org/wiki/Behemoth_\(Mythologie\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Behemoth_(Mythologie))) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren ([http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Behemoth_\(Mythologie\)&action=history](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Behemoth_(Mythologie)&action=history)) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Behemoth&oldid=45509>“

Kategorien: Jüdische Mythologie | Christliche Mythologie | Altes Testament | Bibel | Dämonologie

- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2012 um 00:27 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 280-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe

Aus AnthroWiki

Die **Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe** werden vom Rudolf Steiner Verlag herausgegeben und enthalten umfangreiches, vom Rudolf Steiner Archiv aufgearbeitetes Studienmaterial zu einzelnen Bänden der Rudolf Steiner Gesamtausgabe, zu den verschiedenen Schaffensperioden Rudolf Steiners bzw. zu bestimmten Schwerpunktthemen. In den "Beiträgen" finden sich auch zahlreiche sonst noch unveröffentlichte Texte und Notizbucheintragungen Steiners. Darüber hinaus werden interessante werkgeschichtliche Zusammenhänge erhellt.

Mit dem im Jahr 2000 erschienenen Heft 122 mit den *Aufgabenstellungen von Rudolf Steiner für wissenschaftliche Forschungen* wurde vom Verlag der Druck der "Beiträge" in der bisherigen Form endgültig eingestellt. Als kostenlose elektronische (Internet-)Zeitschrift [1] (<http://beitraege.rudolf-steiner.com>) mit der Option eines (kostenpflichtigen) Druckes nach Bedarf (sog. Print-on-Demand) wird die Herausgabe der "Beiträge" seit Ende 2010 in neuer Form fortgeführt.

Die «Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe» im Überblick

- Heft 1 Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 1
- Heft 2 Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 2
- Heft 3 Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 3
- Heft 4 Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 4
- Heft 5 Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 5
- Heft 6 Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 6
- Heft 7 Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 7
- Heft 8 Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 8
- Heft 9 Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 9
- Heft 10 Zur 25-jährigen Wiederkehr der ersten ungekürzten Faust-Gesamtauführung
- Heft 11 Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 11
- Heft 12 Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 12
- Heft 13 Zum 40. Todestag von Rudolf Steiner am 30. März 1965
- Heft 14 Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 14
- Heft 15 Das Jahr 1917. Im Gedenken an ein geistes- und weltgeschichtliches Ereignis
- Heft 16 Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 16
- Heft 17 Zum 100. Geburtstag von Marie Steiner am 14. März 1967
- Heft 18 Aufzeichnungen Rudolf Steiner zum landwirtschaftlichen Kurs
- Heft 19 Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 19
- Heft 20 Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 20
- Heft 21 Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 21
- Heft 22 Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 22
- Heft 23 Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 23
- Heft 24/25 50 Jahre "Die Kernpunkte der sozialen Frage" 1919 - 1969
- Heft 26 Wortlaute von Rudolf Steiner über Musik
- Heft 27/28 1919 - das Jahr der Dreigliederungsbewegung und der Gründung der Waldorfschule
- Heft 29 Die Kategorienlehre - das Alphabet der Weltenschrift Günther Schubert zum Gedächtnis

- Heft 30 Rudolf Steiner und der deutsche Idealismus Zum 200. Geburtstag von Hegel
- Heft 31 Notizbucheintragungen Rudolf Steiners zu den Stuttgarter Lehrerkursen 1919-1921
- Heft 32 Saint Martin - Der unbekannte Philosoph
- Heft 33 Christian Morgenstern und Rudolf Steiner. Zum 100. Geburtstag von Christian Morgenstern am 6. Mai 1971
- Heft 34 Aufzeichnungen Rudolf Steiners zur Sinneslehre
- Heft 35 Rudolf Steiner über Heilweise und Ernährung. Notizen zum ersten Ärztekurs
- Heft 36 In Erinnerung an die Silvesternacht 1922/23
- Heft 37/38 Der Anthroposophische Seelenkalender und der Kalender 1912/13
- Heft 39 West-Ost-Kongress und soziale Dreigliederung
- Heft 40 Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes
- Heft 41 Leitgedanken zur Beurteilung der Gegenwart
- Heft 42 Edouard Schure und die christliche Esoterik Rudolf Steiners
- Heft 43/44 Zum Gedenken des 25. Todestages von Marie Steiner-von Sivers
- Heft 45 Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 25
- Heft 46 Goethes Weltanschauung als Ausgangspunkt für das Lebenswerk Rudolf Steiners
- Heft 47/48 Grundlagen einer neuen Schauspielkunst. Ergänzungen zum Dramatischen Kurs vom Herbst 1924
- Heft 49/50 Die Rechtfertigung der geistigen Wirklichkeit vor dem modernen Bewusstsein. Zum Gedenken des 50. Todestages von Rudolf Steiner
- Heft 51/52 Der Weg zur höheren Erkenntnis im Lebenswerk und Lebensgang Rudolf Steiners
- Heft 53 Sprache und Sprachgestaltung. Erste Folge
- Heft 54 Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 54
- Heft 55 Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 55
- Heft 56 Das Johannes-Evangelium. Hörernotizen aus drei Berliner Vorträgen
- Heft 57 Der Münchner Kongress Pfingsten 1907 als Geburtsstätte moderner Mysterienkultur
- Heft 58/59 Aufzeichnungen von Rudolf Steiner zur Heilkunst und zu den Lebensstufen
- Heft 60 Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 60
- Heft 61/62 Rudolf Steiner und der menschheitliche Impuls Goethes
- Heft 63 Rudolf Steiner über den Atomismus. Zwei Aufsätze aus dem Frühwerk
- Heft 64 Aus den Schriften von Marie Steiner (14. März 1867 - 27. Dezember 1948)
- Heft 65/66 Sprache und Sprachgestaltung. Zweite Folge
- Heft 67/68 1879/1979 - Hundert Jahre Michael-Zeitalter
- Heft 69/70 Zum Gedenken an Wolfram Groddeck
- Heft 71/72 Marie Steiner und Beatenberg. Ein Stück anthroposophischer Geschichte
- Heft 73/74 Sprache und Sprachgestaltung. Dritte Folge: Rezitation, Deklamation und dramatische Darstellung
- Heft 75/76 Zur Entstehung und Entwicklung der Eurythmie
- Heft 77 Zum Goethejahr 1982
- Heft 78 Rudolf Steiners Vorträge über "Die praktische Ausbildung des Denkens"

- Heft 79/80 Rudolf Steiner und der Giordano Bruno-Bund. Materialien zu seinem Lebensgang, Berlin 1900 bis 1905
- Heft 81 Praktische Menschenkunde auf der Grundlage spiritueller Psychologie "Die Mission des Zornes", "Der menschliche Charakter"
- Heft 82 Raffaels Mission im Lichte der Geisteswissenschaft
- Heft 83/84 Zur Kindheit und Jugend Rudolf Steiners. Berichte und Dokumente
- Heft 85/86 Zur "Philosophie der Freiheit" Kommentare und Randbemerkungen von Eduard von Hartmann
- Heft 87 Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 87
- Heft 88 Die soziale Frage - Vor 66 Jahren: Dreigliederungszeit
- Heft 89/90 Andrej Belyi und Rudolf Steiner - Briefe und Dokumente
- Heft 91 Die Grundlegung der Erkenntnistheorie vor hundert Jahren und Ergebnisse geistiger Wirklichkeitsforschung aus dem Jahre 1918
- Heft 92 Goethes Evangelium
- Heft 93/94 Polnisch oder Deutsch? Oberschlesien, ein Schulbeispiel für die Notwendigkeit der Dreigliederung
- Heft 95/96 Der Zwölffarbenkreis und eine Aufgabenstellung Rudolf Steiners zur Gewinnung von Lebensätherkräften aus dem Pfirsichblüt des zusammenschlossenen Farbenspektrums
- Heft 97 Farbtherapie. Angaben Rudolf Steiners. Briefe - Berichte - Skizzen
- Heft 98 "Erkenntnis und Unsterblichkeit"
- Heft 99/100 Rudolf Steiners frühe Vortragstätigkeit im Spiegel der zeitgenössischen Presse, Teil I
- Heft 101 Der Dornacher Sprech-Chor / Rudolf Steiners frühe Vortragstätigkeit im Spiegel der zeitgenössischen Presse, Teil II
- Heft 102 "Von Jesus zu Christus". Rudolf Steiner und die Leben-Jesu-Forschung seiner Zeit
- Heft 103 Alle Macht den Räten? Rudolf Steiner und die Betriebsrätebewegung 1919
Vorträge - Berichte - Dokumente
- Heft 104 Vom Wesen des Schmetterlings / Aufzeichnungen zum Dritten Naturwissenschaftlichen Kurs
- Heft 105 Aus dem Leben der Anthroposophischen Gesellschaft
- Heft 106 Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 106
- Heft 107 Der "Strader-Apparat": Modell – Skizzen – Berichte
- Heft 108 Das Geheimnis der Wunde. ("Samariterkurs")
- Heft 109 Rudolf Steiner in Prag. Zur Geschichte der tschechischen anthroposophischen Bewegung. Erinnerungen, Briefe, Zeitungsberichte, Fotos
- Heft 110 Die Erneuerung des religiösen Lebens. Vorträge, Briefe und Dokumente 1905 - 1922
- Heft 111 "Wissen ist Macht - Macht ist Wissen". Rudolf Steiner als Lehrer an der Arbeiterbildungsschule in Berlin, 1899 - 1904
- Heft 112/113 Rudolf Steiner als Hauslehrer und Erzieher, Wien 1884 - 1890
- Heft 114/115 Rudolf Steiner und der mehrdimensionale Raum
- Heft Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Nr. 116

- 116
Heft 117 Der eurythmische Tierkreis. Pawel Florenskij und Rudolf Steiner
- Heft 118/119 Rudolf Steiner und die Gründung der Weleda
- Heft 120 Rudolf Steiner in Mannheim. Briefe - Dokumente - Chronik
- Heft 121 "Anthroposophie". Quellentexte zur Wortgeschichte
- Heft 122 Aufgabenstellungen von Rudolf Steiner für wissenschaftliche Forschungen.

Weblinks

1. www.rudolf-steiner.com (<http://www.rudolf-steiner.com>) - Homepage des Rudolf Steiner Archivs
2. Rudolf Steiner Verlag (<http://www.steinerverlag.com/>)
3. Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe (<http://bdn-steiner.ru/modules.php?name=H>) zum Download als PDF (<http://bdn-steiner.ru/cat/Beitraege/>) .
4. Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe (<http://fvn-rs.net/PDF/Beitraege/>) zum Download als PDF (<http://fvn-rs.net/PDF/Beitraege/>) (andere Quelle).
5. Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe online (<http://beitraege.rudolf-steiner.com>) - Rudolf Steiner Archiv

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Beiträge_zur_Rudolf_Steiner_Gesamtausgabe&oldid=38239“
Kategorien: Gesamtausgabe | GA | Rudolf Steiner Verlag

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 23. Februar 2011 um 06:55 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 4.265-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bekenntnis von Nicäa

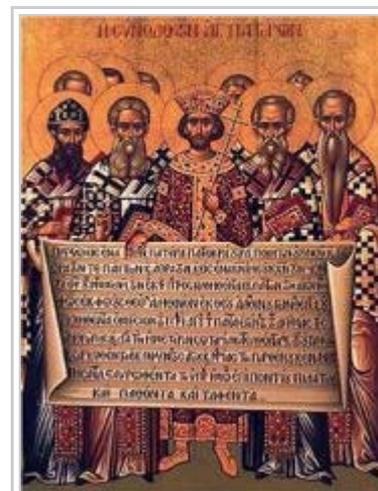
Aus AnthroWiki

Das **Bekenntnis von Nicäa** wurde vom ersten Konzil von Nicäa 325, dem ersten ökumenischen Konzil herausgegeben.

Es ist nicht zu verwechseln mit dem bekannteren und nahe verwandten Nicäno-Konstantinopolitanum, dem Bekenntnis des ersten Konzils von Konstantinopel, das ebenfalls oft als *Nicäisches Glaubensbekenntnis* oder *Nizänisches Glaubensbekenntnis* bezeichnet wird. Im Gegensatz zu diesem wird das hier beschriebene Bekenntnis auch von allen alt-orientalischen Kirchen anerkannt und ist somit das meistanerkannte Bekenntnis im Christentum.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichtlicher Hintergrund
- 2 Text
- 3 Vergleich mit älteren Bekenntnissen
- 4 Literatur
- 5 Weblinks

Ikone: Erstes Konzil von Nicäa. Kaiser Konstantin entrollt den Text der ersten Hälfte des Nicänischen Glaubensbekenntnis

Geschichtlicher Hintergrund

Mit dem Bekenntnis zur Wesenseinheit von Christus und dem Vater bezog das erste nicht-lokale Konzil der Kirchengeschichte Stellung gegen den Arianismus, dessen Lehre auf dem Konzil von Nicäa (Nicäa entspricht dem heutigen İznik/Türkei) abgelehnt wurde.

In der Folge wurde das Bekenntnis von Nicäa oft als *der Glaube der 318 heiligen Väter* (318 Bischöfe, die am ersten Konzil von Nicäa teilgenommen haben sollen nach der Anzahl der Knechte mit denen Abraham in Genesis 14,14 auszieht) bezeichnet – sowohl die wörtliche Form, als auch verschiedene orthodoxe Glaubensbekenntnisse, die nach dem Prinzip von Nicäa formuliert wurden (z. B. das Nicäno-Konstantinopolitanum).

Auf dem Konzil von Ephesos im Jahre 431 wurde dann das wörtliche Glaubensbekenntnis von Nicäa ausdrücklich bestätigt und erklärt, dass es nicht verändert werden dürfe.

Text

Wir glauben an einen Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren.

Und an den einen Herrn Jesus Christus,
den Sohn Gottes,
der als Einziggeborener aus dem Vater gezeugt ist, *das heißt: aus dem Wesen des Vaters*,
Gott aus Gott, Licht aus Licht,
wahrer Gott aus wahren Gott,

gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater (*homoousios tou patri*);
durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf Erden ist;
der für uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist,
Mensch geworden ist,
gelitten hat und am dritten Tage auferstanden ist,
aufgestiegen ist zum Himmel,
kommen wird um die Lebenden und die Toten zu richten;

Und an den Heiligen Geist.

Diejenigen aber, die da sagen „es gab eine Zeit, da er nicht war“ und „er war nicht, bevor er gezeugt wurde“, und er sei aus dem Nichtseienden geworden, oder die sagen, der Sohn Gottes stamme aus einer anderen Hypostase oder Wesenheit, oder er sei geschaffen oder wandelbar oder veränderbar, die verdammt die katholische Kirche. [richtig: die belegt die katholische Kirche mit dem Anathema]

Heutige Übersetzungen und die lateinische Version enthalten *eingeboren* oder *einziggeboren*, *unigenitum*, davon ausgehend, dass γενή von γενναω *geboren* kommt. Allerdings übersetzen ältere lateinische Manuskripte des neuen Testaments μονογενή als *unicus*, *einzigartig*. So bleibt der Urtext mehrdeutig.

Vergleich mit älteren Bekenntnissen

Literarisch lässt sich das Bekenntnis von Nizäa auf ältere östliche Glaubensbekenntnisse zurückführen. Da jedoch von Jerusalem, Cäsarea, Antiochia und Alexandria sehr ähnliche Bekenntnisse überliefert sind, lässt sich nicht eindeutig feststellen, welches dieser Bekenntnisse die Grundlage für das nizäanische war.

Die trinitarische Formulierung des Bekenntnisses (*Wir glauben an einen Gott ... Und an den einen Herrn Jesus Christus ... Und an den Heiligen Geist ...*) ist sowohl im Apostolikum als auch in vielen anderen Taufbekenntnissen der damaligen Zeit zu finden. Dieser Aufbau des Bekenntnisses war am Konzil kein Thema.

Die oben kursiv gesetzten Teile sind Zusätze des Konzils, die sich in keinem früheren Bekenntnis finden. In ihnen hat die Kirche Formeln gesucht, die die christologische Lehre der Kirche so ausdrückten, dass der Arianismus sie nicht arianisch interpretieren konnte – ältere Bekenntnisse wurden auch von den Arianern akzeptiert, da sie sie in ihrem Sinn auslegen konnten.

Strittig war am Konzil der Begriff *homoousios* (dt.*wesensgleich* / *wesenseins*), der in der Bibel nicht vorkommt – er wurde von Kaiser Konstantin I. oder dessen Berater Ossius von Córdoba vorgeschlagen. Da jedoch gerade dieser Ausdruck für die Arianer in einem Glaubensbekenntnis inakzeptabel war, entschied sich das Konzil trotz Bedenken dafür.

Literatur

- Hubert Jedin (Hrsg.): *Die Reichskirche nach Konstantin dem Großen*. Herder, Freiburg im Breisgau 1973, ISBN 3-451-14024-1 (Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. 2, erster Halbband).
- John Norman Davidson Kelly: *Early Christian Creeds*. 3. Auflage. Longman, London 1972, ISBN 0-582-48931-8.
- Renate Riemeck: *Glaube - Dogma - Macht. Geschichte der Konzilien*, Urachhaus Vlg., Stuttgart 1985, ISBN 3-87838-433-5.

Weblinks

- Griechischer Text (<http://www.creeds.net/ancient/niceneg.htm>)

Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bekenntnis_von_Nic%C3%A4a&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bekenntnis_von_Nic%C3%A4a&oldid=44235“

Kategorien: [Alte Kirche](#) | [Bekenntnis](#) | [Spätantike](#)

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2011 um 05:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 552-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Belial

Aus AnthroWiki

Belial (hebr. בלִיעֵל); bzw. **Beliar** (griech. Βελιάρ) ist eine dämonische Gestalt aus der Bibel.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Etymologie
- 2 Tanach und Qumran
- 3 Pseudepigraphie Schriften und Neues Testament
- 4 Mittelalter
- 5 Belial bei John Milton
- 6 Moderner Okkultismus
 - 6.1 Satanismus
 - 6.2 Engelwerk
- 7 Einzelnachweise
- 8 Literatur
- 9 Weblinks

Der Teufel Beliar vor dem Höllentor, Holzschnitt, Augsburg 1473

Etymologie

Die Bedeutung des Wortes *Belial* ist ungeklärt. Rabbinische Erklärungen beziehen sich auf ein Wortspiel: Die biblische Wendung בני בליעל (etwa „Kinder der Wertlosigkeit“) wird gedeutet als בני בלי ע(ו)ל (etwa „Kinder ohne [das] Joch [der Tora]“). Andere Überlegungen gehen von der Wurzel עלה („aufsteigen“) im Sinne eines negativen Wunsches („mögen sie nicht aufsteigen [aus der Unterwelt]“) oder von der Wurzel בלה („verschlingen“) aus. Wahrscheinlicher ist jedoch eine Zusammensetzung aus der Negation בלי und einem Nomen יעל in der Bedeutung „Wert“. Parallelen für eine solche Wortzusammensetzung, die in semitischen Sprachen generell unüblich ist, finden sich z.B. im Ugaritischen. Dann würde der Begriff als „Wertlosigkeit“, „Nichtsnutz“ wiederzugeben sein.

Tanach und Qumran

Im Tanach kommt das Wort 27 mal vor, davon dreimal mit Artikel, eine Pluralform existiert nicht. Es bezieht sich dabei auf hochgradig negativ beschriebene Menschen oder Taten. Einige Stellen scheinen unter Beliar eine personifizierte Unheilmacht zu verstehen. Die Vulgata folgt dieser Sicht, indem sie – anders als die Septuaginta – das Wort teilweise unübersetzt lässt und als Eigennamen behandelt. In 1 Kön 21,13 liest sie *Diabolus*.

Eine bedeutende Rolle spielt Belial in den Schriftrollen vom Toten Meer, insbesondere in der Kriegsregel und den Hodajot (1QH). Sie beschreiben den mythischen Endkampf zwischen den Mächten des Lichtes und den Mächten der Finsternis. Irdisch werden diese durch den Lehrer der Gerechtigkeit und den Lügenpriester repräsentiert, himmlisch durch den Erzengel Michael und Belial. Die letzte Zeit kann als „Herrschaft des Belial“ bezeichnet werden, die bösen Mächte und Menschen gehören zum „Los des Belial“. Schließlich wird aber das Gute siegen und Belial überwunden werden.

Pseudepigraphie Schriften und Neues Testament

Im griechischsprachigen Schrifttum des Judentums der Zeit des Zweiten Tempels taucht *Belial/Beliar* als der

Gegenspieler Gottes auf und wird hier erstmals mit dem Teufel identifiziert.^[1] Die Abweichung der griechischen Namensform Βελιάρ vom hebräischen *Belial* ist bisher nur unzureichend erklärt. Möglicherweise ist die Form (einmal auch als *Belior*) ein Wortspiel: Der Teufel ist „der ohne Licht“ (hebräisch בלי אור). Der Dualismus von Licht und Finsternis könnte durch den Zoroastrismus beeinflusst sein.

Im Neuen Testament wird Beliar in 2 Kor 6,15 erwähnt: „Wie stimmt Christus überein mit Beliar? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen?“ Die Stelle spiegelt einen religiösen Dualismus wider und bedient sich ähnlich wie die Texte aus Qumran einer Metaphorik von Licht und Finsternis.

Mittelalter

Auch in der volkstümlichen Überlieferung taucht Beliar als Name des Teufels auf. Angeblich ist er der gefallene Engel, Geist und Fürst der Finsternis.

So war Beliar angeblich der Lieblingsdämon des berüchtigten Gilles de Rais, der im 15. Jahrhundert an die zwölf Dutzend Kinder tötete.

Besonders häufig wurde Beliar im Mittelalter benutzt, wenn der Teufel seine Interessen in „juristischer“ Sache vertrat. So erscheint Beliar zum Beispiel vor Gott und fordert, dass die Taten Jesu untersucht werden. In dem Buche *Belial* (1473) befindet sich dazu ein Holzschnitt, der zeigt, wie die Teufel in einem flammenden Schlund sitzen und aufmerksam die Argumente Beliards verfolgen, die dieser vor Gott im Namen der Hölle vertreten will. Beliards Beschwerde gegen Christus lautet im Kern, dass dieser sich gesetzwidrig in höllische Angelegenheiten eingemischt und sich die Herrschaft über Dinge angemaßt hat, die ihn nichts angehen. Doch der Teufel Beliar hat Pech: Gott votiert für Christus.^[2]

Belial bei John Milton

In John Miltons *Paradise Lost* erscheint Belial als wortgewandter Kabinettsgefährte von Satan und wird beschrieben als das schönste Geschöpf, das je im Himmel umging. Entgegen dem großen Dämonengeneral, einem riesenhaften, höllischen Kriegshelden mit gigantischem Schild und Speer, der auf einen weiteren offenen Krieg gegen den Allmächtigen drängt, rät Belial zu einem zurückhaltenderen Vorgehen, weil er sich von einer noch schlimmeren Hölle als der, die er mit dem Rest von Satans Legionen zurzeit bewohnt, fürchtet und die träge Feigheit schlicht und einfach seinem Naturell als Demagoge entspricht. Er will in der Hölle verweilen, sodass sich die Erscheinungen der Teufel an die flammende Hitze und die anderen lebenswidrigen Umstände anpassen können und schlussendlich keine Qualen mehr verspüren. Mammon stimmt ihm in gewissen Punkten zu, Beelzebub aber, der einen ungleich höheren Status genießt als Belial und Mammon, widerspricht vehement.

Moderner Okkultismus

Satanismus

In der satanischen Deutung kommt Belial die Rolle eines der vier Erzdämonen zu. Er repräsentiert den Norden, die Niedertracht der Erde und Unabhängigkeit. Der Name „Belial“ wird in *Die schwarze Magie* von Richard Cavendish (1980) auf das hebräische *beli ja'al* (wertlos) zurückgeführt. Pädophile Züge (wie oben beschrieben) scheinen erst im christlichen Mittelalter mit Belial in Verbindung gebracht worden zu sein. Im Satanismus LaVeyscher Prägung lässt sich der Erzdämon als Metapher eines unabhängigen Geistes verstehen, der antagonistisch zu monotheistischen Dogmen und Regeln steht.

Engelwerk

Das Handbuch des Engelwerkes aus dem Jahr 1961 beschreibt Belial als Dämon, der Macht über den menschlichen Körper ausübt.

Im Manga *Angel Sanctuary* von Kaori Yuki erscheint Belial (im Manga auch *Mad Hatter* genannt) als einer der sieben Satane und verkörpert die Todsünde des Hochmuts. Belial ist in Wirklichkeit eine Frau, obwohl sie sehr männlich aussieht. Sie macht sich eine perverse Freude daraus, Engel durch ihre sexuellen Gelüste in die Tiefe zu stürzen. Im Manga ist es ihre Aufgabe, eine neue Braut für den Höllenfürst Luzifer zu finden.

Einzelnachweise

- ↑ So im Buch der Jubiläen und in TestXII; vgl. M. Limbeck, *Art. Belial*, in: Neues Bibellexikon, Band 1, Sp. 267.
- ↑ Die Geschichte von Belial, nacherzählt von Jeanette Rüdüsühli und Ueli Suter (online auf [pkgodzik.de](http://www.pkgodzik.de)) (http://www.pkgodzik.de/fileadmin/user_upload/Bilder_der_Hoffnung/Die_Geschichte_von_Belial.pdf)

Literatur

- Meinrad Limbeck: *Art. Belial*, in: Neues Bibellexikon, Band 1, Zürich 1991, Sp. 267 ISBN 3-545-23074-0
- Peter von der Osten-Sacken: *Gott und Belial. Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zum Dualismus in den Texten aus Qumran*; Studien zur Umwelt des Neuen Testaments 6; Göttingen 1969
- S.D. Sperling: *Art. Belial*, in: K. van der Toorn, B. Becking, Pieter W. van der Horst (Hrsg.): *Dictionary of Deities and Demons in the Bible*; Leiden, Boston, Köln, ²1999, 169–171.
- Norbert Borrmann: *Lexikon der Monster, Geister und Dämonen*; Berlin 2000 ISBN 3-89602-233-4
- Anton La Vey: *Die Satanische Bibel*; USA 1969
- John Milton: *Das verlorene Paradies (Paradise Lost)*; England 1667
- Ralf Isau: *Der Kreis der Dämmerung 1–4*; Deutschland 1999–2001

Weblinks

[w] **Wiktionary: Belial** – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel *Belial* (<http://de.wikipedia.org/wiki/Belial>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Belial&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Belial&oldid=45519>“

Kategorien: Dämon | Jüdische Mythologie | Schriftrollen vom Toten Meer

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2012 um 16:13 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 250-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Belphegor

Aus AnthroWiki

Belphegor (von assyrisch Baal-Peor; Baal-Phegor, Herr Baal) wurde ursprünglich von den Moabitern als Gott verehrt. Sie beteten ihn auf dem Berg Phegor an, wovon sich sein Name ableitet. In der jüdisch-christlichen wurde Belphegor hingegen als einer der führenden Dämonen angesehen. Belphegor, der oft im Körper einer jungen Frau erscheint, sei aus der Hölle zur Erde gesandt worden, um herauszufinden, ob es auf der Erde eine glückliche Ehe gäbe, habe aber dafür keine Bestätigung finden können.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Belphegor&oldid=24462>“

Kategorien: Geistige Wesen | Widersacher

- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2007 um 06:44 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 834-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Belyj.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Belyj.jpg (277 × 342 Pixel, Dateigröße: 79 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Andrej Bely

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:14, 21. Jul. 2011		277 × 342 (79 KB)	Odysee (Diskussion Beiträge)	Andrej Bely

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Andrej Bely

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	Canon
Modell	Canon PowerShot S70
Belichtungsdauer	1/8 Sekunden (0,125)
Blende	f/2,8
Erfassungszeitpunkt	09:24, 31. Jul. 2005
Brennweite	5,8125 mm
Speicherzeitpunkt	09:24, 31. Jul. 2005
Y und C Positionierung	Zentriert
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	09:24, 31. Jul. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel	5
APEX-Belichtungszeitwert	3
APEX-Blendenwert	2,96875
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2,96875 APEX (f/2,8)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum	sRGB
Sensorauflösung horizontal	10.816,901408451
Sensorauflösung vertikal	10.816,901408451
Einheit der Sensorauflösung	Zoll
Messmethode	Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung	Standard
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Digitalzoom	1
Aufnahmeart	Standard

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Belyj.jpg&oldid=43590>“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2011 um 18:14 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 114-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Ben Jake

Aus AnthroWiki

Ben Jake (hebr. בן־יָקֹב, *Sohn des Jake*) wird in der Bibel in den Sprüchen Salomos (Spr 30,1) erwähnt und ist nach Rudolf Steiner eine hebräische Bezeichnung für den Ätherleib des Menschen, insbesondere für den Ätherleib des Salomo, bei dem alle 7 Wesensglieder schon sehr vollkommen *veranlagt* waren.

"So nannten sie den Atherleib dieses Vorfahren «Ben Jake»; das würde heißen: ein solcher Atherleib, der möglichst in sich durchgearbeitet worden ist und in gewisser Vollkommenheit Gewohnheiten in sich aufnehmen kann." (Lit.: GA 116, S 82)

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Der Christus-Impuls und die Entwicklung des Ich-Bewußtseins*, GA 116 (1982) [1] (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA116.pdf>)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Ben_Jake&oldid=35842“

Kategorie: Wesensglieder

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2010 um 09:48 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 805-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Benedictus

Aus AnthroWiki

Benedictus ist eine zentrale Gestalt in Rudolf Steiners Mysteriendramen. Als Geisteslehrer steht er seinen Geistesschülern Johannes Thomasius, Maria, Professor Capesius und Doktor Strader zur Seite. Bei den Uraufführungen von Steiners Dramen in München 1910 - 13 wurde seine Rolle von Felix Peipers gespielt.

Benedictus steht dem Sonnentempel vor, zu dem der unterirdische Felsentempel, in Anlehnung an Goethes Märchen, aufgestiegen ist und wirkt hier gemeinsam mit seinen Tempelbrüdern Theodosius und Romanus. Er entspricht dem goldenen König aus Goethes Märchen, den Steiner allerdings in der ersten Niederschrift des ersten Dramas «Die Pforte der Einweihung» zuerst noch German zugeordnet hatte.

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Benedictus&oldid=42258>“

Kategorie: Mysteriendrama

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juni 2011 um 00:17 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 455-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Benjamin Creme

Aus AnthroWiki

Benjamin Creme (* 5. Dezember 1922 in Glasgow) ist ein schottischer Maler und Autor.

Seit 1974 verkündet Creme die Wiederkehr einer Erlösergestalt bzw. eines Weltlehrers. Zu Beginn in der theosophischen Tradition Alice Baileys stehend, begründete Creme ab 1977 eigene Gruppen und behauptet seither der neue Weltlehrer sei bereits in der Gegenwart, dem Wassermann-Zeitalter, wiedergekommen. Wie zuvor die Theosophen übernahm er dazu die, aus der buddhistischen Tradition stammende, Bezeichnung des kommenden Buddhas Maitreya für den „wiedergekommenen Christus“; ohne allerdings die damit zusammenhängenden buddhistischen Lehren zu berücksichtigen. Nach eigenen Angaben sieht Creme seine eigene Aufgabe darin, ein Klima der Hoffnung und Erwartung zu schaffen, damit der Weltlehrer erscheinen kann, ohne den freien Willen der Menschen zu verletzen.

Zur Weitergabe seiner Ansichten reist Creme seit den späten 1970er Jahren um die Welt und hält Vorträge. Im Rahmen dieser Tätigkeit lehrt er auch die so genannte „Transmissionsmeditation“ [1], die von ihm als „Meditation für das neue Zeitalter“ bezeichnet wird. "Transmissionsmeditation ist eine Gruppenmeditation. Die Teilnehmer treffen sich eine oder mehrere Male wöchentlich. Gemeinsam sprechen sie die große Invokation (ein uraltes Mantra) und konzentrieren sich auf das Ajna-Zentrum zwischen den Augenbrauen" [2]. Das Mantra der sog. „großen Invokation“ [3], [4] stammt von Bailey.

Auf Cremes Tätigkeiten gehen Organisationen wie *Share International*, *Partage International*, *Tara-Center* und weltweit einige hundert *Transmissionsgruppen* [5] zurück.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Bücher (Auswahl)
- 2 Belege/Einzelnachweise
- 3 Siehe auch
- 4 Weblinks

Bücher (Auswahl)

- *Maitreya — Christus und die Meister der Weisheit*, Edition Tetraeder München, ISBN 3-932400-00-3;
- *Die große Annäherung*, Edition Tetraeder München, ISBN 3-932400-09-7
- *Maitreyas Mission*, Edition Tetraeder München, ISBN 3-932400-02-X
- *Maitreyas Mission* (Band 2), Edition Tetraeder München, ISBN 3-932400-03-8
- *Maitreyas Mission* (Band 3), Edition Tetraeder München, ISBN 3-932400-08-9
- Wayne Peterson [6]: "Hinter den Kulissen wird die Welt verändert, Begegnungen eines US-Diplomaten mit Maitreya und den Meistern der Weisheit" ISBN 3980657922

Texte online

- Kurzer Text über Sri Sathya Sai Baba and Maitreya (http://www.heisback.com.au/Maitreya_and_Sai_Baba.html) (engl.)

Belege/Einzelnachweise

1. ↑ mehr zum Thema Meditation (<http://www.share-berlin.de/index.htm?creme.htm>)
2. ↑ Zitat stammt von den Seiten von Share International, siehe mehr über Meditation
3. ↑ Text der *Großen Invokation* auf den Seiten von *Relinfo* (<http://www.relinfo.ch/aab/info.html>) siehe vorletzter Abschnitt
4. ↑ deutscher und *englischer* Text (http://www.good-will.ch/d_invocation.htm)
5. ↑ Transmission Meditation Groups (<http://www.transmissionmeditation.org/trans-maps.html>)
6. ↑ Homepage von Wayne Peterson (<http://www.waynepeterson.com/>) (engl.)

Siehe auch

- Meister
- Weltlehrer
- Geist, Hierarchie

Weblinks

-
- Literatur von und über Benjamin Creme (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=119035715>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Biografie und kritische Betrachtung seiner Tätigkeit (<http://www.relinfo.ch/creme/info.html>)
- Biografie bei Share International (<http://www.share-berlin.de/creme.htm>)
- Deutschsprachiger Link über Cremes Arbeit (<http://www.shareinternational-de.org>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Benjamin Creme (http://de.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Creme) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Benjamin_Creme&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Benjamin_Creme&oldid=30716“

Kategorien: Theosoph (Theosophische Gesellschaft) | Autor | Schotte | Mann | Geboren 1922

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2009 um 20:56 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 795-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bennu bird.svg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 392 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (SVG-Datei, Basisgröße: 425 × 650 Pixel, Dateigröße: 334 KB)

Benu

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bennu_bird.svg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	02:41, 8. Mär. 2010		425 × 650 (334 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Benu Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bennu_bird.svg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Benu bird.svg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Benu

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Breite	425
Höhe	650

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Benu_bird.svg&oldid=34411“

- Diese Seite wurde zuletzt am 8. März 2010 um 02:41 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 169-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Benozzo Gozzoli 004a.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 545 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (727 × 800 Pixel, Dateigröße: 188 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

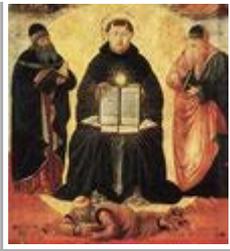
Triumph des Hl. Thomas von Aquin über Averroes, Detail

Quelle: [de.wikipedia.org]

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:44, 2. Jul. 2006		727 × 800 (188 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Triumph des Hl. Thomas von Aquin über Averroes, Detail Quelle: [de.wikipedia.org]

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Dateien sind Duplikate dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Benozzo Gozzoli 004a.jpg aus Wikimedia Commons
- Datei:ThomasvonAquindurchBenozzoGozzoli.jpg

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Siger von Brabant

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Benozzo_Gozzoli_004a.jpg&oldid=2810“

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2006 um 19:44 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 116-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Benu

Aus AnthroWiki

Benu war die Bezeichnung eines altägyptischen Totengottes. In der ägyptischen Mythologie wurde er später als göttlicher Vogel verehrt, da er in seiner Erscheinungsform als Purpureiher und Zugvogel *neugeboren* aus seinem Überwinterungsgebiet nach Ägypten zurückkehrte. Benu verkörperte in der ägyptischen Astronomie den Planeten Venus, der zusätzlich mit einem Glorienschein dargestellt wurde. Er galt als Schutzgott des heiligen Widders.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Hintergrund
 - 1.1 Mythos vom Benu
 - 1.2 Darstellungen
- 2 Literatur
- 3 Weblinks

Hintergrund

Im Mittleren Reich sahen die Ägypter bei Sonnenuntergang im Benu einen Falken, der nach seinem nächtlichen Aufenthalt in der Duat während der Morgenröte als Reiher neu geboren wird. Außerdem wurde der Benu als Ba-Seele des Osiris angesehen, die sich im Imiut des Anubis bis zur Wiedergeburt im Verborgenen aufhielt.

Mythos vom Benu

Der Mythos vom Benu erzählt, dass er sich nach der Schöpfung als erstes Wesen auf dem aus der Flut auftauchenden Land niederließ. In bestimmten Zeitabständen kommt er aus Arabien oder Indien nach Heliopolis, wo er sich im Tempel des Sonnengottes ein Nest aus Myrrhen baut. Hier verbrennt er beim Sonnenaufgang in der Glut der Morgenröte, um aus seiner Asche verjüngt wieder aufzuerstehen und zum Himmel empor zu fliegen. Dies soll alle 500 oder 1461 Jahre geschehen.

Darstellungen

Er wird meist in Gestalt eines menschengroßen Reihers mit langen Hinterkopffedern und golden-rottem oder vierfarbigem Gefieder dargestellt.

Literatur

- Elmar Edel: *Zu den Inschriften auf den Jahreszeitenreliefs der „Weltkammer“ aus dem Sonnenheiligtum des*

Benu in Hieroglyphen

Altes Reich	UNIQ6a6c0e5b42df83ad-hiero-00000000-QINU
Mittleres Reich	UNIQ6a6c0e5b42df83ad-hiero-00000001-QINU
Neues Reich	UNIQ6a6c0e5b42df83ad-hiero-00000002-QINU
Gr.-röm. Zeit	UNIQ6a6c0e5b42df83ad-hiero-00000003-QINU Purpureiher (Benu) <i>Bnw</i> <i>Der neugeborene Sohn /</i> <i>Der Wiedergeborene</i>
griechisch	Phönix

Benu

Niuserre. In: "Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen 1961, Nr. 8, ISSN 0065-5287 (<http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=0065-5287>) , S. 211-255.

- Elmar Edel: *Zu den Inschriften auf den Jahreszeitenreliefs der „Weltkammer“ aus dem Sonnenheiligtum des Niuserre*. Teil 2. In: "Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen 1963, Nr. 4, ISSN 0065-5287 (<http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=0065-5287>) , S. 92-142.
- Elmar Edel: *Zu den Inschriften auf den Jahreszeitenreliefs der „Weltkammer“ aus dem Sonnenheiligtum des Niuserre*. Teil 2, Fortsetzung. In: "Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen 1963, Nr.5, ISSN 0065-5287 (<http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&TRM=0065-5287>) , S. 143-217.

Weblinks

 Commons: Benu - Weitere Bilder oder Audiodateien zum Thema

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Benu (<http://de.wikipedia.org/wiki/Benu>) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Benu&action=history>) verfügbar.

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Benu&oldid=34415>“

Kategorie: Ägyptische Mythologie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 8. März 2010 um 02:58 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 484-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Beobachtung

Aus AnthroWiki

Beobachtung^[1] ist, wie Rudolf Steiner in *Wahrheit und Wissenschaft* darlegt, die **Auseinandersetzung des Denkens mit dem Gegebenen** (Lit.: GA 003, S 87 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA003.pdf#page=87>)). Sie beruht auf der zielgerichteten, aufmerksamen und mithin bereits gedankengeleiteten Wahrnehmung und bildet als solche die solide empirische Grundlage der wissenschaftlichen Erkenntnis. Auf wahllose, zufällige und ungeordnete Wahrnehmungen lässt sich keine Wissenschaft gründen.

Gründliche und möglichst umfassende Beobachtung führt zu einer genauen *Kenntnis* der in einem bestimmten Wirklichkeitsgebiet vorliegenden Phänomene, enthüllt aber nicht deren zunächst noch verborgenen inneren gesetzmäßigen Zusammenhang, ist also noch keine Erkenntnis im streng wissenschaftlichen Sinn. Sie offenbart sich erst dem sich daran anschließenden tiefer dringenden Denken.

Die *Beobachtung* und *Denken* sind die beiden Ausgangspunkte alles menschlichen Erkenntnisstrebens, wie Rudolf Steiner in seiner Philosophie der Freiheit ausführlich dargelegt hat. Durch die Beobachtung ist uns die Welt als Wahrnehmung gegeben. Diese gibt uns aber nur die eine Hälfte der Wirklichkeit. Zur vollen Wirklichkeit gelangen wir erst, indem wir die Wahrnehmung denkend mit dem zugehörigen Begriff durchdringen. Im Begriff offenbart sich die dem Wahrnehmungsfeld zugrunde liegende Gesetzmäßigkeit. In der Wirklichkeit selbst sind Wahrnehmung und Begriff unmittelbar miteinander verbunden, es liegt nur an der geistigen Organisation des Menschen, dass sie ihm zunächst getrennt erscheinen und er sie erst aktiv miteinander verbinden muss, um zur vollen Erkenntnis der Wirklichkeit zu kommen. Gerade dadurch ist der Mensch aber im Erkenntnisakt aktiv in das Weltgeschehen mit einbezogen.

"Was nun die Beobachtung betrifft, so liegt es in unserer Organisation, dass wir derselben bedürfen. Unser Denken über ein Pferd und der Gegenstand Pferd sind zwei Dinge, die für uns getrennt auftreten. Und dieser Gegenstand ist uns nur durch Beobachtung zugänglich. So wenig wir durch das bloße Anstarren eines Pferdes uns einen Begriff von demselben machen können, ebenso wenig sind wir imstande, durch bloßes Denken einen entsprechenden Gegenstand hervorzubringen." (Lit.: GA 004, S 39 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA004.pdf#page=39>))

Die Beobachtungsfähigkeit des Menschen beschränkt sich nicht auf die sinnliche Wahrnehmung, sondern schließt auch seelische und geistige Wahrnehmungen mit ein.

Das einzige, was wir normalerweise nicht beobachten, ist unser eigenes Denken. Wir bringen es zwar hervor, indem wir die Wahrnehmungswelt begrifflich durchdringen, aber das Denken selbst entzieht sich dabei unserer Aufmerksamkeit. Gerade die Beobachtung des Denkens ist aber der zentrale Ausgangspunkt, durch den wir uns selbst unmittelbar als geistiges Wesen erfahren können.

Anmerkungen

- ↑ Rudolf Steiner bezieht sich hier auf die im weitesten Sinne *wissenschaftliche* Beobachtung, die er an anderer Stelle sehr deutlich von der *reinen*, d.h. gedankenlosen Beobachtung unterscheidet:

"Wir müssen uns vorstellen, dass ein Wesen mit vollkommen entwickelter menschlicher Intelligenz aus dem Nichts entstehe und der Welt gegenüber trete. Was es da gewahr würde, bevor es das Denken in Tätigkeit bringt, das ist der reine Beobachtungsinhalt. Die Welt zeigte dann diesem Wesen nur das bloße zusammenhanglose Aggregat von Empfindungsobjekten: Farben, Töne, Druck-, Wärme-, Geschmacks- und Geruchsempfindungen; dann Lust- und Unlustgefühle. Dieses Aggregat ist der Inhalt der reinen, gedankenlosen Beobachtung. Ihm gegenüber steht das Denken, das bereit ist, seine Tätigkeit zu entfalten, wenn sich ein Angriffspunkt dazu findet." (Lit.: GA 004, S 62 (

Literatur

1. Rudolf Steiner: *Wahrheit und Wissenschaft*, GA 3 (1980)
2. Rudolf Steiner: *Die Philosophie der Freiheit*, GA 4 (1995)

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steiner Verlag.com (<http://www.steiner Verlag.com>) . Freie Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Weblinks

1. Michael Muschalle: *Zum Begriff des Gegebenen bei Rudolf Steiner* (<http://www.studienzuranthroposophie.de/GegebenInhalt.html>)

Von „<http://anthrowiki.at/index.php?title=Beobachtung&oldid=41732>“

Kategorien: Grundbegriffe | Philosophie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2011 um 17:04 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 2.136-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Berengar von Tours

Aus AnthroWiki

Berengar von Tours (* Anfang des 11. Jahrhunderts in Tours; † 6. Januar 1088 auf der Insel St. Cosmas bei Tours) war ein Dialektiker der Vorscholastik.

Er war ein Schüler des Bischofs Fulbert in Chartres, wurde um 1030 Kanonikus von Saint-Martin de Tours, später Leiter der Domschule. Seit 1040 war er zugleich Archidiakon am Dom zu Angers.

Er wandte die dialektische Methode auf die traditionalistische Theologie an und geriet damit in Widerspruch zur vorherrschenden Eucharistischen Lehre. Entsprechend der Wandlungslehre (später auch Transsubstantiation), die auf dem 4. Laterankonzil 1215 zum Dogma erhoben wurde, werden in der Feier der Eucharistie Brot und Wein ihrer Substanz nach in Leib und Blut Christi verwandelt. Nach Ansicht Berengar stand diese Lehre im Widerspruch zur Vernunft, zur älteren Kirchenlehre und auch zur Heiligen Schrift. Berengar vertrat mehrfach die symbolisch-spiritualistische eucharistische Lehre, der nach Ansicht der späteren Protestanten auch bei Augustinus gefunden werde, bei der Brot und Wein der Substanz nach bleiben, was sie waren, und nur die geistige Bedeutung hinzuträte.

Mehrfach wurde Berengar durch verschiedene Synoden der Irrlehre bezichtigt und zur Rücknahme seiner Ansichten gezwungen, die er jedoch ebenso oft widerrief. Im Verlaufe dieses zweiten Lehrstreits verfasste er die Abhandlung »Rescriptum contra Lanfrancum« (früher: »De sacra coena«), in der er seine Lehre der Eucharistie ausführlich darlegte. Das einzige überlieferte Manuskript liegt in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel, wo es 1770 von Gotthold Ephraim Lessing entdeckt wurde. Nach darauf folgenden weiteren Demütigungen gab Berengar den Streit schließlich auf, ohne jedoch seine von der traditionellen eucharistischen Lehre abweichenden Anschauungen aufzugeben.

Literatur

- *Die Briefe Berengars von Tours*. In: Vorlage:MGH
- Jean de Montclos: Art. *Berengar von Tours*. In: Theologische Realenzyklopädie 5 (1980), S. 598–601
- Friedrich Wilhelm Bautz: Art. *Berengar von Tours*. In: BBKL 1 (1990), Sp. 508-509 Online (http://www.bautz.de/bbkl/b/berengar_v_t.shtml)
- Gotthold Ephraim Lessing: *Berengarius Turonensis*. 1770.

Weblinks

-
- Literatur von und über Berengar von Tours (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118655825>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Berengar von Tours (http://de.wikipedia.org/wiki/Berengar_von_Tours) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Berengar_von_Tours&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Berengar_von_Tours&oldid=27772“

Kategorien: Katholischer Theologe (11. Jahrhundert) | Franzose | Geboren im 11. Jahrhundert | Gestorben 1088 | Mann

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 4. Mai 2008 um 00:45 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 619-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen

Bedingungen“.

Berg Tabor

Aus AnthroWiki

Der **Berg Tabor** liegt im Norden Israels östlichen Rand der Jesreelebene. Mit einer Höhe von 588 Metern ragt er weithin sichtbar über die umliegende Landschaft hinaus.

Nach christlicher Überlieferung hat auf dem Gipfel des Tabor die Verklärung Christi stattgefunden, bei der sich der Christus durch das Taborlicht in seiner Verklärungsgestalt, die dem Sambhoakaya des Buddha entspricht, seinen vertrautesten Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes offenbart hat.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Berg_Tabor&oldid=28554“

Kategorien: Israel | Christologie

Der Berg Tabor im Norden Israels.

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2008 um 23:38 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.400-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Berg Tabor.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 600 Pixel.

Volle Auflösung (2.016 × 1.512 Pixel, Dateigröße: 556 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Berg Tabor (Israel)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	23:36, 18. Mai 2008		2.016 × 1.512 (556 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Berg Tabor (Wikipedia:Israel)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):

- Datei:Hartavor.jpg aus Wikimedia Commons

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Berg Tabor

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Berg_Tabor.jpg&oldid=28552“

- Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2008 um 23:36 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 203-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bern muenster hauptportal tympanon.jpg

Aus AnthroWiki

Größe dieser Vorschau: 800 × 518 Pixel.
Volle Auflösung (1.600 × 1.036 Pixel, Dateigröße: 398 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Tympanon des Hauptportales des Berner Münsters (Schweiz)

Jüngstes Gericht von Erhart Küng, letztes Drittel 15. Jh.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Bern_muenster_hauptportal_tympanon.jpg

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	VorschauBild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	00:08, 15. Jun. 2008		1.600 × 1.036 (398 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Tympanon des Hauptportales des Berner Münsters (Schweiz) Jüngstes Gericht von Erhart Küng, letztes Drittel 15. Jh. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Bern_muenster_hauptportal_tympanon.jpg

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen (http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Jüngstes Gericht

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	CASIO
Modell	QV-3500EX
Belichtungsdauer	10.000/2.127.659 Sekunden (0,0047000012690003)
Blende	f/2
Erfassungszeitpunkt	10:46, 18. Aug. 2004

Brennweite	14,22 mm
Kameraausrichtung	Normal
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt	01:27, 8. Mai 2005
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.1
Digitalisierungszeitpunkt	10:46, 18. Aug. 2004
Komprimierte Bits pro Pixel	3,64583333333333
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	2 APEX (f/2)
Messverfahren	Muster
Blitz	kein Blitz
Farbraum	sRGB

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bern_muenster_hauptportal_tympanon.jpg&oldid=29646“

- Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2008 um 00:08 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 173-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bernard Lievegoed

Aus AnthroWiki

Bernard Lievegoed (* 2. September 1905 in Medan, Sumatra; † 12. Dezember 1992 in Zeist) war ein niederländischer Arzt, Heilpädagoge, Psychiater, Sozialökonom und Anthroposoph.

Leben

Lievegoed wurde im damaligen Niederländisch-Ostindien geboren. Als er neun Jahre alt war, zog seine Familie nach Rotterdam, wo sie drei Jahre blieben. Von 1917 bis 1922 besuchte Lievegoed ein Gymnasium auf Java. 1924 begann er in Groningen das Studium der Medizin. Im selben Jahr kam er in Kontakt mit anthroposophischer Heilerziehung; diese sollte eine große Rolle für seine weitere Entwicklung spielen. 1930 beendete er sein Medizinstudium und ließ sich in Bosch en Duin (nahe Zeist) als Allgemeinmediziner nieder.

Dort gründete er 1931 das *Zonnehuis*, ein Heim für behinderte Kinder. Das Zonnehuis wurde später nach Zeist verlegt und im Zuge einer Erweiterung in *Zonnehuizen Veldheim Steinia te Zeist* umbenannt. Bis 1954 war Lievegoed Direktor dieser Institution. 1932 half Lievegoed zudem, die *Vrije School Zeist* (eine Waldorfschule) zu gründen.

1939 erst promovierte er in Amsterdam über die Grundlagen der Musiktherapie. 1946 veröffentlichte er das erste einer ganzen Reihe von Büchern mit dem Titel *Ontwikkelingsfasen van het kind*. Es wurde in acht Sprachen übersetzt und erschien auch auf Deutsch als *Entwicklungsphasen des Kindes*.

Von 1948 bis 1953 war Lievegoed als Berater für die Erziehung von Kindern bildungsferner Bevölkerungsschichten tätig. 1952 war er Mitgründer des anthroposophischen Verlages *Vrij Geestesleven*.

1954 gründete er eine Organisation, die sein Lebenswerk werden sollte, das NPI. Der ursprüngliche Name, das *Niederländische Pädagogische Institut für Volkswirtschaftslehre* wurde später in *NPI: Institut für Organisationsentwicklung* geändert. Er führte diese Organisation die nächsten 17 Jahre. 1955 wurde er außerordentlicher Professor für Sozialpädagogik am *NEH* (Nederlandse Economische Hogeschool, heute Erasmus-Universität Rotterdam).

1961 unterstützte er die Gründung einer technischen Universität in der Region Twente (heute Universität Twente), welche 1964 eröffnet wurde. Lievegoed arbeitete als Professor für Sozialökonomie und als Dekan der Volkswirtschaftlichen Fakultät bis 1973. Während dieser Zeit unterstützte er die *Kind en Instrument*-Stiftung, aus welcher die Hersteller der *Choroi*-Instrumente hervorgingen. Auch eine Gesellschaft für Heilerzieher gründete er in dieser Zeit.

1961 übernahm er vom überraschend verstorbenen Willem Zeylmans van Emmichoven den Vorsitz der *Antroposofische Vereniging in Nederland* (bis 1975). Zwischen 1968 und 1976 wurde er in die Regierungskommission für Bildung berufen, welche das holländische Bildungssystem in Holland reformieren sollte.

Von der Gründung 1970 bis 1974 wirkte er als Aufsichtsratsvorsitzender der niederländischen Waldorfschullehrerausbildung *VPA* (*Vrije Pedagogische Akademie*, heute *Hogeschool Helicon*). 1973 verließ er die Erasmus-Universität, um für die 1971 von ihm gegründete *Vrije Hogeschool* (heute *Bernard Lievegoed College for Liberal Arts*) in Driebergen bis 1982 als Rektor zu wirken. In seinen letzten zwei Lebensjahrzehnten vor seinem Tod 1992 war er in gesteigertem Maße auch als Schriftsteller und Vortragsredner tätig. Einen nachhaltigen Einfluss auf die anthroposophische Bewegung weltweit, übte er durch das, erst nach seinem Tode erschienene, ihm gewissermaßen am Sterbebett, durch die Hilfestellung und Assistenz des Autors und Journalisten Jelle van der Meulen noch abgerungene, testamentarische Werk *Über die Rettung der Seele* aus.

Werke (in deutscher Sprache)

- *Soziale Gestaltungen in der Heilpädagogik*. Eine Vortragsfolge vor anthroposophischen Heilpädagogen. Gravelmann, Wuppertal 1970
 - Neuausgabe als: *Soziale Gestaltungen am Beispiel heilpädagogischer Einrichtungen*. Info3-Verlag, Frankfurt am Main 1986
- *Organisationen im Wandel. Die praktische Führung sozialer Systeme in der Zukunft*. Haupt, Bern 1974
- *Entwicklungsphasen des Kindes*. Mellinger, Stuttgart 1976; 8. A. 2007, ISBN 3-88069-123-1
- *Der geistige Strom der Heilpädagogischen Bewegung*. Natura, Arlesheim 1978
 - Neuausgabe in: *Geistquellen der Pädagogik (mit Vom inneren Weg des Heilpädagogen von Irene Rascher)*. Verlag am Goetheanum, Dornach 1994
- *Mysterienströmungen in Europa und die neuen Mysterien*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1979
- *Lebenskrisen – Lebenschancen. Die Entwicklung des Menschen zwischen Kindheit und Alter*. Kösel, München 1979; 12., neugestaltete Auflage 2001, ISBN 3-466-34442-5
- *Dem einundzwanzigsten Jahrhundert entgegen*. Acht Vorträge, gehalten in Spring Valley 1965. Manuskriptdruck 1980
 - Neuausgabe, ergänzt durch ein Interview von Ramon Brüll: Info3-Verlag, Frankfurt am Main 1991
 - *Das Gute tun*. Ankommen im 21. Jahrhundert, Vlg. Freies Geistesleben, Stuttgart 2012, ISBN 978-3-7725-0021-3
- *Heilpädagogische Betrachtungen*. Edition Bingenheim, Wuppertal 1984
 - überarbeitete Neuausgabe: Freies Geistesleben, Stuttgart 1995, ISBN 3-7725-1541-X
- *Der Mensch an der Schwelle. Biographische Krisen und Entwicklungsmöglichkeiten*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1985
 - Neuausgabe als Taschenbuch: Freies Geistesleben, Stuttgart 2002, ISBN 3-7725-1255-0
- *Planetenwirken und Lebensprozesse in Mensch und Erde*, Darmstadt 1985
- *Über Institutionen des Geisteslebens*, Dornach 1989
- *Besinnung auf den Grundstein*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1989
- *Alte Mysterien und soziale Evolution. Gesellschaftliche Krisen und Entwicklungsmöglichkeiten*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1991, ISBN 3-7725-0849-9
- *Durch das Nadelöhr. Ein Leben mit der Anthroposophie*. Interview von Jelle van der Meulen. Freies Geistesleben, Stuttgart 1992, ISBN 3-7725-1219-4
- *Schulungswege. Der Weg des einzelnen und der Weg in karmischer Gemeinschaft*. Verlag am Goetheanum, Dornach 1992
- *Über die Rettung der Seele. Das Zusammenwirken dreier großer Menschheitsführer*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1993, ISBN 3-7725-1455-3
- *Dynamische Unternehmensentwicklung. Wie Pionierbetriebe und Bürokratien zu schlanken Unternehmen werden* (mit Friedrich Glasl). Haupt, Bern / Freies Geistesleben, Stuttgart 1993
 - 3. überarbeitete Auflage: Haupt, Bern 2004 (mit geändertem Untertitel *Grundlagen für nachhaltiges Change Management*), ISBN 3-258-06698-1
- *Eine Kultur des Herzens. Vorträge, Essays und Interviews*. Freies Geistesleben, Stuttgart 1994, ISBN 3-7725-1230-5

Weblinks

- Literatur von und über Bernard Lievegoed (<https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=Woe%3D118998226&method=simpleSearch>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Datensatz zu Bernard Lievegoed (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/PPN?PPN=118998226>) • PICA-Datensatz (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=4/TTL=1/PRS=PP%7F/PPN?PPN=118998226>))
- Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=381>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen *Forschungsstelle Kulturimpuls*
- Literatur von und über Bernard Lievegoed (<http://opc4.kb.nl/DB=1/IMPLAND=Y/LNG=NE/SID=3b57aae4-1/SRT=YOP/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=bernard+lievegoed>) im Katalog der Königlichen Bibliothek der Niederlande

Normdaten: Personennamendatei (PND): 118998226 (<http://d-nb.info/gnd/118998226>) | Library of Congress Control Number (LCCN): n 80060956 (<http://erol.oclc.org/laf/n80-60956.html>) | Virtual International Authority File (VIAF): 30337472 (<http://viaf.org/30337472>)

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bernard Lievegoed (http://de.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lievegoed) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_Lievegoed&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bernard_Lievegoed&oldid=47736“

Kategorien: **Anthroposoph** | **Psychiater** | **Mediziner (20. Jahrhundert)** | **Autor** | **Niederländer** | **Geboren 1905**
| **Gestorben 1992** | **Mann**

- Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2013 um 15:15 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 1.020-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bernardus Silvestris

Aus AnthroWiki

Bernardus Silvestris war einer der bedeutendsten Lehrer der Schule von Chartres im 12. Jahrhundert. Weder sein Geburtsdatum, noch sein Sterbedatum ist bekannt und auch über sein Leben ist nichts überliefert. Bernardus hat zwei bedeutende Werke hinterlassen, zum einen einen *Kommentar zur Aeneide des Vergil* und zum andern das bedeutende, auch als die *Cosmographia* bezeichnete, enzyklopädische Werk *De mundi universitate libri duo sive megacosmus et microcosmus* (*Über die allumfassende Einheit der Welt*).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben
- 2 Werke
 - 2.1 Cosmographia
 - 2.2 Mathematicus
 - 2.3 Experimentarius und weitere Werke
- 3 Moderne Rezeption
- 4 Textausgaben und Übersetzungen
- 5 Literatur
- 6 Weblinks
- 7 Anmerkungen

Leben

Über Bernardus' Leben ist wenig bekannt. André Vernet, der Herausgeber von Bernardus' Hauptwerk *Cosmographia*, gibt an, dass er von 1085 bis 1178 gelebt habe, andere Forscher nennen 1160 als Todesjahr. Gesichert ist, dass die *Cosmographia* 1147 Papst Eugen III. vorgelegt wurde. Es gibt Hinweise darauf, dass Bernardus einer spanischen philosophischen Tradition verbunden war. Wahrscheinlich stammte er aus Tours, denn dass er mit dieser Stadt und ihrer Umgebung vertraut war, zeigen die genauen Beschreibungen in der *Cosmographia*. Auch spätere mittelalterliche Autoren haben ihn mit Tours in Verbindung gebracht.

Mit Sicherheit studierte und lehrte Bernardus in Chartres, wo die bedeutendste Kathedralschule Westeuropas, die Schule von Chartres, bis zum Aufkommen der Universitäten im späteren 12. Jahrhundert ihren Sitz hatte. Im 19. und im frühen 20. Jahrhundert wurde angenommen, dass Bernardus Silvestris mit Bernhard von Chartres identisch sei, doch diese Identifikation ist als falsch erwiesen worden und wird heute nicht mehr vertreten.

Werke

Cosmographia

Bernardus bekanntestes Werk ist die *Cosmographia* (*De mundi universitate libri duo sive megacosmus et microcosmus*), der er auch seinen Beinamen verdankt, da er darin die Materie als *silva* (griech. *hyle*) bezeichnet. Die *Cosmographia* ist ein episches Gedicht über die Erschaffung der Welt aus der Sicht eines stark vom Platonismus geprägten hochmittelalterlichen Denkers. Dieses Gedicht beeinflusste Geoffrey Chaucer und andere durch seinen bahnbrechenden Gebrauch der Allegorie zur Diskussion metaphysischer und wissenschaftlicher Fragen. Bernardus greift darin auf Ideen aus dem *Timaios*-Kommentar des Calcidius zurück.

"Am Beginn sehnt sich das formlose Chaos nach harmonischer Ordnung. Natura erhebt darüber Klage bei Noys (= griech. νοῦς), die eine weibliche Emanation der Gottheit ist. Im Semitischen ist *die* Heilige Geist weiblich. Noys ist der Intellekt des höchsten Gottes und die Vorsehung, in welchem er wie in einem Spiegel den Ablauf der Zeiten sieht. Es treten die Kulturheroen und wichtigsten Beispielfiguren auf. Die Exponenten der klassischen Antike sind dem Autor wichtiger als die Jungfrau Maria und der Papst, welche die beiden letzten Plätze einnehmen. Aus der Weltseele lässt Noys den Himmel und die Gestirne hervorgehen. Über dem Himmel thronen wie in der Gnosis der "außerweltliche Gott". Detailliert wird das Inventar der Erde beschrieben. Natura lobt ihr Werk wie der Schöpfer in der Genesis (1,10.12.). Sie hatte die Materie geformt, den Gestirnen die Bahn gewiesen und die Erde mit dem Samen des Lebens begabt. Nun plante sie, ihre Schöpfung durch die Erschaffung des Menschen zu krönen. Noys rät ihr, Urania und Physis aufzusuchen, die sie im fünften, unwandelbaren Element findet. Urania begrüßt Natura als leibliche Schwester und steigt mit ihr zum heiligsten Himmelsort des Tugaton (= griech. *to ágaton*) auf. Dann steigen sie durch die Planetensphären, denen je ein antiker Gott als Herrscher vorsteht wie in der Gnosis. Die Mondregion ist die Mitte der *aurea catena* (goldene Kette), Nabel der oberen und der unteren Welt. Im Lustort (*locus amoenus*) Granusion wohnt Physis mit ihren Töchtern Theorie und Praxis. Zusammen mit Noys entwerfen sie die Idee des Menschen, der zugleich göttlich und irdisch sein soll. Das Werk schließt mit einer poetischen Beschreibung des Menschen, der sich als Spiegelung des Makrokosmos im Mikrokosmos erweist." (Lit.: Ribl, S 185f)

Mathematicus

Bernardus verfasste auch das Gedicht *Mathematicus*. Mit "Mathematicus" ist nicht ein Mathematiker gemeint, sondern ein Astrologe, der die Bahnen der Gestirne und die von ihnen abhängigen Schicksale der Menschen errechnet. Dieses in 17 Handschriften erhaltene, in elegischen Distichen verfasste Gedicht (854 Verse) behandelt die ethische Problematik eines astrologischen Fatalismus und Determinismus anhand eines Stoffs aus der Antike. Den Eltern des Helden hat vor dessen Geburt ein Astrologe vorausgesagt, dass das Kind einst seinen Vater ermorden wird. Darauf beschließen sie gemeinsam, das Kind nach der Geburt zu töten. Die Frau vermag diesen Vorsatz aber nicht auszuführen, sondern täuscht ihren Mann und schickt den neugeborenen Knaben an einen fernen Ort, wo er aufgezogen wird. Er erhält den Namen Patricida (Vatermörder). Später bewährt er sich als Feldherr und erlangt dann die Königswürde. Als die Eltern von seinem Ruhm erfahren, gesteht die Frau ihrem Mann die Rettung seines Sohnes. Gemeinsam suchen sie den König auf und enthüllen ihm die ganze Wahrheit. Darauf beschließt der König, sich selbst zu töten. Er bittet die Volksversammlung und den Senat, ihm die Erlaubnis dazu zu erteilen, und legt die Königswürde nieder. – Auffallend ist die Unbefangenheit, mit der Bernardus die von der mittelalterlichen Theologie tabuisierten Themen Determinismus und Selbsttötung behandelt und die Absicht des Helden, lieber seinem eigenen Leben ein Ende zu setzen als den Vater zu töten, in positivem Licht darstellt.

Experimentarius und weitere Werke

Bernardus schrieb wahrscheinlich auch das Gedicht *Experimentarius* sowie eine Anzahl kleinerer Gedichte. Im späteren Verlauf des Mittelalters wurden ihm noch andere Werke zugeschrieben, darunter ein Kommentar zu Vergils Aeneis und ein Kommentar zu Martianus Capella, die beide unzweifelhaft vom selben Verfasser stammen. Der Kommentar zur Aeneis ist der längste mittelalterliche Kommentar zu diesem Werk, obwohl er unvollständig ist und etwa nach zwei Dritteln des sechsten Buches abbricht. Die Autorschaft ist weiterhin umstritten.^[1]

Moderne Rezeption

C.S. Lewis schreibt über Bernardus Silvestris gegen Ende seines Science-Fiction-Romans *Out of the Silent Planet* (*Jenseits des Schweigenden Sterns*, erster Band der *Perelandra*-Trilogie).

Textausgaben und Übersetzungen

- Winthrop Wetherbee: *The Cosmographia of Bernardus Silvestris*, New York 1990 [englische Übersetzung]
- Bernardus Silvestris, *Über die allumfassende Einheit der Welt. Makrokosmos und Mikrokosmos*, übersetzt und eingeleitet von Wilhelm Rath, 2. Auflage, J. Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart 1989

Bernardus Silvestris: *Mathematicus*, hrsg. von Jan Prelog, übers. von Manfred Heim und Michael Kießlich, EOS Verlag, St. Ottilien 1993. ISBN 3-88096-909-4 [kritische Edition mit deutscher Übersetzung]

Literatur

- Christine Ratkowitsch: *Die Cosmographia des Bernardus Silvestris. Eine Theodizee*, Köln 1995. ISBN 3-412-03595-5
- Alfred Ribi: *Eros und Abendland*, Peter Lang Verlag, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2005. ISBN 978-3-03910-243-3

Weblinks

- Literatur von und über Bernardus Silvestris (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118994077>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Anmerkungen

- ↑ Siehe Stephen Gersh: *(Pseudo-?) Bernard Silvestris and the Revival of Neoplatonic Virgilian Exegesis*, in: *Sophies maietores, "Chercheurs de sagesse". Hommage à Jean Pépin*, hg. Marie-Odile Goulet-Cazé, Paris 1992, S. 573-593. Er tritt S. 576-580 in Auseinandersetzung mit der älteren Forschung wieder vorsichtig für Bernardus' Autorschaft ein.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bernardus Silvestris (http://de.wikipedia.org/wiki/Bernardus_Silvestris) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernardus_Silvestris&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bernardus_Silvestris&oldid=42807“

Kategorien: Philosoph des Mittelalters | Autor | Mittelalter (Literatur) | Literatur (Latein) | Literatur (12. Jahrhundert) | Mann | Biographie | Schule von Chartres | Theologe

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 23:14 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.687-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bernhard Redlich

Aus AnthroWiki

Bernhard Redlich ist einer der zwölf Bürgerinnen und Bürger die in Rudolf Steiners drittem Mysteriendrama «Der Hüter der Schwelle», obwohl noch ungeweiht, eingeladen sind, ihre Kräfte mit denen des von Hilarius Gottgetreu geleiteten Rosenkreuzerbundes zu vereinen. Er ist eine Wiederverkörperung des 2. Bauers aus «Die Prüfung der Seele». Nach Hammacher ist ihm das Tierkreiszeichen des Skorpions ♏, zuzuordnen (Lit.: Hammacher, S 602f). Seine Geisteshaltung wird aus seinem Monolog im 1. Bild des «Hüters» deutlich:

BERNHARD REDLICH:

Es scheint mir Vorsicht hier die nächste Pflicht.
Die Mysteren finden wohl die Zeiten nahe,
Die ihrer Herrschaft Ende bringen müssen.
Es wird Vernunft in Zukunft wenig fragen,
Wie Weihetempel über Wahrheit schwärmen.
Wenn Ziele solcher Art der Bund uns nennt,
Die klug erscheinen allgemeinem Denken,
So ist's vernünftig, sich an ihn zu schließen.
Doch ist's an ihm, der Mystik Kleid zu meiden,
Wenn er die Pforte überschreiten will,
Die seine Stätte von der andern Welt
Wie ein erhabnes Lichtgebiet verschließt.
Denn dieser Welt wird wenig nur bedeuten,
Was seine Diener vor sich selber gelten.
Sie werden höher nicht geachtet werden,
Als allgemeinem Urteil sie erscheinen.

(Lit.: GA 014, S 289 (<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA014.pdf#page=289>))

Literatur

1. Wilfried Hammacher: *Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner*, Verlag am Goetheanum, Dornach 2010
2. Oskar Schmiedel: *Erinnerungen an die Proben zu den Mysterienspielen in München in den Jahren 1910 – 1913* in „Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland“ Nr. 7 März 1949
3. Rudolf Steiner: *Vier Mysteriendramen*, GA 14 (1998), ISBN 3-7274-0140-0; **Tb 607** (I + II), ISBN 978-3-7274-6070-8 + **Tb 608** (III + IV), ISBN 978-3-7274-6080-7

Literaturangaben zum Werk Rudolf Steiners folgen, wenn nicht anders angegeben, der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Email: verlag@steinerverlag.com (<mailto:verlag@steinerverlag.com>) URL: www.steinerverlag.com (<http://www.steinerverlag.com>) . Freie

Werkausgaben gibt es auf fvn-rs.net (<http://fvn-rs.net>) und im Rudolf Steiner Online Archiv (<http://anthroposophie.byu.edu>) .

Ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Orientierung in Steiners Gesamtwerk ist *Christian Karls* kostenlos online verfügbares Handbuch zum Werk Rudolf Steiners (<http://www.rudolf-steiner-handbuch.de>) .

Ausführliche bibliografische Informationen mit Volltextsuche (<http://www.steinerdatenbank.de/Titelseite/isearch.html>) in allen derzeit verfügbaren Online-Ausgaben bietet die Steinerdatenbank.de (<http://www.steinerdatenbank.de>) .

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bernhard_Redlich&oldid=42190“

Kategorie: Mysteriendrama

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2011 um 00:30 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 271-mal abgerufen.

- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bernhard von Chartres

Aus AnthroWiki

Bernhard von Chartres († nach 1124) war ein Gelehrter und stark vom Platonismus geprägter Philosoph der fröhscholastischen Zeit.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biographische Daten
- 2 Lehrtätigkeit
- 3 Philosophie
- 4 Werke
- 5 Ausgabe
- 6 Literatur
- 7 Anmerkungen

Biographische Daten

Aus Bernhards Leben ist nur wenig bekannt. Lange nahm man an, dass er ein Bruder des Thierry von Chartres war und ebenso wie dieser aus der Bretagne stammte. Neuerdings ist die Forschung aber von dieser Meinung abgerückt.^[1] Jedenfalls taucht er erstmals 1108 in der Zeugenliste einer Urkunde aus Chartres als Subdiakon auf; als Kleriker blieb er bis zu seinem Lebensende bei diesem bescheidenen Weihegrad. Ab ca. 1110/1115 nannte er sich *magister* (Lehrer), unterrichtete also an der Schule von Chartres. Spätestens 1124 stieg er zum Kanzler auf; in diesem Jahr ist er letztmals als lebend bezeugt. Seine Bibliothek vermachte er der Kathedrale.^[2]

Lehrtätigkeit

Seine kulturhistorische Bedeutung liegt vor allem in seiner Lehrtätigkeit, die ihm hohes Ansehen verschaffte. Einige der führenden Persönlichkeiten im Kulturleben der Epoche, darunter Wilhelm von Conches und Gilbert von Poitiers, waren seine Schüler und empfingen von ihm prägende Eindrücke. Johannes von Salisbury, der bereits der Enkelgeneration angehörte, hat Bernhard nicht mehr persönlich erlebt, sondern bei dessen Schülern studiert. Er war aber von Bernhards überragender Bildung und Unterrichtsmethode begeistert und bezeichnete ihn als größten Platoniker seiner Zeit.^[3] Daran lässt sich die Nachhaltigkeit von Bernhards Wirken ermessen. So hat Bernhard bei der Herausbildung der Eigenart der berühmten sogenannten „Schule von Chartres“ eine Schlüsselrolle gespielt. Mit diesem Begriff bezeichnet man eine insbesondere von Gelehrten der Domschule von Chartres vertretene philosophische und theologische Richtung, die das platonische Gedankengut pflegte und bestrebt war, besonders in der Kosmologie platonische mit biblischen Vorstellungen in Übereinstimmung zu bringen. Bernhard hat die Blütezeit dieser Strömung vorbereitet. Berühmt ist sein Ausspruch, dass er und seine Zeitgenossen Zwerge seien, die auf den Schultern von Riesen (den antiken Gelehrten) sitzen und diese dadurch an Weitblick überragen, obwohl ihre Eigenleistung vergleichsweise gering ist (siehe Auf den Schultern von Giganten). Das war seine Stellungnahme zur Frage des Verhältnisses zwischen *antiqui* und *moderni*, zwischen antiker und mittelalterlicher Wissenschaft und Bildung. Darin zeigt sich die typische Haltung der Gelehrten von Chartres, die die nichtchristlichen Schriften der Antike eifrig studierten und sie trotz des religiösen Gegensatzes unbefangen zu würdigen wussten. Wegen dieses Verhältnisses zur Antike taucht in der Forschung öfters der (allerdings sehr umstrittene) Begriff einer „Renaissance des 12. Jahrhunderts“ auf.^[4]

Neben der platonischen Naturphilosophie bildete der Grammatikunterricht einen weiteren Schwerpunkt von

Bernhards Tätigkeit. Er betrachtete eine gründliche Grammatikausbildung anhand der antiken Werke als Voraussetzung für jedes Studium. Den Lernenden empfahl er sechs Grundsätze: demütigen Geist, Eifer im Fragen, ruhiges Leben, schweigsame Untersuchung, äußere Bedürfnislosigkeit und Aufenthalt fern von der Heimat. Als idealen Lehrer betrachtete er einen, „der es liebt, so zu lehren, dass er vollkommen verstanden wird“. Darin zeigt sich das Gewicht, das er auf die Didaktik legte.[5]

Philosophie

In der Naturphilosophie verzichtete Bernhard darauf, sich wie damals üblich auf theologische Autoritäten zu verlassen und die heilsgeschichtliche Perspektive des Christentums ins Spiel zu bringen. Hinsichtlich des Wahrheitsgehalts philosophischer Aussagen über den Kosmos vertrat er einen skeptischen Standpunkt, indem er nur Wahrscheinlichkeitsaussagen akzeptierte.

Eine wesentliche Neuerung im Platonismus brachte sein Konzept der *formae nativae*. So bezeichnete er Formen, die er als aktiv vermittelndes Prinzip zwischen der Ideenwelt und der Materie einführte. Sie sind Abbilder der unwandelbaren Ideen, welche nur indirekt über die *formae nativae* auf die Materie einwirken. Im Unterschied zu den Ideen sind die *formae nativae* veränderlich. Durch ihr Hineinwirken in die materielle Welt ermöglichen sie die Entstehung aller konkreten Einzeldinge und verleihen diesen die artspezifischen Eigenschaften, beginnend mit den noch nicht sinnlich wahrnehmbaren vier Elementen. Dadurch wird das zuvor formlose Weltall "ausgeschmückt".[6] Dies geschieht naturgesetzlich: „Alles was ist, ist entweder geworden oder ungeworden; alles aber, was entsteht, besitzt eine gesetzmäßige, und das heißt vernünftige Ursache.“[7] Die Seele, die Bernhard mit Berufung auf Aristoteles als Entelechie bezeichnet, besteht aus *formae nativae*. [8]

Werke

Bernhard verfasste einen verschollenen Kommentar zur *Isagoge*, dem Logik-Handbuch des antiken Neuplatonikers Porphyrios. Ein paar Verse, Aussprüche und Briefe von ihm sind überliefert; bis ins späte 20. Jahrhundert war das alles, was von seinem Werk bekannt war. Erst 1984 konnte Paul Edward Dutton zeigen, dass ein anonym überlieferter Kommentar zu Platons *Timaios* von Bernhard stammt. 1991 hat Dutton diesen Kommentar unter dem (nicht handschriftlich überlieferten) Titel *Glosae super Platonem* herausgegeben. Das für den Unterricht konzipierte Werk zeigt das Bemühen des Autors um ein genaues Textverständnis und seine intensive, eigenständige Auseinandersetzung mit dem Inhalt des *Timaios*. [9]

Hin und wieder wird für einen ursprünglich Bernardus Silvestris zugeschriebenen Vergilkommentar die Urheberschaft Bernhards von Chartres diskutiert. [10]

Ausgabe

- *The Glosae super Platonem of Bernard of Chartres*, hrsg. Paul Edward Dutton, Toronto 1991. ISBN 0-88844-107-X (lateinischer Text mit ausführlicher Einleitung des Herausgebers)

Literatur

- Andreas Speer: *Die entdeckte Natur. Untersuchungen zu Begründungsversuchen einer „scientia naturalis“ im 12. Jahrhundert*, Leiden 1995. ISBN 90-04-10345-7 (S. 76-129 über Bernhard)
- Gangolf Schrimpf: *Bernhard von Chartres, die Rezeption des Timaios und die neue Sicht der Natur*, in: *Aufbruch - Wandel - Erneuerung. Beiträge zur "Renaissance" des 12. Jahrhunderts*, hrsg. von Georg Wieland, Stuttgart 1995, S. 181-210

Anmerkungen

1. ↑ Dutton S. 40-42.

2. ↑ Zu den Daten siehe Dutton S. 25-44, 239f.
3. ↑ Die Quellenzeugnisse sind zusammengestellt bei Dutton S. 241-248.
4. ↑ Speer S. 6-8, 76-79.
5. ↑ Dutton S. 57; Speer S. 83-85.
6. ↑ Speer S. 89-129.
7. ↑ Bernhard von Chartres, *Glosae super Platonem*, hrsg. Dutton S. 159 Z. 62-64; Übersetzung nach Speer S. 102.
8. ↑ Bernhard von Chartres, *Glosae super Platonem*, hrsg. Dutton S. 175 Z. 69-74.
9. ↑ Dutton S. 56; Speer S. 87f.
10. ↑ *The commentary on the first six books of the Aeneid of Vergil commonly attributed to Bernardus Silvestris*, hrsg. von J. W. und E. F. Jones, Lincoln/London 1977. Vgl. Fritz Peter Knapp: *Historie und Fiktion in der mittelalterlichen Gattungspoetik: sieben Studien und ein Nachwort*, Heidelberg 1997, S. 108.

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Bernhard von Chartres (http://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_von_Chartres) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernhard_von_Chartres&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bernhard_von_Chartres&oldid=42805“

Kategorien: Mann | Grammatiker | Franzose | Philosoph des Mittelalters | Katholischer Theologe (12. Jahrhundert) | Schule von Chartres

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2011 um 22:51 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 811-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Bertha Meyer-Jacobs

Aus AnthroWiki

Bertha Meyer-Jacobs (* 4. April 1878 in Schöningen bei Braunschweig; † 8. Dezember 1930 in Dornach) war Goldschmiedin und Anthroposophin. Gemeinsam mit Rudolf Steiner begründete sie als ausführende Künstlerin die sogenannte Kleinodienkunst.

Literatur

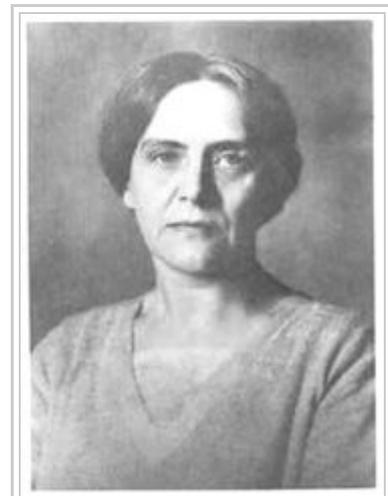
1. Rudolf Steiner: *Kleinodienkunst als goetheanistische Formensprache*, GA K51 (1984), ISBN 978-3-7274-3650-5

Weblinks

1. Biographischer Eintrag (<http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=465>) in der Online-Dokumentation der anthroposophischen Forschungsstelle Kulturimpuls (<http://biographien.kulturimpuls.org>)

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Bertha_Meyer-Jacobs&oldid=46395“

Kategorien: Biographie | Frau | Anthroposoph | Kunst

Bertha Meyer-Jacobs

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2012 um 12:00 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 301-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Datei:Bertha Meyer-Jacobs.jpg

Aus AnthroWiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.

Bertha_Meyer-Jacobs.jpg (300 × 405 Pixel, Dateigröße: 63 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Bertha Meyer-Jacobs

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:59, 12. Jun. 2012		300 × 405 (63 KB)	Odyssee (Diskussion Beiträge)	Bertha Meyer-Jacobs

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen ([//www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors](http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors)) für weitere Informationen)

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- Bertha Meyer-Jacobs

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Wolfgang
Erfassungszeitpunkt	12:58, 12. Jun. 2012
Digitalisierungszeitpunkt	12:58, 12. Jun. 2012
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	85
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	85

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Datei:Bertha_Meyer-Jacobs.jpg&oldid=46394“

- Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2012 um 11:59 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 69-mal abgerufen.
- Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Berthold Wulf

Aus AnthroWiki

Berthold Wulf (* 2. Juli 1926 in Hannover) ist ein deutscher Pfarrer, Dichter und freischaffender Dozent.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Leben und Wirken
 - 1.1 Kindheit und Jugend
 - 1.2 Schriftsteller
 - 1.3 Heute
- 2 Werke (Auswahl)
- 3 Weblink

Leben und Wirken

Kindheit und Jugend

Berthold Wulf wurde als dritter Sohn von Bertha, geb. Lübke, und Karl Wulf, einem Musiker und Dirigenten, in Hannover geboren. Seine Kindheit verlebte er mit seinem älteren Bruder und seinem Zwillingenbruder in Hildesheim bei Hannover. Während dieser Zeit verfasste er seine ersten Gedichte, denen jedoch wenig Beachtung geschenkt wurde. Schlagartig endete diese Zeit mit dem Kriegsdienst, den er mit 17 Jahren antreten musste. Dabei überlebte er die Invasion in der Normandie an vorderster Front und gegen Kriegsende hin war er an der Ostfront. Anschließend kam er viermal in Kriegsgefangenschaft, auf die jedes Mal eine abenteuerliche Flucht folgte. Nach einer dreimonatigen Heimreise fand er sein Zuhause unversehrt vor und trat dann eine vierjährige Lehre als Goldschmied an.

Schriftsteller

Mit 21 Jahren wurde er Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft. Eigentlich wollte er Dominikanermönch werden, jedoch wurde er von einem Freund auf die Christengemeinschaft hingewiesen, worauf Wulf das Priesterseminar der Christengemeinschaft in Stuttgart besuchte. Dort empfing er im Jahre 1953 die Priesterweihe. Danach besuchte er einige Vorlesungen der Theologie und Philosophie an der Universität Tübingen. In Stuttgart lernte er auch Ingeborg Köhler kennen, die er 1954 heiratete. In der Ehe wurden drei Söhne geboren. 1953 begann er in Berlin als Priester tätig zu werden. Darauf folgten Heidelberg und Zürich, wo er bis zu seinem Ruhestand seinen Beruf ausübte. Im Jahre 1989 wurde er von einem Geistesgestörten überfallen und mit vielen Messerstichen schwer verletzt, nur wegen der Nähe zum Universitätsspital überlebte er. Bis heute hielt Berthold Wulf circa 8000 Vorträge im deutschsprachigen Raum (vor allem Schweiz und Süddeutschland) und schrieb bisher in 26 Bänden sein Gesamtwerk. Der größte Teil ist Poesie, häufig in Terzinen, in denen er über zahlreiche Themen, unter anderem christologische, schreibt. Einen gewichtigen Teil stellen auch seine prosaischen Schriften dar, deren Themen vorwiegend philosophisch sind.

Heute

Heute lebt Berthold Wulf mit seiner Frau in Zürich und verfasst weiterhin Bücher.

Werke (Auswahl)

- *Canticum Mundi*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Ewiges Evangelium*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Melissa*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Goethe und Hegel*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Christentum und Sakrament*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Das Mythische Jahr*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Nur Einen Sommer*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Divinitas Mundi*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Idee und Liebe*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Gedanke und Gegenwart*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Natur und Geist*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Die Kategorien des Aristoteles*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Im Zeichen Des Rosenkreuzes*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Christologie des Bewusstseins*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Das Jahr unseres Herrn*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Es Kann Geschehen... Bruchstücke einer grossen christlichen Konfession*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Jesus Christus Vere Homo Vere Deus*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Anthropos Sophia*. Okeanos Verlag, Zürich
- *Gott und Welt und Mensch*. Okeanos Verlag, Zürich

Weblink

- Literatur von und über Berthold Wulf (<http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=124830420>) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Dieser Artikel basiert (teilweise) auf dem Artikel Berthold Wulf (http://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_Wulf) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>) und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation (<http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>) und der Creative Commons Attribution/Share Alike (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>) . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Berthold_Wulf&action=history) verfügbar.

Von „http://anthrowiki.at/index.php?title=Berthold_Wulf&oldid=26360“

Kategorien: Autor | Priester | Geistlicher (Christengemeinschaft) | Geboren 1926 | Deutscher | Mann | Biographie

-
- Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2008 um 09:26 Uhr geändert.
 - Diese Seite wurde bisher 1.125-mal abgerufen.
 - Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.